

大正
新編

大
藏
經

責。我今失利。云何於佛正法出家。而不究竟修於梵行。羸瘦憔悴。纔有氣息。諸比丘見問言。汝先好顏色。今何憔悴。將無不樂梵行。犯惡罪耶。答言。我犯惡罪。是故爾耳。卽問汝犯何罪。答言。我共本二作不淨行。諸比丘言。汝所作不善。非清淨行。非沙門法。不隨順道。種種呵責。如佛所說呵責已。將至佛所以事白。佛佛以是事集比丘僧。諸佛常法。知而故問。知而不問。知時問。非時不問。有益問。無益不問。諸佛常法。有五百金剛神侍衛左右。若佛問三。反。不以實答。頭破七分。佛問比丘。欲何所說。諸比丘重以白佛。佛問須提那。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。汝愚癡人。所作不善。非清淨行。非沙門法。不隨順道。此不能令未信者信。令信者退。汝不聞我種種呵責。欲想欲覺欲熱。讚歎斷欲離欲。想除欲覺滅欲熱。我常說欲如赤骨聚。如大火坑。如利刀。如利箭。如毒蛇。如毒藥。如幻。如夢。誑惑於人。汝今云何作此大惡。汝豈不聞我所說法。未離欲者。能使離欲。已放逸者。令不放逸。能斷渴愛。離有爲法。無學離欲。向無爲道。示人正要。畢竟泥洳。汝豈不畏三惡道苦。汝若不作此大惡者。佛正法中。必得無量諸善功德。汝初開漏門。爲此大惡。波旬常伺諸比丘短。汝今便爲開魔徑路。摧折法輪。建立魔幢。須提那。寧以身分內大火坑。若毒蛇口。不應以此觸女人身。汝所犯惡。永淪生死。終不復能長養善法。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。何等爲十。所謂僧和合故。攝

僧故。調伏惡人故。慚愧者得安樂故。斷現世漏故。滅後世漏故。令未信者信故。已信者令增廣故。法久住故。分別毘尼梵行久住故。從今是戒應如是說。若比丘行婬法得波羅夷不共住。

佛在舍衛城有阿練若比丘在空閑處住。有羆猴群住彼左右。時一比丘念羆猴以食誘之遂共行欲。後衆多比丘。案行臥具到其住處。時彼比丘入城乞食。羆猴來現婬欲相。諸比丘共作是語。觀此羆猴必當有故。共伺察之其狀必現。先住比丘須臾來還。羆猴即往現受欲相。時彼比丘便共行欲。諸比丘見語言。汝不聞佛結戒比丘行婬得波羅夷耶。答言。佛制人女不制畜生。諸比丘言。人女畜生有何等異。汝所作不善。非清淨行。非沙門法。不隨順道。此不能令未信者信。令信者退。汝不聞世尊種種呵欲。相欲覺欲熱。具說如上。呵已將至佛所以事。白佛。佛以是事集比丘僧問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。汝愚癡人所作非法。種種呵責亦如上說。呵已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘行婬法乃至共畜生。得波羅夷不共住。

①[者]—② ③令—④今 ⑤露—⑥露 ⑦藏—⑧藏 ⑨情—⑩責 ⑪思—⑫慮 ⑬反—⑭返 ⑮兜率陀天~Tusitā devā. ⑯地神~Bhūmā devā. ⑰四天王~Ātmapārājikā devā. ⑱剎利天~Tāvatisa devā. ⑲梵天~Brahmakāyikā devā. ⑳續種~Bijaka. ㉑繞—㉒茲 ㉓[色]—㉔ ㉕令—㉖已 ㉗汝若—㉘汝 ㉙際—㉚住 ㉛十利~Dasa-atthavaṣa. ㉜信和合故~Saṃghasūthutaya. ㉝無信故~Saṃgaphasūtaya. ㉞調伏—故~Dummaṅkūṇaṃ puggalaṇaṃ niggaḥaya. ㉟慚愧—故~Pessalāṇaṃ bhikkhūṇaṃ phāsuviḥāraya. ㊱斷障—故~Dīṭṭhadhammikaṇaṃ āsavāṇaṃ saṃparāyika. ㊲滅後—故~Saṃparāyikā. ㊳令末—故~Appasannāṇaṃ paṣāḍaya. ㊴已信—故~Paṣannāṇaṃ bhīryobhāvaya. ㊵法久住故

佛在舍衛城。爾時衆多比丘。不樂修梵行。共作是語。佛法出家甚爲大苦。我等當共行白衣。儀法外道。儀法行白衣事外道事。時亦入村。非時亦入村。行殺盜婬飲酒食肉。晝夜觀伎歌謠自娛。數作是語。無有慚愧。時有持戒比丘。少欲知足。種種呵責已。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問言。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛種種呵責。汝等不應共作是語。行外道。儀法白衣。儀法。若言行外道。儀法。語。語。偷羅遮。白衣。儀法。突吉羅。

佛在王舍城時有跋耆邑比丘名孫陀羅難陀。衆所知識。供養恭敬。不樂修梵行。作外道儀法白衣儀法。行殺盜婬種種惡事。彼諸居士不信樂佛法者呵責言。云何沙門釋子作如此惡處。處處咸言。孫陀羅比丘亦受五欲樂。此等比丘。無沙門行。無婆羅門行。不受沙門法。不受婆羅門法。此等比丘。所不遊處。皆得善利。惡聲流布遍聞天下。時孫陀羅還至衆中作是言。與我出家受戒。諸比丘言。須白世尊。卽以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。孫陀羅非比丘。若已受戒。應白四羯磨作滅擯。若上座若上座等知法律者。應如是白。大德僧聽。孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法。今僧與孫陀羅比丘作滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法。今僧與孫陀羅比丘作滅擯。誰諸長老忍默然不忍者說。第二第三亦如是。僧與孫陀羅比丘作滅擯竟。僧忍默然。故是事如是持。佛告比丘。若比丘言行白衣儀法外道。

儀法。不名捨戒。若口言我捨戒。名爲捨戒。從今是戒。應如是說。若比丘共諸比丘同學戒法。戒羸不捨行婬法。乃至共畜生。是比丘得波羅夷不共住。

比丘者。乞比丘。持壞色刺截衣比丘。破惡比丘。實比丘。堅固比丘。見過比丘。一語受戒比丘。二語受戒比丘。三語受戒比丘。善來受戒比丘。如法白四羯磨受戒比丘。是名比丘。同學者。如佛所說盡形壽不犯。同學是學。是名同學。戒法者。所受不缺戒。不生惡。法戒。成就善法戒。定共戒。戒羸不捨者。睡眠捨戒。向睡眠人捨戒。不名捨戒。醉捨戒。向醉人捨戒。狂捨戒。向狂人捨戒。散亂心捨戒。向散亂心人捨戒。病壞心捨戒。向病壞心人捨戒。向非衆生向非人向畜生捨戒。遣使違書捨戒。作相捨戒。動手捨戒。相似語捨戒。獨獨想獨不獨想不獨獨想捨戒。中國語向邊地人邊地語向中國人捨戒。戲笑捨戒。不定語捨戒。瞋心捨戒。強逼捨戒。不應向捨戒。而向捨戒。皆不名捨戒。不發言捨戒不名捨戒。是名不捨戒。反上名捨戒。或戒羸非捨戒。或捨戒非戒羸。或戒羸亦捨戒。或非戒羸非捨戒。云何戒羸非捨戒。若比丘不樂修梵行。不樂修梵行已。猶敬佛法僧。敬戒敬沙門法。敬比丘法敬毘尼。敬波羅提木叉。敬阿和尙阿闍梨同。和阿闍梨。敬同覺梵行人。不謗三尊。而憶鄉土園觀浴池山林樹木父母兄弟姊妹兒女乃至奴婢。如是憶念愁憂不樂。而盡形壽不犯梵行。是名戒羸非捨戒。云何捨戒非戒羸。若比丘

不樂修梵行。不樂修梵行已。猶敬佛乃至敬同梵行人。彼作是念。欲作沙彌。若優婆塞。乃至欲作外道梵志。非沙門釋子。復作是念。我今欲捨佛法。僧捨戒捨毘尼。捨波羅提木叉捨。和尚阿闍梨。和尚阿闍梨捨同梵行人。卽作是言。我今捨佛。何用佛爲。佛有何義。我今於佛得脫。乃至言。我今得脫同梵行人。復作是言。作非沙門釋子。畜我作如是言。我今欲捨佛法。僧乃至捨同梵行人。卽作是言。我今捨佛。何用佛爲。佛有何義。我今於佛得脫。乃至脫同梵行人。復作是言。作非沙門釋子。畜我作如是。誘佛法僧。乃至誘同梵行人。作如是等心念。口言向人說。是名捨戒非戒羸。云何戒羸亦捨戒。若比丘不樂修梵行。少敬佛法僧。乃至少敬同梵行人。憶念鄉土乃至奴婢。作是念。我今欲捨佛法僧。乃至捨同梵行人。卽作是言。我今捨佛。何用佛爲。佛有何義。我今於佛得脫。乃至脫同梵行人。復作是言。作非沙門釋子。畜我作如是。誘佛法僧。乃至誘同梵行人。作如是等心念。口言向人說。是名捨戒非戒羸。云何戒羸亦捨戒。若比丘不樂修梵行。少敬佛法僧。乃至少敬同梵行人。憶念鄉土乃至奴婢。作是念。我今欲捨佛法僧。乃至捨同梵行人。卽作是言。我今捨佛。何用佛爲。佛有何義。我今於佛得脫。乃至脫同梵行人。復作是言。作非沙門釋子。畜我作如是。誘佛法僧。乃至誘同梵行人。作如是等心念。口言向人說。是名捨戒非戒羸。云何戒羸亦捨戒。云何非戒羸非捨戒。若比丘於所受戒。堅持不捨不動不轉。是名非戒羸非捨戒。行姪法者。姪法名非梵行法。懈怠法。狗法。可惡法。二身交會出不淨。是名行姪法。波羅夷者。名爲墮法。名爲惡法。名斷頭法。名非沙門法。不共住者。如先白衣時。不得與比丘共一學等學。不等學不餘學。不與比丘共一羯磨。等羯磨不等羯磨。不餘羯磨。不與比丘共一說戒等說戒。不等說戒不餘說戒。是名不共住。諸佛世尊。善說正法。亦善說譬說。犯姪者。如針鼻。決不可復用。如人命盡不可復活。如石破不可復合。如斷多羅樹心不可復生。

① 庵羅迦二陰蘭迦② 下同。~Thullaccaya. ③ ~Dukkata. ④ ~Rājagaha ⑤ 波舍邑比丘~Vajjiputtakā bhikkhū. ⑥ ~Sundara. ⑦ 供二共⑧ [下]一⑨ ⑩ 白西羯磨~Natticatuttha-kamma. ⑪ 法戒二法界⑫ 戒⑬ 不捨戒~Apasenkkhāta-sikkhā. ⑭ 毘尼二比丘尼⑮ ⑯ 和尚二和上⑰ ~Uppajjhāya. ⑱ ~Ācariya. ⑲ 梵行人~Sābrahmacārin. ⑳ ~Sāmaṇera. ㉑ ~Upāsaka. ㉒ 乃二送⑳ ㉓ 外道梵志~Tīthiyasāvaka. ㉔ 非沙門~Asamaṇa, 非釋子~Asakyaputtiya. ㉕ (捨)十同② ㉖ 斷頭~Sisācch mna.

是中比丘。與三種衆生行姪犯波羅夷。人非人畜生。比丘與三種女行姪犯波羅夷。人女非人女畜生女。與三種男。人男非人男畜生男。三種黃門。人黃門非人黃門畜生黃門。三種無根。人無根非人無根畜生無根。三種二根。人二根非人二根畜生二根。行姪亦如是。比丘與人女非人女畜生女三處行姪。大小行處口中。眠時醉時狂時散亂心時病壞心時死時噉。半時波羅夷。過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙。不出不淨僧伽婆尸沙。不出不淨僧伽婆尸沙。無根男時黃門亦如是。於上諸處行姪。外方便內出不淨。內方便外出。不淨。眠時乃至噉半時波羅夷。過半時骨時。出不淨僧伽婆尸沙。不出不淨僧伽婆尸沙。比丘若爲強力所逼。於上諸處行姪。入時受樂。出住不受。出時受樂。入住不受。住時受樂。出入不受。出入受樂。住時不受。入住受樂。出時不受。出住受樂。入時不受。出入住時受樂。眠時乃至噉半時波羅夷。過半時骨時。出不淨僧伽婆尸沙。不出不淨僧伽婆尸沙。比丘若爲一分。皆波羅夷。若以指一切外物內上諸處。皆偷羅遮。比丘尼亦波羅夷。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅驅出。不犯者。狂心亂心病壞心初作此四。種不犯。下一切諸波皆如是。悉不復出。

佛在王舍城。爾時有比丘。名達尼迦。是陶家子。於羅羅山作草菴住。至時持鉢入城乞食。取糲人於後輒壞其菴持材木去。食後還已復更治之。如是至三。心轉懷恨。便作是念。我身幸能善於和泥。何爲不作完成瓦屋以。勉斯患。即便作之。脊棟椽樑柱桁梁綺疏隔戶巧妙若神。積薪燒成色赤嚴好。大風吹時作簷聲。佛在耆闍崛山。遙見其屋種種刻畫色亦嚴好。問阿難言。彼是何屋。阿難白佛。是達尼迦身力所作。佛告阿難。是達尼迦所作非法。云何出家。爲此惡業殘害物命。而無哀愍。我先種種說慈忍法。如何比丘無此慈心。世尊如是種種呵已告諸比丘。汝等往彼破其所作比丘受教。即往屋所。時達尼迦從屋內出。問諸比丘。我不相犯。何爲群黨欲破我屋。諸比丘言。奉世尊勸非我等心。達尼迦言。法王所壞我復何言。諸比丘即共破之。將達尼迦還至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧問達尼迦汝實作不答言。實作世尊。佛種種如上呵責已告諸比丘。從今若比丘作燒成瓦屋偷羅遮。自現工巧突吉羅。時達尼迦復作是念。我先結草菴。輒爲樵人所壞後作瓦屋。復達法王出家之體。今寧可更求好材建立大屋。必得久住無復苦惱。復作是念。王舍城典材令。是我知識。當往從索。念已便往語言。我須材木。可以與我。典材令言。我於材木不得自由問言。由誰。答言。由王。達尼迦言。王已與我。典材令言。若王已相與。隨意取之。達尼迦便取城防大材斷截持

去。時雨舍大臣案行諸處。遇見於道。即問典材令。何以乃持城防大材與彼比丘。答言。非是我與復問。是誰。答言。是王。雨舍即啓不審大王。何以乃以城防大材與達尼迦。王言。誰道我與。雨舍言。是典材令。王即勸左右收典材令。受教即收。將詣王所。時達尼迦入城乞食。道路見之問言。汝何所犯繫縛乃爾。答言。由大德故致此大罪。願見救免。全其性命。達尼迦言。汝且在前吾尋後到。時典材令既至王所。王問。汝何以乃持城防大材與達尼迦。白言。大王。不敢專輒。達尼迦言。王教使與。王便勸呼。時達尼迦已在門外。王勸令前。即前見王。王問言。我以何時與比丘材。達尼迦言。王豈不憶初登位時以一切境內草木及水施沙門婆羅門耶。王言。我本所施不及有主。怪哉比丘。乃作此方便而取人物。復語言。我是灌頂王。如何當因殺沙門。如今便可速還。請佛法王自當以法治汝。時有聞者皆驚愕言。達尼迦犯罪應死。云何呵責而便放遣。如此得脫誰不爲盜。又譏呵言。沙門釋子親受王供而盜王材。況復我等當得無畏。沙門釋子。常讚歎不盜教人布施。如何於今躬行賊法。此等無沙門行破沙門法。如此惡聲展轉流布。國中不信樂佛法長者居士婆羅門等。遙見沙門種種種罵。諸比丘聞。更相問言。誰盜王材致是惡聲。達尼迦言。是我所作。時諸比丘種種呵責。汝所作非法不隨順道。世尊種種毀此。不與取證。不盜。汝今云何躬行賊法。諸比丘如是呵責已。

①半正②[出不得]③[不出]④[連]⑤[種]⑥下一切二自下⑦[悉不復出]⑧~Dhāniya. ⑨乙羅山
二乙羅山⑩~Isigilapaesa. ⑪他二免⑫椽樑⑬椽伏⑭~Gijjhakūpa. ⑮刺二⑯偷羅遮⑰偷羅遮
⑱十(木)⑲雨舍~Vasakāra. ⑳免二他㉑全二令㉒如二汝㉓今二令㉔告二言

將詣佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問達尼迦。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責如須提那。爾時。摩竭大臣。出家修道侍佛左右。佛問比丘。阿闍世王。人盜齊幾便得死罪。比丘白佛。五錢已上便與死罪。佛復以此更呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘盜五錢已上。得波羅夷不共住。

佛在舍衛城。時有衆多比丘作是語。佛所制戒為聚落中物。非謂空地。又有諸比丘作是語。犯與非犯制與不制但取無苦。便各以盜心取空地有主無主物。取已各生疑悔。到阿難所問阿難。阿難即以白佛。佛以是事集比丘僧。問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。聚落空地有何等異。呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘若聚落若空地盜心不與取。若王若大臣若捉若縛若殺若擯。語言汝賊汝小汝癡。是比丘得波羅夷不共住。若城墻若離槽周迴圍遶三由旬乃至一屋。是名聚落。聚落外除聚落所行處。是名空地。聚落外盡一箭道。有慚愧人所便利處。是名聚落所行處。物屬他。他所護。不與而取。是名盜心。又以諂心曲心瞞惑心恐怖心取他物。亦名盜心。若自取若使人取物離本處。是名不與取。國主聚落主灌頂王轉輸王名為王。與領國事者名為大臣。捉其手髮名為捉。杜械枷鎖名為縛。以刀杖等斷其命名為殺。驅出一住處乃至一國名為擯。離善法無記法墮不善處名為賊。無所識名為

小。入黑闇名為癡。是中犯者。地中物地上物。虛空物聚落聚落物。地。地物。田。田物。園。園物。屋。屋物。乘。乘物。擔。擔物。船。船物。池。池物。寄。寄道。路。路示處。導道。教。取。其。不。輸。稅。

地中物者。若物在地中。比丘作念。我當盜是物。發心及方便皆突吉羅。掘地波逸提。掘地突吉羅。動物偷羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。

地上物者。物在地上若床架机橙戶欄梁棟乃至屋上樹上。如是等盡名地上物。比丘作念。我當盜是物。發心及方便乃至捉物。皆突吉羅。動物偷羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。

虛空物者。若以神力置物空中或有主鳥銜或風吹來。比丘作念。我當盜是物。發心及方便皆突吉羅。動物偷羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。

聚落者。周圍三由旬乃至一屋處。比丘作念。我當盜是聚落。發心及方便皆突吉羅。打杙椎波逸提。繩量得直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。聚落物者。隨聚落中所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。

地者。比丘作念。我當盜是地。發心及方便皆突吉羅。打杙椎波逸提。繩量得波羅夷。地物者。隨地中所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。

田者。水陸諸田。比丘作念。我當盜是田。發心及方便皆突吉羅。打杙椎波逸提。繩量得波羅夷。田物者。隨田中所出五穀諸物。

比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。園者。菓菜諸園。比丘作念。我當盜是園。發心及方便皆突吉羅。打杙椎波逸提。繩量得波羅夷。園物者。隨園中所出物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。

屋者。在家出家人所居屋若重屋。比丘作念。我當盜是屋。發心及方便皆突吉羅。打杙椎波逸提。繩量得波羅夷。屋物者。隨屋中所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。

乘者。象馬車輿諸乘。比丘作念。我當盜是乘。發心及方便乃至捉時皆突吉羅。動物偷羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。乘物者。隨乘上所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。

檐者。頭戴肩背負手提盡名為檐。比丘作念。我當盜是檐。發心及方便皆突吉羅。動物偷羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。檐物者。隨檐中所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。船者。皮船瓶船木船。竿筏盡名為船。比丘作念。我當盜是船。發心及方便皆突吉羅。動物偷羅遮。離本處直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。船物者。隨船上所有物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。

池者。陂湖諸水盡名為池。比丘作念。我當盜是池。發心及方便皆突吉羅。打杙椎波逸提。繩量得直五錢波羅夷。減五錢偷羅遮。池物者。隨池所出物。比丘作念。我當盜是物。得者波羅夷。

○佛十(後)○ ○摩竭大臣~Magadhamaṇatta. ○五錢~Pañca-māsaka. ○盜心~Theyyasitta. ○王二主○ ○地二店○ ○寄十(寄)○ ○離本處~Thāna cāveti. ○(是)~(一)○ ○(中)~(一)○ ○單筏二齊○ ○杙杖○

愧此身。譬如少年好熈淨潔澡浴塗身著新

來集普會講堂。阿難受教。卽呼來集。集已白。

自殺。有何等異時諸比丘皆生悔心。往白阿

七字
刺二

難阿難將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責諸比丘言。自殺教人殺。有何等異。從今是戒應如是說。若比丘自殺教人殺得波羅夷不共住。

復有比丘得重病。諸比丘問訊如上。語病者言。汝等戒行具足。應受天福。若自殺者必得生天。何用如是久受苦為。病比丘言。若當如是。雖有此苦不能自殺。何以故。若自殺者犯偷羅遮罪。又復不得廣修梵行。又呵言。自手殺人教人自殺。有何等異。而汝比丘為此惡業。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等愚癡。自手殺人教人自殺。有何等異。從今是戒應如是說。若比丘自手殺人教人自殺。得波羅夷不共住。

復有比丘得重病。諸比丘問訊如上。亦語病者言。汝等梵行已立。死受天樂。何用久受如此病苦而不自殺。病比丘言。我等雖爾不能自殺。何以故。佛制自殺犯偷羅遮。又我病差得修梵行。爾時彼國又有賊難。諸白衣骨肉分離諸痛惱。比丘語言。汝等已修生天福業。何用受此骨肉生離憂悲之苦而不自殺。答言。我雖憂悲不能自殺。何以故。在世遭苦知修道業。又呵言。沙門之道慈忍衆生。云何讚死欲人自殺。自殺讚死。有何等異。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝實爾不。答言。

實爾世尊。佛種種呵責。汝所作非法。自殺讚死。有何等異。從今是戒應如是說。若比丘若人若似人。若自殺若與刀藥殺。若教人殺。若教自殺。譽死讚死。叫人用惡活為死。勝生。作是心隨心殺。如是種種因緣彼因是死。是比丘得波羅夷不共住。

入母胎已後至四十九日名為似人。過此已後盡名為人。自以手足刀杖毒藥等殺。是名自殺。彼欲自殺。求殺。具與之。是名與刀藥殺。使人殺。是名教人殺。教人取死。是名教自殺。言死勝生。是名譽死讚死。隨心遣諸鬼神殺。是名作是心隨心殺。

是中犯者。自殺遣使展轉使重遣。使指示言說眠時說向眠說醉時說向醉說狂時說向狂說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說遣書作相手語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨想戲語色聲香味觸優劣頭優劣波奢優劣害自殺者。自以手足刀杖等殺。彼人死者波羅夷。遣使者。遣使殺彼人。彼人死者波羅夷。展轉使者。遣某甲殺。某甲不自殺。轉使乙殺。死者波羅夷。重遣者。始受使人不得殺。還報比丘。比丘更遣使殺。死者波羅夷。指示者。指示日月星宿語人言。汝福應生彼。汝可自殺。從而死者波羅夷。言說者。說生過惡讚歎死。好因此死者波羅夷。眠時說者。比丘眠中說先所念言。汝功德已成。應可自殺。彼人聞已。待覺問言。汝何故說此。答言。我眠中欲利益汝故作是語。汝今覺亦作是語。汝可隨我語死。彼因是死者波羅夷。向眠說者。向眠

人作是語。汝功德已成。可以刀等自殺。鬼神令眠中聞。即覺問言。汝何故說此。答言。汝眠時我欲利益汝故作是語。汝今覺亦作是語。汝可隨我語死。因是死者波羅夷。醉時說者。醉中說先所念言。汝功德已成。應以刀等自殺。彼人聞已。待覺問言。汝何故說此。答言。我醉時欲利益汝故作是語。今醒亦作是語。汝可隨我語死。因是死者波羅夷。向醉說者。作是言。汝功德已成。汝可以刀等自殺。醉醒已問言。汝何故說此。答言。我欲利益汝故。汝醉時作是語。汝今醒亦作是語。汝可隨我語死。因此死者波羅夷。狂時說向狂說。亂心說向亂心說。病壞心說向病壞心說。亦如是。遣書者。比丘遣書令殺。彼作書。字字偷羅遮。書至彼。彼因是殺。死者波羅夷。作相者。比丘語人言。汝看我坐起舉手下手口言寒暑時便殺彼。彼見相便殺。死者波羅夷。手語者。作手語教人殺彼隨此殺。死者波羅夷。相似語者。比丘作相似語教人殺彼隨此殺。死者波羅夷。獨獨想者。突吉羅。不獨獨想。獨不獨想者。偷羅遮。戲語者。比丘戲笑語。汝功德已成。可應自殺。彼人問言。何故說此。比丘答言。我先雖是戲言。今意實爾。汝可自殺。因此死者波羅夷。色者。若比丘作呪術。召惡色鬼神。使恐怖人。因此死者波羅夷。聲者。若比丘作是語。汝父母兒女已死。財物破散。作如是語。欲令憂惱自殺。因此死者波羅夷。香者。以毒合和諸香令嗅便死。因是死者波羅夷。味者。以毒著食中令食。因是死者波羅夷。觸者。以迦

人作是語。汝功德已成。可以刀等自殺。鬼神令眠中聞。即覺問言。汝何故說此。答言。汝眠時我欲利益汝故作是語。汝今覺亦作是語。汝可隨我語死。因是死者波羅夷。醉時說者。醉中說先所念言。汝功德已成。應以刀等自殺。彼人聞已。待覺問言。汝何故說此。答言。我醉時欲利益汝故作是語。今醒亦作是語。汝可隨我語死。因此死者波羅夷。向醉說者。作是言。汝功德已成。汝可以刀等自殺。醉醒已問言。汝何故說此。答言。我欲利益汝故。汝醉時作是語。汝今醒亦作是語。汝可隨我語死。因此死者波羅夷。狂時說向狂說。亂心說向亂心說。病壞心說向病壞心說。亦如是。遣書者。比丘遣書令殺。彼作書。字字偷羅遮。書至彼。彼因是殺。死者波羅夷。作相者。比丘語人言。汝看我坐起舉手下手口言寒暑時便殺彼。彼見相便殺。死者波羅夷。手語者。作手語教人殺彼隨此殺。死者波羅夷。相似語者。比丘作相似語教人殺彼隨此殺。死者波羅夷。獨獨想者。突吉羅。不獨獨想。獨不獨想者。偷羅遮。戲語者。比丘戲笑語。汝功德已成。可應自殺。彼人問言。何故說此。比丘答言。我先雖是戲言。今意實爾。汝可自殺。因此死者波羅夷。色者。若比丘作呪術。召惡色鬼神。使恐怖人。因此死者波羅夷。聲者。若比丘作是語。汝父母兒女已死。財物破散。作如是語。欲令憂惱自殺。因此死者波羅夷。香者。以毒合和諸香令嗅便死。因是死者波羅夷。味者。以毒著食中令食。因是死者波羅夷。觸者。以迦

①羅二蘭②③差二應④生二分⑤自二日⑥具十(而)⑦(教)一⑧(使)一⑨人死二死人⑩(某)一
⑪好二時⑫死二丘⑬(者)一⑭人因此二人人因⑮

毘毒藥塗身殺。因是死者波羅夷。優波頭者。爲一切衆生作罪殺。若人墮死波羅夷。非人墮死波羅夷。畜生墮死波羅夷。優波奢者。作弱床薄覆其。上下安殺具使人坐上。因是死者波羅夷。優波奢者。作。盡毒殺。因是死者波羅夷。若比丘作是念。我當殺彼人。發心時突吉羅。作方便時偷羅遮。死者波羅夷。若殺非人偷羅遮。若殺畜生波羅夷。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者。慈愍心無殺心。第三事竟。

佛在毘舍離。時世飢饉乞食難得。諸比丘入城。分衛。都無所得。爾時世尊告諸比丘。汝等各隨知識就彼安居。莫住於此受飢饉苦。比丘受教。有往摩竭國者。有往婆求末河邊聚落中者。往河邊諸比丘集共議言。今乞食難得。此聚落中有信樂者。我等當共更相讚歎。某得初禪我亦得之。某得二禪三禪四禪。四無量處四無色定我亦如是。某得四念處乃至八正道分三解脫門我亦如是。某得八解脫九次第定十一一切入十直道我亦如是。某得堅信堅法四沙門果三明六神通我亦如是。諸居士聞。必生希有心。作是語。我得善利。乃有如是得道聖人安居我邑。便當具諸餽饌供養我等。我等無乏得安樂住。議已即便入城到諸富家共相稱讚如上所說語言。汝得大利。聖衆。福田依汝聚落。諸居士聞生希有心歎未曾遇。皆減已分不復祭祠。斷施餘人并以供養。諸佛常法。二時大會春夏末月。諸方比丘皆來問訊。摩竭國諸比丘安居

竟。羸瘦憔悴來詣佛所。頂禮佛足却住一面。諸佛常法。客比丘來皆加慰問。問言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶。諸比丘言。安居和合道路不疲。但乞食難得。時佛爲說種種妙法示教利喜。令隨所住。婆求末河諸比丘身體充悅。來詣佛所頂禮佛足却住一面。佛亦如上慰問。諸比丘白言。安居和合乞食易得道路不疲。佛即問言。今世飢饉乞食難得。汝等云何而獨言易。諸比丘白佛。我等在彼以乞食難得。更相讚歎具說如上。佛即問言。汝等讚歎爲實爲虛。比丘白佛。有實有虛。佛種種呵責虛者。汝等非不隨順道。出家之人所不應作。寧噉燒石吞飲洋銅。不以虛妄食人信施。汝等豈不聞我毀。皆妄語之罪。種種讚歎不妄語德耶。而今云何爲利養故。虛誑自說得過人法。復呵責言。諸比丘世間有五大賊。一者作百人至千人主破城聚落害人取物。二者有惡比丘將諸比丘遊行入問邪命說法。三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造。四者有惡比丘不修梵行自言我修梵行。五者有惡比丘爲利養故空無過人法自稱我得此第五賊名爲一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊。汝等云何爲小利養作最大賊。如是呵責已告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不知不見過人法聖利滿足。自稱我如是知如是見。後時若問若不問。爲出罪求清淨故。作是言。我不知言知不見言見。虛誑妄語。是比丘得波羅夷不共住。

佛在舍衛城有衆多少聞比丘。不學不問無過人法。自謂我知我見我證。彼於後時。聞諸比丘講論得道未得道相。乃悟非道生慚愧心。作是念。我等先未得謂得。將無犯波羅夷罪。復有少聞比丘。不學不問無過人法。自謂我知我見我證。彼於後時。廣學諸經生慚愧心。作是念。如我今解佛所說法。先未得謂得。是增上慢。將無犯波羅夷罪。復有少聞比丘。不學不問無過人法。自謂我知我見我證。彼於後時。廣修梵行得入道果。生慚愧心作是念。我先未得謂得。是增上慢。將無犯波羅夷罪。諸比丘念已。各詣阿難。皆以問之。阿難將至佛所。具以白佛。佛以是事集比丘僧。各隨共事問諸比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛告諸比丘。有五種現過人法。一者愚癡。二者亂心。三者隨惡。四者增上慢。五者實有。若愚癡亂心增上慢實有。而自言我得犯波羅夷者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘不知不見過人法聖利滿足。自稱我如是知如是見。是比丘後時若問若不問。爲出罪求清淨故。作是言。我不知言知不見言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘得波羅夷不共住。不知不見者。不知不見過人法。一切出要法。謂諸禪解脫三昧正受諸聖道果。是名過人法。於佛所說苦集滅道。已辦已足更無所求。是名聖利滿足。自說我如是知如是見。法亦知見我。是名自稱我如是知如是見。若一月乃至一歲。後問汝云何得。何處得。從誰得以

●二結●●●宋元明宮四本俱無細註●●分衛~Pindapāṭa. ●安居~Vāsa. ●說語二語而●●●福田~Punnakhetta. ●來二求●●●將二●●●[耶]一●●●第二等●●●(今)十以●●●虛二空●●●衆二種●●●過人法~Uttarimanussadhamma. ●戒二戒●●●

看之、便將入房、閉戶開窓種種摩觸。或捉或抱或案或摩、或舉上或舉下、或騎或越。其中喜者便語之言、何不、正作徒用此爲、優陀夷言、佛不聽我作根本事、其不喜者便瞋恚言、本謂此處安隱、而今反成恐怖之地。水中火然未足爲喻、白衣在家猶恥此事。云何比丘乃作是惡、卽歸其家。人人言語諸不信樂佛法者、種種呵罵言、我等白衣摩觸女身。沙門釋子亦復如是、徒刺此頭與我何異、無沙門行破沙門法、如是惡名流布天下。復有一婆羅門將婦遊觀、次到優陀夷房語言、我欲與婦同看房舍、優陀夷言、不得一時、可前後入。婆羅門言、若不得俱、聽婦先入。婦既入房、優陀夷亦復如前種種摩觸、久久乃出。夫語婦言、何以乃久、不復欲看餘房舍耶。婦言、止莫作是語、但入一房垂死得出、何應復看諸餘房舍。夫問所以、婦具以答、時婆羅門卽便罵言、沙門釋子云何乃作如此惡業、入舍衛城四衢道中街巷市里、處處唱言、沙門釋子摩觸我婦、諸不信佛法者、種種呵罵沙門釋子行惡如此。云何自稱淨修梵行。諸長老比丘聞、種種呵責、具以白佛。佛以是事集比丘僧、問優陀夷、汝實爾不、答言實爾世尊、佛種種呵責已告諸比丘、以十利故與諸比丘結戒、從今是戒應如是說、若比丘欲盛變心觸女人身、若捉手若捉髮若捉一身分、摩著細滑僧伽婆尸沙欲盛變心者、向欲心深發心事幾成、變善法無記法墮不善處。女人者、人女乃至初生、觸

者、身上處處種種摩觸乃至一髮。比丘五事觸女人僧伽婆尸沙。女女想人女活女心染以親近情摩觸覺而受乃至觸髮亦如是。五事觸女人偷羅遮、女女想人女活女心染、不以親近情摩觸覺而受乃至觸髮亦如是。女人觸比丘亦如是。五事觸女人不犯。女女想人女活女心染、不以親近情、而女人捉比丘比丘作方便求脫。雖覺觸而不受乃至觸髮亦如是。又女女想女疑女無根想女二根想觸僧伽婆尸沙。女男想女黃門想觸偷羅遮。男男想男疑男黃門想觸突吉羅。男女想男無根想男二根想觸偷羅遮。黃門亦如是。無根無根想無根疑無根二根想無根女想觸僧伽婆尸沙。無根男想無根黃門想觸偷羅遮。二根亦如是。比丘與無衣女人相觸僧伽婆尸沙。與有衣女人相觸偷羅遮。女人捉無衣比丘僧伽婆尸沙。捉有衣比丘偷羅遮。比丘與女人俱有衣相觸突吉羅。比丘捉女人衣、女人捉衣與比丘偷羅遮。女人捉比丘衣、比丘不捨衣與女人突吉羅。比丘觸死人女非人女偷羅遮。捉畜生女突吉羅。沙彌突吉羅

佛在舍衛城、爾時長老優陀夷、爲欲火所燒作是念、故出不淨摩觸女人身世尊已制、今當更作方便向諸女人作偷羅語取悅欲樂。復掃灑房於露地坐。女人來觀、將入閉戶皆如上說、便於房內與女人種種偷羅語。作如是問、汝手脚臂膊腰腹頸頭面爪髮大小便處何似。復言姊妹。汝手脚乃至大小便處惡。又言姊妹。汝手脚乃至大小便處好。又問汝夫近汝時、云何又教汝。若隨我意與汝珍寶、又從乞願、與我從事、一切天神皆證我心。諸女人聞喜不喜者亦如上說。長老比丘聞、種種呵責、以事白佛。佛以是事集比丘僧、問優陀夷、汝實爾不、答言實爾世尊、佛種種呵責已告諸比丘、以十利故與諸比丘結戒、從今是戒應如是說、若比丘欲盛變心、向女人偷羅語、隨經欲法說僧伽婆尸沙是中犯者。毀譽乞願問反問教。比丘五事與女人偷羅語、女女想人女活女心染、以親近情從毀譽乃至教、彼解者僧伽婆尸沙。不解者偷羅遮。毀者毀皆女人三處、若小若大形色惡譽者、讚歎女人三處不小不大形色好乞者、從女人乞三處、若能與我能隨汝意願者、願得汝三處、得汝三處是福樂人。問者問汝夫於三處中幾種行欲幾時作。反問者問汝夫於三處中不如是作耶。教者教言汝以三處隨男子意、則爲男子之所敬愛。女女想乃至二根二根想皆如上說。又有五種遣使書作相動手相似語、彼解者偷羅遮。不解者突吉羅。比丘面與女人偷羅語、解者僧伽婆尸沙。不解者偷羅遮。向非人女偷羅語偷羅遮。向畜生女偷羅語突吉羅。沙彌突吉羅

①正二近②③ ④語二問⑤ ⑥欲二次⑦ ⑧觸女人身~Mātugāmena saddhim kāyasamsaggam. ⑨捉手~Hatthagāha. ⑩捉髮~Venigāha. ⑪捉一身分~Aññatarassa yā aññatarassa yā aṅgassa parāmasanam. ⑫情一⑬ ⑭黃門~Pāpaka. ⑮悅二說⑯ ⑰偷羅語~Duggullā vācā. ⑱隨經欲~Methunupasamhita. ⑲說十(法)⑳ ㉑教十(女)㉒ ㉓相二想㉔ ㉕陀二遮㉖ ㉗女十(人)㉘

姊妹汝供養沙門婆羅門乃至入禪定得四道果。不如以姪欲供養持戒者。諸女人聞。有喜不喜乃至佛種種呵責皆如上說。呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘欲盛戀心。向女人自讚供養身言。姊妹。姪欲供養是第一供養。僧伽婆尸沙。

若作種種語欲供養身。語語突吉羅。若言不如以姪欲供養。語語偷羅遮。若言姪欲供養是第一供養。僧伽婆尸沙。以五事自讚供養身。女女想。人女活女心染。以親近情言。姪欲供養是第一供養。解者僧伽婆尸沙。不解者偷羅遮。女女想乃至二根二根想。遣使乃至相似語。面與女語。向非人女畜生女皆如上說。沙彌突吉羅。四威竟。

佛在舍衛城。爾時有長者名迦留。聰明利根。善斷人疑。舍衛城人凡有所作。乃至婚姻無不諮問。言與便與不與便不與。得好者言。由迦留故我得是好。當使迦留亦得是樂。得惡者言。由迦留故我得是惡。亦使迦留受是苦劇。如是醜名善譽充塞一國。迦留後時以信出家。諸諮問者日月更甚。乃至波斯匿王亦自親詣。諮問國事。喜怒之聲轉倍於前。時有寡婦其女色貌邑里第一。求婚者衆。皆不許之。答言。若就我居如子法者乃當相與。時有婆羅門。財富無量。語寡婦言。與我兒婚汝女。可得長處安樂。答亦如初。於是婆羅門。便訪衆人。誰數來往此人家者。有人語言。沙門迦留與此家數。即請迦留長供養之。既相狎習。便

以事白。我欲為兒求某甲女。願屈大德為我語之。迦留便著衣持鉢。往到彼舍。寡婦即出禮拜問訊。迦留語言。汝可以女與某甲婚。其家饒富必得安樂。答。由如初。迦留復言。若不與者此女後大必當委叛。何為失女又。去好婿。寡婦聞此便從許。迦留還報。即便成婚。其後夫家遇婦甚苦。遣信白母。願語夫家小得閑樂。母報女言。須迦留來當使語之。迦留後日到寡婦家。寡婦具白女之辛苦。婚本相由。願為語之。迦留答言。此女無福致此苦。劇。若有福者何緣至此。我沙門法不應知人此世俗事。寡婦罵言。先知人事今云不應。如此惡人終令不吉。種種呪罵言辭苦切。隣人聞之咸來諫言。汝女薄相致此苦劇。何豫沙門。而苦呪罵。寡婦答言。汝豈不知由此沙門使我稚女致此苦劇。時不信樂佛法者。皆作是言。汝信沙門女受此苦。若復用其語方當劇是。復呵罵言。我等白衣行。媒嫁法。沙門釋子亦復如是。徒刺此頭著壞色衣。所行如此與我何異。於是惡名流布遠近。諸長老比丘聞種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問迦留汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘行媒法。僧伽婆尸沙。

爾時舍衛城中諸豪姓。欲得年長童女共行私通。恥自宣意因無行人。便語六群比丘。汝可為我宣此意旨。若須物者。一日一宿乃至一會為須幾許。六群比丘即詣諸女。具以意問。有人見之。皆共譏論。沙門釋子淨修梵行。而今云何行此惡業。搆合耶非白衣所恥。此諸沙門無有慚愧。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘行媒法。若為私通事。持男意至女邊。持女意至男邊。乃至一交會僧伽婆尸沙。

有十種女十種男。十種女者父母所護兄弟所護親里所護。自護法護自任衣物共誓有主作信。父母所護者。女有父母。父母能與能奪。兄弟親里亦如是。自護者。自得自在。自與自奪。法護者。正法出家修行梵行。自任者。自隨所樂。衣物者。受他衣物。共誓者。與人要誓。有主者。女人屬夫。作信者。受他片致。要一日一月乃至一交會。十種男亦如是。若比丘受父母所護男語突吉羅。語父母所護女乃至作信女偷羅遮。不許致報偷羅遮。許還報僧伽婆尸沙。若比丘受父母所護男語。語父母所護女。女言可語我父母。比丘以此語還報偷羅遮。父母所護男。又令比丘語彼女父母。受此語突吉羅。語彼女父母。及不許還報偷羅遮。許還報僧伽婆尸沙。受父母所護男語。語兄弟親里所護女亦如是。乃至受作信男語。語父母所護女。乃至語作信女亦如是。若比丘受父母所護女乃至作信女語。語父母所護男乃至語作信男亦如是。有六種語。自使書使使相似語相。若比丘受自語自語彼自還報僧伽婆尸沙。若比丘受自語使

◎以姪欲供養~Methunupapaphitena paricarati. ◎面十(前)◎ ◎~Udāyi. ◎諸一存◎ ◎由二置◎ ◎去好一失好◎ ◎失郎◎ ◎即二好◎ ◎劇二處◎ ◎戲謔~Saccaritta. ◎瘞色~Bhinnavappa. ◎我二語◎ ◎耶二邪◎ ◎是十(說)◎ ◎我二還◎

語彼自還報。受自語自語彼使還報。受自語使語彼使還報。皆僧伽婆尸沙。受自語乃至相語彼相還報亦如是。若比丘乃至受相語亦如是。若比丘爲人男女邊行媒法僧伽婆尸沙。人男非人女邊行媒法偷羅遮。人男畜生女邊行媒法突吉羅。爲人女亦如是。爲非人男女邊行媒法偷羅遮。畜生男女邊行媒法突吉羅。爲人女黃門邊行媒法突吉羅。若比丘爲男借女爲女借男長使偷羅遮。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者爲和合故。^{五戒竟}

佛在舍衛城。爾時阿茶髒邑諸比丘。自乞作房。從諸居士求車求車直求人求人直材木草竹皆從求索。居士厭之見皆逃避。諸比丘乞不復能得。便自斫伐草木掘地取土。有一大德比丘。自祈神樹。樹神小兒時戲樹間。祈斷其指。樹神痛惱。便與惡意欲來打之。復作是念。此大威德。若我打者或以之死。使我長夜受諸苦惱。又作是念。世尊今在此城。當往白之。佛有教勸我當奉行。即詣祇桓具以白佛。爾時世尊讚歎樹神。善哉善哉汝所念善。今此比丘實有威德。若當打者必受苦報。復告樹神。某處有大樹未有所屬。汝可依之。受教即往。於是世尊漸漸遊行到阿茶髒邑。長老。大迦葉。晨朝著衣持鉢入城乞食。居士見之悉皆逃走。迦葉怪之問於行人。行人答言。此諸比丘造作房舍乞求無厭。邑人患苦。所以見仁皆悉逃走。迦葉食後還到佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝

等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝等應修少欲知足。不應多事乞求無厭。又告比丘。乃過去世於恒水邊有一仙人住於石窟。爾時龍王日從水出。以身七匝圍繞仙人。舒頭在上下向敬視。仙人後時遊行人間。弟子守窟。龍亦如前日來恭敬。弟子怖畏即大羸瘦。我於爾時行菩薩道。遊恒水邊見其如此。即問其故。具答如是。我復問言。汝今欲不復見龍耶。答言爾。又問汝見龍咽下有何等物。答言有摩尼珠。吾復語言。龍若來時汝便合掌向龍作如是語。我今須汝咽下摩尼。願以施我。爾時仙人弟子聞我語已。龍從水出便從案之。龍聞乞珠。不前不却默然而住。時仙人弟子復爲龍王說此偈言。

龍王今須汝 咽下摩尼珠
意甚愛樂之 如何默無言
龍即以偈答
我一切所須 皆由此珠得
汝今從吾乞 永絕不復來
如火急爆聲 使人心恐懼
我今聞汝言 惶怖踰於是
於是世尊引古說偈
乞者人不愛 數則致怨憎
龍王聞乞聲 一去不復還
又告比丘。龍王受自然業報。猶向不意聞於乞聲。今諸居士營求孜孜困苦所得。汝等云何數數從乞。又告比丘。吾昔一時在舍衛城。有比丘安居竟。來至我所。我時問言。何處安居。安居安隱乞食易得道路不疲耶。彼答我

言。在雪山山脇林下安居。安居安隱乞食易得。行路不疲。唯患衆鳥夜鳴所亂不得專一坐禪思惟。我問比丘。汝等今猶樂彼林不。答言甚樂。我言汝便還彼。衆鳥暮來合掌向言。我今須汝毛羽。可以見與。中夜後夜亦復如是。比丘受教如勸從乞。於是衆鳥夜共議言。今此比丘從我等乞。爲當與不。皆曰不可。便飛而去。永不復還。告諸比丘。鳥猶不喜聞有乞聲。況於人乎。又告比丘。過去世時有迦夷國王。好喜布施給諸窮乏。時有梵志王甚愛重。未曾從王有所求乞。爾時彼王爲說偈言。

人皆從遠來 無方從吾乞
而汝今在此 不求有何意
梵志即以偈答
乞者人不喜 不與致怨憎
所以默無求 恐離親愛情
王復說偈
智者不惡乞 思聞來求聲
況汝所親愛 豈容有悋心
守貧愧有求 應得處不取
喪人虛心福 而自困於己
安貧不恥求 應得處便取
既成人之善 而自長安樂
乞非傷德行 亦無身口過
損有以補無 何爲而不索
梵志復以偈答
賢人不言乞 言乞必不賢
默然不有求 是謂爲大人

①~Alavi. ②房~Kupi. ③超二道④大迦葉~Mahakassapa. ⑤之~而⑥~Ganga. ⑦龍王~Naga-ajan. ⑧其二意⑨是二此⑩夜孜孜汲汲⑪雪山山脇林~Himavantapassa. ⑫~Kasi. ⑬即二復⑭偈十(日)⑮求二求

時王聞說賢人之偈。心大歡喜。即以牛王一頭及餘千牛而施與之。告諸比丘。王與梵志雖相愛重。猶難有求。況諸居士。於汝無愛而多求乎。又告比丘。昔有族姓子。名羅吒波羅。父母重愛。自以出家。不從父母有所求索。時父母亦以渴問。

人皆從遠來 無方從吾乞
汝親吾愛子 不求有何意
羅吒波羅。即以偈答
乞者人不意 不與致怨憎
我既已出家 不應復有求

諸比丘羅吒波羅。父母愛重。尚以出家不還求索。況諸居士。於汝無親而多求乎。如是種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘自乞作房。無主為身。應如量作。長佛十二。磔手。廣七。磔手。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處。無難處。有行處。若不將諸比丘求作處。若過量僧伽婆尸沙

自乞者。比丘為已從他乞。房者於中可得行立坐臥行四威儀。無主者。無有檀越為身者。為己不為人亦不為僧。應將諸比丘求作處者。應將知法持律比丘示已作處。諸比丘應示作處。無難處。有行處者。難處名四衢道中多人聚戲處。婦女處。市肆處。放牧處。師子虎狼惡獸處。險岸處。水。湯。洩處。社樹。大樹處。好園田。墳墓處。或遍村或去村遠道路崎嶇。是名難處。無此諸難是名無難處。有行處者。繞四邊得通車。是名有行處。若有上諸難處

無行處者。諸比丘應語。彼比丘。汝莫取是處。若無上諸難處有行處。諸比丘應語。是比丘。汝取是處。是比丘應從僧乞。示作處。偏袒右肩脫革屣。開跪合掌。作如是言。大德僧聽。我某甲比丘自乞作房。無主為身。今從僧乞示作處。願僧現前示我作處。如是三乞。僧中應一人白。大德僧聽。此某甲比丘自乞作房。無主為身。從僧乞示作處。今僧為某甲示作處。無難處。有行處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘自乞作房。無主為身。從僧乞示作處。今僧為某甲示作處。無難處。有行處。竟。僧忍默然。故是事如是持。若僧示難處無行處。僧突吉羅。若於此處作者亦如是。若不將諸比丘示作處。從發心及治地至龜泥。皆突吉羅。細泥偷羅遮。作竟僧伽婆尸沙。雜金銀珍寶作。及完成瓦屋。乃至僧地中作。皆偷羅遮。沙彌突吉羅。六戒竟

五分律卷第二

五分律卷第二

第一分之二第七事

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等譯
佛在拘舍彌國。爾時闍陀比丘。常出入諸家為說法。料理官事。療治衆病。國王大臣長

者居士無不親敬。有諸人等同來問訊。過於經行所。頭面禮足。為說妙法。示教利喜。已各歸其家。闍陀便還。上座已據其房。如是展轉乃至小房亦復如是。既不得住。便遊人間。後諸人等復來問訊。見諸比丘露處經行。問言。我師闍陀今在何處。諸比丘言。我等不知。遍求不得。便各還歸。闍陀行還。著衣持鉢往到其家。皆出問訊。白言。長老。我等近至僧房。不得相見。今從何來。答言。我最下座。一切諸房上座已滿。是故遊行。致此乖互。諸人白言。可求屋處。我等當為長老作之。既以見福。而使長老得安隱住。又令我等不乖問訊。闍陀答言。我不能自作以廢行道。年長自當以次得之。諸人又言。我幸有物及有善心。財物無常。善心難保。願為求處。必欲作之。闍陀見其懇難相違逆。即便遊行求作屋地。見神樹處最可建立。即便伐之。此樹有神國人所奉。諸祈請者多得如願。忽見斫伐莫不驚怪。不信樂佛法者皆呵罵言。沙門釋子無道之甚。苟欲自利傷害天人。信樂佛法者便言。此樹有神衆人畏敬。夙夜虔恭不敢墮慢。而諸比丘伐之無疑。一切色心憂憂如故。可謂大神。人貴可重。毀譽之聲充滿國內。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問闍陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘有主為身作房。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處。無難處。有行處。若不將諸比丘求作處

○~Ratthapāla. 磔手二磔手○*~Vidaṭṭhi. 無難處~Anārambha. 有行處二有作處○*~Saparikkamaṇa. 者一○
○~Sāmaṇera. 湯漢二湯漢○, 悉突○, 彼二○, 示作二作示○, 闍二闍○, 闍沙塞部十五○* 高十(部)○, 八(第
一)事○, 八字二(初分十三僧殘法之餘)九字○, (初分第二十三僧殘法之二)十一字○, (十三僧殘法之餘)七字○, 〇~Kosambī. 〇
~Channa. 神樹~Cetiyaṭṭha. 色二色○, 安二居○, 大二可○, 房~Vihāra.

伽婆尸沙。有主者有權越。餘如上。無主中說。七流竟。

佛在王舍城。爾時。瓶沙王。日次請五百僧食城內。臣民亦如是。時諸比丘各。各行道。未有專知差次請者。六群比丘常往好處。諸人問言。我等爲僧次第。設食。何故長老常來不見餘人。如是呵責。而猶不已。時。陀婆力士子年十四出家爲道。在靜處作是念。今瓶沙王日次請五百僧食城內。臣民亦復如是。而僧無有差次會者。致使六群選擇好處。以失衆望。我人施意。若我二十受具足戒。得阿羅漢獲六神通。當爲衆僧作差會及分臥具人。至年十六便成羅漢得六神通年滿二十受具足戒。便作是念。我先願爲衆僧作差會及分臥具人。今時已至便應作之。即詣王舍城諸比丘所說先所願。諸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。問陀婆。汝實欲爲僧作差會及分臥具人不。答言實爾世尊。佛種種讚少欲知足戒讚持戒已。告諸比丘。今聽陀婆爲僧作差會及分臥具人。僧應。白二羯磨差一比丘白言。大德僧聽。今此陀婆比丘欲爲僧作差會及分臥具人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此陀婆比丘欲爲僧作差會及分臥具人。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已聽陀婆比丘作差會及分臥具人竟。僧忍默然故是事如是持。

於是陀婆。即爲僧作差會及分臥具。分臥具時。少欲知足少欲知足共。樂靜樂靜共。誦修多羅誦修多羅共。持律持律共。法師法師共。唱囉唱囉共。阿練若阿練若共。乞食乞食共。坐禪坐禪共。如是等衆行不同。各得其類。隨宜示導諸房舍處。一切比丘咸得所安。諸方比丘有暮至者。輒詣陀婆求止處。陀婆即入火光三昧。左手出光右手示臥具處。莫不允合。時諸遠方聞陀婆比丘。爲王舍城僧差會及分臥具有如是德。皆作是念。我當往彼問訊世尊并見陀婆及觀神力。於是發來投暮到城。至陀婆所求止處。陀婆皆悉如法安處。次差會人亦復如是。

時王舍城有善飯長者。見法得果。日爲二比丘作上美食自來請之。慈地兄弟並薄福德分。臥具差會時。常得龜惡階次。幸遇差至其家。善飯知已便生是念。此等惡人無清淨行。云何受我上美供養。即便還歸語其婦言。汝可更作龜惡之食。慈地等來。門外敷座使婢下之。婦即受教。設辦龜惡。慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐。群婢於是持龜食出。慈地見便問言。姊妹汝家常作好食。今何故龜婢言我是下人不知所以。食訖便還。道中行罵陀婆力士子。要當令汝受苦劇。我到所住已向諸上座言。陀婆力士子隨愛而瞋癡畏。若畏與好不畏與惡。諸比丘言。汝等莫作是語。陀婆比丘隨愛悲癡畏。何以故。陀婆比丘得阿羅漢備六神通。隨愛悲癡畏無有是處。慈地言。正以得神通故。觀見諸家有慈癡畏。作如是語已。出於餘處。先爲陀婆作惡名聲。然後至王舍城。到其妹尼彌多羅所。彌多羅見二兄來。迎禮問訊。慈地兄弟皆不共語。彌多羅言。不憶犯。兄何故如此。慈地答言。汝不助我。故致使陀婆苦我如是。彌多羅言。兄欲令我云何相助。答言。汝若助我。可到佛所白言。世尊。無恐懼中反致怖畏。我今無處而得安隱。本謂陀婆是梵行人。忽來污我犯波羅夷。彌多羅言。陀婆清淨。我若誘之。僧必當作自言。我攬我。我既出衆。當何所依。慈地等言。我當證汝攬於陀婆。何緣使汝得自言攬。彌多羅言。若僧攬陀婆。我豈得異。慈地等言。但令世尊斥逐陀婆爲吾受。復何苦。我等自當好相安處。妹敬重兄不敢違命。便到佛所如上白佛。爾時陀婆及羅睺羅在佛左右。佛問陀婆。汝聞彌多羅所說不。答言。已聞佛自知之。如是三問答亦如是。於是羅睺羅白佛言。世尊。何須三問陀婆。但當斥攬此比丘尼。佛言。若彌多羅以此誘汝。汝當云何。答言。當言此事佛自知之。佛言。汝可如是。陀婆亦然乎。佛語陀婆。汝起自明。今非默時。汝當憶念。有當言有。無當言無。不得直言佛自知之。陀婆便從座起。更整衣服長跪合掌。白佛言。世尊。我從生來。未曾夢中有此念想。於今云何得有憶知。佛讚言。善哉善哉。汝快自明。欲自明者應當如此。佛告諸比丘。應與陀婆憶念。比丘不應舉事。應與彌多羅白四羯磨自言滅擯。一比丘唱言。大德僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆污我。僧今與自言滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆污我。僧今與自

所。彌多羅見二兄來。迎禮問訊。慈地兄弟皆不共語。彌多羅言。不憶犯。兄何故如此。慈地答言。汝不助我。故致使陀婆苦我如是。彌多羅言。兄欲令我云何相助。答言。汝若助我。可到佛所白言。世尊。無恐懼中反致怖畏。我今無處而得安隱。本謂陀婆是梵行人。忽來污我犯波羅夷。彌多羅言。陀婆清淨。我若誘之。僧必當作自言。我攬我。我既出衆。當何所依。慈地等言。我當證汝攬於陀婆。何緣使汝得自言攬。彌多羅言。若僧攬陀婆。我豈得異。慈地等言。但令世尊斥逐陀婆爲吾受。復何苦。我等自當好相安處。妹敬重兄不敢違命。便到佛所如上白佛。爾時陀婆及羅睺羅在佛左右。佛問陀婆。汝聞彌多羅所說不。答言。已聞佛自知之。如是三問答亦如是。於是羅睺羅白佛言。世尊。何須三問陀婆。但當斥攬此比丘尼。佛言。若彌多羅以此誘汝。汝當云何。答言。當言此事佛自知之。佛言。汝可如是。陀婆亦然乎。佛語陀婆。汝起自明。今非默時。汝當憶念。有當言有。無當言無。不得直言佛自知之。陀婆便從座起。更整衣服長跪合掌。白佛言。世尊。我從生來。未曾夢中有此念想。於今云何得有憶知。佛讚言。善哉善哉。汝快自明。欲自明者應當如此。佛告諸比丘。應與陀婆憶念。比丘不應舉事。應與彌多羅白四羯磨自言滅擯。一比丘唱言。大德僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆污我。僧今與自言滅擯。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此彌多羅比丘尼自言陀婆污我。僧今與自

【無主中】一〇〇 宋元明官聖五本俱無細註* 〇~Bimbisāra. 〇復二問〇 〇各一念〇 〇說二語〇 〇陀婆力士~Dabha Mallaputta. 〇即二紙〇 〇白二羯磨~nattidutiyakamma. 〇〔者〕一〇〇 〇修多羅~Suttanta. 〇律~Vinaya. 〇法~Dhamma. 〇入火光三昧~Tejodhātu samāpajjivā. 〇如是德一如上美〇 〇慈地~Mettiyabhumajakkā. 〇憍二〇 〇威二〇 〇諸二語〇 〇是二悲〇 〇~Mettiyā. 〇〔故〕一〇〇 〇攬二〇 〇攬二〇 〇〔尼〕〇 〇比丘比丘二〇 〇尼〇

言滅擯。諸長老忍默然若不忍者說。如是第二第三。僧已與彌多羅比丘尼自言滅擯。竟僧忍默然故是事如是持。

彌多羅比丘尼被滅擯已。出遊人間。慈地兄弟猶語諸比丘言。陀婆力士子壞我妹梵行。故致使如是。諸比丘復以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。汝等應檢問慈地。汝言陀婆壞汝妹梵行。爲實爲虛。諸比丘受教。即問慈地。慈地答言。我言是實。僧復問。汝何處見何時見云何見。答言。我某處見某時見如是見。僧次問陀婆。汝爾時爲在何處。答言。我在某處。僧復語慈地。處不相應時不相應。汝云何言某處某時如是見耶。復語慈地。若於一堅信比丘前妄語。罪重傷殺無數。衆生於一堅法其所獲罪。過百堅信。如是展轉於僧前妄語。其罪重於百阿羅漢。又語慈地。僧今集會。不隨愛惡癡畏。汝可更說。爲實爲虛。慈地言。陀婆隨愛惡癡畏故我作是語。諸比丘種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問慈地。汝實以無根波羅夷。謗陀婆不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何以無根波羅夷。謗於清淨梵行比丘。汝豈不聞三種人墮地獄耶。一者犯戒無沙門法自言已有。不修梵行自言已修。於佛法中猶如敗種。二者作如是見如是說。姪欲非惡而爲放逸。三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘。此三種人必墮地獄。汝今云何作此惡事。佛更種種呵責已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘

自不如法惡瞋故。以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘後時。若問若不問言。我是事無根住瞋故謗。僧伽婆尸沙。自不如法者自己事。不如法惡瞋者九惱也。無根者。不見不聞不疑。無波羅夷者。於四波羅夷一一無犯。欲破彼梵行者。欲使還俗若作外道。後時若問若不問者。後檢校何處何時云何見也。事有四種。言謗事。教誑事。事。犯罪謗事。事。謗事。若比丘不見不聞不疑他犯波羅夷。若以此謗僧伽婆尸沙。見疑開疑疑見忘聞忘疑忘。而以無根法謗僧伽婆尸沙。若面前謗解者僧伽婆尸沙。不解者僧伽羅遮。若書使相相似語手語謗解者僧羅遮。不解者突吉羅。若謗比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。比丘尼謗比丘尼僧伽婆尸沙。謗比丘波逸提謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼謗五衆皆突吉羅。八事竟。

佛在王舍城。爾時僧羅難陀比丘尼。以陀婆比丘神通大德故。數來問訊共一處坐。聽受法教。慈地見之復欲誹謗。後從耆闍崛山下。見二彌猴合會行欲。便作念言。我今當與彼二彌猴作假名字。雄者名陀婆。雌者名僧羅難陀。作是念已。便語諸長老比丘言。我先以無根法謗陀婆。今親自見與僧羅難陀作不淨行。諸比丘以是白佛。佛告諸比丘。應集僧檢問慈地。汝言先以無根法謗陀婆。今親自見與僧羅難陀作不淨行。爲實爲虛。諸比丘受教。集僧問慈地。乃至汝可更說。爲實爲

虛皆如上說。如是問已。慈地言。我實不見陀婆作不淨行。我見僧羅難陀數來往陀婆所。意欲誘之。從耆闍崛山下。見彌猴雄雌共合。我便假名雄者爲陀婆。雌者爲僧羅難陀。故言親見爲不淨行耳。諸比丘種種呵責。汝云何於異分中。取片若似片。作波羅夷。謗無波羅夷比丘。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問慈地。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自不如法惡瞋故。於異分中。取片若似片作波羅夷。謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘後時。若問若不問言。我是事異分中取片若似片。法住瞋故謗僧伽婆尸沙。

事者。言謗事。教誑事。犯罪謗事。謗事。若比丘見他犯僧伽婆尸沙。定生僧伽婆尸沙想。瞋故。於異分中取片若似片。謗無波羅夷比丘。僧伽婆尸沙。開疑亦如是。見聞疑他犯僧羅遮。犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅。以波羅夷謗亦如是。餘如上說。九戒竟。佛在彌那邑阿菴林下。爾時貴族諸釋種子。多於佛所出家學道。時釋摩男。語阿那律言。今諸貴族並皆出家修於梵行。我等兄弟如何獨不。我若出家汝知家事。汝若捨家我當斷理。阿那律言。願兄出家我知家事。釋摩男言。汝先由我在受樂不知艱難。然出家行道亦復辛苦。汝今住家。吾當語汝營家之法。便種種語之。書應爾夜應爾。田商貨殖驅役之法。悉以語之。阿那律言。若營家如

〔著〕一〇一〇 〔人間〕二〇二〇 〔故〕一〇一〇 〔波〕一〇一〇 〔衆生〕二〇二〇 〔謗二語〕* 〔以無根...謗〕Amulakena pārā-jikena anuddhamseti. 〔尸沙二沙已〕 〔言謗事〕Vivādādhikaraṇa. 〔教誑謗事〕Anuvādhikaraṇa. 〔犯罪謗事〕Āpattiādhikaraṇa. 〔事謗事〕Kiccādhikaraṇa. 〔誑二語〕* 〔謗二語〕 〔可更說〕一〇一〇 〔夷十法〕一〇一〇 〔片〕Lecanatta. 〔法〕一〇一〇 〔阿菴林〕Anupiyā. 〔摩男〕Mahānāma 〔家二俗〕一〇一〇 〔斷二利〕一〇一〇 〔驅役二法〕

此乃得成立。我乃不能一日爲之。願兄住家。我當修道。釋摩男言。諸佛世尊。父母不聽不得爲道。汝今自可啓白於母。阿那律即便往啓。我欲於佛法出家學道。母言。我唯有汝兄弟二人。愛念情重。如何生離。汝家大富快修功德。何須出家奪吾此意。苦請至三。母乃答言。若跋提王出家者。我亦聽汝。時跋提王與阿那律。阿難。難提。調達。婆蹉。金鞞盧等甚相愛重。若有所爲誓不相違。於是阿那律。往白跋提王言。今有微願。願必見從王言。吾等本要誓不相違。若相違者。頭破七分。但令卿願必可從耳。阿那律即以母言白王。王言。如卿此願。我未能從。所以者何。我願作王今日始果。親族富貴無有外憂。何能捨此出家學道。阿那律言。若王出家。吾願乃果。貧著龍榮。若則永淪。願王三思。不違先誓。王言。常從汝願。寬我七年。然後共汝出家學道。阿那律言。却後七年。佛不必在。又我危脆性命難保。王今云何。以此爲期。王復言。七年若遠。六年可乎。答亦如上。五四三二一。至于一。七月至于一月。七日至于一日。皆亦如是。王言。我等長者如何便得。率爾而去。當設方便。嚴駕出遊。因此微行。乃可得耳。汝今便可語阿難。毘陀等。令知此意。阿那律即宣語五人。五人欣然莫逆於心。即便竟夜嚴四種兵。極世儀飾。晨朝出遊。盡遊觀已。密將剃頭人優婆塞。拾諸價從至隱僻處。寶衣與之。令其剃髮。變服而去。去未久。優婆塞離作是念。諸釋豪強。若知剃諸人髮。必當殺我。如此貴族尙能

捨家。我今何爲不捨剃具及諸寶衣。隨彼而去。即自剃頭。以諸寶衣掛著樹上。作是念。須者取之。於是疾行須臾相及。語七人言。我今亦欲相隨出家。七人即受。同詣佛所。頭而禮足。自言。世尊。我等今欲出家淨修梵行。而優波離是我等僕。願佛先與受具足戒。然後度我。當令我等及諸釋種於彼人所破大橋邊。佛即先度七人。後度優波離。爾時世尊作是念。迦維羅衛去此不遠。諸釋知者或有留難。便將八人詣跋提王城。住網林樹下。爲說妙法。眼無常色。無常眼識。眼觸。眼觸因緣。生受無常。乃至意無常法。無常意識。意觸。意觸因緣。生受無常。汝聖弟子。應作是觀。生厭離心。得解脫智。所作已辦。梵行已立。不受後身。說是法時。六人漏盡得阿羅漢。阿難侍佛不盡諸漏。調達一人空無所獲。跋提王既得羅漢心淨。無畏。若在樹下露坐經行。輒自慶言。快哉快哉。有異比丘。聞此聲。已作是念。跋提比丘必憶世樂不樂梵行。即往白佛。我向於彼聞跋提言。快哉快哉。必憶爲王時樂。不樂梵行。佛告比丘。汝可呼來。便往。語言。大師呼汝。跋提即到佛所。頭而禮足。却住一面。佛問跋提。汝實言快哉。不答言。實爾世尊。又問跋提。汝見何義而言快哉。跋提白言。我昔在家。住於七重城。暫之裏。七行象。七行馬。七行車。七行步。四兵圍繞。忽聞異聲。心驚毛豎。今在樹下空露之地。坦然無憂。是故稱快。佛告比丘。跋提已得羅漢。不樂梵行。無有是處。爾時世尊因跋提而說偈言。

快哉阿羅漢	無復恩愛縛
已破欲患癡	無復諸結網
既到於泥洹	無有穢濁心
不染著於世	解脫無諸漏
了達於五陰	遊於七法林
大龍所行處	已伏諸恐怖
成就十種分	龍德三昧禪
一切有漏盡	世間之第一
不動無所畏	不復受後身
已息寂滅處	永無苦樂報
住於無學智	此身最後邊
梵行堅固立	無諸不可信
天上天下中	無復諸欲樂
此名師子吼	無能勝佛者

於是世尊與諸大德聲聞。受阿耨達龍王請。調達未得神通。不能得去。蓋恥益深。便作是念。我今當問修神通道。便往白佛。願佛爲我說修神通法。佛即爲說。調達受學。安居之中。便獲神通。獲神通已。作是思惟。誰應先化。復作是念。瓶沙王太子名曰衆樂。先化導之。然後餘人乃從我教。作是念已。即於網林下沒。在太子床上。現作小兒。嚙指仰臥。太子見之。即大恐怖。問言。汝爲是天爲是鬼神。答言。我是調達。勿恐勿怖。太子語言。若是調達。復汝本形。即自變復威儀如本。太子歡喜。而師事之。日出問訊。乘五百乘車。調達復化作五百小兒。在於車上。仰臥嚙指。復以五百乘車載上。美食種種。餽而供養之。時諸國人。生希有心。作是言。調達有大神力。作此變化。使太子

跋提王~Bhaddiya Sakya-rājan. ②~Ananda. ③~Nanda. ④~Devadatta. ⑤~Bhagu. ⑥金鞞盧~金鞞盧. ⑦~Kimbila. ⑧答亦~亦答. ⑨五二氏. ⑩半二師. ⑪[陀]-. ⑫伽二婆. ⑬~Upali. ⑭度爾~度於. ⑮爲於. ⑯~Kā-pilavattū. ⑰坐二處. ⑱語二詣. ⑲言二日. ⑳疑二礙. ㉑蓋二美. ㉒益二兼. ㉓(神)十通. ㉔

日出問訊。種種餽饌而以供養。於是調達遂不自量。便欲招引奇養徒衆。爾時世尊。從網林出遊行人間。到拘舍彌國住。瞿師羅國。爾時目連住一別處。此國先有。橋陳如子。名曰。柯休。淨修梵行得阿那含果生於梵天。中夜寂靜從天來下。放大光明詣目連所。頭面禮足。自言調達今化衆樂太子現諸神變。恐其必欲招引徒衆破和合僧。作是語已忽然不現。於是目連晨朝整衣服往詣佛所以柯然言具以白佛。佛問目連汝意云何。當謂審如柯然語不。答言。意以爲然。佛告目連莫說此語。所以者何。於天上天下。不見沙門婆羅門。諸天魔梵有能領佛徒衆者。又告目連。世間有五種師。今皆現在。一者戒不清淨自言戒淨。其諸弟子如實知之覆藏其過以望利養。二者邪命詭曲自言正直。而諸弟子亦覆藏之。三者所說不善自言善說。而諸弟子歎以爲善。四者見不清淨自言清淨。而諸弟子稱言見淨。五者說非法律言是法律。而諸弟子亦云是法而不能使智者信受。目連。如來戒淨無有詭曲。言無不善。知見清淨。所說是法。智者信受。不須弟子共相稱覆。

爾時有異比丘。於王舍城安居竟。著衣持鉢來詣佛所。白佛言。世尊。調達化衆樂太子。現作小兒乃至種種餽饌而以供養。佛告比丘。莫羨調達作此變化。以致利養。若有恭敬供養之者。增其長夜受諸苦痛。猶如惡狗以杖打之更增其惡。調達如是。多得供養煩惱轉增。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

愚人增其惡 由於利養生
癡斷清白法 猶如身首分
不修清淨行 而志招學徒
欲居衆人上 望一切歸宗
有人求利養 或有求泥洹
利養傷清白 寂滅却慳貪
復告諸比丘。芭蕉竹蘆以資而食。死。驅驢懷。妊。亦喪其身。今調達貪求利養。亦復如是。爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

芭蕉以資死 竹蘆實亦然
驅驢坐妊死 士以貪自喪
於是世尊。從拘舍彌國漸漸遊行。向王舍城住者闍崛山。爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門梵志居士。供養恭敬尊重讚歎衣食臥具及諸醫藥。無所染著猶如蓮華。爾時世尊。與無央數大眾圍繞說法。調達便從坐起。更整衣服偏袒右肩。頭面禮足胡跪合掌。白佛言。世尊。唯願安住。我今自當領理衆僧。佛語調達。舍利弗目連。猶尚不能領我徒衆。況汝愚癡。食涎唾乎。於是調達生忿恨心。云何世尊。於大眾前乃作如此底下呵辱。以生惡心向佛故初損神足。復作是念。佛稱讚舍利弗目連而毀毀我。復生惡心向舍利弗目連。是第二損其神足。便還所住。爲國王大眾圍繞說法。其衆中有一比丘。來自佛言。今調達爲國王大眾圍繞說法。佛告比丘。調達不但今世得此大眾。過去世時亦曾得此諸比丘。乃往古昔有一。摩納。在山窟中誦利利書。有一野狐住其左右專聽

誦書。心有所解作是念。如我解此書語。足作諸獸中王。作是念已。便起遊行逢一羸瘦野狐。便欲殺之。彼言何故殺我。答言我是獸王。汝不伏我。是以相殺。彼言願莫殺我。我當隨從。於是二狐便共遊行。復逢一狐。又欲殺之。問答如上。亦言隨從。如是展轉伏一切狐。復便以群狐伏一切象。復以衆象伏一切虎。復以衆虎伏一切獅子。遂便權得作獸中王。既作王已復作是念。我今爲獸王。不應以獸爲婦。便乘白象。帥諸群獸不可稱數。圍迦夷城數百千匝。王遣使問。汝諸群獸。何故如是。野狐答言。我是獸王。應取汝女。與我者善。若不與我當滅汝國。還白如此。王集群臣共議。唯除一臣。皆云應與。所以者何。國之所恃唯賴象馬。我有象馬彼有獅子。象馬聞氣惶怖伏地。戰必不如。爲獸所滅。何惜一女而喪一國。時一大臣聽。散遠略。白王言。臣觀古今。未曾聞見人王之女與下賤獸。臣雖弱昧。要殺此狐。使諸群獸各各散去。王即問言。計將焉出。大臣答言。王但遣使剋期。戰日先當從彼求索一願。願令師子先戰後吼。彼謂吾畏。必令師子先吼後戰。王至戰日。當勅城內皆令塞耳。王用其語。遣使剋期并求上願。至于戰日復遣信求。然後出軍。軍鋒欲交。野狐果令師子先吼。野狐聞之心破七分。便於象上墜落于地。於是群獸一時散走。佛以是事。而說偈言。

野狐僞慢盛 欲求其眷屬
行到迦夷城 自稱是獸王

○美二諸○ ○調師羅國~Ghositarāma. ○橋陳如子~Koliyaputta. ○~Kakudha. ○~Moggallāna. ○〔衣〕一○ ○諸二語
○清二見○ ○妊二任○ ○央二執○ ○食二如○ ○平二呼○ ○~Māyara. ○亦二一○ ○師二師○ ○
~Kāsi. ○取二聖○ ○數二般○ ○馬二足○ ○鋒二針○

人橋亦如是。○規統於徒衆
在。摩竭之國。法主以自號

告諸比丘。爾時迦夷王者我身是。聰。叔大臣
者舍利弗是。野狐王者調達是。諸比丘。調達
往昔詐得眷屬。今亦如是。舍利弗。汝往調達
衆中。作是唱言。若受調達五法教者。彼爲不
見佛法僧。舍利弗言。我昔已曾讚歎調達。今
日云何復得毀譽。佛言。汝昔讚歎爲是實
不。答言是實。佛言。今應毀譽。而毀譽亦復
是實。告諸比丘。今應白二羯磨差舍利弗往
調達衆中毀譽調達。一比丘唱言。大德僧
聽。今差舍利弗往調達衆中。作是言。若受調
達五法教者。彼爲不見佛法僧。若僧時到僧
忍聽。自如是。大德僧聽。今差舍利弗往調達
衆中。作是言。若受調達五法教者。彼爲不見
佛法僧。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差
舍利弗竟。僧忍默然故是事如是持
於是舍利弗。即往調達衆中高聲唱言。若受
調達五法教者。彼爲不見佛法僧。時彼衆會
皆悉唱言。沙門釋子更相憎嫉。見調達多得
供養。便作是語。時瓶沙王。在彼衆中即宣令
言。莫作此語。所以者何。佛衆清淨。無憎嫉
故。於是調達。便語衆人欲見天上曼陀羅華
不。咸言欲見。調達即於衆前沒。到華池邊。適
欲取華。便失神足。還在本坐。調達既失神足。
便生惡心欲害於佛。白太子言。今汝父王正
法御世。如我所見。衰喪無期。人命無常。胸息
難保。何必長年。勉此王位。自可圖之。早有四
海。我當害佛。代爲法主。新王新佛。於摩竭國

其弘道化不亦善乎。太子答言。父母恩重。過
於二儀。願復長育。欲報罔極。汝今云何導吾
此。逆。調達聞之心無慚愧。猶以巧言引誘其
意。遂便迷沒。受悅其語。太子後時。蜜帶利劍
向于王門。內懷惡逆。不覺戰怖。於王門前倒
地復起。門官見已。便作是念。太子常來威儀
座席。今日如此。必當有故。即往問之。太子答
言。我欲殺王。是故如此。又問。太子爲受誰教。
答言。調達。門官共議當如之何。第一議言。一
切沙門太子衆樂皆應殺之。第二議言。佛已
先遣舍利弗唱其惡逆。云何乃欲濫殺沙門。
罪正應止。太子調達二人而已。第三議言。我
等不應輒判此罪。當以白王。王有教勅。當奉
行之。作是議已。便以白王。王問。汝等衆臣議
意云何。即具以上答。王即斥逐第一。議者
第二議者。免所居官。稱第三議者。加其名
位。更命群臣共議此事。諸臣咸言。上第二
議。並謂允合。而王乃免所居之位。觀王聖
心不忍有害。正刑既弛。當從下計。王立太
子本爲國嗣。志速爲王。故懷此逆。遜位與之
其惡必息。議合王心。即便捨位。拜之爲王。號
阿闍世。初登王位。受五欲樂。殺逆之心便
得暫息。如是少時。乃以無事而害父命
爾時阿闍世王。有大惡象。調達密至象師所
語言。明日當行此路。汝可爲吾飲象。令
醉放走於道。佛慢心多必不避之。因此蹠殺
厚。雇汝物。世尊明日食時著衣持鉢。從五百
弟子入城乞食。象師先已飲象令醉。遙見佛
來。即便放之。信樂佛法者。見放醉象。皆往白

佛。唯願世尊。更從餘路。五百弟子及阿難亦
如是白。佛皆答之三言。無苦。龍。不害我。諸弟
子衆皆不覺捨佛從餘路去。唯有阿難獨從
後行。時觀者四塞。各各議言。今二龍圖看誰
得勝。外道輩言。象龍力大。必勝於人。佛弟子
言。人龍道尊。象必降伏。空言無徵。遂乃積
斂金錢。共賭勝負。於是醉象遙見佛來。奮耳
鳴鼻。大走向佛。阿難怖懼。恍惚不覺入佛腋
下。佛語阿難。汝向三問無苦。如何不信。猶作
此懼。佛見象來。入慈心三昧。而說偈言
汝莫害大龍 大龍出世難
若害大龍者 後生墮惡道
象聞偈已。以鼻布地。抱世尊足。須臾三反。上
下觀佛。右繞三匝。却行而去。從是已後。遂成
善象。莫不雅奇。同聲歎言。瞿曇沙門不用刀
杖。伏此惡象。國中人民無復恐怖。何其快哉。
諸外道輩皆悉慚愧。佛弟子衆踊躍歡喜。斂
得金錢七十餘萬。佛既降象。復說偈言
象醉含瞋忿 來向天中天
百姓莫不觀 斂錢賭勝負
其形如大山 力勝六十象
聲響振人心 一吼破敵陣
大力天中天 惑衆出於世
欲度惡象故 住立在其前
象伏衆人見 道俗皆踊躍
歎佛降惡象 猶如師子王
時調達見已。作是念。今以此事不得害佛。當
更求凶人不識佛者。厚相貨誘。令往殺之。即
四出求索。見一壯夫。便語之。汝爲我殺

○規統二執領。現統。○Magadhā. ○主王。○皆二并。○代二伐。○逆二業。○官二令。○[上]一。○議二義。○
○者二二人。○[者]一。○命二令。○[合]一。○王二生。○利二形。○地二施。○
○Aśvatasatthi. ○殺二執。○Gotama. ○屋二黃。○耕二耕。○斂二斂。○恍二恍。○
○時二已。○以二。○賭二。○太二大。○象二獸。○師子王二師子。○[言]一。

佛當厚相報。其人貪貨應募而去。爾時世尊在路處經行。遙見彼人。以慈心三昧遍滿其身。舉手呼之。於是彼人不覺掉刀。疾行趣佛。頭面禮足。白佛言。我今癡狂。欲害世尊。自知過重。願聽懺悔。佛言。汝實愚癡。云何為貪欲害如來。於我法中。若知有罪而懺悔者。增長善根。次為說法。所謂。施論戒論生天之論。在家樂業。出要為樂。彼人內喜。佛知其意。更為說法。所謂。苦集盡道開法開解。於諸法中。遠塵離垢。得法眼淨。見法得果已。自歸三尊。受持五戒。世尊發遣從異路歸。調達復募二人。令殺前人以滅惡聲。復遣四人。如是展轉乃至三十二人。皆前至佛所。佛亦如前次第說法。盡得須陀洹果。

時諸比丘聞調達遣人害佛。皆持器仗衛護世尊。分部相著各在一面。諸佛常法日再出房。於是晨朝出見諸比丘。悉在左右。問言。汝等何故持仗住此。諸比丘言。聞調達遣人欲害世尊。不能自安。所以住此。佛告比丘。若如來橫死無有是處。世間五師須防護耳。我不須汝。各隨所安自護其心。

調達知已復作是念。我復不能以此害佛。當更覓人躬自將去。故應必果。即得一人共上耆闍崛山。爾時世尊在山下石上經行。調達便使彼人推石害佛。其人發心推石四支。便不得舉。心念佛功德大手足還復。調達見此益瞋忿言。汝何憚因速疾滅去。即自捉大石推下。害佛山下有神。名。金神。遽接之。遠棄。片進著佛傷足大指。世尊見已語調達言。

汝今便得無間之罪。若以惡心出佛身血。必墮無間阿鼻地獄。調達復作是念。我既不能得害於佛。唯當破其和合僧耳。佛大神力。若我能破其僧。名必遠振。佛知其意。語調達言。汝莫破和合僧。若僧已破能和合者。其人生天一劫受樂。若僧和合而破之者。墮地獄中一劫受苦。調達聞已暫捨是心。後尋復生如上所念。佛止如初。便說偈言。

眾聚和合樂 和合常安隱
若破和合僧 一劫地獄苦
眾聚和合樂 和合常安隱
若和合破僧 一劫生天樂
若分部分別 常作不善語
以破和合僧 一劫地獄苦
不分部分別 常能說善法
以和合破僧 一劫生天樂

調達聞已復暫捨是心。後尋復生方便過害。前時諸比丘聞。調達欲破和合僧。即往白佛。佛以是事集比丘僧。種種誡責調達已。語諸比丘。應差一比丘與調達親厚者往諫言。汝莫破和合僧。莫作破僧事。當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。若受者苦若不應違眾多比丘。若復不受應往諫。諸比丘受教。如是三反皆悉不受。諸比丘種種呵責已。以是自佛。佛以是事集比丘僧。更種種誡責調達已。告諸比丘。以十利故。為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘為破和合僧勸方便。諸比丘

語彼比丘。汝莫為破和合僧勸方便。當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。

為破者。求為破僧因緣。和合者同布薩自恣。羯磨常所行事。僧者從四人已上。彼此比丘欲破僧。餘僧見聞知。差一與親厚比丘往諫。若捨者應一突吉羅悔過。若不捨應遣眾多比丘往諫。若捨者應二突吉羅悔過。若復不捨應往諫。若捨者應三突吉羅悔過。若不捨復應遣白四羯磨諫一比丘唱言。大德。附聽。此某甲比丘為破和合僧勸方便。僧已諫汝。莫為破和合僧勸方便。如是諫堅持不捨。僧今羯磨諫。若僧時到僧忍聽。白如是。白已應語彼比丘。僧已白竟餘三羯磨在。汝當指是事。莫犯僧伽婆尸沙。彼若捨應三突吉羅一偷羅遮悔過。若不捨復應唱言。大德。附聽。此某甲比丘為破和合僧勸方便。乃至僧今羯磨諫。誰諸長老忍默然不忍者說。復應語彼比丘。僧已一羯磨竟。餘二羯磨在。汝當指是事。莫犯僧伽婆尸沙。彼若捨應三突吉羅二偷羅遮悔過。若不捨復應如上第二羯磨。第二羯磨竟。復應如上語。若捨應三突吉羅三偷羅遮悔過。若不捨復應如上第三羯磨。第三羯磨未竟。捨者三突吉羅三偷羅遮悔過。第三羯磨竟。捨不捨皆僧伽婆尸沙。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若白不成。三羯磨皆不成。若作餘羯磨。遮羯磨

①施論二論施。施論...之論。Dāna-Kathā, Sila, Sagga. ②出要。Nekkhamma. ③苦集盡道。Dukkha, Samudaya, Nirodha, Magga. ④杖。杖。⑤若。若。⑥文。文。⑦序。序。⑧若。若。⑨Kimbila. ⑩Avici. ⑪報。報。⑫法。法。⑬前。前。⑭破和合僧。Saṅghabhedā. ⑮彼。彼。⑯如水乳合。Kharodakkhūta. ⑰白四羯磨。Natt-catutthakanuma.

非法羯磨。不諫自捨。皆不犯。十事竟。

佛在王舍城。爾時助調達比丘語諸比丘言。

調達所說。是知說非不知說。說法不說非法。

說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸長老。

比丘聞種種呵責。汝云何言。調達所說。是知

說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。

皆是我等心所忍樂。呵責已。以事白佛。佛以

是事集比丘僧。種種遙責助調達比丘已。語

諸比丘。應差一比丘與助調達比丘親厚者

往諫。莫言調達所說。是知說非不知說。說法

不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍

樂。何以故。調達非知說非說法非說律。汝等

莫助破和合僧。當助和合僧。僧和合故歡喜

無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂

行。若受者善。若不受應遣衆多比丘及僧往

諫。諸比丘受教。如是三反。助調達比丘悉皆

不受。諸比丘種種呵責已。以事白佛。佛以是

事集比丘僧。種種遙責助調達比丘已。告

諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒

應如是說。若比丘助破和合僧。若一若二若

衆多。語諸比丘言。是比丘所說。是知說非

不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是

我等心所忍樂。諸比丘語。彼諸比丘。汝莫作

是語。是比丘所說。是知說非不知說。說法不

說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。

何以故。是比丘非知說不說法不說律。汝莫

樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡

喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂

行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第

三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。助破

者。助成破僧因緣。和合者同布薩自恣。差

一親厚諫若捨一突吉羅悔。乃至不諫自捨

皆如上說。十一竟。

佛在舍衛國。爾時閼陀比丘數數犯罪。

入白衣舍上床下床皆不如法。別衆食數數

食非時入聚落不白善比丘。諸比丘見語言。

汝犯如是。如是罪。汝應見罪悔過。莫不清淨

修於梵行。無得長夜受諸苦惱。勿令施主失

大功德。答言。大德。汝等不應教我。我應教

汝。何以故。聖師法王是我之主。法出於我無

豫大德。譬如大風吹諸草樹并聚一處。諸大

德等。種種姓種種家種種國出家亦復如是。

云何而欲教誡於我。諸大德。莫語我若好若

惡。我亦不語大德若好若惡。諸比丘復語閼

陀。莫作自我不共共語。汝當語諸比丘若好

若惡。諸比丘亦當語汝若好若惡。如是展轉

相教轉相出罪成如來衆。諸比丘如是諫。堅

持不捨將至佛所。以事白佛。佛以是事集比

丘僧。問閼陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛

種種呵責。汝愚癡人不應作不可共語。諸比

丘見汝犯罪。欲不共汝布薩自恣羯磨常所行

事。哀愍汝故呵諫於汝。汝云何而不信受。

佛種種呵責已。語諸比丘。應差一比丘與閼陀

親善者往諫如上。次衆多比丘。次僧諸比丘

受教。三反不受。以是自佛。佛以是事集比丘

僧。更種種遙責閼陀已。告諸比丘。以十利故

爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘

惡性難共語。與諸比丘同學經戒數數犯罪。

諸比丘如法如律諫其所犯。答言。大德。汝莫

語我若好若惡。我亦不以好惡語汝。諸比丘

復語言。汝莫作自我不共共語。汝當爲諸比

丘說如法。諸比丘亦當爲汝說如法。如是展

轉相教轉相出罪成如來衆。如是諫堅持不

捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不

捨者僧伽婆尸沙。惡性難共語者。經謂一切

無恭敬心。自是非彼。同學經戒者。經謂一切

佛教戒謂波羅提木叉。差一親厚諫若捨一

突吉羅悔乃至不諫自捨。皆如上說。十二竟。

佛在舍衛城。爾時言羅邑有二比丘。一名頹

髀二名毘那婆。數行惡行汚他家作種種非

威儀事。自結華鬘亦教人結。白著教人著。與

女人同床坐。共喫飲食飲酒歌舞伎樂作

諸鳥獸種種之聲。亦作鳥獸圖時像諸博

嬉戲倒行擲絕彈指胸眼。向於女人角戾而

日吐舌張口。作如是等身口意惡。破於戒見

威儀正命。時五百比丘威儀具足從迦夷國

來到此邑。至時持鉢入村乞食。諸居士見威

作是言。此諸比丘從何處來。低頭默然狀如

孝子。不知與人交接言語。我此自有二賢比

丘。多才多藝善悅人心。何用此輩久留邑里。

並不與食空鉢而出。時舍利弗日連。亦從迦

夷來向此邑。頹髀等問作是念。此二人來必

爲我等作惡名聲斷我供養。便往語諸居士

言。須臾當有二比丘來。一名目連善知幻術

現種種變。二名舍利弗。善知呪法巧言惑人

汝若同心不爲彼惑。我當住此。若不能者正

爾便去。諸居士言。長老安住。我終不爲彼之

①弘二和②種一節③一若二二若三④衆一重⑤彼一是⑥助者~Anuyattaka。⑦〔和合一捨〕二十六字一⑧
皆二條⑨⑩~Kosauli。⑪~Channa。⑫次二及⑬⑭惡性~Dubbacāritika。⑮〔差一捨〕十八字一⑯⑰*
吉羅邑~Kāṭagiri。⑱~Assaji。⑲~Punabbasuka。⑳衆二數㉑威儀具足~Iriyāpathasampanna。

所惑。二人既到。諸居士皆將大小迎逆問訊。頭面禮足却坐一面。於是目連爲現神變。分○身百千還合爲一。石壁皆過履水如地。坐臥空中如鳥飛翔。身至梵天手捫日月。身上出火身下水。身上出水身下出火。或現半身或現全身。東。踊西沒。西。踊東沒。南。踊北沒。北。踊南沒。中。踊邊沒。邊。踊中沒。現神變已還坐本處。時諸居士竊相謂言。目連善知幻術。此則然矣。於是舍利弗爲說妙法。初中後善善義善味具足清白梵行之相。說是法已默然而住。時諸居士亦復相語。舍利弗善知呪法。亦復驗矣。於是衆人都不信受。無有供養。爾時彼邑有二優婆塞。一名富闍。二名優樓伽。信樂佛法見諦得果。常好布施供養沙門。聞舍利弗目連從迦夷來。共出迎之。頭面禮足。爲說妙法示教利喜。聞法已白舍利弗言。此邑有二比丘。常作種種非威儀事。廣說如上。近有五百比丘。威儀庠序入村乞食。空鉢而出唯願大德。以此白佛。於是二人爲優婆塞更說妙法示教利喜已。還舍衛城。具以白佛。佛以是事集比丘僧。告阿難。汝往彼邑與二比丘作。驅出羯磨。阿難白佛。彼惡比丘非沙門。自言沙門常作不淨。心已敗壞。我若獨往。彼必肆惡隨意惱我。佛告阿難。如是如是如汝所說。汝今便可將諸比丘隨意多少到彼集衆。然後乃舉額等罪。自四羯磨驅出彼邑。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘。行惡行。汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。僧今驅出此邑。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。行惡行。汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。僧今驅出此邑。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧已驅出某甲。僧忍默然。故是事如是持。阿難受教。將五百比丘往到彼邑。諸居士聞阿難與五百比丘來。出迎問訊。頭面禮足。却坐一面。阿難即集衆乃至羯磨。羯磨竟。彼二比丘猶故不去。諸比丘問。汝何故不去。答言。阿難等隨愛悲癡畏。是故不去。何以故。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘言。汝莫說阿難等。隨愛悲癡畏。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。汝等行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝出去不應住此。諸比丘如是諫。堅持不捨。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。種種遙責彼比丘已語諸比丘。應差一與彼親厚比丘往諫如上。次衆多比丘。次僧。諸比丘受教三反不受。以是白佛。佛以是事集比丘僧。重遙責已告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘依聚落住。行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。諸比丘語彼比丘。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝出去不應住此。彼比丘言。諸大德。隨愛悲癡畏。何以故。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘復語言。汝莫作是語。諸大德。隨愛悲癡畏。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝捨是隨愛悲癡畏語。汝出去不

應此中住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。行惡行者。作身口意惡行。汚他家者。令他家不復信樂佛法。見者眼自見。聞者從可信人聞。知者遠近皆知。差一親厚諫。若捨一笑。吉羅悔。乃至不諫自捨。皆如上說。十三竟五分律卷第三

五分律卷第四

朱闍賓三藏佛陀什
共竺道生等譯

第一分之三不定法

佛在舍衛城。爾時跋難陀。常出入一居士家。晨朝著衣持鉢往到其舍。敷尼師檀與居士婦獨屏處坐。說婬欲惡語。時毘舍佉鹿子母。聞跋難陀與居士婦獨屏處坐說婬欲惡語。念言。若居士還見。必生惡心向餘比丘。使其長夜受諸苦痛。我當遣人往白世尊。即語常供養婆羅門那隣伽言。汝往佛所頭面禮足廣說此事。婆羅門即往白佛。佛爲說種種妙法已發遣令還。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。如婬事中說已告諸比丘。以十利故。爲諸比丘結不定法。從今是戒應如是說。若比丘共一女人獨屏處可婬處坐。可信優婆夷見。於三法中一一法說。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。若比丘言。如優婆夷所說應三

○身二神○ ○臥二坐○ ○踊二涌○ ○二一○ ○驅出羯磨~Pabbajaniyakamma. ○行惡行~Fāpasamācāra. ○汚他家~Kuladūsaka. ○[家]一○ ○隨愛悲癡畏二不隨愛悲癡○ ○[是]一○ ○被二見○ ○十三十(僧)○ ○十三竟一○ ○塞十(部相)○ ○(第一法)八字二(初分第三二不定法)八字○ ○(第一分之四)五字○ ○不定~Aniyata. ○檀二檀○ ○毘舍佉鹿子母~Visikhā migāramātā. ○戒二法○ ○可信優婆夷~Saddheyyavacassā upāsikā.

法中隨所說。法治。是。名。不定法。

獨者。一比丘。一女人。更無第三人。屏處者。眼所不見處。可信者。見四真諦。不為身不為人。不為利而作妄語。優婆塞者。受三白歸絕於邪道。不定者。若於三法中說一事。諸。上坐比丘。應問是比丘。汝往彼家不。若言往未應治。復應軟語問。汝與女人獨屏處坐。龜惡語行。輝欲不。若言不。上坐下坐比丘。應切語問。汝實語莫妄語。如優婆塞說不。若言如優婆塞說。然後乃應隨所說。法治。沙彌突吉羅。第二不定法。與女人。在露處坐。除若波羅夷。餘皆如上說。露處者。眼所見處也。

五分律第一分之二四拾墮法

佛在舍衛城。爾時世尊。教諸比丘。唯畜三衣。而六群比丘。食前食後。時皆著異衣。諸比丘見問言。世尊不聽畜異衣。汝不聞耶。答言。我亦聞之。但我此衣。或僧中得。或居士間得。或更著異衣。彼以著故與我。本不使我為五家畜。諸比丘種種呵責。將至佛所以事。白佛。佛以是事。集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等不聞。我先請教。少欲知足。衣裁蔽形。食足支命。耶。譬如。來鳥毛羽。自隨。比丘如是。三衣常俱。汝今云何。畜積非法。種種呵責。已告諸比丘。以十利故。為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘畜長衣過一宿。尼薩著波逸提。爾時諸比丘。若須一衣。衆僧相磨。所應分物與之。時阿那律衣。龜弊壞。諸比丘語言。汝衣弊壞。何不從僧取作使一日成。阿那律言。我不敢取。恐一日不成。犯尼薩著波逸提罪。

爾時波利邑諸比丘。來舍衛城欲後安居。時到不及。便於婆蹉陀結坐安居。十六日便進佛所。道經聖水。三衣龜重極大疲。

極。到禮佛足。却坐一面。佛問諸比丘。安居和合乞食。不之道路不疲耶。答言。安居和合乞食。不之我等。先住波利邑。欲來此安居。多諸知識。不得早發。欲及後坐。而復不。遂往婆蹉陀結坐安居。十六日便來。道經聖水。三衣龜重極大疲。諸比丘因是以阿那律事。白佛。佛以是事。集比丘僧。請少欲知足。戒。戒持戒已。告諸比丘。從今聽受迦絺那衣。得不犯五事。一者別衆食。二者數數食。三者食前食後。行至餘家。不白餘比丘。四者畜長衣。五者別宿不失。三衣時。諸比丘作是念。佛以受迦絺那衣。聽畜長衣。為得幾時。念已。白佛。佛言。受迦絺那衣時。聽畜。從今是戒。應如是說。若比丘三衣。竟捨迦絺那衣。已長衣過一宿。尼薩著波逸提。爾時阿難。得二張劫貝。為舍利弗故受。四時舍利弗於異處住。阿難作是念。世尊不聽畜長衣過一宿。舍利弗今不在此。此當云何。念已。白佛。佛問阿難。舍利弗幾日當還。答言。或十日。或不至十日。佛以是事。集比丘僧。種種請少欲知足。戒。戒持戒已。告諸比丘。從今是戒。應如是說。若比丘三衣。竟捨迦絺那衣。已長衣乃至十日。若過尼薩著波逸提。

三衣竟者。浣染縫竟。捨迦絺那衣者。白二羯磨捨。長者。三衣之外皆名長。衣者。助貝衣。飲波羅衣。野葛綿衣。紵衣。麻衣。十日者。若一日得衣。應即日捨。若受持若施人若淨

施。若即日不捨。二日更得衣。應此日皆捨。若此日不捨。三日乃至十日更得衣。亦應此日皆捨。若此日不捨。至十一日明相出時。十日中所得衣。皆尼薩著波逸提。若有過十日。衣。應捨與比丘僧。若與一二三比丘。不得捨與餘人及非人。捨已。然後悔過。若不捨而悔過者。罪益深。除長三衣。若長餘衣。乃至手巾。過十日皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。若淨施不犯一事。竟

佛在舍衛城。爾時十七群比丘。安居竟。欲遊行作是念。我尋還此一衣。便足何須多。為作是念已。即便懷結餘衣。置於架上。寄住比丘。於是而去。時六群比丘。於他處還。語住比丘言。差房與我。時住比丘。即差十七群所置衣。房與之。六群比丘。見架上衣。問言。汝何以故。寄此長衣。答言。此是十七群比丘。安居竟。遊行人間。不能持去。留寄我耳。時六群比丘。種種呵責。以事白佛。佛以是事。集比丘僧。問十七群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝等愚癡。不聞我說。比丘應與三衣。針俱。譬如鳥毛羽。自隨。呵責已。告諸比丘。以十利故。為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘三衣。竟捨迦絺那衣。已。三衣中若離一衣。宿過一夜。尼薩著波逸提。爾時有一糞掃衣。比丘。欲向婆蹉陀邑。衣重不能持去。欲捨。不知云何。以是白諸比丘。諸比丘

○(法)一○ ○名二若○ ○上二一○ ○(法)一○ ○(第二不定法)一○ ○在露二不屏○ ○除若二除○ ○(初分第三十拾墮法之)二不屏處者○ ○(露處也)八字一○ ○(五分一法)十一字二○ ○(五分律初分第四三十拾墮法)十二字○ ○(初分第三十拾墮法之)十一字○ ○(捨法)一○ ○捨法~Nissaggiya. ○三衣~Ticivaru. ○六群比丘~Chabbaggiya bhikkhū. ○長衣~Atirekaci- varo. ○問二問○ ○~Pamsukūla. ○~Nissaggiya-pācittiya. ○波利...比~Pāṭheryakū bhikkhū. ○於二于○ ○~Saketa. ○二二二○ ○及二二○ ○及二二○ ○是此○ ○迦絺那衣~迦絺那衣○ ○~Kāṭhina. ○時二時○ ○(提)一○ ○劫貝...麻衣~Kappāsika, Kambala, Koseyya, Bhāṅga, Sāpa. ○波二波○ ○二二二○ ○十日二其○ ○與二

將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘持糞掃衣重。欲遊行餘處。不能持去者。是比丘應從僧乞不失衣羯磨。脫革屣頭面禮足胡跪合掌作是言。大德僧聽。我某甲比丘欲遊行某處。糞掃衣重不能持去欲留。今從僧乞不失衣羯磨。如是第二第三乞已。僧中一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘欲遊行某處。糞掃衣重不能持去欲留。從僧乞不失衣羯磨。今僧與作不失衣羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘欲遊行某處。糞掃衣重不能持去欲留。從僧乞不失衣羯磨。今僧與作不失衣羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲比丘作不失衣羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘見世尊聽羯磨離衣。便常作羯磨離衣宿。亦羯磨盡離三衣著弊壞衣行。長老比丘見問言。汝何故著弊壞衣行。答言。佛聽羯磨離衣。是故我等常羯磨離衣宿。亦羯磨盡離三衣。諸比丘種種呵責。將至佛所以事白佛。佛言。汝等不應常羯磨離衣宿及羯磨盡離三衣。此二非法羯磨。比丘及僧二突吉羅。以此羯磨離衣宿。一衣一宿皆犯失衣罪。今聽諸比丘羯磨留衣。前安居者九月日。後安居者八月日。不得羯磨留。僧伽梨。安陀會。聽羯磨。優多羅僧。有賊難處。三衣中割截衣最勝者。聽隨所留。從今是戒應如是說。若比丘三衣竟捨。迦絺那衣已。三衣中。若離一衣。宿過一夜。除僧羯磨。尼薩耆波逸提。離衣者。同同界異界。屋同界異界。比丘尼精

舍同界異界。聚落同界異界。重屋同界異界。乘同界異界。船同界異界。場同界異界。樹下同界異界。露地同界異界。行道同界異界。園同界者。僧羯磨作不失衣界。而於中得自在。往反異界者。僧不羯磨作不失衣界。雖作而於中不得自在。往反。尾比丘尼精舍聚落重屋亦如是。乘同界者。於中得自在。若取若舉。異界者。於中不得自在。若取若舉。船亦如是。場同界者。踐穀麥得自在。取異界者。不得自在。取樹下同界者。樹蔭所覆處。異界者。樹蔭不覆處。露地同界者。結。加趺坐面去七尺。異界者。七尺之外。行道同界者。面去身七弓。異界者。七弓之外至明相出。時比丘還到界。乃至一脚入界不失衣。若口言我。捨是衣亦不失衣。若不言捨。至明相出時。尼薩著波逸提。比丘三衣外。餘所受用衣。離宿突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。二事竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘。三衣竟捨。迦絺那衣已得。非時衣。諸比丘慚愧言。佛未聽我等受非時衣。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實得非時衣慚愧言。佛未聽我等受非時衣不。答言。實爾世尊。佛種種讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽受非時衣。時六群比丘作是念。世尊聽我等受非時衣。便多受不受持不施人不淨施。諸比丘見問言。汝不聞世尊制不得畜長衣耶。答言。佛雖制畜長衣。而聽受非時衣又問。汝等一切時畜非時衣。不受持不施人不淨施耶。

答言如是。諸長老比丘種種呵責。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。不應多求多欲。外道法中受者無厭。施者盡量。我正法中少欲知足。施者雖無厭。受者應少取。呵責已告諸比丘。若比丘得非時衣。不受持不施人不淨施。乃至一宿突吉羅。爾時有一伴處。諸比丘多得衣。受持施人淨施。餘段與諸比丘。諸比丘不受言。佛未聽我等受不具足衣。語言且受。當足令足。時長老伽毘得一狹短衣。日日舒。挽欲令廣長。佛常五日案行諸房。見伽毘牽挽衣。問言。汝作何等。答言。得此衣小不得受持。佛復問。汝更望得衣處不。答言有。又問幾時可得。答言。若一月若減一月。佛以是事。種種讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽畜非時衣。不足望足至一月。佛既聽畜非時不足衣。諸比丘便持此衣遊行過一月。諸比丘見問言。佛不聽畜非時不足衣過一月。汝等云何擔此衣遊行過於一月。種種呵責將至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘三衣竟捨。迦絺那衣已得。非時衣。若須應受速作受持。若足者善。若不足望更有得處令具足成。乃至一月若過。尼薩耆波逸提。非時衣者。捨迦絺那衣已。有所得衣。皆名非時衣。須者三衣中有故壞須以補易。望更有得處者。應更有得衣處望。一日乃至一月。若比丘一日得不具足衣。卽日有望若得。

①~Samghāṭī. ②~Antaravāsaka. ③~Uttarāsaṅga. ④(若)一三〇 ⑤加二翻三〇 ⑥捨一拾四 ⑦〔二事竟〕一〇五卷。〔第〕十二
卷 ⑧非時衣~Akālacivara. ⑨擇三樹金* ⑩問三開

生貧著。即從索之。蓮華色言。此不可得。何以故。女人薄福。應畜五衣。跋難陀言。如人以象馬布施。不與鞍轡。汝亦如是。云何種種餽。饌供養。惜此一衣而不見與。如是無數方便。苦索遂不獲。已便持與之。跋難陀得衣。還歸所住。諸比丘見語言。汝福德人得此好衣。答言。我無福德。強說比丘尼僅乃得之。諸比丘聞。種種呵責。汝云何強說奪比丘尼衣。

爾時世尊。患於四衆來往。憒鬧。告諸比丘。我今欲三月入靜室。不聽有人來至我所。除一送食比丘。汝等亦當相與立制。奉教即立。從今不聽輒至佛所。唯除一送食比丘。犯者波逸提。時長老優波斯那。不開僧制。後到舍衛城。問異比丘。佛在何房。比丘指示。即至房前。以手叩扉。佛自爲開。前禮佛足。却坐一面。佛問優波斯那。汝衆清淨威儀具足。云何教化而得如此。答言。若人從我求出家者。教行十二頭陀。汝當盡形壽作阿練若。乞食一坐食一種食。一受食次第乞食。塚間糞掃衣三衣。隨敷坐樹下。坐露坐。世尊。若人能盡形壽行如此法。得入我衆。我與作師。佛歎言。善哉善哉。如汝可謂善教徒衆。復問。汝知此衆僧有制不。答言不知。何以故。我從佛聞。佛未制不得輒制。已制應奉行。佛具以上事語之。答言。我不能隨僧制。波逸提悔過。佛言。善哉。如汝所說。時舊住比丘住立房前。待優波斯那出語言。汝犯僧制。應作波逸提悔過。答言。我犯何波逸提。諸比丘具說上事。答言。我不隨僧制。悔過。何以故。我親從佛聞。佛若不制。

僧不得制。若佛制已。僧不得違。於是佛自出語諸比丘。從今若有阿練若比丘。如優波斯那。聽至我所。諸比丘聞。已作是念。我亦當行此頭陀。可得輒至佛所。便各修行。時諸居士所設房舍供養。無復人受。以是自佛佛語諸比丘。今聽四衆自在見我。時波闍波提比丘尼。聞佛此教。便與五百比丘尼來向佛所。中路逢優波斯那。優波斯那衆中一比丘衣。斃擊壤。問言。長老何故著此。答言。無有餘衣。比丘尼便指己衣語言。能著此不。答言。能。又問。長老所著能與我不。答言。能。即便易之。前至佛所。頭面禮足。却坐一面。佛問羅摩。汝何故著此弊壞衣。答以上事。佛爲說法。遣還所住。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實以斃擊衣與比丘尼易好衣不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。不應多欲。諸比丘因此。以跋難陀事白佛。佛問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘從比丘尼取衣。尼薩耆波逸提。有諸比丘。有親里比丘尼。多諸知識。能得衣物。而諸比丘著斃擊衣。諸比丘尼問言。何故著此惡衣。答言。無有得處。語言何不就我取。答言。佛制不聽就比丘尼取衣。諸比丘尼言。唯親知可取。知可與。願以白佛。諸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。種種讚少欲知足。讚戒讚持戒。已告諸比丘。從今是戒。應如是說。若比丘從非親里比丘尼取衣。尼薩耆波逸提。爾時舍衛城比丘比丘尼。共得衣施。便共分

之。或比丘宜著比丘尼得。或比丘尼宜著比丘得。諸比丘尼。白諸比丘。與我易衣。答言。佛不聽我取非親里比丘尼衣。諸比丘尼言。以衣易衣。如何言取。便往白佛。佛以是事集比丘僧。種種讚少欲知足。讚戒讚持戒。已告諸比丘。從今是戒。應如是說。若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波逸提。非親里者。於父母乃至七世無親。貿易者。彼此有益。又各隨所宜。從一式又摩那沙彌尼取衣。突吉羅。若親里犯戒邪見。從取衣。突吉羅。沙彌從比丘尼。式又摩那沙彌尼取衣。突吉羅。若無心求自布施。知彼有長乃取。不犯

四竟
佛在舍衛城。爾時跋難陀晨朝著衣持鉢。往憍維難陀比丘尼所。坐起。輕脫不覺露形。跋難陀見失不淨。比丘尼知語言。長老與我衣浣。便脫與之。彼既得衣。即以不淨自內形中。又諸比丘。亦與諸比丘尼衣。令浣染打。時諸比丘尼。以此多事。妨廢誦讀坐禪行道。諸白衣見。種種呵責言。諸比丘尼常以浣染打衣爲業。與在家人有何等異。時波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱詣佛所。頭面禮足。却坐一面。佛問羅摩。諸比丘尼手足何故盡有染色。具以事答佛。爲諸比丘尼說妙法已。各還所住。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實使比丘尼浣染打衣不。答言。實爾世尊。諸比丘因此。以跋難陀事白佛。佛種種呵責。已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘使比丘尼浣故衣若染

① 結二部 ② 還二部 ③ 房二部 ④ 家二部 ⑤ 園二部 ⑥ 從非親里...取衣 ~ Aññatikāya bhikkhuniyā hatthato cīvarap
patigganhatī. ⑦ (所) + 得 ⑧ * ⑨ 白二語 ⑩ 式二戒 ⑪ ~ Sikkhamāna. ⑫ (四竟) - ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊

若打。尼薩者波逸提。有諸老病比丘。不能自浣染打衣。有親里比丘。尼能浣染打。皆來從索欲爲作之。諸比丘言。佛不聽我等使比丘尼浣染打衣。諸比丘尼言。唯親知可知不可。願以白佛。諸比丘即以白佛。佛以是事集比丘僧。讀少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘。使非親里比丘尼浣故衣若染若打。尼薩者波逸提。故衣者。經體有垢。若令浣洗。不染不打。若令染染。不浣不打。若令打打。不浣不染。若令浣染浣。不浣不打。若令浣打浣打。不染。若令染打染打。不浣。若令浣染打浣染打。皆尼薩者波逸提。若令浣不浣而染。若令浣不浣而打。若令浣不浣而染打。皆突吉羅。令染不染而浣而打而浣打。令打不打而浣而染而浣染。令浣染不浣染而打。令浣打不浣打而染。令染打不浣打而浣亦如是。若令非親里浣染打而親里浣染打。若令非親里浣染打。而親里非親里共浣染打。若令親里非親里共浣染打。而親里浣染打。若令親里非親里共浣染打。而非親里浣染打。若令親里非親里共浣染打。而親里非親里共浣染打。皆尼薩者波逸提。若衣未可浣染打。而今非親里浣染打突吉羅。若令親里浣染打。而非親里浣染打不犯。

餘●皆如取衣中說

竟●五事

佛在舍衛城。爾時城中有好衣長者。信樂佛法常往聽受。時彼長者重著好衣。將諸僮僕從從城中出。問訊世尊及諸比丘。佛爲說法示教利喜已。頂禮辭歸。遇跋難陀。跋難陀

復爲說法。臨別自言。長老明日見願。願蔬食。答言。我不乏食。^四若無衣服。汝能與我身上二衣不。長者言當與。^五至家籌量。不得便相與。跋難陀言。我聞長者好喜布施。如何於我而獨疎薄。又言。我說法能離生老病死憂悲苦惱。爲度汝等廢不營已。汝今云何惜此一衣。於是長者卽脫與之。去至城門。守門者問。汝向重衣出而今輕還。爲與女人爲遇劫奪耶。答言。我不與女人亦不遇劫。爲沙門釋子所強乞耳。守門者言。莫作是語。我聞沙門釋子少欲知足。若人布施尙不肯受。如何於今強乞人物。答之如上。有不信樂佛法者。聞便唱言。快正應奪。汝若更親近當復劇。是沙門釋子常歎布施毀不與取。而今^六強奪人衣物。何異於劫。長者還家。家中問答亦皆如上。諸長老比丘聞。種種呵責已。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘從居士居士婦乞衣。尼薩者波逸提。爾時諸比丘著麤弊衣。諸親里見語言。何以著此壞衣。不從我取。答言。佛不聽我等就居士居士婦乞衣。可以與僧。當從僧取。諸親里言。我正欲與比丘。不欲與僧令餘人得。諸比丘言。若佛聽我從親里居士居士婦乞衣者。亦當不著如此弊惡。諸親里言。唯親知可與知可取。願以白佛。諸比丘卽以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。尼薩者波逸提。

爾時衆多比丘隨佔客行。失道遇劫剝奪。赤肉裸形而還向舍衛城。行者問言。汝是何人。答言。我是沙門釋子。復問。汝衣鉢何在。答言。爲劫所奪。進到祇洹。諸比丘問答亦如是。又問。汝若是比丘。云何受戒布薩自恣。答言。如是受戒布薩自恣。諸比丘竟不與衣。便至佛所。佛呵責言。汝等何以裸形見佛。豈不能得樹葉及草以蔽身耶。告諸比丘。從今裸形至佛前者笑吉羅。諸比丘白佛。佛不聽我從非親里居士居士婦乞衣。我等親里去此甚遠。云何得衣。佛言。汝等已到舊比丘所未。答言已到。又問何以不與汝衣。答言。諸比丘方共見問。云何受戒布薩自恣。雖如法答。猶不見與。佛遙呵責舊住比丘。云何眼見比丘裸形。而不經恤。爲失衣比丘。讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。除因緣。尼薩耆波逸提。因緣者。奪衣而失衣。燒衣漂衣衣壞。是名因緣。若奪衣乃至衣壞。故有餘衣。及有衣在餘處。皆不得乞。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅六犯。佛在舍衛城。爾時衆多比丘從波利邑來向佛所。遇劫失衣。其作是言。佛雖聽五事。因緣得從非親里居士居士婦乞衣。我今不知當從誰乞。時六群比丘作是念。此諸比丘失衣。不知從誰乞。我當爲索。若有長者當自取之。念已。卽以是語譎失衣比丘。失衣比丘言大善。於是六群比丘。遍語城中諸居士居士婦言。有諸比丘從波利邑來。欲覲世尊。遇劫失衣。

①使非親里…若打—**Ānāṭakāva bhikkhuniyā purāṇacivaram dhoṇapeti vā raṇapeti vā ākoṭapeti vā.** ②垢+(風)㊦㊧ ③[皆]—㊦㊧㊨ ④[五事竟]—㊦㊧㊨㊩ (第)十五頌 ⑤往—出㊦㊧, 住㊦ ⑥重著—著重㊦㊧ ⑦償—資㊦ ⑧遇—還㊦ ⑨~Upananda. ㊦
 蔬—疎㊦ ㊦若—若㊦㊧ ㊦[至]—㊦㊧㊨ ㊦張+(說)㊦㊧ ㊦從非親里…乞衣—**Ānāṭakam gahapatim vā gahapatānim vā ci-**
varap viññāpeti. ㊦客—客㊦ ㊦道—桓桓㊦㊧ ㊦經緯—於緯㊦㊧, 經緯㊦ ㊦奪衣—**Acchinnavāra.** ㊦失衣—失衣㊦ ㊦Naṭṭha-
 cīvāra. ㊦[六衣]—㊦㊧㊨㊩, 六衣—第廿六非衣㊦

汝等可共減割施之。諸居士居士婦聞已。各各減割大得衣服。人人皆足。失衣比丘言。我等已足不須更乞。六群比丘言。汝等有乞衣因緣。而我等無。聽。我以汝因緣更有所乞。失衣比丘言。隨長老意。時六群比丘復更遍乞。得衣甚多。時諸居士集共議言。失衣比丘未有幾人。我等城中男女大小減割布施已應過足。何以復索。將無欲以積畜販賣貨易不修梵行耶。時諸長老比丘問。種種呵責。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘奪衣失衣燒衣漂衣壞衣。從非親里居士居士婦乞衣。若居士居士婦欲多與衣。是比丘應受二衣。若過是受。尼薩者波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。七竟。

佛在舍衛城。爾時跋難陀。常出入一居士家為說法。疾病官事皆為料理。有一比丘。晨朝著衣持鉢入城乞食。遇到此家。聞其夫婦共議。跋難陀於我有恩。當以如是衣直作衣與之。彼比丘乞食還語跋難陀。汝有福德跋難陀言。有何福德答言。我今乞食到某居士家。聞夫婦共議。跋難陀於我有恩。當以如是衣直作衣與之。汝今往彼必得無疑。跋難陀明旦食時。著衣持鉢往到其家。居士即出問訊。跋難陀言。汝為我以如是衣直作衣耶。答言如是。跋難陀言。汝自知我不著惡衣。若作好衣我當自著。常憶念汝疾病官事。當相料理。

若不好者當與弟子。或藏器中。徒去此物無施用福。時彼居士語左右言。此人無厭難養。難滿。我發心所與。五倍六倍猶不愜意。先雖厚善於今薄矣。遂不與之。時諸長老比丘問。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘非親里居士居士婦共議。當以如是衣直作衣與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝為我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居士婦可作如是衣與我。為好故。尼薩者波逸提。

先不自恣請者。先不問比丘為須何衣。為好者求令極好勝先所許。若從親里索好。衣突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。八竟。

佛在舍衛城。跋難陀復有常出入家。其夫婦共議。我當各為跋難陀以如是衣直作衣與之。乞食比丘聞復語之。跋難陀即往問居士居士婦言。我聞汝等為我各以如是衣直作衣為實爾不。答言如是。跋難陀言。可合作一衣令極好。若極好我當自著。常憶念汝。若不好者當置器中。徒去此物無施用福。時居士居士婦便大瞋言。此人無厭難養難滿。雖求合作一衣。而於我發心所許。五倍六倍猶不愜意。如此惡人不足存在。於是不聽復得來往。時諸長老比丘問。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝實

爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若非親里居士居士婦共議。我當各以如是衣直作衣與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝各為我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居士婦可合作一衣與我。為好故。尼薩者波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。九事。

佛在王舍城。爾時王舍大臣。語左右人言。汝往跋難陀所。以我名字作禮問訊。持此衣直而供養之。使受勅。至跋難陀所語言。某甲大臣問訊起居。送此衣直供養。大德。大德受之。跋難陀言。我不應受此衣直。若得淨衣當手受持。使言。大德。有執事人不。跋難陀即指示處。使便到執事人所語言。某甲大臣送此衣直與跋難陀。汝為受作。來取便與。使既與已。還跋難陀所自言。大德所示執事人我已與竟。大德須衣便可往取。白已便還。大臣後時。復更遣信問跋難陀。我近遣使送衣直付某執事。大德為已著此衣未。跋難陀言。我未取著。還白如此。大臣作是念。我作衣已。久而猶未取。必薄我衣故致如此。即復遣信語跋難陀言。我送衣已。久何故不著。若不須者可以還我。跋難陀言。我甚須之。便於非時到執事人所語言。我今須衣。可以見與。答言小待。今眾人會。我應往赴。若不及期。便應罰我金錢五百。跋難陀言。汝當信樂勤於法緣。今日何故忽重俗事彼聞此語便作是念。正使

彼罰要當付衣。然後乃去。即便料理與之。事畢星馳已遂釋後。衆人問言。汝來何晚。答言。跋難陀索衣。料理還之。所以致此。衆人咸言。爲一比丘而輕衆制。理不可恕。即便罰之。彼既得罰。便瞋恨言。沙門釋子。自言有道。利益於物。而今乃反令我得罰。不信樂佛法者。咸皆語言。汝信敬沙門。致此重罰。若復親近方當劇是。惡名流布。遍舍衛城。諸長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若王若大臣婆羅門居士。爲比丘故遣使送衣直。使到比丘所言。大德彼王大臣。婆羅門居士。送此衣直。大德受之。是比丘言。我不應受衣直。若得淨衣當手受持。便言。大德有執事人不。比丘即指示處。使便到執事所語言。某王大臣。送此衣直與某甲比丘。汝爲受作。取便與之。使既與已。還比丘所自言。大德所示執事人。我已與竟。大德須衣便可往取。是比丘二返三返。到執事所語言。我須衣我須衣。若得者善。若不得。四返五返六返到執事前默然立。若得者善。若過求不得者。尼薩耆波逸提。若不得衣。隨使來處。若自往若遣信。語言。汝爲某甲比丘送衣直。是比丘竟不得。汝還自索莫使失。是事應爾。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^①十^②竟^③佛在舍衛城。爾時衆僧多得縷施。即其分之。諸比丘用縫僧伽梨優多羅僧安陀會一切餘

衣。又作腰繩帶乃至戶。紐猶故不盡。時六群比丘便。雇織師織作一衣。猶有餘縷。復更雇作縷少不足。便行求乞。長者居士悉皆與之。於是六群比丘作是念。我得善利。從今但當恒作此業。便多乞縷。一切織師悉皆雇織。時有居士。詣一織師雇織作衣。答言。我已許比丘。不得復作。還詣餘處。皆亦如是。於是居士便瞋罵言。沙門釋子少欲知足。而今還雇一切織師。無有厭足。與世貧人有何等異。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自行乞縷。雇織師織作衣。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^①十一^②竟^③佛在舍衛城。爾時跋難陀。常出入一估客家。說法治病。估客語婦言。跋難陀於我有恩。可以此縷雇織師作衣。我還當與。行後婦便持縷詣織師所。雇令作之。語言。籌量令足。勿使少長。跋難陀聞即往其家。婦出問訊言。我夫教我爲大德作衣。我已雇人令作。跋難陀言。汝雇誰作。答言某甲。跋難陀便往織師所語言。汝知不。此衣爲我作。汝好織令縷廣。自當少多私相報。織師言。彼婦語我。籌量令足。我今云何。令得縷廣。跋難陀言。但好作之。若縷不足持我意。自當與汝織師隨語用盡往索。估客婦言。我先語汝。籌量令足。何故復索。織師具以事答。婦便更與。估

客行還。問婦言。我先令汝爲跋難陀作衣。爲已作未。答言已作。可取來看。婦即取示。衣甚緻好。問言。用少許縷那得如此。答言。跋難陀更來取縷。所以得爾。估客便瞋罵言。跋難陀難養難滿。無有厭足。如我本意此衣數倍。先雖有恩於今絕矣。遂不與之。如是惡聲流布。遠近長老比丘聞。種種呵責。將至佛所以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若居士居士婦。爲比丘使織師織作衣。是比丘先不自恣請。便到織師所作是言。汝知不。此衣爲我作。汝好爲我織令極緻廣。當別相報。後若與一食若一食直。得者。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^①十二^②竟^③佛在舍衛城。爾時跋難陀。語弟子達摩言。今欲與汝遊行到拘薩羅國。達摩言。彼寒無衣不能得去。跋難陀言。若能去者當與汝衣。達摩言。先與我衣然後當去。即便與之。既得衣已便不肯去。跋難陀言。汝言得衣當去。如可得衣而復不肯。若不能去以衣還我。達摩言。師已見施云何復索。跋難陀言。我非施汝欲共遊行故相與耳。汝今不去。欲以何理而不還我。便強奪之。彼即高聲大哭。長老比丘問。汝何故哭。答言。師奪我衣。諸比丘種種呵責跋難陀。云何名比丘。強奪人衣。答言。我欲共行至拘薩羅國以衣雇之。彼既得衣便不肯去。是以取之。非爲強奪。諸比丘復種種呵

①被二被②已遂二已③以④[婆羅門居士]一⑤二使⑥王二主⑦(若)十求⑧十竟二十事竟⑨第十事竟⑩二細⑪雇二顯⑫比丘作衣~Bhikkhu samam suttam viñāpetā tantarāyehi divaram vāyāpeti. ⑬十一竟二十事竟⑭客二家⑮(答)十報⑯語二與⑰有厭二厭無⑱居士婦~Gahapati, (Gahapatāni. ⑲二十(事)⑳摩二磨

責達摩汝云何欺師。索衣許行得而不去。便將二人同至佛所。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實以衣與弟子還奪取不。答言。實爾世尊。佛復問達摩。汝實誑師不。答言。實爾世尊。佛種種呵責二比丘已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘衣。還奪尼薩耆波逸提。爾時六群比丘與諸比丘衣。復使沙彌守國人奪。諸比丘問言。汝不聞佛制與比丘衣不得還奪耶。答言。聞我今使沙彌守國人奪。不得佛教。諸比丘言。自奪教人。有何等異。種種呵責已。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘與比丘衣。若自奪若使人奪。尼薩耆波逸提。有諸客比丘寄舊住比丘衣。行還日久。恐犯此戒。不敢復索。復有諸比丘在路行。寄比丘衣。行路既遠。恐犯此戒。亦不復索。或有已索便生慚愧。誑犯此戒。作捨墮悔過者。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種誑少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。若索寄衣犯捨墮者。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與比丘衣。後瞋不喜。若自奪若使人奪。作是語。還我衣不與汝。尼薩耆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十。三竟

國人畢陵伽言。佛不聽我畜守國人。王言。可以白佛。王去之後。便以白佛。佛以是事集比丘僧。說少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘畜守國人。王所勅臣。不信樂佛法。竟不與之。畢陵伽亦不從索後。時著衣持鉢入城乞食。王與群臣樓上遙見。便生是念。我先許彼比丘守國人。不知得未。即問前所勅臣。臣言未與。王復問言。五勅來幾日。臣言已五百日。王言。隨此日數與之。大臣奉教。即以五百家家一人與之。時五百家。日差一人掃除房舍承受所爲。時彼村人至節會日。男女莊飾衣服。齎齎出行遊戲。有一貧女。行大啼哭。時畢陵伽入村乞食。見女啼哭。問其母言。汝女何故啼哭如是。答言。今日諸人皆盛服飾出行遊戲。我家貧窮不及於人。是以悲哭。時畢陵伽見半噉草。詰其母言。取少草來。即取與之。畢陵伽便結草。變成二金華鬘。與彼女母。語言。天下有二種金勝。閻浮檀金及神足所化。汝可持此與女令著。彼女得已極大歡喜。便著出入。人無不羨。時有一人見生憎嫉。即白瓶沙王言。某村某家得好伏藏。其女所著華鬘天下無比。大王後宮之所未有。王即呼語汝得伏藏可以示我。答言。我實不得。王復問。汝女所著何處得之。答言。是畢陵伽結草化作。王聞是語極大瞋怪。云何化草得成金鬘。便勅有司收繫著獄。畢陵伽後時復至彼村。見先女人方大啼哭。問言。汝今何故復大啼哭。答言。家親在獄。問言。爲何等罪。答言。由大德施金華鬘。語言莫哭。我

當爲汝令尋得出。畢陵伽即便先往典獄官所。典獄官見皆問訊言。大德。何故枉屈來此。答言。守國人繫在獄。我所以來。汝今可爲放出之。不。答言。此人得好伏藏。不以示王。若以示王。乃可得出。畢陵伽言。我結草作。非是伏藏。彼人言。結草作金無有是處。畢陵伽即變其所坐皆作金床語言。汝今自見坐於何座。即皆自見坐金床上。便大惶怖。下床叩頭。願見垂恕。速爲解之。若王聞我坐金床上。必重見罪。畢陵伽言。放守國人然後解汝。彼言。此不見由。問言。由誰。答言。由王。畢陵伽即爲滅已。飛往王所住於空中。時王在高樓上。見即作禮問言。大德以何故來。答言。守國人繫在獄。我所以來。願爲放出。王言。彼人得好伏藏。若以示我。乃得出耳。畢陵伽言。我結草作。非是伏藏。王言。結草作金無有是處。時畢陵伽便以杖叩王樓柱。即化成金樓。問言。王此高樓用何物作。王見歡喜。即勅放之。畢陵伽如是展轉四現神足。時諸人民聞見神變。於佛法衆生信樂心。施僧前食後食。恒鉢那非時漿洗浴。衆具塗身。塗足及然燈油。爾時衆僧多得。生熟酥油蜜石蜜。食不能盡。積聚在地處處流漫。汚泥衣服床席臥具。諸居士見問言。此是誰物。有人答言。是沙門釋子之所。積積。諸居士言。沙門釋子自言節食。積聚如此。恣意噉之。此等爲求解脫離生老死。而今但求如此美味。無沙門行破沙門法。諸長老比丘問。種種呵責。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答

言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今不聽食宿受酥油蜜石蜜。犯者突吉羅。時衆多比丘病。不能得淨人從日日受。亦無錢直。又無買處。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。說少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸病比丘食宿受酥油蜜石蜜。乃至六夜。時諸比丘復過六夜。長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛結戒。從今是戒應如是說。若比丘病。得服四種含消藥。酥油蜜石蜜。一受乃至七日。若過尼薩者波逸提。若一日得受。二日更得受。至七日更得受。留至八日。明相出時。皆尼薩者波逸提。應自捨與僧。僧捨與白衣沙彌。若用然燈。若用塗足。唯捨藥比丘不得用。一切比丘不得噉。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。十五

＊竟

【其】一。①金華鬘～Suvannamālā。②其二。集。③即二。印。④恒一。恒。⑤來二。之。⑥生酥～Navanita。熟酥～Suppi。油～Tela。蜜～Madhu。石蜜～Phāṇita。⑦酥二。蘇。下同。⑧法二。黃。⑨畜。⑩此二。比。⑪消二。銷。⑫七日～Sattaha。⑬實怖二。實。⑭Araññaka。⑮僧二。僧。

謂吾已去耶。答言。我知汝在。佛不聽我離衣宿。是故還耳。賊即殺之。須血取血。須肉割肉。餘不死者。作是念。世尊若聽我等。未滿八月日寄一衣著界內白衣家者。不遭此難。以是白佛。佛以是事集比丘僧。讀少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸阿練若處比丘安居三月未滿八月寄一衣著界內白衣家離宿無罪。有諸比丘近聚落住。亦寄一衣著界內白衣家離宿。諸比丘以是白佛。佛言。不聽近聚落住離衣宿。復有比丘於阿練若無恐怖處離衣宿。諸比丘以是白佛。佛言。亦不聽阿練若無恐怖處離衣宿。有疑恐畏然後乃聽。時諸比丘寄衣他家。都不往視。日久濕穢虫蠹腐爛。諸比丘以是白佛。佛言。應往視。視時諸比丘便數數往。居士惡厭。諸比丘以是白佛。佛言。聽十日一視。時諸比丘有僧事塔事。和尙阿闍梨事及。以他事須出界外。爲衣故不敢出。以是白佛。佛言。若有事要須自出界外。聽離衣一宿。諸比丘出界外一宿。其事未畢復還白佛。佛言。聽六宿。既聽六宿。諸比丘便著鹿野衣行過六宿者。長老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘住阿練若處。安居三月未滿八月。若處有恐怖。聽寄一衣著界內白衣家。若有因緣出界外。離此衣宿乃至六夜。若過尼薩耆波逸提。安居三月者。前安居未滿八月者。後安居。一

一衣者。若僧伽梨若優多羅僧。隨所重寄一衣。不得寄安陀會。以著身故。禮拜入僧乞食。不得單著故。不得寄。二。有因緣出界外六宿者。若有事。和尙阿闍梨及。以他事。留一衣白衣家出界外極至六宿。若一宿二宿乃至五宿。事訖不還突吉羅。沙彌突吉羅十六*。佛在舍衛城。爾時毘舍佉鹿子母。請佛及僧明日設食。其日正遇天恐怖雨。其雨如力士屈伸臂頃。便滿一鉢地受此水。如一。滯油落熱沙聚。若不爾者。浩成大海。佛告諸比丘。如今祇洹中雨。遍閻浮提亦復如是。汝等可出於中洗浴。此是最後平等之雨。諸比丘即出雨中裸形而浴。時毘舍佉。遣婢白佛。食具已辦。婢至祇洹。見諸比丘皆裸形浴。作是念。此是外道非。是比丘。還白如是。毘舍佉作是念。必是比丘露地洗浴。癡婢不知。謂是外道。即復遣言。汝至祇洹門作如是唱。食具已辦。唯聖知時。婢即復往至祇洹門。欲如勸唱。時諸比丘浴竟還房。不見一人。復作是念。向滿中外道。今不復見。即便還歸。復白如此。毘舍佉復作是念。必是比丘浴竟宴息。復更遣言。汝可入門於庭中唱。即復受教。入祇洹門庭中唱之。佛聞唱聲告諸比丘。毘舍佉已白時到。汝等皆著衣持鉢。共受彼請。諸比丘奉勸。盡集會講堂。婢方進前更白佛言。食具已辦。唯聖知時。佛言。汝可先去。當隨後到。於是世尊如力士屈伸臂頃。與諸比丘沒普會講堂。踊出毘舍佉所敷座上衣服

不濕。毘舍佉見佛及僧忽然在座。衣服不濕。作是念。我得善利。供養如是聖師及聖弟子。天雨洪注。而衣服不濕。歡喜踊躍。種種美食手自下之。食畢行水。又手合掌在一面立。白佛言。願世尊與我願。佛告毘舍佉。佛於世間諸願永離。毘舍佉復白言。願佛與我清淨可得之願。佛言大善。毘舍佉白佛言。世尊。我晨朝遣婢白食具已辦。見諸比丘皆裸形浴。便還語我。祇洹中盡諸外道。無有比丘。世尊。云何比丘於和尙阿闍梨前裸形浴。願佛聽諸比丘畜雨浴衣。我當盡命供給舍衛城諸比丘雨浴衣。又言。我近小緣至阿夷羅河。見諸比丘尼在於河中裸形洗浴。時人見之咸形笑言。女人著衣猶尚無好。況出家人而裸形體。願佛亦聽諸比丘尼畜水浴衣。我亦盡命供給舍衛城諸比丘尼水浴衣。又言。佛說有三種病。一種得藥不得藥死。二種得藥不得藥差。三種得藥差不得藥死。願聽諸比丘服諸藥。我亦盡命供給舍衛城諸比丘藥。又言。佛說三種病。一種得隨病食不得隨病食死。二種得隨病食不得隨病食活。三種得隨病食活不得隨病食死。願聽諸比丘食隨病食。我亦盡命供給舍衛城諸比丘隨病食。又言。看病人若乞食則有所廢。願聽諸比丘受看病人食。我亦盡命供給舍衛城看病人食。又言。客來比丘行路疲極。始至不知何處乞食。願聽諸比丘受我客比丘食。令息疲極知乞食處。我亦盡命供給舍衛城客比丘食。又言。若有遠行比丘入村乞食。便不及伴至

○〔未〕—○〔和〕二和上○〔以〕—○〔已〕○〔外〕—○〔實〕—○〔六夜〕—○〔二〕三○〔正遇〕—○〔止〕○〔前〕—○〔滿〕○〔洹〕—○〔恒〕○〔道〕—○〔是〕—○〔諸〕○〔道〕—○〔恒〕○〔庭中〕—○〔中〕○〔庭〕○〔恒〕—○〔到〕—○〔至〕○〔〔洗〕〕—○〔浴〕○〔況〕—○〔〔汝〕〕—○〔〔人〕〕—○〔*〕

迦道中或遇八月賊或失道徑。願聽遠行比丘受我遠行食。我亦盡命供給舍衛城遠行比丘食。又言。我聞世尊。聽阿那頻頭國。諸比丘。食粥。願聽諸比丘受我粥。我亦盡命供給舍衛城諸比丘粥。又白佛言。願世尊。受我盡命衣食湯藥。佛問毘舍佉。汝見何義利索是九願。答言。此國當有諸方比丘來問訊世尊。若云彼處某甲比丘命過得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。我當問之。彼比丘曾來此不。答言曾來。我作是念。彼比丘必曾受我乃至一種供養。便生歡喜增益善根。於是世尊語毘舍佉。聽汝八願。一願不可得。時毘舍佉取小床於佛前坐。佛為說隨喜偈。

歡喜施飲食 佛及聖弟子
設福破慳貪 受報常欣樂
生天壽命長 還此離染塵
行法之大果 長處淨天樂

爾時世尊更為說種種妙法。示教利喜。還祇洹集諸比丘。讚少欲知足。讚戒讚持戒已告諸比丘。從今聽諸比丘受雨浴衣。諸比丘尼受水浴衣。受隨病藥。隨病食。看病人食。客比丘食。遠行比丘食及粥。時諸比丘作是念。佛聽我等雨浴衣。便常乞畜。不受持不施人不淨施。擔重擔衣行。諸比丘見問言。汝不聞佛制畜長衣耶。答言。佛雖有制。而聽畜雨浴衣。諸比丘又問。汝等常畜雨浴衣。不受持不施人不淨施耶。答言如是。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝實爾不答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘春餘一月。應求雨浴衣。餘半月應持。若未至一月求先半月持。尼薩耆波逸提。

雨浴衣者。雨浴時用。夏浴時亦用。若至春餘一月。先有許施雨浴衣者。知毘舍佉應為往語言。今是縫染作雨浴衣時。若得者善。若不得應更為語諸處。皆已縫染作雨浴衣。若得者善。若不得復應為語。汝先許與某比丘雨浴衣。今正是時。若得者善。若不得彼比丘應更餘處乞畜至八月半百三十五日持。若過此不作餘衣。不受持不施人不淨施突吉羅。沙彌突吉羅四十七。克。

佛在舍衛城。爾時六群比丘到估客村。估客言。長老住此安居。我等行還當施安居物。六群比丘言。欲令我住便可施我。我安居中作衣。安居竟著問訊佛。估客共議。我等先施安居物。比丘當住。家中大小得聞法言。受八分戒。身口意。便斂物與之然後乃行。時六群比丘得安居施物。估客去後便至餘處。時諸估客得利還歸。諸家人言。我先雖施諸比丘安居物。今既得利安隱來還當更供養。汝等安意聽法。家人答言。諸比丘。行後便去。諸估客更於近處請諸比丘。諸比丘答言。汝可供養先所請者。我等不得受汝供養。時諸估客便瞋責言。我本自施住此安居。受物而去與偷何異。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從

今不聽於安居內受安居施。犯者突吉羅。爾時波斯匿王邊境有賊。違乙師達多富蘭那往討伐之二人共議。我等今行或能沒命。當共出物供養比丘。即持財物詣比丘所語言。我今討賊。恐不得還。以此物施。願為受之。諸比丘作是念。世尊不聽我等安居內受安居施。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧問阿難言。自恣餘幾日。答言。餘十日。佛種種讚少欲知足。讚戒讚持戒已告諸比丘。從今聽諸比丘前後安居未至自恣十日受急施衣。佛既聽受急施衣。諸比丘便常畜。不受持不施人不淨施。擔重。擔衣處處遊行。諸長老比丘見問言。汝不聞佛制畜長衣耶。答言。佛雖有制而聽受急施衣。諸比丘又問。汝等常畜急施衣。不受持不施人不淨施耶。答言如是。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘前後安居十日未至自恣得急施衣。若須應受乃至衣時。若過尼薩耆波逸提。急施衣者。若軍行若產婦。如是等急時施。過時不復施。衣時者。受迦絺那衣時。捨迦絺那衣已。名非衣時。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。十八。克。

○應二於○ ○(聽)十諸○ ○食二歡○ ○聖二種○ ○雨浴衣~Vassikasāṭṭhikācivara. ○(比丘)一○ ○春二奉○
○皆二比○ ○(不)一○ ○聖本無細註* ○飲二飲○ ○後二已○ ○至二去○ ○波二彼○ ○急施衣~Accekācivara.
○擔二擔○ ○衣時~Civarakālesamaya. ○種二種○ *

佛在舍衛城。爾時跋難陀從一估客非時乞鉢。語言。我今須鉢。可以見與。答言。大德小待。今諸估客會。若不及者。罰金錢五百。跋難陀言。我聞汝精進供給行道。而今云何捨功德業。先於俗事。估客聞已。作是念。正使被罰。要當先施。便爲買鉢與之。乃往。遂不及期。衆人見已。皆言應罰。估客言。我不以私違衆人制。沙門從我乞鉢。不能得捨。故不及耳。不信樂佛法者。皆言。爲一沙門公違衆制。正應苦罰。即便罰之。估客既被罰已。便愼患言。

沙門釋子不知時宜。小待不肯。使我被罰。諸人種種譏呵。此輩沙門常說知時少欲知足。而今非時強從人乞。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。問諸比丘。於意云何。鉢無繯是鉢不。答言是。復問。一繯乃至五繯是鉢不。答言是。告諸比丘。無繯一繯乃至四繯是鉢。五繯非鉢。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。鉢未滿五繯。更乞。

①新鉢爲好故，尼薩耆波逸提

是鉢應僧中捨。僧應取衆中最下鉢與之。語言。汝受是鉢乃至破。是法應爾。鉢有三種。鐵鉢。蘇摩鉢。瓦鉢。復有三種。上中下。上者。受三鉢。他飯除羹菜。下者。受一鉢。他飯除羹菜。中者。上下之中。爲好者。求牢求勝。若已有無繖鉢。乃至四繖鉢。更乞。無繖。至四。繖得者。皆足薩者。波逸提。若已有無繖鉢。乃至四繖鉢。更乞。五繖鉢。得者。皆突吉羅。應僧中捨者。所

得新鉢。應捨與衆僧。不得捨與一二三人捨法。應到僧中白言。大德僧聽。我某甲比丘有鉢未滿五綴。更乞新鉢犯捨墮。今捨與僧。白如是。僧應白二羯磨。差知法比丘於僧中行之一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘鉢未滿五綴。更乞新鉢。今捨與僧。僧今差某甲比丘作行鉢人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘鉢未滿五綴。更乞新鉢。今捨與僧。僧今差某甲比丘作行鉢人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲比丘作

行鉢人竟。僧忍默然。故是事如是持。是比丘
應唱使諸比丘各持鉢出。然後持所捨鉢至
上座前問。須是鉢不。若言須。應取上座鉢看。
若無鉢。若太大。若太小。若穿缺。若_四喎斜。不應
與。若無五事。應與。與竟。取上座鉢行。從第二
上座乃至新受具足戒人前亦如是。僧應取
最後鉢與捨鉢比丘。若行鉢都無人取。聽還
與之。僧應教言。此是汝鉢。好愛護之。莫著
地。莫用除糞_四掃。莫用盛殘宿食。莫用煖湯
莫用盛香。莫用盛藥。如是愛護。若破者聽汝
更乞。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼

突吉羅十九 寬
佛在舍衛城。爾時跋難陀多得諸鉢。五六日
用便舉置。如是故鉢處處皆有。諸長者見聞
言。誰積聚此。有人言。是跋難陀。諸長者言。
沙門釋子常說少欲知足。而今無厭。收斂積
聚如販鉢人。無沙門行破沙門法。諸長老比
丘聞。聞種種呵責。將至佛所。以是白佛。佛以
是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實

爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘畜畜長鉢至一宿尼薩耆波逸提。爾時有一比丘。獨得二鉢作是念。佛不聽我畜長鉢一宿。即持一鉢施餘比丘。施後鉢破。無鉢遊行。諸比丘問言。汝先得一鉢今何故無。答以上事。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧問彼比丘。汝與他鉢。幾日後鉢破。答言十日。佛讚少欲知足。讚戒讚持戒已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘長鉢乃至十日。若過

尼薩耆波逸提。得二鉢應問_和和尙阿闍梨。此二鉢何者勝。若_和和尙阿闍梨不善分別。應各五日用。自知勝者受持。不如者與人。沙彌突吉羅_{二十}。竟。

佛在阿茶髒邑。爾時諸比丘爲身作僑陰耶
毘臥具。自作亦使人作。自擔糲亦使人擔。自
煮亦使人煮。諸居士見作是言。我等煮糲。比
丘亦爾。沙門釋子與我何異。此等常說慈忍
衆生。而今親自煮糲。無沙門行破沙門法。有
一比丘。以成孽野毘毘綿。倩諸比丘作臥具
綿少不足。便到綿家語言。我臥具綿少。少多
布施。彼人答言。未有成綿。比丘復言。可爲我
作。彼人卽於比丘前煮糲。蠕動作聲。比丘教
言。按著湯中。彼人卽呵罵言。汝常說不殺生
法。而今教人殺生。無沙門行破沙門法。諸長
老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集
比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世
尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸
比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘新僑

①之乃往二已而去②③ ④苦二所⑤⑥ ⑦鉢末滿五綫~Uṇasapaticabānbhāsa-patta. ⑧新鉢~Navapatta. ⑨(衆)十僧⑩⑪ ⑫無殺至四二五⑬⑭ ⑮續二種鉢⑯⑰ ⑱[乃至四綫鉢]一⑲⑳ ㉑鉢二法 ㉒捨二持⑳ ㉓[所捨]一㉔ ㉕喝訖二過罪㉖ ㉗[掃]一㉘ ㉙飲二飲⑳ ㉚[聞]一㉛ ㉜長鉢~Atirekapatta. ㉝先二光㉞ ㉟~Kasiya. ㊱臥具~Santhata. ㊲百二虫*
 ㊳唾三團㊴ ㊵按三案㊶㊷

除耶作臥具。尼薩者波逸提。

橋除耶者。蠶所作綿。臥具者。臥褥乃至始成三振不壞名爲臥具。應捨與僧。不得捨與餘人。僧以敷地若敷繩床及臥床上。除捨褥比丘。餘一切僧隨次坐臥。發心欲作及方便皆突吉羅。作成尼薩者波逸提。雖不自作不使人作。他施而受。尼薩者波逸提。沙彌突吉羅。二十一。竟。

佛在拘舍彌城。時衆多跋耆子用純黑毛。覆光澤可愛。皆悉以爲服飾臥具。跋耆諸比丘亦效作之。時諸居士入房觀見便大畏怖。謂是跋耆豪族遊集。便問行人。此是何等貴人服飾。答言。非貴人物。是跋耆比丘許耳。諸居士便譏呵言。諸比丘如國王如大臣如豪族乘車馬時之所服飾。我聞比丘著割截衣求無爲道。而今如此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘純黑羶羊毛作新臥具。尼薩者波逸提。

佛在拘舍彌城。爾時跋耆諸比丘作黑羶羊毛臥具。著少白色及下色毛。便言已淨時諸長老比丘見問言。汝不聞佛制純黑羶羊毛作臥具耶。答言聞。但我已著白色及下色毛。非復純黑。諸比丘言。純黑少雜何足爲異。種

種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛告諸比丘。從今聽諸比丘作臥具用二分純黑羶羊毛。第三分白第四分下。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作新臥具。應用二分純黑羶羊毛第三分白第四分下。若過是作。尼薩者波逸提。若比丘作四十波羅臥具。應用二十波羅純黑十波羅白十波羅下。若黑長一波羅。尼薩者波逸提。餘如純黑羊毛臥具中說。二十三。竟。

佛在拘舍彌城。爾時跋耆諸比丘作是念。佛聽我等用二分純黑羶羊毛第三分白第四分下作臥具。便多乞三色毛自作使人作。於所住處無處不有。諸居士來看見。而問言。此是誰物。答言跋耆比丘諸居士譏呵。如長鉢中說。長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作新臥具。應。六年畜。未滿六年若捨若不捨。更作新臥具。尼薩者波逸提。爾時一比丘畜養掃臥具見中利。欲從舍衛城至婆竭陀邑。臥具重不能持去。不知云何。以是白諸比丘。諸比丘將到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。此比丘欲至婆竭陀邑。臥具重見中利不能捨。復不能持去。僧應白二羯磨與易輕者。彼比丘應從僧乞言。我某甲比丘。自畜臥具見中利。今欲遊行某處。以重故不能持去。願僧與我易輕者。如是第

二第三乞。僧中應一比丘白。大德僧聽。此某甲比丘自畜臥具見中利。今欲遊行某處。以重故不能持去。從僧乞易輕者。僧今與易。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘自畜臥具見中利。欲遊行某處。以重故不能持去。從僧乞易輕者。僧今與易。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲比丘易輕臥具竟。僧忍默然故是事如是持。從今是戒應如是說。若比丘作新臥具。應六年畜。未滿六年若捨若不捨。更作新臥具。除僧羯磨尼薩者波逸提。六年者。數日滿六年。餘如純黑羊毛臥具中說。二十四。竟。

佛在拘舍彌城。爾時諸跋耆子作純黑。羶羊毛。尼師。檀。跋耆比丘亦乞作之。諸居士厭患乞索。後日到僧房看。見諸比丘多畜純黑羶羊毛坐褥。便譏呵。如純黑臥具中說。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘純黑羶羊毛作新尼師。檀。應用故尼師。檀。一。修伽陀。磔手壞好色。若不壞。尼薩者波逸提。一修伽陀。磔手者。方二尺。壞好色者。隨意覆新者上。餘如純黑羊毛臥具中說。二十五。竟。

佛在舍衛城。爾時諸比丘負羊毛隨路行。路人見之皆譏呵言。我等家累擔負羊毛。諸比丘亦復如是。徒著壞色割截衣剃頭乞食。與我何異。無沙門行破沙門法。有一比丘。山居。串樂擔負羊毛道路疲極。既至僧坊庭中。

●二第● ●純黑羶羊毛~Suddhukajaka-ekakuloma. ●及染黑二染黑● ●著少二亦著● ●示著● ●六年~Chubbassani
●二第● ●~Nisidana. ●檀二檀● ●修伽陀磔手~Sugatavidatthi. ●二第● ●中二第●

倒地。諸比丘見，謂是鬼著。即以小便灑之。彼言：長老何以見灑？答言：恐見鬼著是以灑耳。彼言：我非鬼著。擔羊毛重，道路疲頓，熱悶故耳。諸比丘言：佛制比丘，畜三衣鉢，譬如飛鳥與毛羽俱。汝豈不聞而猶擔此種種呵責？以是白佛。佛以是事集比丘僧，問彼比丘。汝實爾不？答言：實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。以十利故爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說：若比丘擔羊毛道路行，尼薩耆波逸提。時有居士爲僧作一房，念言：若比丘來此房中者，我當供養，亦給施衣。有一比丘來，止

責難陀跋難陀。如何出家積畜寶物以殃我等。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問難陀跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。若不作是。彼諸比丘何由遭此種種呵責。已告諸比丘。以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以金銀及錢種種。賣買尼薩者波逸提。

應僧中捨。不得與一二三人。是比丘應白僧言。大德僧聽。我某甲比丘。以金銀及錢賣買。犯捨墮。今於僧中捨。白如是。僧應白二羯磨。差一比丘作棄金銀及錢人。一比丘白言。大德僧聽。此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮。今捨與僧。僧差某甲比丘作棄金銀及錢人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮。今捨與僧。僧差某甲比丘作棄金銀及錢人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲比丘作棄金銀及錢人。竟。僧忍默然故是事如是持。彼此丘應棄此物。若坑中火中流水中曠野中。不應。記處。若捉著餘處。不得更捉。彼比丘不應問僧此物當云何。僧亦不應教作是作。若棄不棄不問僧。而使淨人以質僧所衣食之物來與僧。僧得受。若分老唯犯罪。人不得受。分比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者雖施比丘比丘不知。淨人受之為買淨物。二十九。

佛。佛以是事集比丘僧。問難陀跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。自提金銀及錢。若使人捉若發心受。尼薩者波逸提。餘如用。金銀錢中說。三十。

五分律卷第五

五分律卷第六

宋闍賓三藏佛陀什
共竺道生等 譯

初分之五。墮初九十一。廢法

佛在舍衛城。爾時有法師比丘。名沙闍。聰明才辯。一切四眾。外道沙門婆羅門。無能及者。遂乃以非為是。以是為非。知言非知非知言知。恒以辯巧勝人。口。諸比丘見莫不歎伏。問言。汝與人論議。以非為是。意為謂是為知非耶。答我實知非。恥墮負處故妄語耳。諸長老比丘種種呵責。佛常讚歎不妄語。亦教人不妄語。汝今云何為勝。負故作此妄語。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問沙闍。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘妄語波逸提。爾時諸比丘。見比丘尼言。是比丘。見比丘言。是比丘尼。或見男言女。或見女言男。或見外道言是釋子。或見釋子言是外道。如是種種見異言異。便生慚愧。我等將

無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘從心想說。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故妄語波逸提。故妄語者。如妄語得過人法中說。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。一事。

佛在舍衛城。爾時諸比丘與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨共勸學問。初夜後夜未曾睡眠。六群比丘作是念。今諸比丘展轉相教晝夜不廢。如是不久當勝我等。常見我過。當求我失。我等當共毀其惱使廢業。便往詣。汝是下賤種姓工師小人。汝曾作諸大惡無仁善行。諸比丘聞。便生憂惱廢退學業。六群比丘語餘人言。我已壞彼讀誦坐禪行道。諸長老比丘種種呵責。汝云何毀壞諸比丘令廢學業。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。已告諸比丘。往昔有城名曰尸羅。時彼城中。彼婆羅門。有一特牛。行疾多力。復有居士亦有一牛。與彼無異。二人便共擄二牛力。要不如者賭金錢五十。彼婆羅門牛即便得勝。於是居士恥失金錢。更得一牛。倍勝前者。重斷倍賭。彼婆羅門即語牛言。彼居士更得一牛。其力非凡。欲倍賭之。汝能為不。答言。我能。即集一處。擄二牛力。時婆羅門恐牛不如。便毀其摧。曲角痛。挽薄領痛與。汝今行步何以不正。牛聞此語。便大失力。不如彼牛。彼婆羅門倍輸物已。而問牛言。汝向云能。今何故不如。答言。我實堪能。聞毀其力。便

①賣買~Rūpiyasamvohāraṃ samāpajjati. ②[比丘]③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①[金銀]②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿③[初分]④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿④[初分]⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑤[初分]⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑥[初分]⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑦[初分]⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑧[初分]⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑨[初分]⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑩[初分]⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑪[初分]⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑫[初分]⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑬[初分]⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑭[初分]⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑮[初分]⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑯[初分]⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑰[初分]⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑱[初分]⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑲[初分]⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿⑳[初分]㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉑[初分]㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉒[初分]㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉓[初分]㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉔[初分]㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉕[初分]㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉖[初分]㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉗[初分]㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉘[初分]㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉙[初分]㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉚[初分]㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉛[初分]㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉜[初分]㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉝[初分]㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉞[初分]㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㉟[初分]㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊱[初分]㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊲[初分]㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊳[初分]㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊴[初分]㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊵[初分]㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊶[初分]㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊷[初分]㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊸[初分]㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊹[初分]㊺㊻㊼㊽㊾㊿㊺[初分]㊻㊼㊽㊾㊿㊻[初分]㊼㊽㊾㊿㊼[初分]㊽㊾㊿㊽[初分]㊾㊿㊾[初分]㊿

都盡可更斷賭復使倍上。要牽百車上于峻坂。當捫力時美言見誘。可言。簪角汝行步周正形體姝好閑挽百車上于峻坂。於是更賭果使得勝。佛因是事。卽說偈言。

當說可意言 勿爲不可語

畜生聞尙悅
引重拔峻坂

由是無有敵獲倍生歡喜

何況於人倫 毀譽無增損

諸比丘。彼畜生聞毀咎語。猶尚失力。況於人乎。今爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘。毀咎比丘波逸提。毀咎者。言下賤工師種如是等。雖說實而欲毀之。若彼聞解語。語波逸提。若不聞不解。突吉羅。

若言汝是下賤。而彼言非。猶證爲是。語語波
逸提。若比丘毀毘比丘尼式。又摩那沙彌沙
彌尼突吉羅。比丘尼毀毘比丘比丘尼波逸
提。毀毘式。又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。式
又摩那沙彌沙彌尼毀毘五衆突吉羅。不犯
者。欲利益語教誡語同。意語也。二事竟。

佛在舍衛城。爾時諸比丘精勤學問如毀皆中說。六群比丘復恐勝已。便開亂之。至此比丘問語言。汝與我知厚。而彼說汝是下賤種姓工師小人。曾作大惡無仁善行。我聞其語與說我無異。至彼比丘問亦復如是。彼此聞之。心皆散亂廢退學業。更相忿恚不復共語。有一比丘問諸比丘。汝等何故。不共我語。比丘答言。有人云。汝道說我惡。彼言誰道。答言。六群比丘。彼言。六群比丘亦云。汝等道說我惡。諸長老比丘聞種種呵責。六群比丘。汝

言
等云何兩舌鬪亂。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。如何同在一法。而兩舌鬪亂。告諸比丘。過去世時有師子。名曰善牙。有虎名曰善抓。共作親厚。有一野狐常隨覓食。師子及虎不與共語。野狐後時作是念。今此二獸甚相愛重。我當鬪亂使各求食。所殘必多。我當得之。便至虎邊。而說偈

善*抓汝雄猛 生處色力妙
善牙說汝惡 我聞心不喜
復至師子邊亦說偈言

善牙汝雄猛 生處色力妙
善*抓說汝惡 我聞心不喜
二獸聞偈各不相喜。善牙聰明尋作是念。善
*抓不與我語。必是野狐翻亂所致。後得一積
與虎。虎不肯食。於是善牙即以偈問

輟我持相與 何故而不食
親厚謂無過 反更不相喜
將無信狐言 以聞吾子意
若遂懷恨情 終當成怨結
推此非有他 必是野狐讒
下賤離吾好 今當殺去之

告諸比丘。畜生尚以鬪亂爲非。況於人乎。今爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提。餘如毀咎中說。

佛在舍衛城。爾時跋難陀。常出入一居士家。爲其說法。斷理官事。救諸病苦。其家後時

親厚意爲姑說法。婦來則止爲婦說法。姑來亦爾。各生疑意。謂其必欲作不淨行。遂相道說聞乎遠近。諸不信樂佛法者便譏呵言。沙門釋子行於非法。過於世間蕩逸之人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘爲女人說法波逸提。爾時有大威德比丘。至時著衣持鉢入城乞食。次到一家。婦人出爲敷座設美飲食。食訖以小床於前坐。白言大德。爲我說法。比丘觀之。知此婦人須臾之間。刀風當發。死墮地獄。若爲說法。便於座上遠塵離垢。雖見知此而作是念。佛制不聽爲女人說法。乃至沒命不應有犯。便答言。姊妹且安。不得有說。語已而去。去未久婦人果風發而死。比丘慙之。還至僧房向餘人說。諸比丘將至佛所。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛又問比丘。汝若爲說法。幾語得解。答言。五六語。於是佛讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘爲女人說法。至五六語。從今是戒應如是說。若比丘爲女人說法。過五六語波逸提。爾時諸比丘入他家。婦人請說法。比丘爲說五六語已默然而住。諸婦人言。我等未解。願更說之。諸比丘言。姊妹。佛不聽我等爲女人說法。過五六語。諸婦人言。可爲餘比丘說。我因得解。諸比丘言。佛未聽我

① 獅一推(㊟) ② 失一失(㊟) ③ 毀告~Omasarāda. ④ 意語二語意(㊟) ⑤ (第)十二(㊟) ⑥ 亂二說(㊟) ⑦ 兩舌鬪亂~Pesuṇṇa. ⑧ 抓二爪(㊟), 狐虎* ⑨ 狐一疏(㊟) ⑩ 聞二聞(㊟) ⑪ (第)十三(㊟) ⑫ 斷二料(㊟) ⑬ 乃二乃(㊟) ⑭ 爲女人…六語~Māṭigaṃsaṃsa uttari-chappañcavācāli dhammam deseti. ⑮ 女十(人)(㊟)

等因此丘爲女人說法。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽因此丘爲女人說法。爾時有一比丘。入大臣家無比丘伴。諸婦人請說法。答言。佛不聽我爲女人說法。過五六語。諸婦人使呼小兒在前立。白言。大德。可爲此兒說法。我因得解。答言。佛未聽我因小兒爲女人說法。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽因有知男子爲女人說法。時諸比丘作是念。佛雖聽我因有知男子爲女人說法。而有知男子雖知難遇復不爲說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽因別知善惡語男子爲女人說法。過從今是戒應如是說。若比丘爲女人說法。過五六語。除有別知善惡語男子波逸提。爾時有優婆塞。取不奉法家女爲婦。語諸比丘。大德。爲我婦說法。令信樂三寶。爲受三歸五戒八分戒。爲說十善十不善道。諸比丘悉不爲說。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽與女人受三歸五戒八分戒說十善十不善道。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。五語者。色無常受想行識無常。六語者。眼無我耳鼻舌身心無我。若比丘爲女人說五六語。諸比丘姊妹法正齊此。從坐起去。更有因緣還復來坐爲說不犯。若說五六語竟更有女人來。爲後女人說。如是相。因爲無量女人說皆不犯。若自誦經女人來聽若女人問義。要使得解過五六語。皆不犯。

比丘無勢力。六群比丘恒遮其五種羯磨。呵責羯磨。驅出羯磨。依止羯磨。舉罪羯磨。下意羯磨。若比丘被五種羯磨。僧欲解亦遮不聽。後六群比丘無勢力。諸善比丘有勢力。衆僧應有羯磨事。六群比丘作衣時至。諸比丘言。今當呼六群比丘共行僧事。若不捨衣來。自當囑授。我等便得如法行事。即便集僧道人語六群比丘。汝等可來。僧今集會。六群比丘言。我等有事。今遣囑授。即囑授一比丘來詣大衆。僧應與作五種羯磨者。與作五種羯磨。應與解五種羯磨者。與解五種羯磨。羯磨已。所囑授比丘。還到六群比丘所。六群問言。僧作何事。答言。我等所欲羯磨。僧都不作。所不欲者。僧反作之。六群比丘。便往。彼羯磨比丘所語。汝等莫愁。我當與汝作力。我向不知爲汝作羯磨故囑授耳。若知者當廢事往。何緣使彼成此羯磨。復往解羯磨比丘所語。我不與汝解羯磨。不受汝懺悔。諸長老比丘聞。呵責六群比丘。云何僧如法斷事竟。還發起。將至佛所以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧斷事竟。還發起。波逸提。時諸比丘不知僧斷事竟。還發起後知生慚愧心。或有出罪悔過者。諸長老比丘以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知僧斷事竟。還發起。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知僧斷事竟。還發起波逸提。復有不如法斷事諸比丘。作

是念。佛若聽我等不如法斷事還發起者。善以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽僧不如法斷事還發起。從今是戒應如是說。若比丘知僧如法斷事竟。還發起波逸提。若僧如法斷事而發起者波逸提。若僧不羯磨斷事而發起者突吉羅。若發起私事突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。五事竟。

佛在舍衛城。與五百比丘僧至阿茶脾邑。時彼居士作是念。佛久乃來此。尋當復去。我等應親近諸比丘學誦經偈問所不解。世尊去後得有所佔。即到諸比丘所作是語。大德。教我誦讀經偈。諸比丘言。佛未聽我等教白衣誦經。以是自佛。佛言。聽教白衣誦經。時諸比丘種種因出家。誦讀經偈音句不正。諸居士便譏呵言。云何比丘晝夜親承。而不知男女黃門二根人語及多少語法。諸比丘聞各各羞恥。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛即遙責諸居士。汝愚癡人。如何譏呵異國誦經音句不正。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘教未受具戒人誦經波逸提。後復有諸居士求受誦經。諸比丘言。汝之等輩嫌我音句。不從我受。汝今復來徒自勞苦。答言。大德。我不毀佛法。不求餘福田。豈可以彼人有過而不教我耶。復有諸沙彌亦欲受經。諸比丘言。須受具戒當教授汝。諸沙彌言。我等出家應誦經。如何受具戒乃當教授。諸比丘以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比

●取二聖台 ●因二續台 ●(第)十四 ●呵責羯磨~Tajjanīyakaroma. ●驅出~Pabbājanīya. ●依止~Nissaya. ●舉罪~Ukkhepaniya. ●下意~Paṭisāraṇiya. ●(後)一 ●(諸)一 ●時二持 ●如法斷事...發起~Yathādharmam niḥatādhikāraṇam punakamūya ukkoteti. ●如法斷二不斷是 ●不十(白二) ●(第)十五 ●教未受具戒人誦經~Anupassam-paṇnam padaṇa dhammam vāceti.

丘今聽教未受具戒人誦經不得誦誦。從今是戒應如是說若比丘教未受具足人經。誦者波逸提。並誦者俱時誦。或授聲未絕彼已誦。或彼誦未竟此復授。句句皆波逸提。先應教言待我語竟然後誦。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。六事竟

佛在阿茶牌邑。彼諸居士以佛當去。皆來至比丘所。共諸比丘同屋坐禪或共經行。初夜後夜都不睡臥。時諸比丘五日則一竟夜說法疲極而臥。有一比丘不專繫念便大睡眠。闕衣離身形起露現。居士見之以衣還覆。如是至三。便喚呵言。此等常聞種種呵欲。而今發露形起。如是不樂道。何不還俗。彼比丘聞生羞恥心。諸長老比丘聞亦大慚愧。以是白佛。佛以是事集比丘僧問彼比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責彼比丘。我常讚歎不亂心眠無有五惡。汝今何故而不繫念若比丘於經行坐禪坐立臥處作非威儀。人見不喜不生信心。已信者退。則非為世而作大明。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人共宿波逸提。後諸居士復欲就諸比丘坐禪行道。諸比丘驅出不聽諸居士言。大德莫見驅遣。我等不求除福田。唯歸大德。豈可以一人有過都見棄忽。諸居士中有勢力者便突入房。諸比丘不能制止。便出露宿。為蚊虻風雨塵土所困。時佛從阿茶牌邑到拘舍彌國。瞿師羅園。離瞿羅別到婆耆離僧坊。掃灑一房數臥具取水竟閉戶至佛所。去後分臥具比丘

更與餘人。彼比丘即入房住。羅睺羅初夜聽法已還所得房。彼比丘問。問言是誰。答言是我房。彼比丘言。汝何以來答言。此是我房。彼比丘言。分臥具比丘以此與我。羅睺羅言。我先掃除敷置臥具。暫至佛所聽受法教。如何便欲不復還我。彼比丘言。汝雖料理。我是上座應得此住。羅睺羅言。得共我住不。彼言不得。求人坐立及住簷前。皆亦不得。於是羅睺羅作是念。我至餘房亦當如是。唯有廁上乃得安耳。便往廁中。爾時則中有一黑蛇。佛天眼見。念言。我若不往羅睺羅須臾之間為蛇所殺。便往廁前彈指喚咳。羅睺羅亦作聲應。佛問言。汝是誰。答言。是羅睺羅。又問。何以在此。具以事答。於是世尊將羅睺羅還所住房。於夜過已集比丘僧。問彼比丘。汝實不容羅睺羅不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何野狐驅逐師子。時諸比丘因此復以上諸居士入房露宿白佛。佛種種讚少欲知足。讚戒讚持戒已。告比丘。今聽諸比丘共未受具戒人二宿。從今是戒應如是說。若比丘與未受具戒人宿。過二夜波逸提。共宿者。共一房宿。若上有覆有四壁。或上有覆無一壁二壁。皆波逸提。無三壁不犯。若有四壁上已覆半若未半若過半皆波逸提。若少多覆不犯。於此諸處。若過二宿至後夜時。以脇著床及轉側皆波逸提。不犯者。同覆各有隔。若病不能起居。若有諸難若常坐臥。若彼臥比丘坐。彼坐比丘臥。比丘尼亦如是。七事竟

各隨知識安居。有諸比丘在婆求末河邊安居者。種種因緣如自稱得過人法中說。乃至佛問。汝等更相讚歎為實為虛。答言。有實有虛。佛言。虛者得波羅夷。種種呵責實有比丘言。汝等云何。向未受具戒人自說得過人法。呵已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘向未受具戒人自說得過人法言。我如是知如是見。實者波逸提。過人法如上說。若向未受具戒人。自說得過人法。語語波逸提。若受大戒人不問而向說。語語突吉羅。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。不犯者。泥洹時說。受具戒人問而後說。八事竟

①從二戒②③④是二戒⑤⑥(第)十六⑦⑧~Alavi. ⑨~Kosambi. ⑩羅睺羅園~Ghositarāma. ⑪~Rāhula. ⑫婆耆離僧坊~Badarikāraṃa. ⑬[房]一⑭⑮得二行⑯(諸)十比⑰⑱與未受具戒二夜~Anupāsāpānnaṃ uttaridivatta (tirattam) sahasayam kappeti. ⑲及二反⑳㉑(第)十七㉒向未受具戒...過人法~Anupāsāpānnaṃ uttarimanussaḍḍhamamā āroceti. ㉓(第)十八

丘汝等云何向未受具戒人說他。能罪。以是白佛。佛以是事集比丘僧問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘向未受具戒人說他。能罪波逸提。有諸比丘。不知是能罪向未受具戒人說。後知生疑。我將無犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不知他是能罪向未受具戒人說。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知他。能罪向未受具戒人說波逸提。爾時世尊勸僧。羯磨差舍利弗。往調達衆中明言。若有受調達五法者。彼爲不見佛法僧。諸比丘作是念。若向未受具戒人說他。能罪。爲要須羯磨爲不必耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若僧不羯磨。不得向未受具戒人說他。能罪。從今是戒應如是說。若比丘知他。比丘能罪向未受具戒人說。除僧羯磨。波逸提。能罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙。僧所羯磨人。當隨僧所教。若教向甲說而向乙說。教說此罪。而說彼罪。皆波逸提。比丘說比丘尼能罪突吉羅。比丘尼說比丘比丘尼能罪波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼。說比丘比丘尼能罪突吉羅。若未受具戒人。已聞彼比丘犯能罪。問比丘比丘尼反問汝所聞云何。彼言。我聞如是如是。然後言。我聞亦如是。不犯。九事竟。

者疑。三自生正法中。四於僧中所說無畏。五降伏怨敵。時諸比丘作是念。佛爲我等作如是說。我等云何而不勤修誦問。比尼。即苦誦習晝夜不懈。時六群比丘作是念。今諸比丘晝夜勤受誦問。比尼。必大聰明解諸罪相見我等過終爲我損。我今當共毀些。比尼學。比尼者。令其廢業不復誦習。便往諸比丘所問言。汝誦習何等。答言。比尼。六群比丘言。何用誦習難碎戒爲。何不誦習五陰六人等諸義經耶。誦。比尼不過四事十三事二不定法。何用多知。多知多見增益人疑。諸比丘言。多知多疑我亦誦爾。便不復誦習。六群比丘自相謂言。彼諸比丘不復誦習。比尼。我等泰然快得安樂。諸比丘聞。問言。汝等何所說。即如實答。時諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。何用是難碎戒爲。說是戒時令人憂惱。作如是毀些戒者波逸提。戒者。波羅提木叉半月布薩所說戒經。若比丘發心作念。欲令人遠離。比尼不誦不讀。而毀些戒波逸提。若比丘發心作是念。我當毀些令波羅提木叉不得久住。而毀些戒。離離。若教人遠離佛所說諸經。而毀些者波逸提。若欲令法不久住。而毀些者。離離。若比丘毀些比丘戒波逸提。毀些比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼。戒突吉羅。若比丘毀些比丘比丘尼戒波逸提。毀些式叉摩那沙彌沙彌尼

戒突吉羅。若式叉摩那沙彌沙彌尼。毀些五衆戒皆突吉羅。若五衆毀些優婆塞優婆夷戒皆突吉羅。若恐新受戒人生疑廢退心。教未可誦戒。不犯。十事竟。

佛從拘薩羅國與五百比丘俱。向阿茶脾邑。時彼比丘聞佛當來。作是念。此諸居士不信樂佛法。無大講堂。佛與大眾當於何住。即集共議。便自斫伐草木而營理之。時諸居士譏呵言。我等白衣斫伐草木。出家之人何緣復爾。此等常說慈忍護念衆生。而今斫伐傷害無道。無沙門行破沙門法。佛既至已。到新講堂。就座而坐。問諸比丘。此堂誰造。答言。我等所造。又問。草木誰所斫伐。答言。亦是我們。佛種種呵責言。汝愚癡人。不應作此。草木之中人生命想。汝作此事使人懷惡。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘殺生草木波逸提。時諸比丘使守園人若沙彌斫伐草木。諸長老比丘問言。佛豈不制殺生草木耶。答言。我等使人爲之不違佛制。諸長老比丘言。自殺使人殺有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘自殺生草木若使人殺波逸提。時諸比丘作新房舍。有諸居士案行所住。語比丘言。善哉大德。此房舍物皆我所施。速作成之。使我等得施用之福。諸比丘言。佛不聽我自殺草木若使人殺。云何得成。於是諸比丘無房舍住。庭草沒人。又欠齒木。不知云何。以是白佛。佛以是

●能罪~Dutṭhulla-āpatti. ●(而)一●●● ●(第)十九● ●比二尼●●●~Vinaya. ●毀些戒~Sikkhāpadavivaṃṣa. ●(告)一●●● ●經二●●●●● ●(第)十●●●

事集比丘僧告諸比丘。有四種種子。根種子。莖種子。節種子。實種子。凡諸草木從四種子生。若比丘一一所須。語淨人言。汝知是不解復語言。汝看是。若不解復語言。我須是。若不解復語言。與我是。從今是戒應如是說。若比丘自伐鬼村若使人言伐是波逸提。若生草生草想生草疑皆波逸提。乾草生草想乾草疑突吉羅。乾草乾草想不犯。若以刀斧斫斫波逸提。比丘尼亦是。式叉摩那沙彌沙彌尼無故殺生草木突吉羅。若爲火燒若折若斫。知必不生不犯十一事竟。

佛在舍衛城。爾時六群比丘數數犯罪。上床下床皆不如法。數數食別衆食。非時入聚落。不白善比丘。諸比丘見語言。汝等莫數數犯此諸罪。當自見罪向人悔過。勿負信施長夜受苦。六群比丘言。我犯何罪。諸比丘言。汝犯如是如是罪。六群比丘不答犯不犯。更說餘事。諸比丘言。我不問汝。汝何以不答犯不犯。而說是事。六群比丘言。我知汝等不問是事。我自說耳。諸比丘種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不隨順答。而作餘語波逸提。時六群比丘猶犯前惡。諸比丘復如上教誨。六群比丘默然不應。諸比丘問言。佛制戒不聽不隨順答。汝何故默然。六群比丘言。佛制不隨順答。我今不語有何等罪。諸比丘言。餘語不語有何等異。種種呵責已。以是自佛。佛以是事集比丘

僧問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。餘語不語有何等異。呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘故不隨問答波逸提。若不隨問答。問問皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若誤取他語而答。及先相恨不共語。故不答。不犯十二^⑤竟。

佛在王舍城爾時慈地比丘作是語陀婆比丘隨欲患癡畏。諸比丘聞呵責言。汝何以誣說僧所差人隨欲患癡畏。以是白佛。佛以是事集比丘僧問慈地比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘人前誣說僧所差人波逸提。於是慈地不復得在人前誣說。便獨處誣說陀婆比丘隨欲患癡畏。諸長老比丘聞呵責言。佛已前制。汝何故猶誣說僧所差人。以是白佛。佛以是事集比丘僧問慈地。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。人前獨語有何等異。呵已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘誣說僧所差人波逸提。若僧白羯磨白二羯磨白四羯磨所差人。而誣說此人隨欲瞋癡畏。語語皆波逸提。若僧差而不羯磨及餘人作此誣說。語語突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若實隨欲患癡畏。語言。我當說彼聽不犯十三。竟

佛在毘舍離。有一住處下濕。有比丘得下濕房。出臥具露地敷躡。至時著衣持鉢入城乞食。去後大雨水漲漂沒。食還不見。即便

急覓或得大床或得小床或得拘攝或得被褥。諸比丘見問言。汝何從得此臥具諸物。答以上事。諸長老比丘呵責言。汝所作非法。爲僧作臥具人難得。旣敷又無能隨收斂者。云何去時不舉致使漂沒。若當遂失便空此一房。呵已白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種如上呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘露地敷僧臥具。去時不舉波逸提。爾時六群比丘。使守園人沙彌露地敷僧臥具。去時不教舉。爲鳥啄啣淫雨爛破。諸長老比丘見語言。汝不聞佛制不聽露地敷僧臥具。去時不舉耶。答言。我使人敷不違佛制。諸比丘言。自敷使人有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘於露地自敷僧臥具若使人敷。去時不自舉不教人舉波逸提。有諸比丘。於露地敷僧臥具。六群比丘。後來於臥具上或坐或臥。去時不舉。前比丘謂六群比丘應舉。六群比丘謂前比丘應舉。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。前比丘應囑後比丘。後比丘應舉。從今是戒應如是說。若比丘於露地自敷僧臥具若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。有諸比丘。見僧臥具污塗不淨。或以灰土或以牛屎著上曬之。在於界內不敢遠離。以是白佛。佛言。若雨得收聽離。有諸比丘。曬僧臥具不

①根種子~Mūlabija. ②依種子~Khandhabija. ③節種子~Phaḍbija. ④實種子~Bijabija. ⑤鬼村~Bhūtagāma. ⑥誨=悔㊦ ⑦若故不隨問答~Anāvadake vihesake. ⑧(幸)+竟㊦* ⑨~Dabba. ⑩逆說~Ujjhāpanaka. ⑪若逆說…人~Ujjhāpanake khī-
yanake. ⑫臥具~Senāsana. ⑬聲地~Ajjhokāsa. ⑭穢=長㊦動 ⑮汚穢=汚泥㊦

放出界外。以是自佛。佛言。若審還不雨聽出界外。復有諸比丘。隨僧臥具在邊坐禪或熟眠。寢語諸比丘。以是自佛。佛言。不聽。隨臥具於邊坐禪熟眠。犯者突吉羅。復有諸比丘。隨僧臥具不即收舉。日曝損壞。諸比丘以是自佛。佛言。若不時收舉。突吉羅。復有諸比丘。見僧臥具敷在露地。以不自敷不使人敷。已不坐臥而不收舉。諸比丘以是自佛。佛言。若見僧臥具敷在露地。而不舉者波逸提。有諸白衣。來入僧坊索僧臥具欲露地敷。諸比丘不與。便大譏嫌。以是自佛。佛言。聽與。既與。欲得早舉。教令速去。白衣復眠。以是自佛。佛言。不應教令速去。應伺候去時舉。若不舉波逸提。復有白衣請僧借臥具於家敷之。諸比丘坐去不舉。佛言。應舉。若不舉波逸提。若諸比丘。到比丘尼僧坊。露地敷比丘尼僧臥具。謂非僧臥具。而不舉者亦波逸提。復有諸比丘。自擔床席。諸居士譏呵言。此諸沙門如諸伎兒如作幻人。諸比丘以是自佛。佛言。不聽自擔。犯者突吉羅。又大舍時露地敷僧臥具。諸比丘一坐一起輒皆舉之。由是速壞。以是自佛。佛言。若不雨聽事都畢然後舉之。佛既聽。囑後來坐臥臥具比丘。便囑。和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德及病比丘。諸比丘以是自佛。佛言。不應囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德及病比丘。犯者突吉羅。諸比丘囑一比丘。一比丘獨舉波頓。以是自佛。佛言。隨臥具多少。若少囑少比丘。若多囑多比丘。諸比丘不知云何。名受囑不受囑。

以是自佛。佛言。使彼知受是名受囑。若不自舉不教人舉不囑舉。一脚出界外突吉羅。兩脚出波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。十四竟。

佛在毘舍離有一住處下濕。時。十七群比丘在一房中安居。去時不舉僧臥具。悉皆爛壞。後六群比丘來。語舊住比丘言。為我開房示臥具處。舊比丘即開十七群比丘所安居房與之。入已手摸臥具爛壞成土。問舊比丘。先誰住此。答十七群比丘。於是六群比丘。種種呵責十七群比丘。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問十七群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘於僧房內自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。餘皆如露地敷。臥具中說。十五竟。

佛在舍衛城。爾時十七群比丘新作房舍。六群比丘後來語舊住比丘言。為我大第開房。舊比丘問。汝樂何者。答言。我樂十七群比丘所作新屋。便差與之。六群比丘即到其所語言。汝出去。我等當於中住。十七群比丘言。此房幸大自可共住。時六群比丘作是念。此諸比丘有慚愧學戒法。初夜後夜不睡不臥。必見我罪不宜共住。便語言。我等不樂共住。汝可更索餘房。十七群比丘言。若不樂共住。上座可在前房。我等住於後屋。六群比丘言。此亦不得。復求在簷下庭中露住。皆悉不聽。彼既不聽。此不肯去。便強牽出。十七群比丘即

大喚。諸比丘出問。汝何故大喚。答言。六群比丘強牽我出。諸比丘呵責六群比丘。汝云何強牽人出。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘於僧房中強牽比丘出波逸提。六群比丘既不得自牽。便使守園人沙彌牽出。諸比丘見問言。佛不制牽比丘出僧房耶。答言。我不自牽。諸比丘言。自牽使人有何等異。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘於僧房中牽比丘出。若自牽若使人牽波逸提。有病比丘在房。欲出庭中不能起居。語諸比丘。善哉長老。牽我出房。諸比丘言。佛不聽我牽比丘出房。復有比丘浴室中浴熱悶倒地。諸比丘不敢牽出氣絕而死。并以自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若病人須牽出房牽出。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘願不喜。於僧房中自牽比丘出。若使人牽。作是語。出去滅去莫此中住。波逸提。若於後屋牽至前屋。若於前屋牽出戶外。若於戶外牽至庭中。若於庭中牽出庭外。皆波逸提。若牽出其衣鉢突吉羅。若將其所不喜人牽共房住。欲令自出若若不出皆突吉羅。比丘牽比丘尼出突吉羅。比丘尼牽比丘比丘尼出波逸提。比丘比丘尼牽式叉摩那沙彌沙彌尼出突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼牽五衆出突吉羅。若牽無慚愧人。

○和何二和上○下同 ○以上聖本諸法 ○十四竟二十四事竟(十四竟)一○ ○十七群比丘~Sattarasavagīyā bhikkhū.
○臥具~Seyya. ○[比丘]一○ ○僧房~Sanghika-vihāra. ○[臥具]一○ ○[十五竟]一○ ○作二住○ ○[法]一○ ○自牽若使人牽~Nikkadḍhati vā nikkadḍhāpeti vā. ○居二房○

若欲降伏弟子。而索出者。皆不犯。十六
佛在拘薩羅國。與大比丘僧千二百五十人
俱。爾時諸比丘分臥具。或得房中或得樹下。
六群比丘至時著衣持鉢入村乞食。食後於
四衢道中。共諸居士外道沙門婆羅門。論說
王事鬪戰事利害事如是等種種俗事。彼諸
人等皆譏呵言。我等俗人家事因緣故。在此
中有所論說。沙門釋子亦復在此論說俗事。
與我何異。投暮來還於所住處。與守園人諸
沙彌輩復更。語說乃至夜闌。方覓房舍到一
屋中。問先住比丘。汝等幾歲。答言。我若干
歲。六群比丘言。汝小出去。上座應住。諸比丘
言。長老何意開來。答言。我隨佛後來。諸比丘
言。我亦隨佛後來。我若更索餘房。復應惱諸
比丘。如今長老惱觸於我。六群比丘便敷臥
具在其中住。初夜後夜高聲經唱。更相問難。
中夜。新睡妨諸比丘坐禪行道。諸長老比丘
問。種種呵責六群比丘。汝作此惱諸比丘非
惜佛法。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。
問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種
種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今
是戒應如是說。若比丘諸比丘先敷臥具竟。
後來復敷波逸提。有諸比丘先敷臥具竟暫
出。六群比丘於後使白衣復敷臥具。諸比丘
見問言。汝不開佛制他敷臥具竟不得復敷
耶。答曰。我使白衣不違此制。諸比丘言。自
敷使人有何等異。以是白佛。佛以是事集比
丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。
佛種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是

說。若比丘諸比丘先敷臥具竟。後來若自敷
若使人敷波逸提。有諸比丘先敷臥具竟暫
出。後來比丘不知。復敷臥具。先敷臥具比丘
還。後敷臥具比丘便生疑。我將不犯波逸提
耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。
若不知比丘先敷臥具。後來復敷。犯波逸提
者。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知
他先敷臥具。後來若自敷若使人敷波逸提。
爾時大會多比丘集。房舍雖大而間數少。後
來比丘無有住處。先敷臥具比丘呼入共住。
彼恐犯墮不敢入。以是白佛。佛以是事集比
丘僧。告諸比丘。若不相觸惱犯墮無有是處。
從今是戒應如是說。若比丘知他先敷臥具。
後來強自敷若使人敷。作是念。若不樂者自
當出去波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅。十七
佛在舍衛城。時一住處有重閣屋。有一比丘
止住其上。敷尖脚床。常繫其念坐臥上下初
不卒暴時有客比丘來。以上座故轉以與之。
此比丘身體重大。不一其心頓身床上。床脚
下脫打下比丘頭。頭破大喚。閣上比丘即下
辭謝。閣下比丘呵責言。先住比丘我初不聞
坐起之聲。汝云何適來便有是事。汝豈不聞
世尊讚歎繫念耶。諸長老比丘聞。即來問之。
答以上事。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以
是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實
爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比
丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧重閣
上。尖脚。繩床。木床用力坐臥波逸提。住閣

屋。應以尖脚床著下。非尖脚者著上。若無非
尖脚。應以大物支。若無支應縛橫。若無橫應
覆著地。若不爾而坐臥。乃至坐臥一脚尖床。
皆波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅。若板覆閣及木簀。知必不下脫
不犯。十八
佛在拘舍彌國。爾時闍陀比丘。常出入諸
家。乃至見其數難相違逆皆如上。有主為
身作房中說。闍陀於是。求於屋地得一好處。
便起高基以墜薄。作於四壁極重覆之。
覆重壁。一時崩倒。墮壓傷殺婆羅門麥彼
便順呵言。此沙門輩。為欲住壽一劫。為欲
為子孫計。一兩重覆足以終身。何為過厚致
此崩倒復言。此輩所用不損父母。自可極意
作此惡業。無沙門行破沙門法。諸長老比丘
聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。
問闍陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種
呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是
戒應如是說。若比丘作重房舍。從平地。累
留窓戶處。極令堅牢。再三重覆若過波逸提。
若至第四重。若草若瓦若板覆。一草瓦板。
皆波逸提。方便及燒斫時皆突吉羅。覆竟波
逸提。沙彌突吉羅。十九
佛在拘舍彌國。爾時闍陀作大房舍。用有虫
水澆於。草亦使人澆。優陀夷用有虫水飲
食。澆浴諸居士見闍陀用有虫水澆於泥草。
從優陀夷索飲以虫水與之。居士語言。此水
有虫。答言。但飲水勿飲虫。諸居士言。大德既
飲水。如何不飲虫。便不復答。諸居士譏呵言。

○(若)一三三 ○(十六竟)一三三 ○(語)一三三 ○(新睡)一三三 ○(事)一三三 ○(十七竟)一三三 ○(重閣屋)一三三 ○(尖脚)一三三
haccapādaka. ○(繩床)一三三 ○(木床)一三三 ○(不)一三三 ○(十八竟)一三三 ○(陀)一三三 ○(諸)一三三 ○(某)一三三
* ○(於)一三三 ○(地)一三三 ○(爲)一三三 ○(大房舍)一三三 ○(十九竟)一三三 ○(有虫水)一三三
○(墜)一三三 ○(薄)一三三

此等沙門常說慈愍念衆生。而今以虫水澆。淫飲食。澆浴。無憐愍心無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是事白佛。佛以是事集比丘僧。問閼陀優陀夷。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘知水有虫。若取澆。淫若飲食諸用波逸提。有虫水者澆澆所得。肉眼所見。若澆。淫若飲食。虫虫波逸提。若有虫虫想有虫疑皆波逸提。無虫虫想無虫疑皆突吉羅。用虫水有内外用。内用者。飲食之屬。外用者。澆。淫洗浴澆濯之屬。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若諦視不見澆澆不得不犯。二十竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘。不教誡比丘尼不爲說法。由此故空無所得。而反呵罵。由汝輩故。令佛正法滅五百歲。使一切人不敬沙門輕賤比丘不加供養。時波闍波提比丘尼。與五百比丘尼來詣佛所。頭面禮足却住一面。佛問瞿曇。頗有上座比丘。教誡比丘尼爲說法有所得不。答言無也。世尊。由諸比丘不教誡不說法故。諸比丘尼空無所得。而反呵罵。由汝輩故。令佛正法滅五百歲。衆人不復恭敬供養沙門。於是世尊。爲比丘尼種種說法。示教利喜已遣還所住。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等上座。實不教誡比丘尼不爲說法而反呵罵不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應如是呵罵。犯者突吉羅。從今諸比丘。應教誡比丘尼應爲說法於

是諸比丘。便教誡比丘尼爲說法。即有所得。後六群比丘。亦往比丘尼住處語言。諸姊妹。我當教誡說法。諸比丘尼即集一處。六群比丘便爲說短欲龜惡語。諸比丘尼中。有得諸禪解脫三昧正受者。皆不聽受。時六群比丘尼咸讚歎言。此諸比丘善能教誡無復過者。於是波闍波提比丘尼。復與五百比丘尼往到佛所。佛問瞿曇。諸比丘教誡比丘尼爲說法不。答言。有諸比丘教誡比丘尼爲說法多有所得。復有六群比丘來。令比丘尼集云當教誡。反說短欲龜惡語。六群比丘尼讚以爲善無復過者。佛爲諸比丘尼說法已遣還所住。以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。若僧不差教誡比丘尼。而教誡者。波逸提。時六群比丘。便出界場自共相差教誡比丘尼。便往比丘尼住處語言。僧今差我來教誡汝。諸比丘尼如上集一處。六群比丘復爲說龜惡語。乃至波闍波提比丘尼往到佛所。遣還所住亦如上說。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實出界場自共相差教誡比丘尼不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。比丘成就十法。僧應差教誡比丘尼。何等爲十。一者戒成就威儀成就恒畏小罪。二者多聞誦能了達知佛所說初中後善善義善味具足清白梵行之相。三者善能誦解二部戒律。四者善能言說暢理分明。五者族姓出家諸根殊特。六者於佛法中未曾穢濁。七者舉止安詳。身無傾邪被服法衣淨潔齊整。

八者爲比丘尼衆之所敬重。九者能隨順說法示教利喜。十者滿二十歲若過二十。有五法不應差。若已差應捨。一者所誦經戒而悉忘失。二者諸根不具。三者多欲。四者現爲惡相。五者教比丘尼親近惡人。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧。不差教誡比丘尼波逸提。不差者。不白二羯磨差教誡者。說八敬法。若不差教誡比丘尼。語語波逸提。教誡式叉摩那。沙彌尼突吉羅。沙彌突吉羅。二十一竟

五分律第六

五分律卷第七

宋闍賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之五第二十二事

佛在舍衛城。爾時諸比丘。次第教誡比丘尼。語比丘尼言。明日當般陀比丘次教誡汝。汝當就彼聽受法教。作是語已還到所住。語般陀汝明日應教誡比丘尼。長老般陀。明日食時著衣持鉢入城乞食。食後還歸掃除内外。取清淨水辦手脚巾。露地敷座自取繩床於邊坐禪。時諸比丘尼到般陀所。頭面禮足就座而坐。於是般陀問諸比丘尼。曾聞八敬法不。答言曾聞。復語姊妹更聽。二者比丘尼衆半月應從比丘衆乞教誡人。二者比丘尼衆安居時要當依比丘僧衆。三者比丘尼自恣時。

①深二泥②③* ④汝等二等汝⑤〔二十竟〕一⑥ ⑦波逸提二突吉羅⑧ ⑨詳二座⑩ ⑪不差教誡比丘尼~Asammato bhikkhuniyo oradati. ⑫〔沙彌〕十沙⑬〔沙彌突吉羅〕一⑭ ⑮〔二十一竟〕一⑯ ⑰〔卷〕十第⑱ ⑲〔彌沙塞部〕十五⑳ ㉑五分律二彌沙塞律⑳ ㉒〔第〕一⑳ ㉓塞十〔部和鞠〕㉔ ㉕〔第一...事〕十字=〔初分單提法之二〕七字㉖㉗ ㉘〔初分第五九十一單提法之二〕十二字㉙ ㉚般陀比丘~Cūḷapanthaka. ㉛〔衆〕一⑳ ㉜〔尼〕一㉝

應白二羯磨遣三比丘尼。從比丘來請見開
疑罪。四者式叉摩那。二歲學六法已。應於二
部衆求受具足戒。五者比丘尼不得罵比丘。
不得於白衣家。道說比丘若犯戒若犯。威儀
若邪見若邪命。六者比丘尼不得舉比丘罪。
而比丘得呵責比丘尼。七者比丘尼犯龜罪。
應在二部僧中求半月行。摩那埵。行摩那埵
已。次阿浮。呵那。應在二十比丘二十比丘
尼衆中出罪。八者比丘尼雖先受具戒百歲。
故應禮新受大戒比丘。說此八敬法已。卽說
偈言

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有智慧一心人 乃能無復憂愁患

說此偈已閉目正坐。時諸比丘尼竊相語言。
此比丘唯知此一偈。云何當能教誡我等。般
陀聞已作是念。此諸比丘尼輕賤於我。於是
踊。在虛空。現分一身作無量身。還合爲一
石壁皆過。履水如地入地如水。或現半身或
現全身。或身上出烟身下火然。或身上火然
身下出烟。或身上出水身下出火。或身上出
火身下出水。或坐臥空中如鳥飛翔。或手摸
日月。或身平立至梵自。在。現神變已還坐本
處說偈如前。諸比丘尼見此神變。心大歡喜
白言。大德。願更以神足教化。於是般陀東
踊西沒西踊東沒。餘方亦爾。作如是種種
神變。然後還坐復說上偈。乃至日沒然後捨
去。時諸比丘尼暮至城門。城門已閉。扣門索
入。守門者問。汝是誰。答言。是比丘尼。守門
者問。夜何處來。答言。尊者般陀教誡我等。是

以還晚守門者言。可還本來處。正使王來亦
不敢開。諸比丘尼既不得入。或在門下或在
墻邊或依樹下。夜爲蚊虻風塵所惱。明日門
開最在前入。時諸居士自相問言。此諸比丘
尼開晨先入從何處來。或有人言。正當是求
男子還耳。諸不信樂佛法者。種種呵責言。我
等白衣不修梵行。汝比丘尼亦復如是。空剃
此頭著壞色衣。諸長老比丘聞呵責般陀。云
何教誡比丘尼。乃至日沒。以是白佛。佛以是
事集比丘僧。問般陀言。汝實爾不。答言。實爾
世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘
結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧差教誡
比丘尼至日沒波逸提。僧差者。白二羯磨差。
若比丘僧已差應語比丘尼。姊妹。若非難時
當教誡。難時不得教誡。若就比丘尼住處教
誡。應語。汝等數座我當往。若不得往。應在所
住處掃灑如前。應將大比丘爲伴。量無然後
獨往。爲說八敬法已。若日早能更說餘法亦
善。應籌量日早晚要便及日得至所住。若說
法竟。應前去者便去。若有恐怖處。比丘應遠
比丘尼至所在。若比丘教誡比丘尼至日沒。
語語波逸提。沙彌突吉羅^{三十二}。
佛在舍衛城。爾時諸比丘。次第教誡比丘尼。
比丘尼皆得諸禪解脫三昧正受。時六群比
丘。僧不差亦往教誡。但說龜惡不^四善之語。
諸長老比丘尼默然不聽。六群比丘尼讚言。
善哉無過是者。於是波闍波提比丘尼。與五
百比丘尼俱往到佛所。以是白佛。佛以是事
集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾

世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘
結戒。從今是戒應如是說。若比丘入比丘尼
住處波逸提。時諸比丘。有因緣事塔事僧事
私事。應入比丘尼住處慚愧不敢。不知云何。
以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若
不爲教誡因緣不聽入。從今是戒應如是說。
若比丘僧不差以教誡因緣入比丘尼住處波
逸提。有諸比丘。僧雖差猶慚愧不敢入。諸比
丘尼無教誡故空無所得。以是白佛。佛以是
事集比丘僧。告諸比丘。僧所差比丘聽入。從
今是戒應如是說。若比丘僧不差爲教誡故
入比丘尼住處波逸提。爾時跋陀比丘尼病。
遣信白舍利弗。願大德來爲我作最後說法。
舍利弗言。佛不聽僧不差爲教誡故入比丘
尼住處。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸
比丘。聽僧不差爲病比丘尼說法。從今是戒
應如是說。若比丘僧不差爲教誡故入比丘
尼住處。除因緣波逸提。因緣者比丘尼病。是
名因緣。若僧不差爲教誡故入比丘尼住處。
隨入多少。步步波逸提。若一脚入門突吉羅。
沙彌突吉羅^{二十三}。
佛在舍衛城。爾時諸上座比丘。次第教誡比
丘尼。諸比丘尼或別請供養。或以鉢囊或以
腰繩。或以燈油衣食湯藥而用布施。時六群
比丘見已語諸比丘。可差我等爲教誡人。諸
比丘言。如佛所說成就十法。汝等無有。云何
求差。六群比丘便作是語。諸比丘爲供養利
故教誡比丘尼。諸比丘種種呵責。以是白佛。
佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。

①道二集②③ ④戒二戒定 ⑤罪二惡⑥ ⑦~Manatta. ⑧~Abbhāna. ⑨呵二阿⑩ ⑪罪二滿⑫* ⑬在二出⑭ ⑮在十
(天)⑯ ⑰下二木⑱ ⑲差教誡...日沒~Sammato atthamgate suriye bhikkhuniyo ovaḍati. ⑳最二良㉑㉒ ㉓(二十二)一
㉔ ㉕(事)十竟* ㉖善二立㉗㉘ ㉙[不]一㉚ ㉛比丘尼住處~Bhikkhunūpassaya. ㉜(二十三)一

答言。實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。諸比丘為養利故教誡比丘尼。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若比丘行十二頭陀坐禪誦經作諸功德皆為供養利故。語語突吉羅沙彌突吉羅。二十四竟

佛在舍衛城。爾時諸比丘。與比丘尼獨屏處坐。遂生染著不樂梵行。或有反俗或作外道。諸居士見皆譏呵言。此等沙門與比丘尼獨屏處坐。正似白衣對於姪女。食人信施而為此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼獨屏處坐波逸提。與式又摩那沙彌尼獨屏處坐亦如是。沙彌突吉羅。若衆多比丘比丘尼共坐。若諸難起須與獨屏處坐皆不犯。二十五竟

佛在舍衛城。爾時有一阿練若比丘。住阿練若處。初不親近一切道俗。彼比丘晨朝著衣持鉢入村乞食。道逢二比丘尼一比比丘尼語一比比丘尼言。我今欲與此比丘相識。汝能同不。答言甚善。比丘既至。便為作禮。比丘默然不與共語。二比丘尼復共議言。今此比丘不欲道中與我相識。當共至其住處禮拜問訊。二比丘尼明朝。早往至比丘所禮拜問訊。一體二禮皆不共語。至第三禮乃言老壽。二比丘尼禮竟而去。彼比丘後復入村乞食。

二比丘尼於巷中見禮拜問訊。乃共語言。二比丘尼便以片衣段及染色。縹布施比丘。比丘受之。自言。大德疲極。至我住處小息然後乞食。即便往息。息已臨欲乞食。比丘尼復言。此有菜醬。若得食已可還此食。比丘復受其語。得食持還。如是非一。或比丘乞食前還待比丘尼。或比丘尼乞食。前還待比丘。遂至他家更相讚歎。彼比丘後得一好衣。便生詭曲心作是念。我今當以此衣與彼比丘尼。彼必不受。我幸可得惠施之厚。作是念已。先於諸比丘前讚彼比丘尼言。某甲比丘尼。族姓出家信心堅正少欲知足。諸比丘言。夫出家者應當如是讚。已持衣與彼比丘尼。比丘尼即便受之。失本所圖。心懷惱恨。還語諸比丘。某比丘尼信心淺薄多欲無厭。諸比丘言。汝向說某少欲知足。今何以故復說如此。具以上答。諸比丘種種呵責。云何心不捨物。詐以施人。量其不受虛望人感。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝豈不聞我讚歎捨物與人然後得大功德耶。汝今云何心不捨物。而詐與人。呵已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼衣。波逸提時諸比丘有親里比丘尼。衣服臥具悉皆施與。疾病醫藥亦不能得。諸比丘作是念。若世尊聽我與親里比丘尼衣物者。當無此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘與親里比丘尼衣物。從今是戒應如是說。若比丘與非親里比丘

尼衣波逸提。爾時舍衛城二部僧。得已成衣即共分之。或比丘得比丘尼所宜著。或比丘尼得比丘所宜著。欲共貿易而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘與比丘尼貿易。從今是戒應如是說。若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提。若與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅。若與非親里式又摩那沙彌尼衣突吉羅。沙彌突吉羅。若為料理功業事。若為善說經法。或為多誦經戒與衣皆不犯。二十六竟

佛在舍衛城。爾時有一少知識比丘尼。得未成衣不知自作。語諸比丘尼言。我不知作衣。願為作之。諸比丘尼言。姊妹。我多事不得作。可往比丘衆中問。有憐愍心者。必為汝作。即往比丘衆中言。我少知識得此未成衣。不知自作。願為我成。諸比丘答亦如上。復詣長老優陀夷。白之如上。優陀夷言。我能作耳。異數數來催。隨我意作。當為汝作。答言。隨長老意。於是優陀夷取衣裁縫。經時不得。彼比丘尼來問。大德衣已成未。優陀夷言。先已有要何故來催。答言。我來參問不敢相催。即還所住。優陀夷於後以種種色縹。在中葉上。繡作男女交會。時像成已。呼比丘尼。還即來取之。優陀夷語言。未可舒視亦莫示人。波開波提比丘尼往詣佛所。於都路頭。然後舒披。彼比丘尼得衣持去。竟不舒視亦不示人。波開波提比丘尼至佛所時。乃於都路頭。披路人見之。無不撫掌大笑。共相語言。此比丘尼乃能如是巧繡作所欲像自著衣上。彼

尼衣波逸提。爾時舍衛城二部僧。得已成衣即共分之。或比丘得比丘尼所宜著。或比丘尼得比丘所宜著。欲共貿易而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘與比丘尼貿易。從今是戒應如是說。若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提。若與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅。若與非親里式又摩那沙彌尼衣突吉羅。沙彌突吉羅。若為料理功業事。若為善說經法。或為多誦經戒與衣皆不犯。二十六竟

○諸比丘...比丘尼~Amisabetu bhikkhū bhikkhuniyo ovadanti. ○(二十四竟)一○ ○與比丘...坐~bhikkhuniyā saddhip eko ekā-yaraho nisajjan kappeti. ○(二十五竟)一○ ○二一比○ ○二一比○ ○受二比○ ○持二打○ ○事二足○ ○與非親里...貿易~Anāstikāya bhikkhuniyā civarāṃ dadāti aññatra parivattakā. ○(二十六竟)一○ ○(事)十竟○ ○ ○諸二語○ ○白之二白○ ○ ○其二不○ ○(續)一○ ○還二取○ ○(所)一○ ○

佛在舍衛城。爾時諸比丘於摩竭提國。與諸比丘尼人間遊行。或一比丘與一比丘尼俱乃至衆多。或渡深水或上高坂。更相見形生染著心。不復樂修梵行。遂至反俗或作外道。諸白衣見。便譏呵言。此輩沙門如人將婦及姪女行。種種譏呵如。上獨屏處坐中說。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼共道行波逸提。有諸比丘與衆多伴共道行。見諸比丘尼亦行此路。便作是念。我等將無犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸

比丘。若先不共期。犯波逸。提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼先期共道行波逸提。有諸比丘。與比丘尼先期共道行。後不敢去。或兩相避。以先期致疑。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若先與比丘尼期共道行。若不去若兩相避。犯波逸提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘。與比丘尼先期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。爾時有一比丘尼。於險路中見一比丘。呼言。大德速來。共同道去。彼比丘便往語言。姊妹。佛制不聽與比丘尼共道行。比丘尼言。此路險難。而我女弱。依怙大德。爾乃得過。答之如前。比丘便去。比丘尼於後爲賊剝脫。裸形大喚言。賊剝我賊剝我。彼比丘遙聞。到所住處向諸比丘說。諸比丘將至佛所。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘。若險難處有疑畏處。與比丘尼共道行。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼先期共道行。從此聚落到彼聚落。除因緣波逸提。因緣者。若多伴有疑畏處。是名因緣。若比丘與比丘尼先期共道行。無聚落處。半由旬波逸提。若與式叉摩那沙彌尼先期共道行。亦如是。沙彌突吉羅。二十八。竟。

佛在舍衛城。爾時諸比丘於摩竭提國。與諸比丘尼共^紅遊行。或一比丘與一比丘尼共^紅。乃至衆多上下^紅。紅時相見形體。白衣護呵。諸長老比丘聞。乃至佛告諸比丘。皆如上共道行中說。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與比丘尼先期共^紅。紅行波逸

提。有一比丘尼。在阿夷羅河邊待。虹欲渡。後有一比丘來。比丘尼語言。大德。此間險難。可共俱渡。比丘答言。佛制不聽我等與比丘尼共載一。虹。虹師復言。但俱上。虹各在一頭。比丘不聽。比丘尼言。若不_得者。大德先渡。比丘卽在前渡。虹未_到岸。比丘尼_被剝赤肉。虹師見之。便譏呵言。汝等同共出家。不能相護。況於餘人。無沙門行。破沙門法。彼比丘還到僧坊。向諸比丘說。諸比丘將到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何捨比丘尼。使賊剝脫。呵已告諸比丘。從今是戒。應如是說。若比丘_與比丘尼先期共_行。若上水若下水。除直渡波逸提。餘如共道行中說。_{二十九}

① 是二緣 ② [尼] ③ 一 ④ 與非親里 ⑤ 作衣 ⑥ *Anṇatikaṃ bhikkhuniyā cīvaram sabbatī* ⑦ 二事 ⑧ (二十七竟) ⑨ 一 ⑩ 便 ⑪ 使
 ⑫ ⑬ [上] ⑭ 一 ⑮ 提十(者) ⑯ 與比丘尼 ⑰ 彼聚落 ⑱ *Bhikkhuniyā saddhīm samvidhāya ekadḍhanamaggam paṭipajjati antama-*
so gāmantaram pi ⑲ [於] ⑳ 一 ㉑ 率乃乃爾 ㉒ *am* ⑳ (二十八竟) ㉓ 一 ㉔ 缸 ㉕ 給 ㉖ ⑳ 得 ㉗ 二緣 ㉘ 板十(賊) ㉙ ⑳
 與比丘尼 ㉚ 直渡 ㉛ *Bhikkhuniyā saddhīm samvidhāya ekam nāvam abhirūhati uddhappamīnim vā adhogāmīnim vā aññatra ti-*
riyamātanāya ㉜ (二十九竟) ㉝ 一 ㉞ (奉) ㉟ 十 ㊱ 數十(緣) ㊲ ⑳ 好 ㊳ 一如 ㊴ *Thullananda* ㊵ 大龍 ㊶ *Mahānāga*

緣得食食除檀越先發心作波逸提讚歎者讚歎得過人法若式又摩那沙彌沙彌尼比丘讚歎因緣得食食突吉羅沙彌突吉羅三十

恐汝食少。故於餘家處處先食。貧人恨言云。何先受我請。而餘家食我本肆力。期盡供養。今聞諸大德。雖不能噉。願隨意持去。勿令有餘。諸比丘聞已。便復強食。然猶不盡所供之

佛在王舍城時。有一大臣。常供養佛及比丘僧。有一貧人見作是念。今此大臣得大善利。

半。衆僧食訖貧人復作是念。我強勸僧食故。當不得罪耶。以是白佛。佛言。善哉貧士。汝能

乃能如此供佛及僧。若我有物亦當如是。復作是念。我今無物。正當傭賃以用供養。即便

見人作福。體力靈及。雖受人身。生天因緣。皆已具足。從汝發心。欲供養佛及僧已來。隨事皆得無量功德。王吏衆皆不食一粒。於汝

客作曰：「食一食，留一食，分主人間。」汝何以
留一食分？答言：「我且留之後當并取。如是

功德無不具足。汝今當復得現世報。貧人聞已歡喜踊躍。四佛史爲說種種妙法。卽於坐上

我辦種種食具。主人問言。汝今貧窮。云何盡以作直。頓辦種種飲食之具。答言。我見王舍

遠塵離垢得法眼淨。彼見法已。受三自歸奉持五戒。從坐起頭面禮足右繞而退。

大臣常請佛及僧種種供養。我作是願。亦當如是。是以客作欲遂此意。今計作直足一供。

爾時有五百賈客。從倭禪那國來。道路迴絕。絕糧三日。前遣馬使募求熟食。遍語人言。我

養。所以於今頓辦食具，主人聞之生希有心。如是貧人困苦身傭賃，得少財物尚用供養。

等五百賢客從優禪那國來。絕糧三日。敬先遣我求諸熟食。若有熟者不計價直。城中人

況我財富。發心之頃。飲食已具。而不能爲。卽
雇數倍。使其任意辦衆甘美。於時作人。卽持

言此間無有。唯一貧人於僧坊設會。大有餘長。汝往求之。必得無疑。於是彼使。即便馳

至鬼神來助。倏忽之頃自然都辦。正遇節日多饒興。衆人競來請就家食。諸比丘共

往具以情告。貧人答言：「我之語食不爲財利。但當速來莫論價直。」使人聞之。出非本望。歡喜還報。須臾其至。咸言：「速與我食。當厚相報。」

相語言。今日貧人竭力作會。人人皆當爲之稍食。雖相誨語所食極少。而請處多。遂至飽。

答亦如初。卽便下食。旣飽滿已。借問餘人。此
人有何事業。乃能如此種種施設。有人具以

滿時彼貧人食具已辦。唱言時到。於是諸比丘皆集就坐。唯佛住房。時彼貧人。手自斟酌。

事答。衆賈聞已四倍增希有。卽斂百千兩金以酬其施。又復借問。此城某甲今爲在不。答

歡喜下食。比丘雖受所食甚少。貧人作是念。諸比丘爲是慙我貧窮。恐食不足。爲是食惡不

言已死。又問彼有子孫不。答言向之施主卽是其子。諸賈客等聞之。依然語貧人言。汝父

一四二 彌沙塞部和陸五分律卷第七

四

① 招好兒 = 眼好兒 ㊶㊷㊸㊹, 眼好貌 ㊺ ② 嗣一富 ㊻㊼ ③ [便生] = ㊽㊾ ④ 知比丘尼一心作 ~ jānaṃ bhikkhunīparipācitaṃ piṇḍapa-
tam bhuñjati aññastra pubbe gihisaṇasambhū. ⑤ [三十竟] = ㊿ ⑥ (事) + 竟 ㊿ ⑦ [有] = ㊿ ⑧ 井二併 ㊿ ⑨ (此) + 貧 ㊿ ㊿
苦 = 者 ㊿ ㊿ 尙二向 ㊿ ㊿ 履二顯 ㊿ ㊿ 殊味 = 珍味 ㊿ ㊿ 遇二過 ㊿ ㊿ 丘十(等) ㊿ ㊿ 已辦二辦已 ㊿ ㊿ 非一請 ㊿ ㊿ 不
(能) ㊿ ㊿ 茲二算 ㊿ ㊿ 佛二便 ㊿ ㊿ (郎) + 從 ㊿ ㊿ ~ Ujjeni. ㊿ 茲二算 ㊿ ㊿ 然二有 ㊿ ㊿ 臨二門 ㊿ ㊿ 倍二
價 ㊿ ㊿ 敏二旅 ㊿

臣及所質主。聞見此事益懷歡喜。復各送百千兩金以結新好。即日瓶沙王復拜爲大臣。一日之中蔚然富貴。國人號爲忽起長者。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實受人請而先食他食不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。云何已受人請而先食他食。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘數數食波逸提。爾時舉陵伽婆蹉等八十比丘。皆得重病不能頓食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘數數食。從今是戒應如是說。若比丘數數食除因緣波逸提。因緣者病時。是名因緣。

爾時世尊。聽諸比丘受迦絺那衣。不犯五事。諸比丘作是念。爲是衣時不犯數食。衣竟亦不犯耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。衣時不犯。過衣時犯。從今是戒應如是說。若比丘數數食。除因緣波逸提。因緣者病時衣時。是名因緣。有諸白衣。知比丘不得數食。作是念。我當作方便爲諸比丘作衣。比丘來受并得供養。即便作衣請諸比丘。諸比丘言我等不得食。但與我衣。諸白衣言。大德。若受我食乃當與衣。諸比丘作是念。世尊若聽我以施衣故數食者可。不之衣。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘爲施衣數數食。從今是戒應如是說。若比丘數數食。除因緣波逸提。因緣者病時衣時。施衣時。是名因緣。爾時阿難詣長者家。長者家設諸飲食。阿難忘先受請。便受彼食。垂食乃

憶。語主人言。可還攝食。我先受請不得復食。長者恨言。云何已受我食而忽中悔。於是阿難馳還白佛。佛言。若有如是因緣。應先心施作是念。我請分與某甲比丘。然後可食。若不念施人而食突吉羅。爾時或有前請後設食。或有後請前設食。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。請時應語言。隨前設食者當食。數數食者。先受他請後於餘處食。是名數數食。比丘尼。亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若僧所差。若別房食。若白衣來受八戒設供養。若常食不犯。三十一。竟。

佛在王舍城。爾時調達爲求援助故。教化諸居士。或令一家請四僧或五或十。諸長老比丘。呵責受請比丘言。云何爲援助調達故受別請衆食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝實受調達別請衆食不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食波逸提。

有病比丘。牽病乞食其患增甚。諸居士語言。莫牽病乞可就我食。答言。世尊結戒不聽我等受別請衆食。若以供養衆僧我等便自得分諸居士言。我等家貧不能得廣。正可力辦供養病者。太德若須便可來取諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘受別請衆食。衣時施衣時。如數數食中說。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者病時衣時施衣時。是名因緣。有諸比丘欲作衣。爲乞

食故衣不即成。妨廢行道。作是念。若作衣時。佛聽我受別請衆食者。衣得速成不廢行道。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘作衣時受別請衆食。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者病時衣時施衣時作衣時。是名因緣。有諸比丘共伴行到一聚落。語諸伴言。我等入村乞食可小見待。答言。不須乞食我當相與。比丘言。世尊不聽我等受別請衆食。遂入村乞諸伴捨去。比丘乞食已。不復及伴。被賊赤肉諸比丘作是念。世尊若聽我行路時受別請衆食者不遭此難。有諸比丘。寄載人。缸至時乞食。缸主捨去。致諸苦難亦復如上。皆以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今聽諸比丘行路時。缸上行時受別請衆食。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時。缸上行時。是名因緣。諸佛常法。歲二大會春夏末月。諸方比丘皆來問訊。以衆多故。次請其疎乞食難得。諸比丘作是念。若世尊聽我等大會時受別請衆食者不致此苦。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘大會時受別請衆食。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時。缸上行時大會時。是名因緣。爾時瓶沙王弟名曰迦留事一種道。而年年普請九十六種沙門作一大會。聞釋子沙門不受別請衆食。而力不得能廣及衆僧。以闕無佛道沙門

●數數食~Paramparabhojana. ●病時~Gilanassmaya. ●施衣時~Civaradānasamaya. ●〔三十一〕竟。●〔(事)十〕竟。●衆食~Ganabhojana. ●太二大●●●〔數〕一●●復二得●●●賊十(剎)●●●〔從〕一●●●從今是戒應二除因緣波逸提●●●〔得〕一●●

故慙憂不樂。作是念。我當云何致沙門釋子。唯當委王。然後可果。便以白王。王以是事即出詣佛。具說弟之情願。王去後。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘沙門會時受別請衆食。從今是戒應如是說。若比丘受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時。作衣時。行路時。航上行時。大會時。沙門會時。是名因緣。別請衆食者。若於衆中別請四人已上。是名別請衆食。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若始受別請衆食。既往而分。言受異請。不復成衆不犯。三十二。竟。

佛在王舍城。爾時諸處飢饉。乞食難得。一切比丘盡集王舍城。四遠人言。我等先時朝暮見諸比丘。今何以斷絕不復見之。有人言。此間乞食難得。悉往王舍城。是以不見。諸人言。我等寧可建立小屋。日作一比丘一宿一食。若無來食者。便當聚衆俟後來衆。即便作之。時有一家恒作美食。六群比丘遊行人間。常住其家。餘諸比丘都不復得。諸居士言。汝爲僧故作一宿食。如何使我不得一豫。居士答言。我本爲僧作此處所。而六群比丘住不肯去。使我不復得見餘僧。此是彼過。非是我咎。諸長老比丘問。種種呵責六群比丘。以事白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘施一食處。過一食者波逸提。時舍利弗得風病到一食處。食一食已。便欲餘行。諸

比丘言。長老疾患不須餘行。我等當以食分相供養。答言。世尊不聽一宿處過一食。有諸居士。聞舍利弗疾患。亦共請住。答亦如初。於是舍利弗牽病而去。諸比丘作是念。若世尊聽病比丘於一食處過一食者。便無此苦。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸病比丘於一食處過一食。從今是戒應如是說。若比丘無病施一食處。過一食波逸提。施一食處衆多比丘。若同時至。若檀越施非時漿。若塗足油。聽次第受。明日隨次受食。若無則止。一食已應去。若檀越留聽住。若去已有緣事宜還。當白主人。主人聽住則住。不聽應去。若後來比丘應得一食食。有餘應與主人所留比丘。若比丘來而一食處多。諸比丘應分張住。若親里家過一食突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若有諸難不得去不犯。三十三。竟。

佛在王舍城。時有女人欲還夫家。辦種種餅。以爲道糧。有一比丘次第乞食往到其舍。女問言。欲須何等。答言。須食。復問。能噉估蘭尼不。答言。能。即取鉢盛種種餅與之。被比丘得已。語餘比丘言。某甲家多有美食。汝可往乞。諸比丘聞皆往從乞。所有熟食施之都盡。時彼夫家遣人催之。答言。資糧未辦。復作種種食。如是至三。比丘來乞皆盡與之。夫家三催。答皆如初。便大瞋忿。謂有異意。遣使報言。我已更求婚。不復用汝。時女於是女家咸瞋恨言。由沙門釋子使我女寡。復種種罵詈醜言溢口。隣人語言。他薄汝女何預沙門。即

具以答不信樂佛法者。咸皆言快。由敬沙門致有此事。若復親近。則當過是。爾時復有買客主。詣諸買人言。可辦資糧。某日最吉。當共發去。即皆備辦種種飲食。有一比丘次第乞食。到一買人家。買人問言。欲須何等。答言。須食。問能食餅羹不。答言。能。即取鉢盛滿與之。比丘得已。語諸比丘言。某甲家多有美食。汝可往乞。諸比丘皆往悉得。糧食遂盡。買客主言。言日今到。應共發去。此買人言。糧食未辦。買客主言。我先宜令備辦糧食。何故於今方言未辦。答言。沙門來乞與之。悉盡。買客主言。今是吉日。不得不發。我便先去。汝可後來。於是便發。後還安隱大得宜利。彼一買人後去。遭賊失物。蕩盡。便啼哭言。由沙門釋子遭此窮厄。賊問言。我奪汝物何以怨人。具以事答。諸賊聞已。復語之言。汝親近沙門。正應打殺。正應奪物。若復有親近者。亦當如是。諸長老比丘聞。種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘到白衣家。自恣多與飲食。若餅若羹。若須二三鉢應受。過是受者波逸提。有諸病比丘入村乞食。有一居士自恣多與。過二三鉢不敢復受。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘過二三鉢受。從今是戒應如是說。若比丘到白衣家。自恣多與飲食。若餅若羹。若須二三鉢應受。若無病過是受者波逸提。有諸比丘就請家食。食已復從主人索

①作衣時~Civarakārasamaya. ②行路時~Addhānagamanasamaya. ③航上行時~Nāvābhirūhanasamaya. ④大會時~Mahasamaya. ⑤沙門會時~Samapabbattasamaya. ⑥[三十二]~① ⑦往住~② ⑧食~③ ⑨請~④ ⑩無病施一食~Agilāna exo āvasathapindo bhūjītabbo. Tato ce uttari bhūjīti. ⑪[三十三]~① ⑫[時]~② ⑬[食]~③ ⑭[二]~④ ⑮[三]~⑤ ⑯[諸]~⑥ ⑰[共]~⑦ ⑱[答]~⑧ ⑲[餅]~Pūra. ⑳[羹]~Mantha. ㉑二三鉢~Dvītipattapūrā.

食持去諸比丘以是白佛。佛言。若就請家食。不得更索持去。若不就請家食聽持去。有諸比丘。受二三鉢持去已。不與諸比丘共食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。應與諸比丘共食。從今是戒。應如是說。若比丘到白衣家。自恣多與飲食。若餅若麤。若不住其家。食須二三鉢應受。出外與餘比丘共食。若無病過是受。及不與餘比丘共食波逸提。自恣與食者。來乞輒與。若比丘第一鉢受。還應語餘比丘。我已某家受一鉢。餘二鉢在。須者往取。若第二鉢受。應言。我已某家受二鉢。餘一鉢在。須者往取。若第三鉢受。應言。我已某家受三鉢。食莫復往取。若不宣語突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。三十四。竟。

佛在王舍城。爾時諸處飢饉乞求難得。諸比丘盡還王舍城。王舍城諸居士問諸比丘。僧有幾人食有幾許。答言。僧有若干食有耐許。時諸居士共作議言。我等當爲諸比丘隨力作食。於是或有一人。作一比丘食。乃至十比丘食。或有二人乃至十人。共作一比丘食。乃至十比丘食。辦食具已。諸居士主復作是念。我等雖復隨力作食。一人十人。必不周普。今當斂物普爲作食。若不足者我當足之。即便斂取。其中有貧窮者。雖心無惜而無好米。隨家所有豆麥之屬以充此斂。彼居士主。即差次作之。飲食飽惡。老病比丘皆不飲食。持與乞人或與外道。更往知識家食。諸居士知。便譏呵言。我等減割身口妻子

之分種福田中。云何比丘薄我此食。用乞乞人及諸外道更求美味。此輩本求解脫離老病死。如何於今反求美好。無沙門行破沙門法。時跋難陀主人次至僧食。跋難陀衆中食已。復就其家索美好食。彼人問言。大德向不在衆中食耶。答言。在衆中食。恐懷越失別施。福是以更來。彼人便譏呵言。今世飢餓衆人。聞聲竭共作衆食。云何薄此更求美好。諸比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘食竟更求波逸提。爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病。諸比丘爲其請食。食不盡棄著房前。諸居士見問言。此是何等食。答言。是病比丘殘食。諸居士言。何不取。答言。諸病比丘或有多食或有少食。我等所以不得小取。居士復言。今世飢餓。以一粒施乃可生天。云何棄之而不惠施。或復有言。此輩沙門寧棄于地。不以施人。我等既已施僧。一粒墮地便謂大罪。如何比丘不惜此物。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛問阿難。頗有人能食此食不。答言。看病比丘爲請此食。而共食初不充足。欲噉此殘食而復不敢。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘食病比丘殘食。爾時王舍城衆僧食竟。有比丘於外得食持還。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。可以此食與病比丘。即便與之。病比丘言。此食增病我等不須。以是白佛。佛言。聽諸比丘於病比丘人邊作殘食法

食。爾時王舍城衆僧食竟起去。復有比丘於外得食持還。病比丘已。不知云何。復以白佛。佛言。應在食未竟比丘邊作殘食法。若無應在末食比丘邊作。若衆中無未食比丘。應近處覓。若近處復不得者。與應受具足戒沙彌速受戒。然後於是人邊作殘食法。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今是戒。應如是說。若比丘食竟不作殘食法波逸提。有比丘晨朝請諸比丘作小食與。時飲法陀尼食。除陀尼食。諸比丘謂已是足食不敢復食。以是白佛。佛言。此不名爲足食。有五種食。名爲足食。飯。乾飯。餅。餅。魚。肉。於此五食。一一食中有五事。名爲足食。一者有食二者授與。三者受。四者不復受。五者身離本處。若離本處已。更得時食飯。餅。不作殘食法。口口波逸提。諸比丘不知作殘食法。白佛。佛言。持食著鉢中手擎。偏袒右肩。右膝著地。作是言。長老一心念。我某甲食已足。爲我作殘食法。彼比丘爲取鉢。問言。是食與我耶。答言。與。便爲食少許。餘殘還之。若都不食。但取已還之。語言。此是我殘與汝。亦名殘食。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。三十五。竟。

佛在王舍城。爾時有二比丘共爲親友。一人聰明一人闇鈍。其闇鈍者數數犯惡。其聰明者恒語其罪。教令悔過。其闇鈍者心轉懷忿。作是念。我今亦當伺其過罪。伺之不得。便於彼食竟。以不作殘食呼令食之。彼比丘以親厚故都不懷疑。即便爲食。食已語言。汝食非

來二求食 (三十四) 卷第七終 卷第八初分單提法之三首 卷第八初分第五九十一單提法之三首 譯說阿毘達磨 食 飲 二 檢 米 二 來 病 二 宿 飲 二 能 將 二 第 可 二 至 比 丘 一 食 差 二 度 不得者二無客得 連二疾與 飲二法 Khādaniya. Bhojaniya. 飲乾~Odana. 乾二子 飯餅~Kumāsa. 餅 餅 一 二 二 二 Sattu. 魚~Maccha. 肉~Mamsa. 噉二 餅二 餅二 法 殘十(食) (三十五) 彼食親十七字一

殘食犯罪應悔。莫不修梵行長夜受苦。時彼比丘呵責言。我欲益汝故相教呵。云何以此見恨陷我於罪。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘問彼比丘。汝實爾不答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不作殘食法。強勸已食。比丘食欲使他犯罪。波逸提。有比丘足食已。諸比丘不知復呼令食。彼比丘言。我已食竟。諸比丘便生疑。我故當不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘問。告諸比丘。若不知他食竟呼食。犯波逸提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知他比丘食竟。不作殘食法強勸令食。欲使犯罪波逸提。若勸已食。比丘食。不作殘食法食。若彼食時。口口波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。^{三十七}佛在王舍城。爾時世尊。未制比丘受食食諸比丘各。在知識家不受食食諸白衣護呵言。我等不喜見此惡人著割截壞色衣。不受食食。不受食食是為不與取。爾時大迦葉著糞掃衣。於街巷處處拾棄食而食。諸居士見譏呵言。此沙門正似狗。趣得食食不淨可惡。云何令彼入我等家。諸長老比丘聞二事已。以是白佛。佛以是事集比丘問。汝汝等實不受食食不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。又語迦葉。汝雖少欲而為人惡賤。不應食棄去食。若食突吉羅。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘不受食著口中波逸提。時諸比丘為作人作食。不敢

嘗或醃或淡作人瞋恨不肯復作。以是白佛。佛以是事集比丘問。告諸比丘。今聽為作人嘗食。但不得咽。從今是戒應如是說。若比丘不受食著口中除嘗食波逸提。時諸比丘不受楊枝及水。便不敢嚼及漱口。口臭眼間。其人語時人聞其氣聞言。大德口何以臭。諸比丘苦羞恥。便乞受楊枝及水。諸人言。汝自懶取。誰為汝惜楊枝及水。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘問。告諸比丘。今聽不受楊枝及水。從今是戒應如是說。若比丘不受食著口中除嘗食。楊枝及水。波逸提。提爾時舍利弗得風病。目連往問。汝在家時曾有此病不。答云。有。何方治差。答言。食藕。於是目連到阿耨達池取藕與之。舍利弗問。何處得此。答言。阿耨達池。又問從誰受。答言從誰。便不敢食。以是白佛。佛言。聽從誰受食。時大迦葉從貧家乞食。釋提桓因作是念。今大德迦葉從貧家乞。我今當作方便使受我食。即於迦葉乞食之次。作一貧窮織師在機上織。復化作一女人為其作緯。迦葉從乞。即取鉢盛百味飲食與之。迦葉得已作是念。此人貧窮何從得此。即入定觀。知是帝釋。請言。憐愍。迦葉復作。遂不敢食。以是白佛。佛言。今聽諸比丘從天受食。爾時世尊。行於迦路若至曠野鬼村。時彼鬼神見佛歡喜。便請佛及僧設明日供。佛默然受之。鬼即覺夜作種種飲食。晨朝敷坐請佛及僧。佛勸諸比丘。其受彼請。即皆就坐。鬼神手自下食。諸比丘不敢受。以是白佛。佛言。今聽諸比丘從鬼受食。爾時世尊

遊婆羅樹林時。有一獼猴。從樹上下取佛鉢欲持去。諸比丘捉不聽。佛告比丘。聽獼猴取鉢。即持鉢到一樹上取滿鉢蜜上佛。佛見有虫不受。獼猴諦視見虫。即便捨去。復以上佛。佛為受之。於是獼猴歡喜踊躍却行而退。佛持此蜜與諸比丘。諸比丘不敢食。以是白佛。佛言。聽食獼猴授食。爾時有販馬人。請佛及僧行水。已有人語言。火燒馬屋。彼以此不展授食。語比丘言。可自取食。言已便去。諸比丘疑不敢食。以是白佛。佛言。若無淨人聽諸比丘以施主語食為受食。復有諸白衣。遙擲食與比丘。比丘以是白佛。佛言。不得受。遙擲食。有諸老病比丘眼闇。受食時觸淨人手。數洗煩勞。以是白佛。佛言。應受草葉敷之。以手按邊令食著上。此亦名受。諸比丘便廣敷草葉。以是白佛。佛言。不應廣敷敷著手所及處。有諸白衣。惡賤比丘不肯親授。以食著比丘前地。語令自取。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若施主惡賤不肯授食。亦聽以彼語取為受食。有四種受。身受。物授。物受。手授。手受。教取而受。有鹹水比丘不受不敢飲之。以是白佛。佛言。若不著鹽性鹹。聽不受飲。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。^{三十七}

五分律卷第七

○(罪)一○(請比丘)一○(三十六竟)一○(在二於)○(街巷)○(諸)○(不受食著口中)~Adinnam mukhadyāram āh-
āram āharati. ○楊枝~Dantapona. ○水~Udaka. ○提十(三十七竟)○(三十七事竟)○云二言○~Anotattadaha.
○(二)○(婆羅樹林)~Sālavana. ○(蓋)○(露)○(食)○(之)○(三十七竟)一○(次)○(不)分
卷及章○五分律二彌沙塞律○

五分律卷第八 彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等 譯

初分墮法

佛在王舍城。爾時未為比丘制。非時食。諸比丘於。晝夜乞食。或墮溝。或觸女人。或遇賊剝。或為虫獸之所傷害。食無時節。廢修梵行。時迦留陀夷著雜色衣。面黑眼赤。聞中乞食。有一懷妊婦人。電光中見。便大驚。喚言。毘舍遮毘舍遮。迦留陀夷言。我是沙門乞食。非毘舍遮。便苦罵言。汝何以不以刀決腹。而於晝夜間中乞食。餘沙門婆羅門。一食便足。汝今云何食無晝夜。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問迦留陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘非時食。波逸提。爾時有比丘。服吐下藥。不及時食。腹中空悶。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。以。酥塗身。猶故不差。佛言。以。麤塗身。猶故不差。佛言。酥和麤塗身。猶故不差。佛言。以。煖湯澡。洗。猶故不差。佛言。與煖湯飲。猶故不差。佛言。以。盆盛肥肉汁坐著中。以。如此等。足以至曉。一切不得過時食。非時者。從正中以後。至明相未出。名為非時。若比丘非時。非時想。非時疑。非時時想。皆波逸提。時非時想。時疑。突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅三十八。竟。

佛在王舍城。爾時世尊。未為比丘制食。殘宿食。彼有神廟。是遊戲處。眾人競辦美食。就中觀看。或經。信宿餽饌豐多。諸比丘於彼得食。食不能盡。房中殷積無處不有。來致虫鼠穿壞屋壁。諸居士見。聞言。誰積此食。有人言。沙門釋子。即皆譏訶。此禿頭輩。唯知貪受。不計損費。無沙門行。破沙門法。復有一阿練若比丘。住阿練若處。作是念。日日乞食。妨廢行道。便。并乞種種食。或直爾舉。或曝令燥。時諸比丘遊行見之。語言。世尊。不說衣。越蔽形。食。越支身耶。何以多積飲食。曝曬狼藉。彼比丘言。此去村遠。日日乞食。妨廢行道。是以并乞用息煩勞。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘食殘宿食。波逸提。殘宿食者。已受之食。留之經宿。名為殘宿食。若食此食。口波。晝夜提。比丘尼亦如是。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅三十九。竟。佛在王舍城。爾時此國飢饉。乞食難得。二十八鬼神將軍。來詣佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。今世飢饉。願佛遊行人間。我等當化眾人。使發善心。世尊默然許之。時四天王釋提桓因。娑婆世界主梵天王。亦來詣佛。頭面禮足。却住一面。如上白佛。佛亦默然許之。於是世尊。從王舍城。與大比丘僧千二百五十人俱。復有五百比丘尼。五百優婆塞。五百優婆夷。共遊摩竭國。復有外道男女千人。五百乞兒。皆隨佛後。求乞殘食。世尊所至之處。

無不傾竭供養。四遠持供來者。皆不得設。飲食豐長。極有所兼。諸比丘各以所食之餘。與外道男女及乞食人。諸白衣見。便譏訶言。沙門釋子。得便盡受。食之不盡。與諸邪見。不如。擲乳之人。知留犢子。或復有言。沙門釋子。尚供養外道。我等何為而不奉事。於是世尊。進至安那頻頭邑。時有大婆羅門。名曰沙門。以五百乘車。重載飲食。逐佛。五月餘。日求次設供。竟未能得。其家追言。農時欲過。可還附業。時婆羅門到阿難所。語阿難言。我五百乘車。載諸飲食。欲供佛及僧。逐佛已來。五月餘。猶未得設。家信見。追不得復住。欲以食具。散布道中。令佛及僧。踏而上而過。於我宿心。便為得遂。阿難答言。當白世尊。即以白佛。佛語阿難。汝可將婆羅門。看供食家。若有所無。教令作之。阿難受教。將婆羅門。看供食家。見無有粥及油蜜煎餅。彼便作七種粥二種餅。晨朝白佛。餅粥已辦。佛語阿難。汝助下之。阿難受教。助下粥餅。時有外道。母人抱一小女。阿難以其有兒。偏與二餅。諸外道言。此比丘染著母人。偏與二餅。復有言。政當以其抱兒。非偏之謂。共誹紛。紆遂亂座席。阿難見已。心不自安。便到佛所。并以前事白佛。佛以是事集比丘僧。問阿難。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘與外道若男若女。食波逸提。復有諸比丘。與裸形外道食。彼裏一裏餅。入王舍城。諸人問言。從何處來。答言。從禿頭居士間來。復問。裏中何物。

◎前頁 ①不分卷及章 ②非時食~Vikālabhojana. ③取二其 ④酥二蘇 ⑤洗二西 ⑥盆二盆 ⑦(奉)十竟
◎*殘宿食~Sammidhikāśakabbhojana. ⑧信二住 ⑨(是)十沙 ⑩唯二唯 ⑪下同 ⑫住二信 ⑬并二餅 ⑭* ⑮摩二
暴 ⑯勞二憊 ⑰夜二逸 ⑱飢二饑 ⑲擲二執 ⑳~Samana. ㉑政二正 ㉒裸形外道~Aśelaka. ㉓
禿頭居士~Mupḍagahapati.

答言是蜜煎餅。復問從誰得。答言。諸居士以沙門釋子爲福田。沙門釋子復以我爲福田。從彼受得。諸人便譏呵言。沙門釋子不知節量。貪受無厭。我等減割妻子身口之分。以用供養。乃持與此邪見惡人。若應供養我當供養。何假沙門諸長老比丘問種種呵責。以此白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責。有衣無衣有何等異。種種呵責已告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘與外道裸形若男女食波逸提。有諸外道食時來乞。諸比丘不敢與。便瞋罵言。沙門釋子教人布施。而自慳惜何道之有。而致信敬諸白衣聞。亦譏呵言。云何沙門恒就人乞。而不乞人。復有比丘外道。親來乞。亦不敢與。以是自佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。今聽諸比丘與外道食。但莫自手與。從今是戒應如是說。若比丘自手與外道裸形若男女食波逸提。若外道來乞。應以己分一。揣別著一處使其自取。不應持僧食與。若乞兒乞狗乞鳥。應量已食多少取分然後減以乞之。不得取分外爲施。沙彌突吉羅。若父母是外道。自手與不犯四十^一。佛在王舍城。爾時有諸白衣來詣僧坊。問諸比丘。僧有幾人。諸比丘言。僧有若干人。諸白衣言。我等明日盡請衆僧願臨薄食。六群比丘語言。汝若與我。乳酪酥油魚肉者當受汝。諸人答言。當須假貨市買辦之。語已各還其家。或假貨不果。或市買不得。明日食具已辦。唱言時到。衆僧著衣持鉢。往詣其家就坐。

而坐。行水下食。六群比丘言。何以無有乳酪酥油魚肉。答言。假貨不果市買不得。六群比丘便倒鉢而去。諸白衣咸作是言。此等不得美食倒鉢而去。爲是國王爲是大臣。夫出家者爲求解脫乞食趣足。而今云何反著美味。無沙門行破沙門法。諸長老比丘問。種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘到白衣家。求乳酪酥油魚肉者波逸提。後諸比丘得諸美食。不敢噉或噉已出罪悔過。以是自佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。若不索美食自得而噉。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘到諸白衣家。求如是美食乳酪酥油魚肉。若得噉波逸提。有諸病比丘。醫教食美食。諸比丘言。佛不聽我索。云何可得。作是念。佛聽我索。此食者病乃得。差。以是自佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。今聽病比丘索美食。從今是戒應如是說。若諸家中有如是美食乳酪酥油魚肉。若比丘無病爲己索得食者波逸提。若爲病比丘索。若從親里家。若知誠家索。皆不犯。沙彌突吉羅四十一^一。佛在舍衛城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供養。後時著衣持鉢往到其家。婆羅門不在。便與其婦獨坐共語。時婆羅門姪欲心發。中道而還。見跋難陀與婦共語。作是念。今此比丘說法非行欲時。便還出外欲心轉盛。須臾復入跋難陀猶故未去。復如前念。抑制而出。須

臾復入。語其婦言。速與比丘食發遣令去。勿廢其行道。婦知其意。不欲令夫違道從欲。答言。今比丘徐徐食。有何急事。如是三反。跋難陀猶不肯去。婆羅門便語言。我等白衣多諸緣事。於空缺時宜近房室。汝不知時坐不肯去。誰知汝輩修於梵行。諸長老比丘問。種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。食家中與女人坐。波逸提。食者男女情共相食。坐者知妨其事而故坐。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若多人共坐。若有障隔。若夫婦受八戒日不犯四十二^一。佛在舍衛城。爾時跋難陀。常受一婆羅門供養。後到其家。婆羅門不在。與其婦屏處坐。婆羅門還。語其婦言。汝與比丘屏處坐。我誠無疑。人見必當謂汝作惡。損毀沙門辱我門戶。復語跋難陀。我誠不疑大德。大德不當懷此惡名。其婦曰。猶好顏色力多兒女力巧致財力。使呵夫言。我與比丘坐。要不累汝。汝今不須作此過言。婆羅門便大瞋恚。責跋難陀言。我等白衣尚不與女人婦女獨屏處坐。汝等沙門反便作此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘問種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人獨屏處坐。波逸提。沙彌突吉羅四十三^一。

①福田~Puññakkhetta. ②(親)一③ ④搗一搗⑤ ⑥乳酪...肉~Khīra, Dadhi, Suppi, Tela, Maccha, Mamsa. ⑦美食~Paṇābhojana. ⑧差一差⑨ ⑩若十(比丘)⑪ ⑫食家~Sabbhojanakula. ⑬猜一猜⑭ ⑮與女人一坐~Mātugāmena saddhim raho paṭi-
cchanne ssaṇe nisajjap kappeti.

舍利弗諫言。汝莫作是語。汝之所說非法非律。種種呵責言。彼此丘堅持不捨。從坐起去往到佛所。廣以白佛。唯願世尊憐愍故教此比丘捨惡邪見。佛便勅一比丘。汝呼阿梨吒來。即受教往語。大師呼汝。阿梨吒即來。頭面禮足在一面住。佛問阿梨吒。汝實作是語不答言。實爾世尊。佛又問。汝作云何解我所說。答亦如前。佛言。汝愚癡人。莫謗如來。莫誣如來。何以故。我說障道法實能障道。若受五欲欲火所燒。欲覺所迷。及外道不捨本見。得四沙門果。無有是處。世尊為說。彼猶不捨。佛復語言。我已見汝作惡邪見。是為謗我是為誣我。汝還所住。我自更問餘諸比丘。阿梨吒去。佛欲明彼此丘惡邪見故。問諸比丘。汝等解我所說如阿梨吒不。諸比丘言。我等不知。是解。又問云何。答言。佛說障道法實能障道。廣說如上。佛言。善哉。汝等善解我意。告諸比丘。應使一比丘與阿梨吒親善者於屏處軟語諫言。汝莫作是語。莫謗佛。莫誣佛。佛說障道法實能障道。汝捨是惡邪見。若捨者善。若不捨應眾多比丘往諫如上。若捨者善。若不捨復應僧往諫亦如上。若捨者善。諸比丘受教。如是三反。堅持不捨。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。遙責阿梨吒已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。諸比丘語是比丘。汝莫作是語。莫謗佛。莫誣佛。佛說障道法實能障道。汝捨是惡邪見。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。

捨是事善。不捨者波逸提。彼此丘不捨惡邪見。諸比丘若見若聞。這一比丘屏處諫。若捨者應作一突吉羅悔過。若不捨應眾多比丘往諫。若捨者應作二突吉羅悔過。若不捨應僧往諫。若捨者應作三突吉羅悔過。若不捨應白四羯磨諫。一比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘生惡邪見作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。僧已諫。莫作是語。莫謗佛。莫誣佛。佛說障道法實能障道。僧如是諫。堅持不捨。今僧羯磨諫。若僧時到僧忍聽。白如是。白已應語言。僧已白竟。汝可捨是惡邪見。若捨者應作四突吉羅悔過。若不捨復應唱言。大德僧聽。此某甲比丘作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。僧已諫。莫作是語。莫謗佛。莫誣佛。佛說障道法實能障道。僧如是諫。彼堅持不捨。僧今羯磨諫。誰諸長老忍默然。若不忍者說。復應語言。僧已一羯磨竟。汝可捨是惡邪見。若捨者應作五突吉羅悔過。若不捨復第二唱如上。第二唱竟。復應語。僧已二羯磨竟。汝可捨是惡邪見。若捨者應作六突吉羅悔過。若不捨復應第三唱。第三唱未竟。捨亦應作六突吉羅悔過。第三羯磨竟。若捨若不捨波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^四。佛在舍衛城。爾時有比丘。知阿梨吒不捨惡邪見。共坐共語共宿共事。餘比丘呵責言。阿梨吒不捨惡邪見。僧已羯磨竟。汝等云何共坐共語共宿共事。諸比丘聞。不以介意。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若諸比丘。知彼此丘不如法悔不捨惡邪見。共坐共語共宿共事波逸提。隨久近共語。語語波逸提。共坐坐坐波逸提。共宿宿宿波逸提。共事事事波逸提。雖捨惡邪見。僧未解羯磨亦波逸提。若作惡邪見。僧未解羯磨。突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若不知及不如法。羯磨不犯^九。佛在舍衛城。爾時跋難陀有二沙彌。生惡邪見作是語。如我解佛所說。受五欲不能障道。乃至舍利弗以是白佛。如阿梨吒生惡邪見中說。佛便勅一比丘。汝呼彼二沙彌來。即受教往語。大師呼汝。二沙彌即隨教來。頂禮佛足却住一面。佛問二沙彌。汝實作是語不。答言。實爾世尊。又問沙彌。汝云何解我所說法。沙彌答亦如阿梨吒所說。佛告諸比丘。此沙彌應呼僧中教捨。第二第三教。若捨者善。若不捨者僧應白四羯磨減擯。一比丘唱言。大德僧聽。某甲沙彌不捨惡邪見。今僧與作減擯。若僧時到僧忍聽。白如是。復唱大德僧聽。某甲沙彌不捨惡邪見。今僧與作減擯。誰諸長老忍默然。若不忍者說。如是第二第三。僧與某甲沙彌。減擯竟。僧忍默然。故是事如是持。彼二沙彌僧既減擯已。便遊行人間。時跋難陀。告彼沙彌共語共宿。諸比丘語言。僧已羯磨減擯此沙彌。汝莫共語共宿。莫共宿。跋難陀言。此是我兄沙彌。我若不看誰應視者。

能護孤苦自致安樂。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若沙彌作是語。如我解佛所說。受五欲不能障道。諸比丘語是沙彌。汝莫作是語。莫謗佛。謗佛。佛說五欲障道實能障道。汝沙彌捨是惡邪見。如是教堅持不捨。應第二第三教。第二第三教捨是事善。若不捨諸比丘應語是沙彌。汝出去。從今莫言佛是我師。莫在比丘後行。如餘沙彌得共比丘二宿。汝亦無是事。癡人出去滅去。莫此中住。若比丘知如法擯沙彌。畜使共住共語波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^{五十}。佛在舍衛城。爾時長老迦留陀夷。以不喜見惡比丘故。亦不喜見烏諸白衣捉彈來看。時有群鳥集于屋上。語言。此鳥成就弊惡比丘十法。一者慳惜。二者貪餘。三者強顏。四者耐辱。五者蛆弊。六者無慈悲。七者憐望。八者無厭。九者藏積。十者惡忘。此鳥有是十法。汝等欲殺不。有不信罪福者。答言欲殺。即取其彈語諸人言。欲彈何處。有言可彈左眼。即著左眼而死。又言可彈右眼。即著右眼而死。如是須臾乃至數十。諸不信樂佛法者。便譏呵言。此輩沙門常說慈愍念衆生。而今殘害無道。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問迦留陀夷。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。奪畜生命波逸提。有諸比丘在道路行。或牽。財物或惡鉢時誤殺諸虫皆生慚愧。亦有悔過出罪者。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若誤殺衆生。犯波逸提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故奪畜生命波逸提。畜生者。除龍餘畜生是故奪命者。先有殺心而斷其命。若奪畜生命隨多少。一一波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^{五十}。佛在舍衛城。爾時十七群比丘。至六群比丘住處。六群比丘作是念。此比丘有慚愧少欲知足。今來在此必見我過。我等當作方便令生疑悔。生疑悔已必還師所。念已語言。汝等善受具足戒不。受戒有界場不。羯磨如法不。不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提。波羅提提舍尼突吉羅不。好護身口不。汝和。向阿闍梨先善受具足戒乃至好護身口不。答言。我等不自知。亦不知和。向阿闍梨云何。我今問大德。大德語我。我受具足戒時。及和。向阿闍梨盡如法不。答言。我若實。語汝會不信。自可問汝所信之人。時十七群比丘便往師所問如此事。師答汝等事如法。我昔受戒亦復如是。誰爲汝等作此疑悔。答言六群比丘。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。令他比丘生疑悔波逸提。有諸比丘犯罪。心生疑悔。問諸比丘。犯如是如是事。得何等罪。諸比丘作是念。佛結戒不聽令他比丘生疑悔。便答言不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不欲令人生疑悔語其所犯。犯波逸提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故令比丘生疑悔。作是念。令是比丘乃至少時惱波逸提。疑悔者。生處疑受戒疑犯戒疑衣疑。若令比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅。若比丘尼令比丘比丘尼疑悔波逸提。令式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼令五衆疑悔。皆突吉羅^{五十}。佛在舍衛城。爾時六群比丘有勢力。遮僧羯磨及解羯磨。僧不從便起去。時至被擯比丘所語言。汝莫愁憂。我已助汝。遮僧羯磨。僧不從我。我便起去。是爲羯磨不成。復至解羯磨比丘所語言。汝莫謂僧解汝羯磨。僧解羯磨時我已遮之。僧不從我。我便起去。是不成解羯磨。汝今自可更求僧解。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘僧斷事時起去波逸提。爾時諸比丘。有事欲去而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘有事與欲竟起去。與欲者。應語一人言。長老一心念。僧今斷事。我某甲比丘如法僧事中與欲。從今是戒應如是說。若比丘僧斷事時不與欲起去波逸提。僧斷事者。白羯磨白二白四羯磨。若尾下羯磨隨幾過出。一一出皆波

①護二誰②③ ④奪畜生命~Pāṇam jīvita voropeti. ⑤財二材⑥⑦ ⑧亦二爾⑨ ⑩提十(者)⑪⑫* ⑬向二上⑭⑮ ⑯諸二說⑰⑱ ⑲令他比丘生疑悔~Bhikkhussa kukkuccaṃ upadāhati. ⑳(時)一⑳㉑ ㉒僧斷事去~Sanghe vinicchayakathāya vattamānāya chandaṃ adatvā upphāssanā pakkamati.

逸提。若露地獨磨出去。去僧面一尋波逸提。若神通人去離地四指波逸提。若僧不羯磨斷事出去突吉羅。若私房斷事來而去突吉羅。比丘尼亦如是。若僧不羯磨斷事及私房斷事。沙彌得在其中。若起去突吉羅。式又摩那。沙彌尼亦如是。若僧不如法羯磨。不與欲起去不犯^五十^三竟。

佛在舍衛城。爾時十七群比丘。至六群比丘住處。共相擊擿。有一比丘衆共擊擿。不勝笑故氣絕而死。十七群比丘爲之悲哭。諸長老比丘問。何以悲哭。答言。有一比丘戲笑命終。是以悲哭。又問何由致此。答言我等共擊擿。笑不自勝遂便氣絕。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問十七群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘擊擿比丘波逸提。比丘擊擿沙彌乃至畜生突吉羅。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅^五十^四竟。

佛在舍衛城。爾時十七群比丘。至阿夷維河中取水。即因洗浴洩戲。沐浴互相澆灌。時波斯匿王。共末利夫人登樓遙見。語夫人言。看汝福田。夫人白王。是佛未制戒年少出家未解法耳。王莫見此生不信敬於餘比丘長夜受苦。十七群比丘種種戲已立水上著衣。夫人白王言。王試看我所事福田。著衣已。以瓶水擲空中。飛而逐之。從樓上過猶如馬王。夫人復白王。更看我所事福田。王大歡喜信敬轉增。於是夫人告那隣伽婆羅門。汝往佛

所以是白佛。即受教往。佛爲說法示教利喜發遣令還。以是事集比丘僧。問十七群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘水中戲波逸提。若水中戲乃至器盛水共相澆灌皆波逸提。若擲雪及弄草頭露戲皆突吉羅。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若不爲戲皆不犯^五十^五竟。

佛在舍衛城。爾時世尊未制比丘與女人同室宿。或一比丘一女人。或多比丘少女人。或少比丘多女人。同室宿生染著心。有反俗者作外道者。諸居士見譏呵言。此等沙門與女人同室宿。與白衣何異。無沙門行破沙門法。時有一年少婦人。夫妻作是念。我今當於何時更求良對。復作是念。我今不能門到戶至。當作一客舍令在家出家人任意宿止。於中擇取。即便作之。宜令道路須宿者宿。時。阿那律至彼村。借問宿處。有人語言。某甲家有。即往求宿。阿那律先好容貌。既得道後顏色倍常。寡婦見之作是念。我今便爲已得好婿。即指語處可於中宿。阿那律即前入室。結。加跌坐。坐未久。復有賈客來求宿。寡婦答言。我雖常宿客。今已與比丘不復由我。賈客便以主人語。從阿那律求宿。阿那律語寡婦言。若由我者可盡聽。賈客便前。寡婦復作是念。當更迎比丘入內。若不爾者後來無期。即於內更敷好床。然燈語阿那律言。可進入內。阿那律便入。結。加跌坐。繫念在前。寡婦於衆人眠後。語言。大德知我所以相要意不。答言

姊妹。汝意正當在於福德。寡婦言。本不以此。便具以情告。阿那律言。姊妹。我等不應作此惡業。世尊制法亦所不聽。寡婦言。我是族姓年在盛時。禮儀備舉多饒財寶。欲爲大德給事所當。願垂見納。阿那律答之如初。寡婦復作是念。男子所惑。唯在於色。我當露形在其前立。即便脫衣立前笑語。阿那律便閉目正坐。作赤骨觀。寡婦復作是念。我雖如此彼猶未降。便欲上床與之共坐。於是阿那律踊昇虛空。寡婦便大羞恥生慚愧心。疾還著衣合掌悔過。自言大德。我實愚癡。於今不敢復生此意。願見哀恕。受我悔過。阿那律言。受汝懺悔。因爲說種種妙法。初中後善善義善味。具足清白梵行之相。寡婦聞已遠塵離垢得法眼淨。阿那律即如其像往至佛所。兼以前比丘事具白世尊。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人同室宿波逸提。女人乃至初生及二根女同室宿皆波逸提。室者如與未受具戒人宿中說。若與非人女畜生女黃門同室宿皆突吉羅。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若同覆異隔。若大會說法。若母姊妹近親疾患。有有知男子自伴不臥。皆不犯^五十^六竟。

佛在拘舍彌國。爾時世尊未制比丘飲酒。有諸比丘。於酒肆中或白衣家飲酒大醉。或墮坑塹或突壁物或飯衣鉢傷壞身體。諸白衣見譏呵言。我等白衣尙有不飲酒者。沙門

○(沙彌)十沙○ ○擊擿~Angulipatodaka. ○~Aciravati. ○沐~林○ ○~Mallika. ○教~牧○ ○水中戲~Udake hāsadhama. ○~Anuruddha. ○加~加○ ○要~要○ ○唯~惟○ ○與女人...宿~Mātugāmena sahasayyā kuppeti. ○卷第八終○ ○卷第九初分單提法之四首○ ○卷第九初分第五九十一單提法之四首○ 譯號同具如首卷○

釋子捨累求道。而皆洪醉過於俗人。空著壞色割截之衣。無沙門行破沙門法。爾時世尊從拘舍彌國往。跋陀越邑。時彼編髮梵志住處有一毒龍。常雨大雹壞諸田苗。彼諸居民常作是念。沙門婆羅門中。誰有威德能降此龍者。問佛與千二百五十弟子俱來此邑。莫不歡喜皆出奉迎頭面禮足。白佛言。世尊。此邑常有一惡毒龍。破壞田苗。我恒願得大威德人而降伏之。時沙竭陀在佛後扇佛。佛即顧問。汝聽此諸居士所說不。答言聽。第二第三問答亦如是。沙竭陀作是念。世尊反覆三問。已為勸我降此惡龍。即前禮佛足右邊而去。向彼龍所作是念。我今當降此龍令不壞形。而使其身微細如棉。即入其室却坐一面。龍身便出烟。沙竭陀身亦出烟。龍舉身火然。沙竭陀亦舉身火然。龍火出五色。沙竭陀火亦出五色。於是化龍身令如棉。內著鉢中持至佛所。白佛言。此惡毒龍今已降伏。當著何處。佛言。可著世界中間。沙竭陀受教。如人屈中臂頃。持著世界中間。須臾便還。於是世尊從跋陀越邑欲還拘舍彌。時跋陀越邑諸居士。聞沙竭陀降伏惡龍。皆大歡喜。問諸比丘。誰是沙竭陀。時沙竭陀在佛後諸比丘言。佛後者是。諸居士即前禮足白言。願受我請。默然受之。諸居士言。大德須何等食。答言。我白衣時性好酒肉。居士歡喜即為辦之。沙竭陀往到其家食肉飲酒。極飽滿已還拘舍彌。於僧坊外醉臥吐洩衣鉢縱橫。於時世尊天眼遙見告阿難。共汝僧坊

外看。受教從佛出外見之。佛與阿難。昇還著井邊。佛自汲水使阿難洗。著衣臥繩床上令頭向佛。須臾轉側申腳踏佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。沙竭陀先敬佛不。答言敬。又問今能敬不。答言不能。又問應飲是酒失本性不。答言不應。又問沙竭陀先能伏惡龍今能降蝦蟇不。答言不能。諸比丘復以前事具白世尊。佛以彼此因緣種種呵責諸比丘已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘飲酒波逸提。時沙竭陀佛制戒已不敢復飲。以先習故氣絕欲死。飲食不消。不知云何。以是白佛。佛言。令嗅酒器。嗅酒器不差。佛言。以酒著餅中若羹粥中令噉。噉不差。佛言。聽以酒與之。沙竭陀得已便差。即以白佛。佛言。已差應漸漸斷之。乃至嗅酒器。不復惡者不得復嗅。有酒酒色酒味酒香。有酒酒色酒香無酒味。有酒酒色酒味無酒香。有酒酒色酒香無酒味。飲令人醉。若飲皆波逸提。有非酒酒色酒味酒香。飲使人醉若飲突吉羅。有非酒酒色酒香酒味。不令人醉。欲飲聽屏處飲。若比丘飲酒。咽咽波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^五十^七。佛在舍衛城。爾時六群比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒。有諸比丘亦効如是。諸長老比丘見種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問六群及諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘輕師波逸

提。若比丘輕三師及戒一波逸提。若輕餘比丘突吉羅。乃至師令掃地不掃。教順掃而逆掃。皆突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^五十^八。佛在拘薩羅國。與大比丘僧五百人俱。向阿茶脾色。時彼諸比丘問佛當來。無有堂舍。便共自作伐草掘地。乃至佛種種呵責。如上作講堂中說告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自掘地取土波逸提。時六群比丘使守園人沙彌掘地取土。諸比丘見言。佛制不得掘地。汝今云何作此惡業。答言我使人掘。諸比丘言。使人掘自掘有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘自掘地若使人掘波逸提。有諸白衣送物為僧作房。久久來視見房不成。問作房比丘。何不為我速成此福。答言。佛不聽我等自掘地使人掘。云何得成。以是白佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。若須土應語淨人言。知是看是我須是與我是。從今是戒應如是說。若比丘自掘地若使人掘掘是波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼。無事掘地突吉羅。若取燥土不犯^五十^九。佛在舍衛城。爾時六群比丘與諸比丘共聞。共聞已在戶外聽語。聽已語諸比丘言。汝何以作如是語。問言汝從誰聞。答言我在戶外聽諸長老比丘問種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問六群比丘。汝等實爾不。答

①~Bhaddavatika. ②編髮梵志~Jatila. ③~Sagata. 沙二婆④~⑤波二波⑥曳⑦波二波⑧⑨并二與⑩⑪洗一洒⑫* 飲酒~Suramerayapana. ⑬斷二髮⑭取十(發)⑮經~Anadariya. ⑯自掘~掘~Pathavim khaṇati vā khaṇāpeti vā. ⑰[語]一⑱

言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘於屏處默聽他比丘所說波逸提。時諸比丘與比丘諍理辯是非。有比丘隔壁聽生疑。我故當不犯波逸提耶。或有出罪悔過者。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘默聽諍理辯是非。犯波逸提者無有是處。從今是戒應如是說。若比丘共諍已默聽。作是念。諸比丘所說我當憶持波逸提。默聽比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼語突吉羅。比丘尼聽比丘比丘尼語波逸提。聽式又摩那沙彌沙彌尼語突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼。默聽五衆語突吉羅。^{六十}

佛在舍衛城。爾時十七群童子。父母愛念。母作是言。我不。串勤苦。體性軟弱。教何技術得終安樂。父言。當教算計書畫。母言。若教書畫恐壞其眼。若算恐其指痛。若計恐其心。病。復共議。當使於釋子中出家。現世無爲後世長樂。彼十七群童子欲出家。共相語言。我要當待優婆塞來與共辭別。時優婆塞離行還到諸童子所。諸童子言。汝知不。我等欲於如來法中出家待汝辭別。優婆塞聞亦樂共去。還白父母。父母即聽作是念。當令誰作師。又作是念。畢陵伽婆蹉。從賊中拔其將還。今當與爲弟子。便各將其子。詣畢陵伽婆蹉。白言大德。大德於此兒有大恩。今以奉給願納爲弟子。畢陵伽婆蹉即便度之。與受具足戒。既受戒已。夜不能獨至廁上及洗手處。恒自送之。有時閤中見師不識。便謂是鬼。失聲大

喚言。毘舍遮毘舍遮。師言。莫怖是我非鬼也。或夜索食。師言。僧有食晚當與汝。又問。僧若無食當何處得。師言。僧若無當乞食聞是語已便大啼言。比丘乞食還我等已死。佛夜聞之。則問阿難。是誰啼聲。阿難具以白佛。佛以是事明旦集比丘僧。問畢陵伽婆蹉。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責。汝不應與未滿二十人受具足戒。未滿二十多所不堪致有破戒。呵已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與不滿二十歲人受具足戒波逸提。爾時童子迦葉。不滿二十受具足戒。後方生疑。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。童子迦葉有所得不。答言得須陀洹。佛言。此人乃是第一受具足戒。然不名白四羯磨如法受戒。今聽數胎中年足爲二十。若猶不滿。又聽以閏月足。若復不滿。又聽以沙門年足。從今是戒應如是說。若比丘。知不滿二十歲與受具足戒波逸提。是人不得戒。諸比丘亦可呵是法應爾。未滿二十未滿二十想未滿二十疑波逸提。滿二十未滿想滿二十疑突吉羅。若知不滿二十。生念欲與受具足戒。及作方便。至第四羯磨未竟。皆突吉羅。第四羯磨竟。和尙波逸提。餘師僧突吉羅。^{六十一}

人各隨力設供。或一家作一日乃至十日。或二家共作一日。乃至十家或但作前食。或但作後食。或但作鉢那。或但作粥。或作浴者。或作過中飲者。或施塗身油及塗足然燈油者。爾時釋摩男不在。未有受其施者。問左右人言。竟誰受我施。答言。未有受者。又問。佛及僧未受何等施。答言。唯未受藥。便請佛及僧施夏坐藥。或自送或使人送。又到六群比丘所。大德須藥恣意來取。六群比丘作是念。今王請佛及僧安居四月給藥。或使人送乃至自送。而令我等自往取之。觀王此心是輕我等。我等當伺其五親會時從索最難得藥。彼必不辦使其羞恥。復作是念。此王福德或能無藥不有。先當訪索人所無者。然後從乞。即訪索之唯無一種。於是伺王五親會時。便從其乞。王即令人國中遍覓悉不能得。王語六群比丘。諸處求索絕不可得。六群比丘便語王言。王自請佛及僧四月給藥。而今不能與我一種。王言大德。非不欲與亦非無物。但訪索此藥絕不可得。又四月已過何爲相苦。六群比丘便於衆前折辱王言。先請我等隨所求藥。而今不能得此一種。餘比丘聞。問六群比丘。汝說何等。六群比丘以實而答。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘受。四月自恣請。若過是受波逸提。爾時諸比丘得秋時病。釋摩男入房見之。問言大德所患何等。答言

①串二憤②病二憊③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①~Ka-pilavatthu. ②[戒]—③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①~Jāṇpūṇavisativassam puggalam upasampādeti. ②~Kā-pilavatthu. ③[戒]—④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①~Cātummāsapaccayapavārāṇā. ②釋摩男~Mahānāma Sakka.

我得秋病。即請諸比丘言。可從我取藥。諸比丘言。王先請四月於今已過。佛不聽我過此受藥。王即更請一月。諸比丘言。佛未聽我更受請。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘更受一月請。從今是戒應如是說。若比丘受四月自恣請過是受。除更請波逸提。又諸居士來僧房看。見諸比丘得秋病問言。須何等藥我當送之。諸比丘言。佛未聽我等受自送藥。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘受自送請。從今是戒應如是說。若比丘受四月自恣請過是受。除更請自送請波逸提。時釋摩男作是念。六群比丘以藥放於衆人前折辱我。我今寧可多集諸藥。即多集之。集已作是念。如我此藥盡需用之。不能令盡。我今當請諸比丘盡壽與藥。即往長請諸比丘。諸比丘言。佛未聽我等受。長請。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘受長請。從今是戒應如是說。若比丘受四月自恣請若過是受。除更請自送請長請波逸提。若人施僧藥。佐助來事比丘應問。此藥當留聚落中爲著僧坊內。若言留著聚落中。須時應語。我須如是藥。爲我辦勿使有乏。若言著僧坊內。應著中央房令取易得。僧應作白二羯磨。一比丘唱言。大德僧聽。今以某房安僧藥。若僧時到僧忍聽白如是。大德僧聽。今以某房安僧藥。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已用某房安僧藥竟。僧忍默然故是事如是持。諸比丘不知誰應守

僧藥。以是白佛。佛言。僧應白二羯磨差一比丘作守藥人。一比丘唱言。大德僧聽。今差某甲比丘爲僧作守藥人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今差某甲比丘爲僧作守藥人。誰諸長老忍默然誰不忍者說。僧已差某甲比丘。作守藥人竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘差無智比丘不堪守藥。以是白佛。佛言。不應差無智比丘。若成就五法。應差作守藥人。何等五。不隨愛恚癡長知藥非藥。彼守僧藥比丘。應以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醯勒畢跋羅乾薑。甘蔗糖石蜜。若器不漏。應盛酥油蜜。應持皮結口題上作藥名。若病比丘須者應歡喜與。若病者自知須此藥。應自取服。若不知應問醫。若無醫應問和尚阿闍梨。我如是如是病。應服何藥。若和尚阿闍梨不知。應取藥再三服。不差復應取餘藥服。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^二。佛在舍衛城。爾時六群比丘數數犯戒。諸比丘諫言。汝等數數犯戒。當自見罪如法悔過。莫以此行負人信施長夜受苦。六群比丘言。我不學是戒。我當先問持法持律智慧勝汝者。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾。世尊。佛種種呵責。汝愚癡人。不應作此惡業。諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨。惡念汝故如法諫汝。汝云何言。我不學是戒。我當先問持法持律智慧勝汝者。呵。責告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若

比丘數數犯罪。諸比丘如法諫。作是語。我不學是戒。當問餘比丘持法。持律者波逸提。比丘欲求解。應問持法持律者。是法應爾。持法者。持誦佛所說法。持律者。有五事。一者誦四事至二不定法。二者誦四事乃至三十事。三者廣誦二百五十戒。四者廣誦二部戒。五者廣誦一切律。若比丘不誦戒。非安居時。應依前四種持律。安居時。要應依廣誦一切律者。若不依突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅^三。

五分律卷第九 彌沙塞和離

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等 譯

第一分之五第六十四事

佛在舍衛城。爾時六群比丘數數犯戒。諸比丘諫。乃至莫長夜受苦。皆如上說。六群比丘問言。佛於何處制此法。諸比丘言。汝不知耶。答言不知。諸比丘言。今當語汝制法處所。於說戒時便語言。佛於此中制法。六群比丘言。我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾。世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘說戒時。作是語。我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘

①更請~Punapavāraṇā. ②長請~Niccavāraṇā. ③廿二廿④⑤黃十(巳)⑥⑦犯罪~Anācāram ācarati. ⑧持律者~Vinayadhara. ⑨[持]一⑩⑪不分卷及章⑫⑬[第]一⑭⑮塞十(部和離)⑯⑰[宋罽賓譯]十四字一⑱⑲[五]一⑳莫十(不)㉑㉒[諸]一㉓

知是比丘已再三說戒中坐。是比丘不以不知故得脫。隨所犯罪如法治。應呵其不知所作不善。說戒時不。一心聽不。著心中波逸提。若比丘與比丘受具足戒。即應教為廣說。若二若三於說戒中坐。若知若不知作是語波逸提。比丘尼亦如是。^{四十六}

佛在舍衛城。爾時諸比丘。數入波斯匿王宮。見諸美女生染著心。不樂修梵行。或有反俗作外道者。諸大臣見作是言。王何以不深藏宮女。乃使種種異姓見之。爾時阿難常受王供養。晨朝著衣持鉢入於後宮。時王與末利夫人同寢未起。夫人見阿難來。即便狠。狼被衣下床。所被之衣極細而滑。不覺墮落。慚羞躑躅地。王便譏呵言。我王事執掌昏夜寢息起不得早。如何比丘晨朝逕來。阿難慚恥即還佛所。具以諸比丘入宮及已事白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛復自說阿難種種呵責。告諸比丘。入王後宮有十過失。一者若王醉時近餘宮女。醉醒便忘。彼忽有娠。必疑比丘。二者宮女見比丘。或有戲笑。疑有情故。三者若王有密謀。外人得知。便當疑是比丘所傳。四者若王宮內。亡失寶物。便當疑是比丘所取。五者若奪一臣位。外人必言。由比丘故。六者若有遭罪。外人必疑比丘所為。七者若有未應得官。而王與之。亦復疑是比丘之力。八者若王好出遊觀。勞費事多。亦復疑嫌比丘使。然。九者宮內多諸美色珍玩服飾。比丘見之。必生染著。犯戒反俗。十者若王子中有反逆者。必復疑是比丘所教。呵。責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘入王宮過門限波逸提。時諸比丘。佛制戒後。便不敢踰城門限乞食。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽入宮。但不得過後宮門限。從今是戒。應如是說。若比丘入王宮過後宮門限者波逸提。爾時波斯匿王。年年與諸宮女出行國界。處處皆有離宮別觀。有諸比丘。暮至村落求宿處。諸居士言。王今不在此宮。可入中宿。王信樂佛法。聞必歡喜。諸比丘不敢。便無宿處。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘入王宮宿。從今是戒。應如是說。若比丘王未出寶未藏寶。若入過後宮門限波逸提。實者。所重之物及諸女色。皆名為寶。未出者。女在宮中。未出。未藏者。女在此宮。未使藏隱。爾時入後宮門限雙腳過波逸提。隨入遠近步步波逸提。若一脚過突吉羅。入餘大臣長者家過內門限突吉羅。沙彌突吉羅。若王請入不犯。^{四十七}

者。必復疑是比丘所教。呵。責已告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘入王宮過門限波逸提。時諸比丘。佛制戒後。便不敢踰城門限乞食。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽入宮。但不得過後宮門限。從今是戒。應如是說。若比丘入王宮過後宮門限者波逸提。爾時波斯匿王。年年與諸宮女出行國界。處處皆有離宮別觀。有諸比丘。暮至村落求宿處。諸居士言。王今不在此宮。可入中宿。王信樂佛法。聞必歡喜。諸比丘不敢。便無宿處。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘入王宮宿。從今是戒。應如是說。若比丘王未出寶未藏寶。若入過後宮門限波逸提。實者。所重之物及諸女色。皆名為寶。未出者。女在宮中。未出。未藏者。女在此宮。未使藏隱。爾時入後宮門限雙腳過波逸提。隨入遠近步步波逸提。若一脚過突吉羅。入餘大臣長者家過內門限突吉羅。沙彌突吉羅。若王請入不犯。^{四十七}

汝非沙門釋子。必假此服來作細作。便送王所。比丘自說如前王便放之。左右群臣。有不信是沙門者。言。此賊假比丘服。王信樂佛法。其於放之。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘共賊伴行波逸提。有諸比丘共賊道路行。不知是賊。既知便慚愧。謂犯波逸提。或下道避之。或留在後。賊即問言。汝何故爾。答言。佛制不聽共汝伴行。賊聞是語。便大瞋恚。打諸比丘。剝衣赤肉。諸比丘還以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知是賊共行。犯波逸提。若有是處。從今是戒。應如是說。若比丘知是賊共伴行波逸提。有諸比丘在道路行。與賊相遇。便生慚愧。謂犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不期共賊行道路相遇。犯波逸提。若有是處。從今是戒。應如是說。若比丘與賊期共伴行波逸提。有諸比丘與賊期共近道行。有不去者。有從異道者。皆生疑。我等將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。雖與賊期共近道行。竟不去及從異路去。犯波逸提者。無有是處。從今是戒。應如是說。若比丘與賊期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。若共惡比丘期行突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若諸難起共期行不犯。^{四十八}

佛在舍衛城。爾時拘薩羅摩竭二國互相抄掠。二國中問道路斷絕。王舍城比丘安居竟。作是念。我今正當與賊同伴。乃得自致問訊世尊。設彼成遷。以共賊伴。收捉我者。波斯匿王信樂佛法。必不見罪。便與賊俱到彼國界。果為所捉。而將遷將所。自言。此是賊。遷將言。著袈裟者復是何等。答言。亦是賊。比丘便自說言。我非賊。是沙門釋子。於王舍城安居竟。應問訊世尊。道路難峻。故與共伴耳。遷將言。汝非沙門釋子。必假此服來作細作。便送王所。比丘自說如前王便放之。左右群臣。有不信是沙門者。言。此賊假比丘服。王信樂佛法。其於放之。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘共賊伴行波逸提。有諸比丘共賊道路行。不知是賊。既知便慚愧。謂犯波逸提。或下道避之。或留在後。賊即問言。汝何故爾。答言。佛制不聽共汝伴行。賊聞是語。便大瞋恚。打諸比丘。剝衣赤肉。諸比丘還以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知是賊共行。犯波逸提。若有是處。從今是戒。應如是說。若比丘知是賊共伴行波逸提。有諸比丘在道路行。與賊相遇。便生慚愧。謂犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不期共賊行道路相遇。犯波逸提。若有是處。從今是戒。應如是說。若比丘與賊期共伴行波逸提。有諸比丘與賊期共近道行。有不去者。有從異道者。皆生疑。我等將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。雖與賊期共近道行。竟不去及從異路去。犯波逸提者。無有是處。從今是戒。應如是說。若比丘與賊期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。若共惡比丘期行突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若諸難起共期行不犯。^{四十八}

佛在舍衛城。爾時拘薩羅摩竭二國互相抄掠。二國中問道路斷絕。王舍城比丘安居竟。作是念。我今正當與賊同伴。乃得自致問訊世尊。設彼成遷。以共賊伴。收捉我者。波斯匿王信樂佛法。必不見罪。便與賊俱到彼國界。果為所捉。而將遷將所。自言。此是賊。遷將言。著袈裟者復是何等。答言。亦是賊。比丘便自說言。我非賊。是沙門釋子。於王舍城安居竟。應問訊世尊。道路難峻。故與共伴耳。遷將言。汝非沙門釋子。必假此服來作細作。便送王所。比丘自說如前王便放之。左右群臣。有不信是沙門者。言。此賊假比丘服。王信樂佛法。其於放之。諸長老比丘聞。種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘共賊伴行波逸提。有諸比丘共賊道路行。不知是賊。既知便慚愧。謂犯波逸提。或下道避之。或留在後。賊即問言。汝何故爾。答言。佛制不聽共汝伴行。賊聞是語。便大瞋恚。打諸比丘。剝衣赤肉。諸比丘還以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知是賊共行。犯波逸提。若有是處。從今是戒。應如是說。若比丘知是賊共伴行波逸提。有諸比丘在道路行。與賊相遇。便生慚愧。謂犯波逸提。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不期共賊行道路相遇。犯波逸提。若有是處。從今是戒。應如是說。若比丘與賊期共伴行波逸提。有諸比丘與賊期共近道行。有不去者。有從異道者。皆生疑。我等將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。雖與賊期共近道行。竟不去及從異路去。犯波逸提者。無有是處。從今是戒。應如是說。若比丘與賊期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。若共惡比丘期行突吉羅。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若諸難起共期行不犯。^{四十八}

佛在舍衛城。爾時諸比丘。與女人共道行。一。心聽。~Atthikaroti。 著心中。~Manasikaroti。 〔六十四竟〕。 〔事〕十竟。 〔二〕。 〔三〕。 〔四〕。 〔五〕。 〔六〕。 〔七〕。 〔八〕。 〔九〕。 〔十〕。 〔十一〕。 〔十二〕。 〔十三〕。 〔十四〕。 〔十五〕。 〔十六〕。 〔十七〕。 〔十八〕。 〔十九〕。 〔二十〕。 〔二十一〕。 〔二十二〕。 〔二十三〕。 〔二十四〕。 〔二十五〕。 〔二十六〕。 〔二十七〕。 〔二十八〕。 〔二十九〕。 〔三十〕。 〔三十一〕。 〔三十二〕。 〔三十三〕。 〔三十四〕。 〔三十五〕。 〔三十六〕。 〔三十七〕。 〔三十八〕。 〔三十九〕。 〔四十〕。 〔四十一〕。 〔四十二〕。 〔四十三〕。 〔四十四〕。 〔四十五〕。 〔四十六〕。 〔四十七〕。 〔四十八〕。 〔四十九〕。 〔五十〕。 〔五十一〕。 〔五十二〕。 〔五十三〕。 〔五十四〕。 〔五十五〕。 〔五十六〕。 〔五十七〕。 〔五十八〕。 〔五十九〕。 〔六十〕。 〔六十一〕。 〔六十二〕。 〔六十三〕。 〔六十四〕。 〔六十五〕。 〔六十六〕。 〔六十七〕。 〔六十八〕。 〔六十九〕。 〔七十〕。 〔七十一〕。 〔七十二〕。 〔七十三〕。 〔七十四〕。 〔七十五〕。 〔七十六〕。 〔七十七〕。 〔七十八〕。 〔七十九〕。 〔八十〕。 〔八十一〕。 〔八十二〕。 〔八十三〕。 〔八十四〕。 〔八十五〕。 〔八十六〕。 〔八十七〕。 〔八十八〕。 〔八十九〕。 〔九十〕。 〔九十一〕。 〔九十二〕。 〔九十三〕。 〔九十四〕。 〔九十五〕。 〔九十六〕。 〔九十七〕。 〔九十八〕。 〔九十九〕。 〔一百〕。 亡。 二。 三。 四。 五。 六。 七。 八。 九。 十。 十一。 十二。 十三。 十四。 十五。 十六。 十七。 十八。 十九。 二十。 二十一。 二十二。 二十三。 二十四。 二十五。 二十六。 二十七。 二十八。 二十九。 三十。 三十一。 三十二。 三十三。 三十四。 三十五。 三十六。 三十七。 三十八。 三十九。 四十。 四十一。 四十二。 四十三。 四十四。 四十五。 四十六。 四十七。 四十八。 四十九。 五十。 五十一。 五十二。 五十三。 五十四。 五十五。 五十六。 五十七。 五十八。 五十九。 六十。 六十一。 六十二。 六十三。 六十四。 六十五。 六十六。 六十七。 六十八。 六十九。 七十。 七十一。 七十二。 七十三。 七十四。 七十五。 七十六。 七十七。 七十八。 七十九。 八十。 八十一。 八十二。 八十三。 八十四。 八十五。 八十六。 八十七。 八十八。 八十九。 九十。 九十一。 九十二。 九十三。 九十四。 九十五。 九十六。 九十七。 九十八。 九十九。 一百。 Theyyasattha. 將十。 〔五〕。 〔六〕。 〔七〕。 〔八〕。 〔九〕。 〔十〕。 〔十一〕。 〔十二〕。 〔十三〕。 〔十四〕。 〔十五〕。 〔十六〕。 〔十七〕。 〔十八〕。 〔十九〕。 〔二十〕。 〔二十一〕。 〔二十二〕。 〔二十三〕。 〔二十四〕。 〔二十五〕。 〔二十六〕。 〔二十七〕。 〔二十八〕。 〔二十九〕。 〔三十〕。 〔三十一〕。 〔三十二〕。 〔三十三〕。 〔三十四〕。 〔三十五〕。 〔三十六〕。 〔三十七〕。 〔三十八〕。 〔三十九〕。 〔四十〕。 〔四十一〕。 〔四十二〕。 〔四十三〕。 〔四十四〕。 〔四十五〕。 〔四十六〕。 〔四十七〕。 〔四十八〕。 〔四十九〕。 〔五十〕。 〔五十一〕。 〔五十二〕。 〔五十三〕。 〔五十四〕。 〔五十五〕。 〔五十六〕。 〔五十七〕。 〔五十八〕。 〔五十九〕。 〔六十〕。 〔六十一〕。 〔六十二〕。 〔六十三〕。 〔六十四〕。 〔六十五〕。 〔六十六〕。 〔六十七〕。 〔六十八〕。 〔六十九〕。 〔七十〕。 〔七十一〕。 〔七十二〕。 〔七十三〕。 〔七十四〕。 〔七十五〕。 〔七十六〕。 〔七十七〕。 〔七十八〕。 〔七十九〕。 〔八十〕。 〔八十一〕。 〔八十二〕。 〔八十三〕。 〔八十四〕。 〔八十五〕。 〔八十六〕。 〔八十七〕。 〔八十八〕。 〔八十九〕。 〔九十〕。 〔九十一〕。 〔九十二〕。 〔九十三〕。 〔九十四〕。 〔九十五〕。 〔九十六〕。 〔九十七〕。 〔九十八〕。 〔九十九〕。 〔一百〕。 tugāma.

或一比丘與一女人。乃至衆多或二比丘。乃至衆多與一女人。乃至衆多共行渡水。更相見形生染著心。或有反俗作外道者。諸居士見譏呵言。沙門釋子共女人同道。與將婦行有何等異。誰知此輩行於梵行。無沙門行破沙門法。爾時有一居士數打其婦。打已出行。婦作是念。夫數打我。密能見殺。今當避之。於是便去。出聚落外。見一比丘。往趣問言。大德何行。答言。欲至某處。於是女人便隨後去。彼夫作是念。我向打婦。或能自殺。即便還家覓之。不見。問隣人言。見我婦不。皆言。不見。便出聚落。見一外道女。問言。頗見如是如是婦人不。答言。見沙門釋子將去。彼人即急追之。及已語比丘言。何故將我婦走。比丘答言。我不作惡業。汝婦與我同道行耳。婦復語夫言。勿生惡心於此比丘。我共同道如親無異。夫聞婦言作是念。乃爾相。歎必已有惡事。便打比丘垂死乃置。彼比丘作是念。我今委頓不任進路。當入火光三昧以自消息。使身有力然後前進。念已收斂衣鉢。入火光三昧身中出烟。彼婦見已語其夫言。不信我語。觀彼比丘身之所出。彼比丘須臾舉身洞然。婦復語言。不信我語。復觀比丘其身云何。彼比丘即以此三昧力往到佛所。并以前事具白世尊。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘與女人共道行波逸提。有諸比丘共行。中道見諸女人亦行此路。心生疑悔。

我等將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不期與女人共道行。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與女人期共道行波逸提。有諸比丘與女人期共道行。後不敢去或從餘道。猶生疑悔。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘雖先與女人期共道行。竟不去或從餘路去。犯波逸提。提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘與女人期共道行。從此聚落到彼聚落波逸提。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。七^六十。佛在拘薩羅國。與大比丘僧千二百五十人遊行人間。諸比丘或得屋中或在樹下或在露地。時六群比丘共十七群比丘。大聚薪草露地然火。在邊坐炙。時有一蛇。從木孔出。諸比丘見以物擲之。蛇即還入。得熱復出。諸比丘復更擲之。蛇復還入。須臾頃復出。擲一比丘露之即死。諸比丘圍繞啼泣。諸長老比丘問。汝等何故啼泣。答言。此比丘爲蛇齧命過。具說上事。諸長老比丘種種呵責。汝等云何見蛇再三出。猶故不避致令齧死。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘然火波逸提。時六群比丘使守園人沙彌然火。諸長老比丘見呵責言。汝豈不聞佛制不得然火耶。答言。我使守園人沙彌然。非爲有犯。諸比丘言。自然使人然有何等異。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六

群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘自然火若使人然波逸提。有諸病比丘問醫醫言。應服如是藥然火洗浴。病比丘言。佛不聽我自然火及使人然。願更教我服於餘藥醫言。大德正應服此藥然火洗浴。諸比丘作是念。佛若聽我自然火若使人然。病乃得差。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘然火若使人然。從今是戒應如是說。若比丘無病若自然火若使人然波逸提。有諸比丘須煮藥粥。不敢然火。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘煮藥粥。不得爲火。從今是戒應如是說。若比丘無病爲火故然火波逸提。諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈燭。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然。從今是戒應如是說。若比丘無病爲火故自然火若使人然波逸提。若爲然火炎高乃至四指波逸提。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。八^六十。佛在舍衛城。爾時諸比丘。往知識家見嚴身寶捉看。還著故處。後爲人所偷。主還覓之。不知所在。有人言。我見比丘捉便往問比丘言。我失如是如是寶。比丘見不答言。我向捉還著故處。主言。從比丘捉便不復見。可以還我。比丘答言。我實不取。主不信。便與比丘作惡名聲。爾時有一外道囊盛五百金錢。到水邊飲忘不持去。有一比丘從後來見。作是念此

○密二容 ○(秋至)一 ○言二語 ○欺二欺 ○丘十(被打已) ○欺一檢 ○共十(伴) ○(去)一 ○(六十七克)一 ○火~Joti. ○(頃)一 ○暗二暗 ○(諸)一 ○爲十(爲) ○(六十八克)一

是唯物。即四願望。見前一入。便作是念。必是彼許當持還之。即取持去。彼人未遠還。憶金囊。即便馳還。比丘問。汝何故還。彼人便瞋言。不吉利物何以問我。比丘言。縱使我不吉利。汝應語我還意。彼言。我忘一囊在水邊故還覓耳。比丘即出示之。此是汝囊非。彼人既見囊已。復更瞋言。不吉利物何以捉我囊。汝小住待。我數囊中物。比丘答言。我竟不解此囊亦不看之。若欲取者豈當示汝。恐汝失之。故持相還耳。彼人復言。我囊中有千金錢。今少五百。可以還我。比丘答之如初。彼人便強牽比丘。到斷事人所。時斷事人不信樂佛法。便非理斷。即取反縛。打毆鳴鼓於四衢道頭欲殺之。時波斯匿王在高樓上。遙見問左右言。彼是誰。答言。是沙門釋子。王即勅將還斷事處。吾當自出。即出問彼人。汝何以苦此比丘。彼人如上白王。王復問比丘。亦如上答王。王問彼人。此實汝囊非。答言是。王即以五百金錢盛彼囊中。而囊不受。王復語言。汝云囊中有千金錢。今何故不受。彼人便自首言。本實五百。我瞋故誣比丘耳。王即問斷事者。若人面欺王。當與何罪。斷事人言。此人應死財物沒官。王即用此法。藉取其財。反縛此人。打毆鳴鼓於四衢道頭殺之。有人語言。汝誣沙門釋子。應受此罪。若復誣謗。後當劇是。或復有言。沙門釋子有曾取我寶。恐今是實。時比丘白王言。願賜此人命。勿令佛法致惡名聲。王即放之。呵責斷事人言。若後復有如此斷事。當如向治汝。諸不信樂佛法者。

種種譏呵。我等俗人猶恥捉。寶沙門釋子何故復爾。無沙門行破沙門法。諸長老比丘問。種種呵責。以前後事具白世尊。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘若捉寶若寶等物波逸提。爾時毘舍佉母。著極上寶嚴身之具。與諸親里遊戲園林。林近祇洹。觀察衆人歡暢未已。作是念。我今不宜同此放逸。幸可因此問訊世尊。便將婢詣祇洹。到門。復作是念。我今不宜著此飾好觀於世尊。即脫寶衣著於墮邊。時舍利弗經行遙見。毘舍佉母前禮佛足。却住一面。佛為種種說法。示教利喜。須臾而退。係念所聞忘。所著寶衣還城門閉後乃憶之。作是念。若我語人失此寶者。或損佛法。默然至曉。時舍利弗以是白佛。佛告舍利弗。汝往取來。受教即取。語舍利弗。明日晨朝自送還之。受教即送。毘舍佉母讚言。善哉我有如是大師及同梵行。若餘外道。得此物者何緣還我。我昨夜已捨。今應卒之。即持施四方僧。白舍利弗。可以此作招提僧堂。舍利弗不敢受。以是白佛。佛言。受之。復有諸居士。五日一入僧坊問訊。或脫指環或脫耳寶。去時皆忘。諸比丘見不敢取。有異人見便取持去。諸居士還入僧坊求覓。問諸比丘。我失如是如是寶。比丘見不答言。我見不敢取。諸居士言。大德見之。如何不取。可以還我。出家之人何須此物。答言。我實不取。彼遂不信。便與比

丘作惡名聲。復有諸比丘共伴行一處宿。伴中有惡忘物去者。比丘見不敢取。餘人取之。諸伴問比丘。我失如是如是物。大德見不。答言。我見不敢取。諸伴言。大德見之如何不取。可以還我。出家之人何須此物。答言。我實不取。彼遂不信。便與比丘作惡名聲。諸比丘作是念。若世尊聽我等於僧坊內及宿處。若自取寶若使人取者。居士可不失寶。亦使我等不致惡名。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘於僧坊內若宿處。自取寶若使人取。從今是戒應如是說。若比丘若實若寶等物。若自取若教人取。除僧坊內及宿處波逸提。若僧坊內及宿處。取寶寶等物後有主索應還。是事應爾。寶者。真珠摩尼琉璃珂玉金銀。寶等物者。一切餘物。僧坊內者。僧住處屬僧地。宿處者。僧坊外他家宿。及共伴行野宿處。比丘僧坊內見物。應使淨人取。若無淨人。應自取舉之。若有人索。應集僧問其所失物相然後還之。若取舉已欲餘行者。應囑後人。若比丘到他家見有物。應使淨人舉。若無淨人。應自舉。若有人應即囑此人而後去。若無人應呼主人出付囑然後去。比丘共伴同道行。若見物應使淨人取。若無淨人。應自取還之。還時應集衆人先問。汝失物不。若言失。應問何物。若如其語然後還之。若與伴別道行。而不相及至聚落。應寄信樂優婆塞還之。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。六十九。○

○位十(念)○ ○彼十(人便)○ ○耳二可○ ○若二告○ ○丘十(比丘)○ ○寶二寶○ ○二恒○ ○二○ ○平○ ○忘物去二忘去物○ ○(敢)一○ ○若實若一人取~Ratanap vā ratanasammata vā ugghāhāti vā ugghāhāpeti. ○琉璃二琉璃○ ○(後)一○ ○(之)一○ ○(六十九)一○

豆諸居士見讓呵言此諸比丘數洗浴。所用澡豆如王大臣。其本出家欲求解脫。不念誦經惡露等觀。而反日夜修飾身體。無沙門行破沙門法。時有相師。語瓶沙王言。尋當有一不吉星出。上應在某泉水中浴以穢其災。若不爾者。或致失國或受身命。王便勸左右料理彼泉。即受教往。見諸比丘滿中洗浴。還以白王。王言待比丘浴竟。如是晝夜各三遣參。一去一來都無空缺。婆羅門復語王言。此星垂出。若出後浴便無所益。王聞此語。即便嚴駕出。到泉水所。於下流浴。諸臣以此譏呵。沙門釋子不知時宜。不動不念觀身惡露。但志修飾洗浴身體。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不答言實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘半月內浴波逸提。有諸病比丘。醫言洗浴乃差。諸比丘言。佛不聽我等數浴。願思餘方。醫言唯有洗浴更無餘法。諸比丘作是念。佛聽病時數浴者。我病便差復有諸比丘種種作。塗土汚身衣被垢穢。以此益疲。作是念。佛聽作時數浴者。疲極必差衣被淨潔。復有諸比丘。在路行疲極。欲洗浴而不敢。作是念。佛聽行路時數洗浴者。疲極得差。復有諸比丘。風雨塵塗。塗汚衣服。作是念。佛聽風雨塵塗。塗汚時數洗浴者。可得不為塵塗所汚。春餘一月半夏初一月。諸比丘熱悶汗出。作是念。佛聽熱時數洗浴者。可無此患。各以白佛。佛以是事

集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘病時。作時。行路時。風雨時。熱時。數洗浴。無犯。從今是戒應如是說。若比丘半月內浴除因緣波逸提。因緣者。病時。作時。行路時。風雨時。熱時。是名因緣。病時者。疾病須浴。作時者。斷理種種事。乃至掃房內地。行路時者。一由旬二由旬乃至行半由旬。風雨時者。為風雨塵。塗之所汚。熱時者。熱悶汗出。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若洗浴師及病人。身體已濕。因浴不犯。七十。克。佛在舍衛城。爾時十七群比丘作新房。六群比丘欲在中住。驅十七群比丘。十七群比丘不肯出。便打之。彼即大喚。諸長老比丘。問何故大喚。答言。六群比丘打我。諸長老比丘種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不答言實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘打比丘波逸提。有比丘食噉。倚比丘。諸比丘不敢便死。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不以瞋心打比丘。犯波逸提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘瞋心打比丘波逸提。若打比丘尼。式叉摩那沙彌沙彌尼。餘人及畜生突吉羅。若比丘打比丘比丘尼波逸提。打式叉摩那沙彌沙彌尼。餘人及畜生突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼打五衆餘人及畜生突吉羅。七十。克。佛在舍衛城。爾時六群比丘。復來十七群比丘房中求住。彼不肯出。便以手擬如打相。

彼復大喚。諸長老比丘聞。出問。汝何故大喚。答言。六群比丘欲打我。諸長老比丘種種呵責。以是自佛。佛以是事集諸比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不答言實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以手擬比丘波逸提。有諸比丘。說法時以手語或示處所。便生疑悔。我無將犯波逸提耶。以是自佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不以瞋心手擬比丘。犯波逸提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘瞋心以手擬比丘波逸提。若擬手及波逸提。擬手不及突吉羅。餘如上打比丘中說。七十二。克。佛在舍衛城。爾時十七群比丘受所作房。六群比丘以上坐故。次入中住。彼便避在左右房。六群比丘作是議言。十七群比丘慚愧畏。逼近我住必見我過。我等當作方便令其遠去。便往語言。此先是空房。多有恐怖事。汝等莫於中住。十七群比丘言。我堅閉戶何所應畏。六群比丘於是夜間中作種種惡畏相。明旦問十七群比丘。汝等昨夜得安眠不。答言。我等聞惡畏相。閉戶思惟都無所畏。六群比丘復共議言。我等不能以此令其恐怖。當伺其出入其床下。即便盜入於夜間時。或牽其衣或牽其脚。或舉其床移著異處。於是十七群比丘便大驚喚。諸長老比丘來問。何故大喚。答言。此間不應有賊。不知誰牽我衣誰牽我脚。誰舉我床移著異處。諸長老比丘即持火照見。六群比丘蹲其床下。問言。汝等

相師~Supinajjhāyaka. (便)~(一) 半月內浴~Oreṇ'addhaṇāsāp' nhāyati. 法二治(一) 星二泥(一) 雨二時~Vātaripphisaṇaya. 得(一) 病時~Gillāṇasamaya. 作時~Kammaṇasamaya. 行路時~Addhānagamasamaya. 熱時~Ughasamaya. (洗)~(一) (無犯)~(一) 斷二科(一) 房二坊(一) 因二丘(一) (七十克)~(一) 打~Pa- hāra. 今二令(一) 龍二推(一) (五)~(一) (七十一克)~(一) 以手擬~Taleasattikam. 二擬(一) 無將二將無(一) (上)~(一) (七十二克)~(一) 受二愛(一) (是)~(一) 令恐怖~Bhīṣāpeti.

何爲在此。答言。欲恐怖十七群比丘。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘恐怖比丘波逸提。有客比丘問舊比丘。言此房中應何所畏。或不敢語或語已生疑。懼犯波逸提罪。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不故恐怖比丘。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘故恐怖比丘波逸提。餘如打比丘中說。七十三。*

佛在舍衛城。爾時達摩比丘作是念。跋難陀先釋我衣。佛由是呵責我。爲諸比丘結戒。我今當於僧中說其犯僧伽婆尸沙。念已即往座上比丘所。語言。跋難陀與女人身相觸。魚惡語讚歎自供養身。諸比丘問。汝云何知。答言。我共行見作此事。諸長老比丘呵責言。汝云何不瞋時覆藏腹便發露。呵已以事白佛。佛以是事集比丘僧。問達摩。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘覆藏比丘龜罪波逸提。有諸比丘不知他所犯是龜罪。後乃知之生疑悔。我將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不知比丘所犯是龜罪。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘知比丘犯龜罪覆藏過一宿波逸提。若從平旦至明相未出。一時突吉羅。明相出波逸提。沙彌突吉羅。若欲說無人。若恐難起。覆藏不犯。七十

四。*

佛在舍衛城。爾時跋難陀作是念。達摩比丘許我共行。以衣與之。既不肯去。還取其衣。世尊以此見責。爲諸比丘結戒。彼後復出我罪。我今當以無根僧伽婆尸沙謗之。作是念已。語諸長老比丘。言。我實觸女人身。作龜惡語。自歎供養身。達摩比丘亦復如是。諸比丘問。汝云何知答言。我共行見。諸比丘呵責言。汝云何以無根僧伽婆尸沙謗比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提。謗比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。比丘尼謗比丘比丘尼波逸提。謗式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼。謗五衆突吉羅。七十五。*

佛在舍衛城。爾時跋難陀作是念。達摩比丘許我共行。乃至復出我罪亦如上說。我以無根僧伽婆尸沙謗之。不能有損。我今當復以餘事治之。便至其所語言。汝是我弟子。我是汝師。汝先犯我。我亦犯汝。今共和解勿復相嫌。便可如先共至諸家食多美食。彼即和解隨從而行。跋難陀輒將至無食處。有來請者。便詢眼手語作相令去等。量還寺不復及中。便發遣之。語言。此今無食。汝可還寺。彼既去已。至所請家食多美食。達摩還寺遂不及中。跋難陀食後還歸。問達摩言。汝及食不。答言。不及。復詐慰喻言。汝今雖失一食。明當令汝

得極美者。明日所往亦復如上。如是至三。語達摩言。我比將汝所詣。皆是得美食處。而不得之。恐是汝先人所責天神所忿。或復是汝罪業所致。勿怨於我。汝可速歸及中至寺。達摩馳還復不及中。積日飢羸不能復起。跋難陀食後還至所住。復問汝及食不。答言。不及。便語言。汝欺誑師。應如是治。汝後若復作。當使劇是。達摩於是始覺師詐。大喚瞋言。云何比丘作是欺誑。使我三日絕食殆死。諸長老比丘問。汝何故大喚。答言。跋難陀三日惱我使我絕食。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘語比丘。共到諸家與汝多美食。而不與發遣令還波逸提。有諸比丘。將諸比丘共至諸家。不能得食生慚愧心。作是念。我將無犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不爲憐他不得食。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘語彼比丘。共到諸家與汝多美食。爲惱故不與發遣令還波逸提。有諸比丘。將看病比丘到諸家。爲病比丘請食。恐病人失中。遣令速還。既發遣已便生慚愧。我故當不犯波逸提耶。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘不爲獨食故發遣他比丘。犯波逸提無有是處。從今是戒應如是說。若比丘語彼比丘。共到諸家與汝多美食。既到不與作是言。汝去。共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲

○〔七十三〕一○ ○言二云○ ○〔耶〕一○ ○知比丘。覆藏。~Bhikkhussa jānam dapphullam āpattim paticchādeti. ○至二○ ○〔七十四〕一○ ○以無根。比丘。~Bhikkhup amulakena sapphādisesena anuddhamseti. ○〔七十五〕一○ ○量十(已)○ ○能復二復能○ ○復二後○

令彼憍波逸提。若比丘作此憍比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅。若比丘尼作此憍比丘尼波逸提。憍式又摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼作此憍五衆突吉羅。七十六*

佛在舍衛城。爾時衆多比丘共伴行入拘薩羅國。遇賊剝脫衣鉢都盡。到一邇所邇將問言。大德。何處遇賊。答言。某處。即與邇人共議。若王聞比丘在我等界遇賊。必當罪我。便語比丘言。大德。小住。我當逐取此賊。便出追逐須臾及之。即便重圍索諸衣物皆悉得之。染衣白衣各著一處。邇人議言。當先還誰。有人言。應先還比丘。王信樂佛法聞者必喜。便語比丘言。可各取衣。諸比丘於衣上生疑。或言是我衣。或言非我衣。遂不敢取。邇人問。何以不取。答言。我不自識衣。是以不取。邇人言。次識者取。於是外道便取比丘好衣。比丘後得外道惡者。邇人知沙門釋子皆著好衣。而今反得外道惡服。語言。汝等沙門有何奇特。尚不知衣相。云何知心。若知衣相。外道何由得汝好服。諸比丘往到佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。更問諸比丘。汝實不識衣相不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。新得衣應三種色作。若青若黑若木蘭。若不以三色作。波逸提。若不作。轆若著。著波逸提若不著。宿宿波逸提。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若新得衣先已作轆。不作不犯。七十七*

佛在舍衛城。爾時十七群比丘衣鉢。什物布散諸處不得收斂。六群比丘便取藏之。彼既覺失。問六群比丘言。我如是如是物。在此在彼誰持去者。答言。向來人非一故當不持去耶。即問向者來人皆何處去。答言。東西南北莫知所之。時十七群比丘四出追逐及向來人語言。我失衣鉢坐具針筒。可以還我。諸人言。大德。我爲法來。不爲作偷。得此語已。鑒慚而反。六群比丘問言。汝等意見向來人不。答言。見。得衣不。答言。不得。於是六群比丘出衣鉢示之。此是汝衣鉢。答言。是。諸比丘見種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自藏比丘若衣若鉢坐具針筒。如是二生活具若使人藏。波逸提。復有比丘不舉衣鉢什物。諸比丘不敢爲舉便失去。以此被疑得惡名聲。作是念。若佛聽我等爲人舉衣物者。彼既不失。我等不致此惡名聲。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若不爲藏故爲人舉衣。犯波逸提。無有是處。從今是戒應如是說。若比丘爲戲笑放。藏比丘若衣若鉢坐具針筒。如是一生活具若使人藏波逸提。若藏比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼乃至畜生物突吉羅。若比丘尼藏比丘比丘尼物波逸提。藏餘人物突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼。藏五衆物突吉羅。七十八*

比丘無勢力。六群比丘遮善比丘羯磨。乃至佛種種呵責。皆如前如法斷事中說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘斷斷事時。如法與欲竟。後更呵波逸提。後更呵者。言我本不作如是與欲。若僧不作羯磨斷事。後呵突吉羅。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。七十九*

佛在舍衛城。爾時諸比丘須一衣。衆僧已與。後時更得。現成三衣。共議言。今此衣應當與誰或有言。應先與世尊。或有言。應先與大迦葉。大迦葉。世尊常所讚歎。又是上座。六群比丘言。應先與瞿伽梨。諸比丘以是白佛。佛問諸比丘。迦葉少多求衣不。答言。不求與然後取佛因是說偈言

此衣無欲衣 不施有欲者
不能調其意 不任此袈裟
已能離貪欲 於戒常一心
如是調心者 乃應此衣服

佛語諸比丘。應以此衣與迦葉。即以與之。於是六群比丘作是言。今諸比丘隨知識迴僧物與。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘作是語。諸比丘隨知識迴僧物與波逸提。比丘尼亦如是。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。八十*

佛在舍衛城。爾時達摩比丘作是念。跋難陀先奪我衣。佛呵責我。爲諸比丘結戒。我說其

〔七十六〕一 〔人〕一 〔或二惡〕一 〔新得二得新〕一 〔轆二〕一 〔談〕一 〔不作〕一 〔七十七〕一 〔什二付〕一 〔數二長〕一 〔藏〕一 Apanidheti. 〔衣鉢〕針筒 Patta-civara-nisidana-sūcighara. 〔差二著〕一 〔諸十餘〕一 〔七十八〕一 〔無十有〕一 〔僧斷事〕更呵 Dhammikānam kammānāp chandasā datvā pacchā khīyadhammāpajjati. 〔七十九〕一 〔諸二談〕一 〔座二以〕一 〔八十〕一

犯僧伽婆尸沙。彼復以無根僧伽婆尸沙誘我。又斷我食至三日。我當云何以報此怨。復作是念。彼於我間作淨施衣。不復還之足以報怨。便不復還。跋難陀後從索衣。還摩言。師先布施今云何索跋難陀言。我作淨施不作布施。猶不還之。跋難陀便強奪取。復即大喚。諸長老比丘聞皆出問。何故大喚。答言。跋難陀強奪我衣。諸長老比丘呵責跋難陀。云何淨施與不可信人。而復還奪。復呵責達摩。人淨施汝云何不還。以是白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝愚癡人。實淨施與不可信人。不答言。實爾世尊。復問達摩。汝愚癡人。他實淨施汝。汝不肯還。不答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。不應淨施與五種人。一者不相識。二者未相請悉。三者未相狎習。四者非親友同師。五者非時類。無此五法然後可以淨施與之。復有二法不應淨施。一者不能讚歎人。二者不能與人作好名稱。復有二法不應淨施。一者不能為人受重物淨施護如己有。二者已有重物不能淨施彼用不恨。復有二法不應淨施。一者不知彼在。世以不。二者不知彼在道以不。諸比丘作是念。佛聽我等淨施。便淨施父母兄弟姊妹。以是白佛。佛言。不應淨施白衣。應淨施五衆。有諸比丘獨住房中。有長衣不知云何作淨施。以是白佛。佛言。應作遙示淨施。若於三衣中須有所易。應偏袒右肩脫革屣。胡跪捉衣心生口言。我此某衣若干條今捨。第二第三亦如是說。然後受所長之衣。亦如前法心生口

言。我此某衣若干條受。第二第三亦如是說。如是受已。所捨之衣應用淨施。復應如前法心生口言。我此長衣淨施某甲從彼取用。若不須易受者。所長之衣應即如是淨施。獨淨施法至十一日。復應如前法心生口言。我此長衣從某甲取還。然後更如前法受持淨施。若對人淨施。應作展轉淨施如前法。捉衣作是言。我此長衣於長老邊作淨施。被比丘應問言。長老此衣於我邊作淨施。我持與誰。答言。於五衆中隨意與之。被比丘即應語言。我今與某甲。長老若須從彼取用好愛護之。彼受作淨施比丘。後以此事語所稱名比丘。所稱名比丘。恐犯長衣罪不敢受。不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。不應語所稱名比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨。施衣還奪波逸提。比丘尼亦如是。若與役衣從索彼還而取不犯。六十一

汝不能饒益佛法。乃作如是苦惱衆僧。以是白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前至餘家波逸提。後時跋難陀主人。自擔熟食詣僧坊供養僧及跋難陀。跋難陀食先竟便去行到餘家。即使更集僧欲下異食。以跋難陀不在久不下之。諸比丘語言。日時垂過何不下的。答言。我本爲跋難陀須來便下。跋難陀竟不來。遂不得下。彼種種譏嫌跋難陀。諸比丘亦呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家波逸提。有諸比丘。有僧事塔事私事。須入餘家不敢去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘白餘比丘然後得去。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家。不自餘比丘波逸提。或有諸比丘。相嫌不共語。或坐禪或熟眠。不知白誰。出門見諸比丘。便走逐大喚遙白。諸居士見譏呵言。諸比丘如鹿走如鬼走如禿鳥鳴。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。不應遙白。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家。不近白餘比丘波逸提。諸比丘作是念。衣時亦當白不。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。除衣時從

●復二波逸提 ●干二波逸提 ●問二波逸提 ●胡二波逸提 ●言二波逸提 ●施衣還奪—Civaram vikappetvā apaccuddhārakam paribhujati. ●(八十一) ●卷第九終 ●卷第十初分單提法之五首 ●卷第九初分五九十一單提法之五首 ●譯說同異如首 ●合二家 ●合二食 ●作二至 ●(榮) ●使二彼

今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家。不近白餘比丘除因緣波逸提。因緣者。衣時是名因緣。若白至東家而至西家。不名為白。若不自到諸家一脚入門突吉羅。兩脚入門波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若白至一家因此至餘家不犯。若無比丘可白亦不犯。^{八十二} *

佛遊拘薩羅國。與大比丘千二百五十人俱。諸比丘或得房宿。或得樹下或在露地。時六群比丘晨朝著衣持鉢。於街巷中共諸白衣。論說世事至于日暮。行人見之譏呵言。此非出家語論之處。何不住阿練若處守攝諸根。或有言。此輩不樂佛法不敬戒律。得語戲處便忘日暮耳。諸長老比丘聞種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘。非時入聚落波逸提。有諸比丘。有緣事須非時入聚落。而不敢入。以是自佛。佛以是事集比丘僧。今聽有緣事非時入聚落。從今是戒應如是說。若比丘非時入聚落。不近白善比丘。除因緣波逸提。因緣者。難時。是名因緣。沙彌突吉羅。若行路。經聚落若暮須往宿。若八難起。皆不犯。^{八十三} *

佛在王舍城。爾時去城不遠有一神樹。衆人奉事。至節會時七日乃止。四種兜羅貯薦葉之而去。諸比丘於後收取以貯。繩床木床及作枕褥。諸白衣見譏呵言。此物臭穢好生諸虫。云何比丘坐臥其上。無沙門行破沙門法。

諸長老比丘。聞種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘以兜羅貯坐臥具波逸提。兜羅者。柳華白楊華蒲梨華。毘婆華若發心及方便欲貯皆突吉羅。作成波逸提。若不壞若坐。坐坐波逸提。若臥臥波逸提。若他與受波逸提。要先乘然後得悔過。若不爾罪益深。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。^{八十四} *

佛在舍衛城。爾時諸比丘畜畜床。老病比丘上下床時。墮地破傷或露形體。諸白衣見譏呵言。此諸沙門如王如貴人奢豪無儉。時波斯匿王。以所坐臥床與跋難陀。跋難陀得已於房內敷。世尊常法。五日一按行諸房。跋難陀白佛言。看我住床。佛呵責言。汝愚癡人如何安生死窟宅無求出意。汝不應自畜高床敷錦繡褥。犯者突吉羅。即以是事集比丘僧。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘自作坐臥繩床木床。足應高。修伽陀。八指除入體。若過波逸提。若自作床若使人作。若高皆應截。罪應悔過。若得高床施受時應作是念。此床不如法。我當更截。若不作是念受波逸提。亦應先截然後悔過。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。^{八十五} *

佛在王舍城。爾時諸比丘用骨牙角作針筒。便諸處求若糞掃中拾用之。諸居士見譏呵言。此諸沙門如狗如鳥如牙角師不淨可惡。復有諸比丘至屠殺處。見欲殺時豫從乞之。諸屠殺者皆譏呵言。觀此沙門。唯欲多殺見殺便喜。晝夜常說惡惡惡。念衆生。而今無有仁惻之心。時有牙角師。信樂佛法。常供給諸比丘。或自出牙角為作。或索牙角而為作之。以是致弊。餘人不得復有所作。家人自相謂言。若常為沙門作奴。我等便應各分生活。隣人語言。汝信敬沙門。方當窮困。諸長老比丘聞種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今為諸比丘結戒。從今是戒應如是說。若比丘用骨牙角作針筒波逸提。若比丘發心及方便欲作突吉羅。成已波逸提。亦應先壞然後悔過。作滿鼻筒不犯。餘如床中說。^{八十六} *

佛在舍衛城。爾時諸比丘不敷坐具。坐僧床褥垢膩汚之。復有一比丘失於大便謂是風出。既覺洗浣於房前。世尊問阿難。此是誰。阿難具以答。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。不應不敷坐具坐僧床褥。犯者突吉羅。今聽諸比丘。護身護衣護僧床褥。故畜坐具。諸比丘作是念。佛已聽我等作坐具。便廣大作垂地汚泥。諸居士見問諸比丘。此是何衣垂地。答言。是我等坐具。便譏呵言。大德。何不稱身作之。雖復出家財豈應不惜。釋子常說。少欲知足。而今如此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾

惡。復有諸比丘至屠殺處。見欲殺時豫從乞之。諸屠殺者皆譏呵言。觀此沙門。唯欲多殺見殺便喜。晝夜常說惡惡惡。念衆生。而今無有仁惻之心。時有牙角師。信樂佛法。常供給諸比丘。或自出牙角為作。或索牙角而為作之。以是致弊。餘人不得復有所作。家人自相謂言。若常為沙門作奴。我等便應各分生活。隣人語言。汝信敬沙門。方當窮困。諸長老比丘聞種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。不應不敷坐具坐僧床褥。犯者突吉羅。今聽諸比丘。護身護衣護僧床褥。故畜坐具。諸比丘作是念。佛已聽我等作坐具。便廣大作垂地汚泥。諸居士見問諸比丘。此是何衣垂地。答言。是我等坐具。便譏呵言。大德。何不稱身作之。雖復出家財豈應不惜。釋子常說。少欲知足。而今如此。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是自佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾

①〔八十二〕—② ③非時入聚落—Vikāle gāruṇa pavasati. ④經二經⑤ ⑥〔若〕—⑦ ⑧〔八十三〕—⑨ ⑩神樹—Cetiya rukkha. ⑪~Tūla. ⑫二難⑬ ⑭〔八十四〕—⑮ ⑯床—Mañca. ⑰〔倫〕—⑱ ⑲高十(量)⑳ ㉑~Sugata. ㉒八指—Atthāṅgula. ㉓〔八十五〕—⑳ ㉔骨牙角—Atthi-danta-visāṇa. ㉕〔誰〕—⑳ ㉖二恭⑳ ㉗〔八十六〕—㉘ ㉙坐二坐作⑳ ㉚二泥⑳ ㉛〔言〕—㉜ ㉝復二不⑳

佛在舍衛城。爾時佛聽毘舍佉母施僧雨浴衣。諸比丘便廣大作。諸居士譏呵。乃至諸比丘以是自佛。皆如上說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘作雨浴衣。應如量作。長五修伽陀磤手廣二磤手半。若過波逸提。餘如覆瘡衣中說。八十九。竟。佛在舍衛城。時諸比丘作修伽陀衣。已量衣若過。居士譏呵。乃至諸比丘以是自佛。皆如上說。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘作修伽陀衣。已量衣若過。波逸提。修伽陀衣。已量者。長九修伽陀磤手廣六磤手。是名修伽陀衣。已量。難陀短佛四指。不知云何作衣。以是自佛。佛言。聽難陀衣短佛衣二指。復有諸比丘短小。不知云何作衣。以是自佛。佛言。聽隨身長短作衣。餘如雨浴衣中說。九十。竟。佛在王舍城。爾時難陀跋難陀共作是議。世尊已制迴欲與僧物入已。犯尼薩耆波逸提。我等今當迴以相與。便各說諸擲越更互得之。諸長老比丘聞。種種呵責以毘舍佉母佛。佛以是事集比丘僧。問難陀跋難陀汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已。告諸比丘。今爲諸比丘結戒。從今是戒。應如是說。若比丘知擲越欲與僧物迴與餘人波逸提。餘如迴欲與僧物入已中說。九十一。竟。

貪取³⁹苟困同道諸長老比丘聞種種呵責以

[illegible]

僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此瞿師羅長者諸比丘往到其家。取種種食滿鉢而還。不留遺餘。遂使其家財物竭盡。今作學家羯磨。乃至不聽一比丘復入其舍。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與瞿師羅作學家羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘便處處與餘家作學家羯磨。以是白佛。佛言。不聽處處與餘家作學家羯磨。若婦是聖人婦是凡夫。或婦是凡夫婦是聖人。皆不應與作學家羯磨。若夫婦俱。聖無慳貪心財物竭盡。然後乃與作學家羯磨。時諸比丘皆不敢復往瞿師羅家。彼家大小莫不思見。時瞿師羅到僧坊白諸比丘言。我歸三尊不復更求諸餘福田。願諸大德來往我家。諸比丘以是白佛。佛言聽往。諸比丘雖往而不。飯食。長者言。我歸三寶不復更求諸餘福田。願受我食。諸比丘以是白佛。佛言聽受鉢中三分之一。佛既聽受三分之一。諸比丘便盡往乞。家財竭盡復甚於前。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結。波羅提提舍尼法。從今是戒應如是。說。有諸學家僧作學家羯磨。若比丘於是學家受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。彼瞿師羅財物未盡時別立一出息。坊請僧中病比丘。以供養之。復有一藥。坊亦如是。諸病比丘。後慚愧不敢受。長者言。我本為僧中病比丘出此財物及立藥。坊若使不受終

不持歸。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。是彼財物未竭盡時請施。今聽諸比丘隨意受。從今是戒應如是說。有諸學家僧作學家羯磨。若比丘無病先不受請。於是學家受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。復有一比丘無病。從瞿師羅家取食。受已心疑。我故當不犯波羅提提舍尼耶。持還與餘比丘。餘比丘食已問言。汝何故不食。答言我無病從瞿師羅家取此食。恐犯波羅提提舍尼。彼比丘言。如汝所疑我今犯之。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若從瞿師羅家取食不食。而與他食皆不犯。從今是戒應如是說。有諸學家僧作學家羯磨。若比丘無病先不受請。於是學家自手受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。若學家財物竭盡。僧有園田應與令知。使。異常限餘以自。供。若無園田。僧有異供養時令其。學家作使得遺餘。若復無此。乞食得已應就其家食與其所餘。若不。能爾應將至僧坊。給其房舍臥具次第與食。非時漿飲皆悉與之。若有可分之衣亦應與分。彼學家婦女諸比丘尼亦應如是料理。沙彌突吉羅^{三法}。佛在迦維羅衛城尼拘樹園。爾時有諸比丘住阿練若處。諸白衣餉食為賊所劫。便嫌阿言。何以不語我。我若知之當持杖自衛。亦可不來。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛

種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結。波羅提提舍尼法。從今是戒應如是說。若比丘住阿練若處。有疑恐怖。先不伺視。在僧坊內受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。爾時諸釋五百奴叛。住阿練若處。諸釋婦女欲往問訊布施。諸比丘聞便往諸釋婦女。此中有賊欲抄取汝汝等莫來。諸女便止。諸奴復言。諸釋婦女所以不來。必是諸比丘先往語之。即問諸比丘。諸比丘不妄。語以實而答。奴便打諸比丘。盡奪衣鉢垂死乃置。諸比丘以是白佛。佛言不應語有賊。但語使莫來。時諸比丘不知外人當來。以是白佛。佛言應恒遠望。若見人來。馳往^二說之。有食為取速遣令反。從今是波羅提提舍尼法應如是說。若比丘住阿練若處。有疑恐怖。先不伺視。在僧坊內自手受食。不出外受。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。有人送食忽至已入僧坊。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽一人即為受自出一分餘行與眾。以己一分從眾中一人買食令速去。若不得去。應藏送食人勿令賊見。若不得藏。應與袈裟^三披送令去。若復不得。應權剃頭著法服令去。沙彌突吉羅。若軍行經過與食。若賊自持食與。不犯^四。五分律^五第一分之七。衆學法。佛在王舍城。爾時諸比丘著下衣。或太高或太下。或參差或如多羅葉。或如象鼻。或如

○聖一是聖人○飯二飯○餘○戒二法○說十(若比丘)○坊二店○後二有○食十(是)○異二
○供十(養)○有二坊○[學]一○[三]法竟二第三法竟(三法竟)一○Nigrodha. ○類二律○
語二言○說二諸○法二戒○內二出○不二人○又○披二被○四悔法竟一四法竟○第四法
竟○[四悔法竟]一○[五分律]一○第一分之二初分○[衆學法]一○衆學法~Sekhiya dhamma.

●圓棕或細。●禪居士見譏呵言。此諸沙門著下衣。或似婦人或似伎兒。以此為好無有風法。尚不知著衣何況於理。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不高不下不參差不如多是。戒應如是說。不高不下不參差不如多。羅葉不如象鼻不如圓棕不細。●禪著下衣應當學高著者。半。●躋已上。下著者。從躋已下。參差著者。四角不齊。如多羅葉。著者。前高後下。如象鼻者。垂上一角。如圓棕者。撮上令圓。以攝腹前。細。●禪者。繞腰作細。●禪。若不解不問。而作此著突吉羅。若解不慎作此著突吉羅。若解輕戒輕人作。此著波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩耶沙彌沙彌尼突吉羅。若病時泥雨時不犯。佛在王舍城。爾時諸比丘披衣。或太高或太下或參差。居士譏呵。乃至為諸比丘結應學法。皆如上說。從今是戒應如是說。不高不下不參差披衣應當學。高下參差義如上說。

佛在王舍城。爾時諸比丘。不。好覆身入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著右肩入白衣舍。或以此白衣舍坐。或反抄衣著左肩入白衣舍。或以此白衣舍坐。或左右反抄衣著兩肩入白衣舍。或以此白衣舍坐。或搖身或。搖頭或搖肩或。攜手或。隱人或。腰或。拄頰或。掉臂入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高視或左右顧視入白衣舍。或以此白衣舍坐。或企行入白衣舍。或以此白衣舍坐。或。蹲行入白衣舍。或以此白衣舍坐。或。覆頭入白衣舍。或以此白衣舍坐。或。戲笑入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高聲入白衣舍。或以此白衣舍坐。或不庠序入白衣舍。或以此白衣舍坐。諸居士見譏呵。如前諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。好覆身入白衣舍應當學。乃至庠序白衣舍坐應當學。

佛遊。婆伽國與大比丘僧五百人俱。到首摩羅山住恐怖林。爾時有善提王太子。於此山新立講堂。未有沙門婆羅門入中坐者。彼太子聞佛來到此山住恐怖林。告薩闍子摩納。汝以我名問訊世尊。少病少惱起居輕利不。我於此山新立講堂。未有沙門婆羅門入中坐者。唯願世尊及與眾僧。先受此堂。於中薄設供養。使我長夜安隱。若佛有教。我當諦受。以此白佛。佛速還報我。摩納受教。到已頭面禮足却住一面。具宣太子意。佛默然受之。時薩闍子知佛許已。還白太子。太子通夜辦多美飲食。明日自送至彼講堂。其家內外皆敷雜色之衣。時至白佛。願屈威神。佛與五百比丘前後圍繞。到彼講堂。住階道下。太子偏袒右肩。右膝著地合掌白佛。唯願世尊登此陋室。使我長夜受獲安樂。佛猶不。上如是至三。最後請時佛顧視阿難。阿難承佛聖旨。語太子言。收此雜色衣。佛不踏上。愍後世故。太子即坐。或。蹲行入白衣舍。或以此白衣舍坐。坐。或。覆頭入白衣舍。或以此白衣舍坐。或。戲笑入白衣舍。或以此白衣舍坐。或高聲入白衣舍。或以此白衣舍坐。或不庠序入白衣舍。或以此白衣舍坐。諸居士見譏呵。如前諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。好覆身入白衣舍應當學。乃至庠序白衣舍坐應當學。

勸收衣復如前白。於是世尊與眾僧俱上就坐。太子。手自下食。諸比丘以一指或以二指捻鉢而受下食著中。即皆失鉢飲食流漫汚其水精之地。諸居士見譏呵言。此諸比丘正似僞兒又如狡戲。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。一心受食應當學。一心受食者。左手一心擎鉢右手扶緣。佛在王舍城。爾時諸比丘。淫鉢受食棄捐羹飯。諸白衣譏呵。此諸比丘貪受無厭如飢餓人。復有諸比丘於白衣家得飯食盡不待羹得羹復食盡不待飯。諸白衣譏呵言。此諸比丘貪食如狗。復有諸比丘於鉢中處處取食。復有諸比丘列中央食。復有諸比丘曲指收鉢食。復有諸比丘嗅食。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不淫鉢受食。羹飯俱食。不於鉢中處處取食。不列中央食。不曲指收鉢食。不嗅食。應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘。左右顧望食。諸白衣譏呵。此諸比丘如狗如鳥。自食並視人。食。不知食法。況餘深理。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今為諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不應左右顧視食。時諸比丘便不敢顧。

●圓棕~Parimāṇḍala. ●細~細* ●禪~(樹) ●經~聖 ●(著)~ ●鼻~(著) ●以攝~似攝 ●而~面 ●此~比 ●士~(見) ●參差義~參差者 ●好假~Supaṭṭhechanna. ●搖身~Kāyappacāla. ●搖頭~Sisappacāla. ●攜手~Bāhuppacāla. ●掉臂~Khambhakata. ●拄~拄 ●繞行~Ukkutika. ●覆頭~Ogūṇḍhita. ●戲笑~Ujjhaggikā. ●披~披 ●住~止 ●上~止 ●手自~自手 ●扣~扣* ●[食]~ ●(食)~ ●向~向

視閉目而食不見益羹飯。六群比丘取其可食物開目問言誰取我食。答言。汝等。自不視乎。反問傍人。餘比丘種種呵責。已白佛。佛以是事集比丘僧。問六群比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。諸視鉢食應當學。諸視鉢者。繫視在鉢視益食時。

佛在王舍城。爾時諸比丘棄捐飯食。諸居士譏呵。此諸比丘如小兒食。復有五百比丘於一居士家食。諸白衣中。有言比丘食都不棄飯有言棄者。二人遂共賭之。諸比丘。今日偶不棄飯。後時見於餘處食棄飯。譏呵如上。諸比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。不棄飯食應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘以食手捉淨飯器肥膩污穢。餘比丘惡之。諸居士見譏呵言。云何以食手捉淨飯器。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。食時不應以右手捉淨飯器。後時諸白衣行飯。比丘以左手受。白衣不與。作是言。不告諸比丘。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。應淨洗手捉飯器。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以食手捉淨飯器應當學。食手者。食汚其手及肥膩。

佛在王舍城。爾時諸比丘吸食食。復有諸比丘嚼食作聲。諸居士見譏呵言。此諸比丘食如狗啖水。復有婆羅門請諸比丘與粥。諸比丘。歡喜作聲。有一比丘言。今諸比丘食如寒戰時。作是語已心生疑悔。我今毀特僧不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝以何心作是語。答言有恨心有戲心。佛言恨心呵無犯。戲心呵犯突吉羅。告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。不吸食食。不嚼食作聲。應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘祇取食。諸居士見譏呵言。此諸比丘猶如牛食。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。不祇取食應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘滿手食食棄落墮地。復有諸比丘大張口食。復有諸比丘飯未至大張口待蠅入口食竟多吐。復有諸比丘縮鼻食。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。不滿手食食應當學。不大張口食應當學。飯未至不大張口待應當學。不縮鼻食應當學。諸比丘飯至口猶不敢開汚口邊流墮地。以是白佛。佛言不遠不近便應開。佛在王舍城。爾時諸比丘含食語。或墮落地或落衣上或落鉢中。諸居士見皆譏呵。諸

長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。不含食語應當學。諸比丘後時白衣益食問須不。不敢答。便譏呵言。諸比丘憍慢不共人語。以是白佛。佛言益食時聽言須不須。

佛在王舍城。爾時諸比丘滿口食兩頰脹起。諸居士見譏呵言。此諸比丘如獼猴食。復有諸比丘嚼半食殘還鉢中。諸居士見譏呵言。此諸比丘飲食不淨。復有諸比丘舒臂取食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如象用鼻。復有諸比丘振手食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如象掉鼻。復有諸比丘吐舌食。諸居士見譏呵言。此諸比丘如狗吐舌。復有諸比丘全吞食。復有諸比丘搗飯逐鄰口中。諸居士見皆譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。不服頰食應當學。不嚼半食應當學。不舒臂取食應當學。不振手食應當學。不吐舌食應當學。不全吞食應當學。不搗飯逐鄰口中應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘以蕩鉢水。蕩白衣屋內。諸居士見譏呵言。此諸比丘不知蕩鉢惡水所應。渴處況知遠事。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種

①自二目 ②視二信 ③已白二以是白 ④已以是白 ⑤諸視鉢~Pattasāṃhi. ⑥今二問 ⑦洗二酒 ⑧歡二吸 ⑨是十(事) ⑩(以)十以 ⑪飯未至一口~Na anāhaṇe kabale mukhadvāraṃ vivarati. ⑫(食)一 ⑬落十(墮) ⑭不合食語~Na sakataleṇa mukhena byāharati. ⑮共二談 ⑯掉二机 ⑰問諸比丘 ⑱振手~Hatthaniddhunaka. ⑲吐舌~Jivhānicchāraka. ⑳在二住 ㉑滿二寫 ㉒二

呵責已告諸比丘。不應以薄鉢水瀉白衣屋內。有諸白衣新作屋。得比丘鉢中水瀉地以爲吉祥。諸比丘不敢灑。諸居士言。此諸比丘不堪人敬。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽諸比丘以鉢中無食水用灑地。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以鉢中有食水瀉白衣屋內應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘以飯覆羹。諸白衣謂未得更與之。既知已譏呵言。此諸比丘以飯覆羹如小兒。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應以飯覆羹。有諸病比丘不敢以飯覆羹。虫落羹中不能得去。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽以飯覆羹。不應更望得。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不以飯覆羹更望得應當學。

佛在王舍城。爾時有諸比丘至白衣家嫌呵食。復有諸比丘自索益食。諸居士皆譏呵。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應嫌呵食。自索益食。諸比丘便不敢爲病比丘索益食。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽爲他比丘索益食。不應自爲。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不嫌呵食應當學。不爲已索益食應當學。

諸居士見譏呵言。此諸比丘如小兒視他鉢中。汝得多我得少汝得少我得得多。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應視比鉢中多少。時五百比丘在一家食。食已共相語言。希有此食。下座比丘言。上坐得好我等不得。諸比丘作是念。佛聽我等視他鉢者。得知誰得誰不得。不得者教與。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。聽視比鉢。不得生嫌心。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不嫌心視比鉢應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘立大小便。諸居士見譏呵言。此諸比丘如驢如馬。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不立大小便應當學。時諸比丘病不能蹲地。以是白佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。聽諸比丘病時立大小便。從今是戒應如是說。不立大小便除病應當學。

佛在王舍城。爾時諸比丘水中大小便。諸居士譏呵。長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不大小便水中應當學。有諸病比丘。醫語言。汝可水中大小便。我當視之知可治不。諸比丘

不敢語言。願作餘方。醫言。唯視此然後知。諸病比丘作是念。佛若聽大小便水中者乃當得愈。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽病比丘水中大小便。從今是戒應如是說。不大小便淨水中除病應當學。若大小便木上。因此流入水中不犯。

佛在王舍城。爾時諸比丘大小便生草。葉上。諸居士見譏呵言。此諸比丘似牛羊。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不大小便生草。葉上除病應當學。若大小便木上。因此流草。葉上不犯。

佛在王舍城。爾時諸比丘爲著屢革屨人說法。諸居士見譏呵言。是法尊貴第一微妙。而諸比丘爲著屢革屨人說。輕慢此法。諸長老比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。從今是戒應如是說。不爲著屨人說法應當學。不爲著屨革屨人說法應當學。有諸病人不得脫屢革屨而欲聞法。諸比丘不敢說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽諸比丘爲著屢革屨病人說法。從今是戒應如是說。人著屨不應爲說法除病應當學。人著屨不應爲說法除病應當學。法者。佛所說聲聞所說仙人所說。諸天所說及一切如法說者。若多人著屨革屨不能令脫。但因

①〔諸〕—② ③〔者〕—④ ⑤不立—除病—Na thito agilāno uccāram vā passāvam vā karoti. ⑥〔應〕—⑦ ⑧不大小—除病—Na udake agilāno uccāram vā passāvam vā karoti. ⑨葉—葉—Na harite agilāno uccāram vā passāvam vā karoti. ⑩不爲著—說法—Na pādūkarūlhasa dhammaṃ deseti. ⑪諸天—天人—⑫ ⑬屨—屨—⑭ ⑮

不著者爲說不犯

佛在王舍城。爾時諸比丘爲現。胸人乃至
拄杖人說法。諸居士見譏呵如。上。諸長老
比丘聞。種種呵責以是白佛。佛以是事集比
丘僧。問諸比丘。汝等實爾不答言實爾世尊。
佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘結應
學法。從今是。戒應如是說。人現。胸不應爲
說法應當學。有諸病人欲聞法。諸比丘不敢
爲說。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比
丘。聽爲現。胸病人說法。從今是。戒應如是
說。人現。胸不應爲說法除病應當學。人坐比
丘立。人在高坐比丘在下。人臥比丘坐。人在
前比丘在後。人在道中比丘在道外。爲覆頭
人。爲反抄衣人。爲左右反抄衣人。爲持蓋
覆身人。爲騎乘人。爲拄杖人說法。皆如上
說

佛在王舍城。爾時諸比丘爲捉刀。捉弓箭人
說地獄。苦彼人聞已便大瞋恚。所射比丘。比
丘即死。諸長老比丘聞。以是白佛。佛以是事
集比丘僧。告諸比丘。今爲諸比丘結應學法。
從今是。戒應如是說。人捉刀不應爲說法應
當學。人捉弓箭不應爲說法應當學。佛在王舍
城。爾時六群比丘。爲十七群比丘於請家取
食分。六群比丘斬固十七群比丘不早還。日
逼中。十七群比丘上樹望之。諸長老比丘見
以事白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。
今爲諸比丘結應學法。從今是。戒應如是說。
樹過人不得上應當學。時有比丘向拘薩羅
國道遇惡獸。不敢上樹爲獸所害。諸比丘以

是白佛。佛言。從今是。戒應如是說。樹過人
不得上除大因緣應當學。大因緣者。惡獸諸
難。是名大因緣。比丘尼除大小便生草。菜
上。餘皆如上。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
業學竟

五分律第一分之二八七減譯法

於何處起。應與現前比丘與現前比丘答
言瞻婆城。因誰起。答言六群比丘。於何處
起。應與憶念比丘與憶念比丘答言王舍
城。因誰起。答言陀婆力士子
於何處起。應與不疑比丘與不疑比丘答
言王舍城。因誰起。答言伽伽比丘。於何處起
應與自言與自言。答言舍衛城。因誰起。答
言因異比丘
於何處起。應與多人語與多人語。答言舍衛
城。因誰起。答言因衆多比丘。於何處起。應與
草布地與草布地。答言舍衛城。因誰起。答
言因衆多比丘。於何處起。應與不言治與本
言治。答言舍衛城。因誰起。答言優陀夷
五分律卷第十

五分律卷第十一

宋罽賓三藏佛陀什

共竺道生等譯

第二分初尼律波羅夷法

佛在舍衛城。爾時長老優婆塞問佛。世尊已
爲諸比丘結戒。若比丘共諸比丘同學戒法。

戒羸不捨行姪法乃至共畜生。是比丘得波
羅夷不共住。是我當云何持。爲應作一部
僧持二部僧持。佛言。應作二部僧持。從今是
戒應如是說。若比丘尼共諸比丘尼同學戒
法。戒羸不捨隨意行姪乃至共畜生。是比丘
尼得波羅夷不共住。爾時長老優婆塞問
佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘若聚落若
空地盜心不與取乃至不共住。我當云何持。
佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若
比丘尼若聚落若空地盜心不與取。若王若
大臣若捉若縛若殺若擯。語言汝賊汝癡。
是比丘尼得波羅夷不共住。爾時優婆塞復
問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘若人若
似人若自殺乃至不共住。我當云何持。佛言。
應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘
尼若人若似人。若自殺若與刀藥殺。若教
人殺若教人自殺。喪死讚死。咄人用惡活爲
死勝生。作是必隨心殺。如是種種因緣。彼
因是死。是比丘尼得波羅夷不共住。爾時優
婆塞復問佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘
不知不見過人法乃至不共住。我當云何持。
佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若
比丘尼不知不見過人法聖利滿足。自稱我
如是知如是見。是比丘尼後時若問若不問。

十(改小) 十(殺) 必二心

①胸二句 ②拄二柱 ③上二三 ④覆頭人~Verthitassā ⑤(反)一 ⑥騎乘人~Yānagata ⑦拄二柱 ⑧拄杖人~Dandapāṇin.
⑨刀十(人) ⑩若二若 ⑪說十(法) ⑫事二是 ⑬(爾)十時 ⑭來二葉 ⑮(衆學竟) ⑯七減譯
法 ⑰七減譯法~Satta adhikarapāsānathā dhammā. ⑱現前比丘~Sammukhāvānaya. ⑲比二昆 ⑳城二國 ㉑憶
念比丘~Satirānaya. ㉒不疑比丘~Amūlāvinaya. ㉓應與自言~Paṭināya karetabham. ㉔多人語~Yebhuyyasikā. ㉕草布
地~Tīṇavatthāraka. ㉖本言治~Tassapāpiyyasikā. ㉗(彌沙塞部)十五 ㉘五分律二彌沙塞部 ㉙(彌沙塞部)十五 ㉚
①(第)一 ②(彌沙塞)一 ③彌沙塞十(部)和 ④(八)十波 ⑤波羅夷法二八重法 ⑥(共)一 ⑦積二積

爲出罪求清淨故。作是言。我不知言知不見言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘尼得波羅夷不共住。爾時毘舍佉婿名鹿子。鹿子敬毘舍佉猶如敬母。時人遂名爲毘舍佉鹿子母。其孫名戶利跋。戶利跋常繫念於偷羅難陀比丘尼。後請比丘尼僧。偷羅難陀託病不往。共一小沙彌尼。坐守僧房。時到比丘尼僧皆詣其家。戶利跋手自下食。問言。偷羅難陀何故不來。詣比丘尼答言。以其病僧差守房。是故不來。彼下上坐食已。便馳往問。何所患苦。答言。骨節皆痛。彼卽爲按摩。比丘尼言。聽汝處處按摩。但不得行欲。既按摩已。問言。汝須何物。答言。我須乾棗。便買與之。比丘尼以手捧棗問言。汝見是乾棗不。答言見。比丘尼言。若人繫心於不可行欲處。神明乾縮亦如此也。於是戶利跋與此比丘尼種種身相觸已便出。諸比丘尼食還入門。遙見咸疑。已共偷羅難陀作不淨行。問言。汝已破梵行耶。答言。我不破梵行。唯與男子身相觸耳。小沙彌尼亦云如此。諸比丘尼種種呵責言。佛種種毀譽與男子身相觸。種種讚歎不觸男子身。汝今云何作此惡事。訶已往到佛所以事白佛。佛以是事集二部僧問偷羅難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛如上種種呵責已告諸比丘。以十利故。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼欲盛變心。受男子種種摩觸。髮際已下膝已上肘已後。是比丘尼得波羅夷不共住。比丘尼者。白四羯磨受具足戒。釋欲盛變心已下。如比丘觸女人身

戒中說。爾時諸比丘尼。受男子捉手。捉衣共期。獨共行。獨共住。獨共語。獨共一座。坐身親近男子。以此欲染心不復樂道。或有反俗及作外道者。時偷羅難陀比丘尼。著新染衣。摩拭身體。畫治眉目。往多人處。有諸男子捉其手。捉其衣。汝手柔軟好。汝衣細滑好。諸長老比丘尼見種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實作上八法不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼欲盛變心。受男子捉手。捉衣。共期。獨共行。獨共住。獨共語。獨共一座。坐身親近男子。八法。具者是比丘尼得波羅夷不共住。捉手者。從肘已前。捉衣者。身所著衣。共期者。期至某處行。姪法或摩觸身往到彼。獨共行者。獨共男子一道行。獨共住者。獨共男子一處住。獨共語者。獨共男子一處語。獨共一座坐者。獨共男子一床上坐。身親近男子者。共一座坐時。身轉就男子。若犯七事。雖已隨轉就男子。一一皆偷羅難陀。若犯七事。雖已隨悔。後犯一事。滿八亦成波羅夷。式叉摩那沙彌尼突吉羅。

爾時闍陀比丘數數犯罪。上床下床皆不如法。數數食別衆食。非時入聚落。不白善比丘。比丘僧與作不見罪羯磨。共姊比丘尼名優婆塞。來往共語及與衣食。諸比丘尼見語言。姊妹。此比丘比丘僧已和合。與作不見罪羯磨。諸比丘已不共住。不共事。不共語。汝今云何來往共語與其衣食。優婆塞言。此是我弟。我若不視誰當視者。諸長老比丘尼種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問優婆塞。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。應令一比丘尼與優婆塞親善者。往屏處諫。汝莫隨順僧羯磨不見罪比丘。若受者善。若不受應衆多比丘尼往諫。若受者善。若復不受。復應比丘尼僧往諫。諸比丘受教。勸諸比丘尼。令一比丘尼往諫。乃至比丘尼僧往諫。皆不受。諸長老比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧。種種遙呵責優婆塞已。告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨。諸比丘不共住。不共事。不共語。而隨順之。諸比丘尼語是比丘尼。姊妹。此比丘比丘僧已作不見罪羯磨。諸比丘不共住。不共事。不共語。汝莫隨順。如是諫。持不捨應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼得波羅夷不共住。餘皆如調達破僧中說。不犯亦如彼說。爾時修休摩比丘尼。婆頗比丘尼。常共行止。後婆頗命過。修休摩爲之悲泣。諸比丘尼語言。汝莫如是。一切有爲悉皆磨滅。如佛所說。思愛別離無長存者。若有爲法不壞不散。無有是處。修休摩言。我今不復爲其啼哭。何以故。彼生時不修梵行。諸比丘尼問言。汝云何知。答言。彼與我共行。親見與男子行。姪欲事。諸比丘尼呵責言。汝云何生時覆藏其罪。死乃發露。諸長老比丘尼種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問修休摩。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。今爲

●坐守二留守 ●(爲)一 ●乾二千 ●于 ●近二 ●當二 ●下同 ●(戒)一 ●(提)一 ●具二 ●見 ●善二 ●(復)一 ●(復)一 ●(復)一

諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼見比丘尼犯波羅夷。彼比丘尼後時若在若死若遠行若被。擯若罷。道若形變。作是語。我先親見其犯波羅夷。是比丘尼得波羅夷不共住。覆藏。從晨朝至初夜初分。時時皆突吉羅。從初夜初分至明相未出。時時皆偷羅遮。至明相出波羅夷。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若欲說而無比丘尼未得說。若入大捨定。及八難起皆不犯。八難者。一病。二王三賊。四水火。六衣鉢。七命。八梵行。八重法竟。
五分律第二分之二。尼律僧殘法。
爾時長老優婆塞問佛。世尊已為諸比丘尼結戒。若比丘行媒法乃至一交會僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼行媒法若為私通事。持男意至女邊。持女意至男邊。乃至一交會。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。
長老優婆塞又問。世尊已為諸比丘尼結戒。若比丘自不如法。惡瞋故以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘。乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼自不如法。惡瞋故以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事無根住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。
長老優婆塞又問佛。世尊已為諸比丘尼結戒。若比丘自不如法。惡瞋故於異分中取片若似片。乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼

自不如法。惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷。謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事異分中取片若似片住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。
爾時諸釋共作是。要。我等不與。庶姓婚姻。若有犯者當重罪之。時釋種黑離車女喪夫。夫弟欲取為婦。彼女不從。如是三返誓不相許。便作是念。彼女必有外通意。我當殺之。便託為兄作會語言。為汝夫作會。汝來行香。彼女便往到已。飲酒令醉共行不淨。然後以爪抓傷其肉。告官司言。黑離車女是我婦。今與外人私通。官即遣收。彼女醉醒。自見身體處處傷破。作是念。此人必當見殺。便叛走向舍衛城。到比丘尼所出家學道。官收不得。知向舍衛城。便作移書與波斯匿王言。我國女人犯罪應死。叛入彼國可送還我。若彼有罪人叛來我國亦當送之。時波斯匿王即問左右。有此女人入我國不答言有。諸比丘尼已度為道。王先有令。若我國內有犯比丘比丘尼者當與重罪。今已出家無敢毀辱者。王便報移書言。實有此女來入我國。今已出家不可追罪。若有餘事故如來示。諸釋便譏訶言。凡有此罪不復得治亂我國矣。諸比丘尼無復可度不可度者何道之有。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種譏責以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種譏責已告諸比丘。今為諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。

若比丘尼知有罪女度為比丘尼者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。復有諸賊女偷女應死女。諸居士言。若能出家我當活汝。便求出家。即白諸比丘尼。願見度脫。諸比丘尼言。佛未聽我等度如汝輩。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。若主聽者。聽比丘尼度之。從今是戒應如是說。若比丘尼知有罪女主不聽而度者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。復有犯罪女。不得於佛法出家。便入外道。諸居士後見有言。此是我等犯罪女。當誓其外道衣服。或有言。外道出家已是重罰。自可宜去。即便放之。此諸女等。後來投諸比丘尼。作是言。姊妹。我等本非不敬信佛法於外道出家。諸姊妹不肯見度。逼不獲已入外道耳。我等所畏今已見聽出家。願見慈度。諸比丘尼不知云何。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。若有罪女先已出家今聽度之。從今是戒應如是說。若比丘尼知有罪女。主不聽度為道。除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。有罪者。若犯姦若偷盜是有罪。主者。殺活所由。是名為主。若比丘尼發心度此女及方便乃至集僧。三羯磨未竟皆突吉羅。三羯磨竟。和尚僧伽婆尸沙。餘尼師僧皆偷羅遮。
爾時優婆塞比丘尼數數犯罪。上床下床皆不如法。數數食別家食。非時入他家。比丘尼僧與作不見罪。時偷羅難陀比丘尼。知優婆塞心未調伏不敬僧。便不隨眾自與眷屬於界外為其解。彼比丘尼既得解。擯。倍更

①橫二廣②道二若③語二諸④八重法竟⑤一⑥五分律⑦一⑧尼律僧殘法⑨一⑩要二⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一
①夫十有②夫第二人有弟③返一反④下同⑤便⑥往來⑦爪一抓⑧城⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一
①書一②宜一③宜一④和上⑤順一⑥順一⑦橫二廣*

僑慢不敬衆僧。諸長老比丘尼見。種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問偷羅難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼知僧如法。擯比丘尼。比丘尼心未調伏不隨順僧。自與眷屬於界外解其。擯者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。欲解。擯及方便乃至三羯磨未竟皆突吉羅。三羯磨竟。羯磨師僧伽婆尸沙。餘僧皆偷羅遮。

爾時諸比丘尼獨行道路。諸白衣見調弄作龜惡聲欲語。或捉。捫摸或欲共爲不淨行。復有衆多比丘尼與估客伴行。偷羅難陀見一男子心生染著漸遲在後。諸比丘尼語言。汝何不速行及伴。此處可畏勿爲惡人之所剝脫。答言汝見後來人不。諸比丘尼言見偷羅難陀言。我見此人心甚樂著。諸比丘尼呵責言。汝云何於行路中染著男子。復有衆多比丘尼渡河取牛屎。既渡水。漲不得還爲賊抄掠。復有諸比丘尼獨宿失衣鉢被梵行。諸長老比丘尼見聞種種呵責。具以白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼獨行獨宿獨渡水。於道中獨在後染著男子。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。時有諸比丘尼在路行。有疑恐怖。便走向聚落至親里家。復有諸比丘尼行路疲極。又有老病不能相及。或有小水或有橋船不敢獨渡。或有

宿處畏諸男子。不敢獨於餘處宿。諸比丘尼不知云何。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。有因緣聽隨意獨去。從今是戒應如是說。若比丘尼獨行獨宿獨渡水。於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。因緣者。恐怖走時。老病疲極不及伴時。水狹淺有橋船處。畏男子處。是名因緣。若獨行無聚落處半由旬。若有聚落處。從一聚落至一聚落。皆僧伽婆尸沙。若在後遙見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅。若不見不聞僧伽婆尸沙。若獨渡水水廣十肘深半臂僧伽婆尸沙。若滅突吉羅。若宿時應使手相及若不相及初夜。及中夜偷羅遮。明相出僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌尼突吉羅。爾時有一長者以宅布施比丘僧。比丘僧與比丘尼衆實安陀林。末利夫人後以王園施比丘尼僧。比丘尼僧壞前所買處屋。於王園更起。先處便成空地。時施宅長者子作是念。我父昔以施僧。僧與比丘尼實。今諸比丘尼不復住中。我可還取於中耕種。即便取之。諸比丘尼語言。汝莫取僧地。答言。我父雖以施僧僧不復用。應還屬我。諸比丘尼言。我等不捨此地。勿使諸官言汝更大輸物。彼不肯還。即詣官言之。便大輸物。諸居士見譏訶言。云何此比丘尼詣官言人。使大失物。此輩受彼供養猶尚言之。況於餘人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸

比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼詣官言人。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼爲人輕慢。應語其父母。若無父母應語其親族。若無親族應語比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若比丘比丘尼有勢力。不援護者突吉羅。語時應云彼輕慢我。爲我訶諫不應言之。若詣官言人。一往返一僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌尼突吉羅。爾時有一估客喪婦。作是念。我今當於何處求索好婦。時旃茶修摩那比丘尼。有弟子名修摩。色貌殊特。彼見生染著。心作是念。以食誘之或可得果。便語言。汝若須酥油蜜石蜜蒲闍尼伏闍尼皆從我取。彼比丘尼即便往取。既相狎習便問比丘尼言。汝知我與汝食意不。答言。汝爲求福故與我食。彼言不以此事。我喪失婦。見汝清修甚相貪樂。能降意不。答言不能。其人復言。與我作婦當以奇珍相與。衣服極麗飲食隨時。要令無乏。亦答如初。餘估客見。便助迫脇言。汝若不欲爲他作婦。何故受他飲食。若必不能。當奪汝衣鉢。或復有言。速遣令去勿使人聞。若王得知必重治我等。諸居士聞譏訶言。云何比丘尼受他染著男子飲食。此輩無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞。種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧。問修摩比丘尼。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼受他染著心男子飲食。是比丘尼初犯僧

①悔二悔②擯二擯③問二問④問一⑤漲二長⑥波二咸⑦及一⑧有⑨以⑩以⑪以⑫以⑬以⑭以⑮以⑯以⑰以⑱以⑲以⑳以㉑以㉒以㉓以㉔以㉕以㉖以㉗以㉘以㉙以㉚以㉛以㉜以㉝以㉞以㉟以㊱以㊲以㊳以㊴以㊵以㊶以㊷以㊸以㊹以㊺以㊻以㊼以㊽以㊾以㊿以
①此②此③此④此⑤此⑥此⑦此⑧此⑨此⑩此⑪此⑫此⑬此⑭此⑮此⑯此⑰此⑱此⑲此⑳此㉑此㉒此㉓此㉔此㉕此㉖此㉗此㉘此㉙此㉚此㉛此㉜此㉝此㉞此㉟此㊱此㊲此㊳此㊴此㊵此㊶此㊷此㊸此㊹此㊺此㊻此㊼此㊽此㊾此㊿此
①答言②答言③答言④答言⑤答言⑥答言⑦答言⑧答言⑨答言⑩答言⑪答言⑫答言⑬答言⑭答言⑮答言⑯答言⑰答言⑱答言⑲答言⑳答言㉑答言㉒答言㉓答言㉔答言㉕答言㉖答言㉗答言㉘答言㉙答言㉚答言㉛答言㉜答言㉝答言㉞答言㉟答言㊱答言㊲答言㊳答言㊴答言㊵答言㊶答言㊷答言㊸答言㊹答言㊺答言㊻答言㊼答言㊽答言㊾答言㊿答言

爾時彼估客復作是念。我先以食誘彼比丘尼。日月淺近是以不果。今當更以食誘引久意或迴。便到其所語言。我先虛戲遂至不遜。願受我悔過。從今如先從我取食。彼比丘尼言。止。止。男子。汝先惱我。使佛苦責。爲諸比丘尼結戒。今日何應再見。點辱。彼比丘尼和尙語言。汝先能得多美飲食。今何故不復能得。答言。彼人先惱觸我。佛因制戒。不敢復取。和尙復言。汝但莫生染著取食何苦。若他生染著何豫汝事。彼比丘尼嫌訶。和尙言。佛種種毀。慧親近男子。讚歎遠離。云何教我取染著心男子飲食。諸比丘尼聞。訶責彼師。

○優波離又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘爲破和合。僧勲方便乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。當作二部僧持。從今是戒。應如是說。若比丘尼爲破和合僧勲方便。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫爲破和合僧勲方便。當與僧和合。僧和合故歡喜無譌。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。

優波離。又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘助破和合僧乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼助破和合僧。若一若二若衆多。語諸比丘尼言。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫作是語。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何非故。是比丘尼非知說非法非說律。汝莫樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。其弘師教安樂。

優婆塞又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘惡性難共語。與諸比丘同學戒經。數數犯罪。乃至僧伽婆尸沙。我當云何持。佛言。當作二部僧持。從今是戒。應如是說。若比丘尼惡性難共語。與諸比丘尼同學戒經。數數犯罪。諸比丘尼如法如律。諫其所犯。答言。阿娘。汝莫語我。若好若惡。我亦不以好惡語汝。諸比丘尼復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比丘尼說如法語。諸比丘尼亦當爲汝說如法語。如是展轉相教。轉相出罪。成如來家。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。若不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙。可悔過。

優波離又問。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘
依聚落住。行惡行汚他家乃至僧伽婆尸沙
我當云何持。佛言。當作二部僧持。從今是戒
應如是說。若比丘尼依聚落住。行惡行汚他
家。行惡行皆見聞知。汚他家亦見聞知。諸比
丘尼語是比丘尼。汝行惡行汚他家。行惡行
皆見聞知。汚他家亦見聞知。汝出去不應是
中住。彼比丘尼言。諸阿姨隨愛患癡畏。何以
故。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不驅者
諸比丘尼復語言。汝莫作是語。諸阿姨隨愛
患癡畏。有如是等同罪比丘尼。有驅者有不
驅者。汝行惡行汚他家。行惡行皆見聞知。汚
他家亦見聞知。汝捨是隨愛患癡畏語。汝出

① 荷三子金(金)詞(詞) ② 點一玷(玷) ③ 時一昔(昔) ④ 著十(心) ⑤ 優波離又翻時優波離 ⑥ 爾時優波離問佛 ⑦ 爾一便 ⑧ 又三入乘 ⑨ (乘)一(乘) ⑩ 阿婁一阿夷(夷)下同 ⑪ 復十(有)

去不應是中住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫第二第三諫捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼。共作惡行有惡名聲。更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝等作惡行有惡名聲。汝相遠離捨是作惡觸惱衆僧事。於佛法中增廣得安樂住。二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲。亦不觸惱衆僧。此中有餘二比丘尼。共作惡行有惡名聲觸惱衆僧。諸比丘尼言。汝等莫作是語。何以故。此中無有餘二比丘尼作惡觸惱衆僧。唯汝等可相遠離捨是作惡觸惱衆僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。諸比丘尼以事白佛。佛以是事集二部僧。問彼二比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。應令一比丘尼與彼二比丘尼親善者往屏處諫。若受者善。若不受應衆多比丘尼往諫。若受者善。若不受應比丘尼往諫。諸比丘受教。即勅諸比丘尼往諫。三返皆不受。諸長老比丘尼種種呵責。以事白佛。佛以是事集二部僧。種種遙誨責彼二比丘尼已。告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。於佛法中增廣得安樂住。汝相遠離捨是作惡觸惱衆僧。汝相遠離捨是作惡觸惱衆僧事。於佛法中增廣得安樂住。彼二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱衆僧。此中有餘二比丘尼。共作惡行觸惱衆僧。諸比丘尼復

語言。莫作是語。何以故。此中更無餘二比丘尼作惡觸惱衆僧。唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱衆僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫第二第三諫捨是事善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。更相覆罪者。若僧伽婆尸沙若偷羅遮若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅若不護口。觸惱者。若布薩若自恣若諸羯磨。皆如調達破僧中說。式叉摩那沙彌尼突吉羅。爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼。共作惡行有惡名聲。乃至於佛法中增廣得安樂住。亦如上說。二比丘尼言。我等不作惡行亦不觸惱衆僧。僧見我等羸弱。輕易我故作如是語。諸比丘尼復言。汝等莫作是語。何以故。僧不見汝羸弱輕易汝等。汝等自作惡行觸惱衆僧。可相遠離捨是作惡觸惱衆僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。諸長老比丘尼訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。諸比丘尼語言。汝二比丘尼。莫共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧。汝相遠離捨是作惡觸惱衆僧事。於佛法中增廣得安樂住。二比丘尼言。我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱衆僧。僧是我等羸弱。輕易我故作如是語。諸比丘尼復言。莫作是語。何以故。僧不見汝羸弱輕易汝等。汝等可相遠離捨是作惡觸惱衆僧事。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫第二第三諫捨是事

善。不捨者是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。餘如上說。式叉摩那沙彌尼突吉羅。爾時。闍陀母名修摩那。爲人惡性。時人遂號爲旃荼修摩那。好共他闍。僧斷其事。便言僧隨愛患癡畏。諸比丘尼語言。汝莫好共他闍。莫作是語。僧隨愛患癡畏。何以故。僧不隨愛患癡畏。汝捨是語。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼好共他闍。僧斷其事。便言僧隨愛患癡畏。諸比丘尼語言。汝莫好共他闍。莫作是語。僧隨愛患癡畏。何以故。僧不隨愛患癡畏。汝捨是語。於佛法中增廣得安樂住。如是諫堅持不捨。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼好共他闍。僧斷其事。便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道。餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧。我當於彼淨修梵行。諸比丘尼語言。汝莫好共他闍。莫作是語。我捨佛捨法僧。何以故。餘

○中十(夏)○二○* ○比丘十(尼)○三 ○莫一○ ○(莫)一○ ○作二行○ ○斷二闍○ ○法僧二捨法捨僧○

*五分律卷第十一

米彌沙塞

其竺道生等譯

第二分^④之三^⑤尼律捨墮法

今是戒應如是說

比丘尼奪衣失衣

脚織作衣 是比丘尼界不自恣許 傷至無量

創刊月刊圖書雜誌附錄卷之三

100

波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼非時衣作時衣受。諸客比丘尼便不能得衣。諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛。佛以是事集二部僧問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼非時衣作時衣受尼薩着波逸提。此衣應捨與僧。不應捨與一二三比丘尼。式叉摩那沙彌尼突吉羅。

爾時有一下坐比丘尼少於知識。得未成衣不知作之。持至諸比丘尼所語言。我最下坐少於知識。願爲我作。諸比丘尼言。我事務多不得爲汝作。汝可至儉羅難陀所問之。彼多成衣。或與汝貿易。彼比丘尼即持往問儉羅難陀。便以成衣易之。彼比丘尼得已還到所住處。諸比丘尼問言。汝得衣不。答言。得。又問從誰得。答言。儉羅難陀。諸比丘尼言。取來共看。便出衣示。諸比丘尼言。此衣勝汝衣數倍。由來無人能得彼利。汝今忽得甚爲希有。時儉羅難陀隔壁聞。便語彼比丘尼。還我衣來不與汝買。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘尼貿易衣後悔還索得者尼薩着波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若兩悔者得衣。不如本要還取。不犯。爾時毘舍佉母。請比丘尼僧與遮月水衣。遣信索身量。即皆與之。唯儉羅難陀不與。更遣信索。答言。我已離欲無復月水不須此衣。毘舍佉母作衣竟。遣信白諸比丘尼。衣已

竟願各來取。諸比丘尼皆往就坐。時儉羅難陀月水正出。便先取衣。諸比丘尼次第取之。衣少不足。下坐一人不得。毘舍佉母問。盡得衣不。答言。下坐一人不得問何以故。答言。儉羅難陀先言不須。不付身量。今便先取。是以不足。毘舍佉母言。云何先言不須。臨時便取令。他不得。諸長老比丘尼種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼諸比丘尼語。汝取遮月水衣。自言不用臨時先取尼薩着波逸提。此衣應僧中捨。不得與一二三比丘尼。式叉摩那沙彌尼突吉羅。先雖言不用最後有長而取不犯。

爾時儉羅難陀比丘尼。常出入波斯匿王宮內。王言。阿姨若有所須就我取之。便語言。我須重衣。王言。就後宮取。即復言。我欲得王所著欽婆羅。王即與之。諸臣譏訶言。此比丘尼於無爲法中出家著壞色刺截衣。而今云何乃索王所著者。王雖無惜受者自應知足。此輩常說少欲知足。而今無厭。無沙門行破沙門法。時黑離車比丘尼。爲毘舍離諸離車恭敬供養。諸人若有官事能爲救解。莫不歡喜言我蒙阿姨恩得免罪厄。今有所須當以相奉。便言。我須重衣。復言。須幾價重衣。答言。須千錢價衣。諸人便譏訶言。我曹官事雖復費用。五倍六倍不及此價。此輩常說少欲知足。而今無厭。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼乞重衣。應取賤價直四

大錢者。若受貴價衣尼薩着波逸提。重衣者寒時衣。式叉摩那沙彌尼突吉羅。

爾時儉羅難陀比丘尼。復就波斯匿王索所著輕衣。黑離車比丘尼。從諸離車索五百錢價輕衣。諸臣諸人譏訶。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼乞輕衣。應取賤價直二大錢半者。若受貴價衣尼薩着波逸提。輕衣者熱時服。式叉摩那沙彌尼突吉羅。

爾時差摩比丘尼到舍衛城在露地布薩。爲風雨塵土蚊虻所惱。舊住比丘尼語一居士言。今比丘尼僧露地布薩。有如是如是惱。如佛所說。若施僧堂舍最爲第一。善哉居士。可爲僧作布薩堂。答言。我多事不得自作。今以此物付阿姨。可共斷理作竟語我。我當自往施僧。諸比丘尼既得物已共作是議。我等衣服弊壞。可分此物各用作之。兼御露地布薩之惱。議已便分作衣。作衣竟語居士言。汝宜應歡喜。諸比丘尼衣服弊壞。汝所與物分用作衣。作衣已竟。居士聞已便譏訶言。我不歡喜。何以故。前云作布薩堂最爲第一。而今云何持用作衣。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼爲僧爲是事。從一居士乞而餘用者尼薩着波逸提。若發心欲分及方便皆突吉羅。是物應捨與僧。不得捨與一二三比丘尼。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若雖爲是事乞擲越後自令作餘用不犯。爾時差摩比丘尼露地布薩。乃至爲蚊虻所

○(處)一○ ○不無 ○遺一遺 ○(之)一 ○付二何 ○他二也 ○欽一欽 ○免二勉 ○習二還 ○四二錢 ○
○斷二料 ○御二却

憐如前說。諸比丘尼爲作布薩堂故處處乞索。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼爲僧爲是事。從衆多居士乞。而餘用者尼薩者波逸提。餘如上說。

爾時差摩比丘尼無住止處。詣一居士語言。我無住止處。爲我作精舍。居士答如前便與物。得物已作是念。我衣能弊壞當用之。住處自多。便用作衣。作衣竟往詣居士。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自爲是事從一居士乞。自作餘用者尼薩者波逸提。餘如上說。

爾時差摩比丘尼無住止處。從衆多居士乞。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自爲是事從衆多居士乞。自作餘用者尼薩者波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼多聚積器物。前後屋中處處皆有。遇火燒屋。出諸物無有極已。諸白衣救火見問言。此是誰物。答是諸比丘尼物。便譏訶言。此輩大不吉利。於無爲法中出家。著壞色制衣。而聚積器物如王大臣。常說少欲知足。而今藏積無厭。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼藏積器物尼薩者波逸提。器物者。資生器物。唯聽畜盛。酥油蜜香藥醬酢各一瓶。又聽畜釜鍋杓各一及一小瓮盛米食。過是畜尼薩者波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼多聚積鉢。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼多聚積鉢尼薩者波逸提。聽畜七種鉢鉢一以盛飲。食。二以盛香。三以盛藥。四以盛殘食。五以除唾。六以除掃。七以除小便。式又摩那沙彌尼突吉羅。

尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼多聚積鉢尼薩者波逸提。聽畜七種鉢鉢一以盛飲。食。二以盛香。三以盛藥。四以盛殘食。五以除唾。六以除掃。七以除小便。式又摩那沙彌尼突吉羅。

五分律第二分。之四尼律。毘。法。佛在舍衛城。爾時優婆塞離間佛。世尊已爲諸比丘結戒。若比丘故妄語波逸提。乃至若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提。我當云何持。佛言。應作二部僧持。從今是戒應如是說。若比丘尼故妄語波逸提。若比丘尼毀譽比丘尼波逸提。若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提。若比丘尼爲男子說法若過五六語。除有別知好惡語女人波逸提。若比丘尼知僧如法斷事已。還更發起波逸提。若比丘尼教未受具戒女人經並誦波逸提。若比丘尼與未受具戒女人同室宿。過二夜波逸提。若比丘尼向未受具戒女人。自說得過人法。言我如是知如是見。實者波逸提。若比丘尼知比丘尼龜罪。向未受具戒女人說。除僧羯磨波逸提。若比丘尼作是語。何用是難碎戒爲。說是戒時令人憂惱。作如是毀譽戒者波逸提。

若比丘尼自伐鬼村。若使人伐伐是波逸提。若比丘尼故不隨問答波逸提。若比丘尼誣說僧所弄人波逸提。若比丘尼於露地自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。若比丘尼於僧房內自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。若比丘尼於僧房內自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提。

若比丘尼受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時。是名因緣。若比丘尼無病施一食處。過一食者波逸提。若比丘尼到白衣家。自恣多與飲食。若對若雙。若不任其家食。受二三鉢應受出外。應與餘比丘尼共食。若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提。若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提。若比丘尼知比丘尼食竟。不作殘食法強勸令食。欲使他犯波逸提。若比丘尼不受食著口中。除嘗食楊枝及水波逸提。若比丘尼非時食波逸提。若比丘尼食殘宿食波逸提。若比丘尼食家中與男子屏處坐者波逸提。若比丘尼親軍發行波逸提。

若比丘尼。有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提。若比丘尼有因緣到軍中二三宿親軍陣合戰波逸提。若比丘尼作是語。如我解佛所說。障道法不能障道。諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛佛說障道

○(食)一○(持)一○(我)一○(下)一○(沙)一○(十)一○(門)一○(會)一○(時)一○(二)一○(三)一○(鉢)一○(應)一○(受)一○(出)一○(外)一○(應)一○(與)一○(餘)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(共)一○(食)一○(若)一○(無)一○(病)一○(過)一○(是)一○(受)一○(及)一○(不)一○(與)一○(餘)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(共)一○(食)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(食)一○(竟)一○(不)一○(作)一○(殘)一○(食)一○(法)一○(強)一○(勸)一○(令)一○(食)一○(欲)一○(使)一○(他)一○(犯)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(不)一○(受)一○(食)一○(著)一○(口)一○(中)一○(除)一○(嘗)一○(食)一○(楊)一○(枝)一○(及)一○(水)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(非)一○(時)一○(食)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(食)一○(殘)一○(宿)一○(食)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(食)一○(家)一○(中)一○(與)一○(男)一○(子)一○(屏)一○(處)一○(坐)一○(者)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(親)一○(軍)一○(發)一○(行)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(有)一○(因)一○(緣)一○(到)一○(軍)一○(中)一○(乃)一○(至)一○(二)一○(三)一○(宿)一○(若)一○(過)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(有)一○(因)一○(緣)一○(到)一○(軍)一○(中)一○(二)一○(三)一○(宿)一○(親)一○(軍)一○(陣)一○(合)一○(戰)一○(波)一○(逸)一○(提)一○(若)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(作)一○(是)一○(語)一○(如)一○(我)一○(解)一○(佛)一○(所)一○(說)一○(障)一○(道)一○(法)一○(不)一○(能)一○(障)一○(道)一○(諸)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(語)一○(是)一○(比)一○(丘)一○(尼)一○(汝)一○(莫)一○(作)一○(是)一○(語)一○(莫)一○(謗)一○(佛)一○(莫)一○(誣)一○(佛)一○(佛)一○(說)一○(障)一○(道)

法實能障道。汝捨是惡邪見。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫。捨是事善。不捨者波逸提。若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見。共語共坐共宿共事波逸提。若沙彌尼作是語。如我解佛所說。若受五欲不能障道。諸比丘尼語是沙彌尼。汝莫作是語。莫謗佛莫誣佛。佛說五欲障道實能障道。汝沙彌尼捨是惡邪見。如是教堅持不捨。應第二第三教。第二第三教捨是事善。若不捨諸比丘尼應語是沙彌尼。汝出去從今莫言佛是我師。莫在諸比丘尼後行。如餘沙彌尼得共諸比丘尼二宿。汝亦無是事。癡人出去滅去。莫此中住。若比丘尼知如法。擯沙彌尼。畜使共住共語波逸提。若比丘尼。故令比丘尼生疑悔作是念。令是比丘尼乃至少時惱波逸提。若比丘尼僧斷事時不與欲起去波逸提。若比丘尼擊擯比丘尼波逸提。若比丘尼水中戲波逸提。若比丘尼與男子同室宿波逸提。四十

若比丘尼飲酒波逸提。若比丘尼輕師波逸提。若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提。若比丘尼共諍已默聽作是念。諸比丘尼所說我當憶持波逸提。若比丘尼受四月自恣請。過是受除更請自送請及長請波逸提。若比丘尼數數犯罪。諸比丘尼如法諫。作是語我不學是戒。當問餘比丘尼持法持律者波逸提。若比丘尼說戒時。作是語我今始知是法半月布薩戒經中說。諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐。是比丘尼不以不知故得脫。隨所犯罪如法治應訶其不知。汝所作不善。說戒時不一心聽。不著心中波逸提。若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提。若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼聚落波逸提。若比丘尼無病為疾故自然火若使人然波逸提。五十

若比丘尼若實若寶等物若自取若使人取。除僧坊內及宿處波逸提。若僧坊內及宿處。取寶寶等物。後有主索應還。是事應爾。若比丘尼半月內落。除因緣波逸提。因緣者。病時作時行路時風雨時熱時。是名因緣。若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提。若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提。若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提。若比丘尼以無根僧伽婆戶沙謗比丘尼波逸提。若比丘尼語彼比丘尼。共到諸家與汝多美飲食。既到不與作是語。汝去共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲令惱故波逸提。若比丘尼新得衣應三種色作。轉若青若黑若木蘭。若不以三色作。轉波逸提。若比丘尼為戲笑故。藏比丘尼若衣若針。若坐具針筒。如是一一生活具。若使人藏波逸提。若比丘尼僧斷事時如法與欲竟。後更訶波逸提。六十

若比丘尼作是語。諸比丘尼隨知誠迴僧物與波逸提。若比丘尼與比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼淨施衣強奪取波逸提。若比丘尼受他請。食前食後行到諸家。不近白餘比丘尼。除因緣波逸提。因緣者。衣時是名因緣。若比丘尼以兜羅貯坐臥具波逸提。若比丘尼自作坐臥繩床木床。足應高修伽陀八指除入。搖孔。若過波逸提。若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提。若比丘尼作修伽陀衣量衣。若過波逸提。修伽陀衣量者。長九修伽陀。襟手廣六襟手。是名修伽陀衣量。若比丘尼知檀越欲與僧物。迴與餘人波逸提。六十

爾時諸比丘尼中前中後噉生熟蒜。若空噉。若合食噉房舍臭處。諸居士來看聞蒜臭譏訶言。正似白衣家作食處。復有諸比丘尼至長者家。長者聞噉蒜臭。便語言。阿姨遠去口中蒜臭。諸比丘尼羞恥復有一賣蒜人。請諸比丘尼與蒜。以此致。貪飲食不繼。家人語言。若不能與我食放我令去。汝自長與比丘尼作奴。隣人聞之訶言。汝家自無食。何豫諸比丘尼。具以事答。有不信樂佛法者語言。山汝親近比丘尼故致如此苦。若復親近方當劇是。此等出家本求解脫。而今貪著美味。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今為諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼噉蒜波逸提。若噉生熟咽咽波逸提。噉熟蒜突吉羅。式又摩那沙彌尼突吉羅。若病時噉強力伏令噉不犯。

爾時諸比丘尼以手拍女根生愛欲心。遂有反俗作外道者。偷羅難陀亦以手拍女根。女根大腫不能復行。弟子為到常供養家云。師病為索食。彼即與之。其家婦女尋來問訊言。阿姨何所患苦。答言我病。又問是何等病。同是女人。何以不道。便具以事答。於是諸女譏

● 讚二讚 ● 故十(奪畜生命波逸提若比丘尼故) ● 離二離 ● 權二離 ● 阿姨二阿姨 ● 下同 ● 其二贊 ● 奴二從 ●

竟七

吉羅

Figure 1

刺皆不犯

丘尼結戒

爾時諸比丘尼與白衣及外道。獨露處共立。

如上說

波逸提，餘如上說。

如上證

衣物陪

爾時諸比丘尼離水浴衣行。不知著何物浴。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼離水浴衣行波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若染浣打若火燒水漂及壞不犯。

爾時旃荼修摩那比丘尼弟子。獨得五新衣。白和尚言。爲我先著使我獲福。和尚既著便不復還。弟子著龜弊衣行。諸比丘尼見問言。汝獨得五新衣。何故不著答言。我先用供養和尚。和尚不復見還。諸比丘尼訶責旃荼修摩那云。何弟子得新衣。先以供養便不復還。諸長老比丘尼以事白佛。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸提。若比丘尼得新衣供養彼比丘尼。彼比丘尼應一日著。若分更著復應爲著。隨主。意久近。若過限波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。爾時有比丘尼遮僧分衣。餘比丘尼待之妨坐禪行道。諸長老比丘尼訶責。云何比丘尼遮僧分衣。種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼遮僧分衣波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若病不得往若不聞不犯。爾時有一下平比丘尼得未成衣。少知識自不知作。持至憍羅難陀比丘尼所求作。答言。我多事不得爲汝作。復持至餘比丘尼所。餘比丘尼爲作。作成。憍羅難陀問言。誰爲汝作。取來看爲如法不。卽以示之。便言。此衣

不如法可速撤壞。我更爲汝作。彼卽撤壞持往。便不爲作。彼比丘尼不能得成著龜弊衣行所壞衣段懸於屋上。爾時失火爲火所燒。風吹墮白衣屋上延燒諸家。白衣見火從比丘尼住處來。便瞋訶言。我等供養此比丘尼反成怨家。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自撒比丘尼衣若使人撒不還縫成波逸提。復有比丘尼撒比丘尼衣。一日不得成。四五日乃竟以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘撒衣四五日成。從今是戒應如是說。若比丘尼撒比丘尼衣若使人撒。過四五日不成波逸提。復有比丘尼撒比丘尼衣。得病不能成。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼撒他衣已病不得成。從今是戒應如是說。若比丘尼撒比丘尼衣已。無病過四五日不成波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。爾時諸比丘尼離五衣著龜弊衣至諸家。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼離五衣行波逸提。離五衣者。從一家至一家乃至出所住門波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若浣染打縫時不犯。爾時諸比丘尼。以比丘尼衣與白衣及外道女。彼便著行。餘白衣見向作禮。彼言。我是白衣。我是外道。諸白衣便譏訶言。云何比丘尼。以比丘尼衣與白衣及外道女。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結

戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提。比丘尼衣者。有葉有緣有帖。式又摩那沙彌尼突吉羅。彼有比丘尼衣。從貿易若負債用。皆不犯。

爾時差摩比丘尼欲來舍衛城。旃荼修摩那比丘尼聞其欲來。便到其主人家語言差摩比丘尼當來。可爲少多設供答言。我亦聞其當來乃欲自竭辦美飲食及以衣施。彼比丘尼便言。何不以此衣施僧。僧中有正趣正行人。無所不攝。何用施一比丘尼爲。主人聞卽轉施僧。差摩比丘尼到。爲設多美飲食。手自斟酌。食竟竊語。今正是施衣時。而旃荼修摩那比丘尼斷我此事。諸比丘尼問。汝等何所說。具以事答。長老比丘尼種種訶責。云何斷施人物與僧。種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼斷施人物與僧波逸提。施人者。於僧中別有所與。名爲施人。式又摩那沙彌尼突吉羅。爾時差摩比丘尼到舍衛城。旃荼修摩那比丘尼語言。我當囑主人令看視汝。差摩言。不須汝囑。旃荼修摩那復言。汝受我囑既得利養又福度彼。於是差摩默然許之。彼卽將到諸家。差摩比丘尼有大眷屬。行慈心三昧莫不宗敬。無復供養旃荼修摩那比丘尼。便生嫉妬心言。我囑諸家令彼多得供養。而彼反更道說我惡使我不得得食。諸比丘尼種種訶責言。云何比丘尼離他舍。諸長老比丘

茶一茶同下 尼十(比丘尼) 意二應 作一 道十(女) 帖二帖 貼 問二問 諸 十長 尼十(者)

①已二犯當 ②不分卷及章③④〔第一〕一〇 ⑤家十(部和議)⑥四三三⑦賊二能⑧云二子⑨諸二語⑩(九十)一合⑪, 以下宋元明宮率五本俱無和註之記載 ⑫又二人 ⑬款二陵⑭犯十(九十一事竟)⑮卷第十二終⑯卷第十三第二分略法之二尼律首⑰, 卷第十三第二分第四尼律略法之二首⑱, 卷第十三第二分單提法之二尼律首⑲該二語⑳〔爲〕一⑪強付二付⑫阿娘二阿火⑬下同 ⑭上二是⑮〔門〕一合

舍佉母言。汝所作比丘尼精舍爲火所燒。毘舍佉母言。假使燒盡。先諸比丘尼不付囑出行致使失火。後還復過長說所失物貽我惡名。彼比丘尼後復還來。毘舍佉母問言。阿姨去時留物精舍中不。答言無。便問責言。云何去不還我精舍致使燒盡。若語我者。自當守護不使致此。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼安居竟。不捨精舍還主去者波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼。看王宮殿及看。舍。又遊觀諸嬉戲處到華池上。彼處多人聚看。比丘尼語諸男子言。汝可小避。逼近我。諸男子言。不吉利人剃頭著割衣不應來此。而來此者是欲求男子。云何使我避去。便捉牽曳作龜惡姪欲語。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼種種遊看波逸提。發心及方便突吉羅。若發行步步波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。不爲看戲往皆不犯。

爾時諸比丘尼半月布薩。不來比丘僧中乞教誡師。以無人教誡故。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責諸比丘尼。我先不說八敬法教汝等半月乞教誡師耶。訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提。式又摩那沙彌尼不求教誡悔過突

吉羅。若請不得若病不犯。一百

爾時諸長老比丘尼命過。諸比丘尼於比丘僧坊中爲起骨塔。共奔屬日三反圍繞啼哭言。施我法者。施我衣食。床臥具醫藥者。如何一旦捨我長逝。諸比丘厭患妨廢坐禪行道。時優波離來入僧坊。問舊住比丘。此是何聲。具以事答。優波離即使人壞之。諸比丘尼聞。共作是議。我等皆當持杖打彼比丘。若不同往不復共住。議已皆執杖詣僧坊。見比丘便圍繞欲打。知非乃止。進前於狹路逢優波離。前後共遮舉杖欲打。優波離即以神力飛到佛所。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責比丘尼言。汝等所作非法。云何比丘尼打比丘。訶責已告諸比丘。今爲諸比丘尼結戒。從今是戒應如是說。若比丘尼入比丘住處波逸提。有諸比丘尼行路見空僧坊欲入禮拜而不敢入。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼入空僧坊。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘住處波逸提。有諸比丘尼。於僧坊內有因緣事須入而不敢入。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼有緣事須入僧坊白比丘。比丘聽然後入。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘住處不自比丘波逸提。有諸比丘尼有緣事欲入僧坊。諸比丘或坐禪或眠不能得白。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽諸比丘尼進入坊內見比丘便白。從今是戒應如是說。若比丘尼

入有比丘住處見比丘不自波逸提。有諸比丘尼急難時欲避難入僧坊而不敢入。或爲賊所奪。或爲惡獸所害。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼若急難時隨意入僧坊。從今是戒應如是說。若比丘尼入有比丘住處見比丘不自。除急難時波逸提。若不見比丘不得白而入。須見比丘便往白。彼比丘應聽量。若可入時應聽入。若不可入時不應聽入。見而不自及不聽而入波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼未滿十二歲畜眷屬。不能教誡不能攝取。弟子愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提。不滿十二歲者受戒。未滿十二歲畜眷屬者。爲人作。和尚。若發心欲畜衆至白四羯磨未竟突吉羅。白四羯磨竟和尚波逸提。餘尼師僧突吉羅。爾時諸比丘尼雖滿十二歲。而瞋瞋癡種種諸病。無所知而畜弟子。不能教誡不能攝取。弟子愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種訶責。以事白佛。佛以是事集二部僧。問諸比丘尼。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。云何比丘尼瞋癡癡種種病。而畜弟子。不能教誡不能攝取。使弟子愚闇無知不能學戒。訶已告諸比丘。今聽諸比丘尼白二羯磨畜衆。彼比丘尼。應到比丘尼僧中脫革屣。偏袒右肩。胡跪合掌白言。阿姨僧聽。我某甲比丘尼已滿十二歲欲畜衆。從

①五二(去) ②逼近二近通 ③(實)一 ④床十(用) ⑤(實)一 ⑥入十(有) ⑦住二住 ⑧和尚二和上 ⑨下同 ⑩二信 ⑪胡二胡 ⑫二

①一一大②[信]—③* ④[者]—⑤① ⑥[與]—⑦① ⑧爾—今⑨彼—從⑩磨—十(滿)⑪今從—從今⑫⑬ ⑭債—債⑮
⑯責責⑰如十(今)⑱諸—有⑲誠—成⑳[足]—㉑ ㉒竊—穿⑳㉓

丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度姪女波逸提。發心乃至白四羯磨未竟突吉羅。白四羯磨竟。和尚波逸提。餘尼師衆突吉羅。彼厭惡女身度之不犯。

爾時諸比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足戒。彼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與未滿二歲學戒尼。受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說。

爾時諸比丘尼雖滿二歲學戒尼。而瞽盲瘡癰種種諸病與受具足戒。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。滿十二歲已嫁女中說。從今是戒應如是說。若比丘尼滿二歲學戒尼。僧不作羯磨與受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說。

爾時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者受具足戒波逸提。餘如畜眷屬中說。

爾時諸比丘尼與懷妊女受具足戒入村乞食。諸白衣見戲弄言。此比丘尼擔重擔應速與食。或有言且觀其腹。或有言此等不修梵行。或有言此修梵行是未出家時事。便呵責諸比丘尼言。何不待產竟然後出家。以此毀辱梵行。諸比丘尼不知可度不可度。無沙門

行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提。發心乃至白四羯磨竟。皆如上說。若欲與受具足戒應先看乳。若無兒相不犯。若受戒竟方。知懷妊亦不犯。

爾時諸比丘尼與新產婦受具足戒。一手捉鉢一手抱兒行乞食。諸白衣見戲弄言。速與二人食。諸白衣譏嫌。呵責。長老諸比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與新產婦受具足戒波逸提。餘如上畜眷屬中說。

爾時諸比丘尼。年年與弟子受具足戒。弟子衆多不能一一教誡。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提。比丘尼隔一年得與一弟子受具足戒。餘如畜眷屬中說。

爾時諸比丘尼。於比丘尼僧中授弟子具足戒。經宿然後就比丘僧受戒。受戒人於一宿中得遮受戒。病比丘僧不復與受。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提。從發心乃至明相未出突吉羅。明相出。和尚波逸提。餘師僧突吉羅。若僧不和集及八難起不犯。

爾時諸比丘尼新受戒。不依承和尚無人教誡故。愚無所知不能學戒。諸長老比丘尼見

種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼新受具足戒。不六年依承和尚若使人依承者波逸提。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若和尚不須依承者不犯。^{一百}

爾時諸比丘尼。與弟子受具足戒已。不攝取不教誡不教誦習。愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼若弟子六年中。不自攝取不教人攝取波逸提。若弟子不受教不犯。

爾時諸比丘尼。與弟子受具足戒。不將離其本處。先知識男子見生染著心。便調弄共作龜惡婢欲語。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼若弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提。本處者。若生處若嫁處。若弟子不從者不犯。

爾時諸比丘尼。同學病不看視故。或不時差或至命過。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼同學病。不自看。不教人看波逸提。同學者。同和尚阿闍梨及常共伴。式叉摩那沙彌尼突吉羅。若住止不同不犯。

爾時諸比丘尼度屬人婦女。諸白衣譏誚言。此諸比丘尼無可度不可度者。諸居士有言。應奪取衣鉢將付官者。有言波斯匿王有令。若輕教比丘尼者當與重罪。應速放去莫令人聞。皆言此等無沙門行破沙門法。諸長

○(滿)一○(說)一○(學)一○(尼十)(僧)○(妊二任)○(知)一○(呵責)一○(上)一○(上)一○(病二宿)
○(丘十)(比丘)○

①今二令②價二貢③下同④心乃二字宋本闕⑤貳二輕⑥諸二說⑦(正)十見⑧汝二波⑨茶二茶⑩下同⑪惟二隹⑫精二鍾⑬按⑭福二尿⑮⑯波二龍⑰晃二勉⑱黑二黠⑲復二福⑳遇二過㉑流二沐㉒浴㉓[我]一㉔即二復

復先官位。王諸傍臣便譏訶言。擲屎汚人。豈是求道濟物之意。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼擲屎。尿溺於離牆外。若使人擲波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。爾時諸比丘尼。擲糞掃及殘食於離牆外。汚泥人及非人。諸白衣見譏訶言。云何比丘尼隔牆擲糞掃汚泥於人。此等無有法則。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼擲糞掃及殘食於離牆外。若使人擲波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時王園精舍前。地極平正生軟好草。衆人常於中嬉戲。亂諸比丘尼坐禪行道。諸比丘尼厭患。便共於中大小便。汚使不淨以却衆人。衆人後來如常嬉戲。汚其手脚衣服器物。便大患言。誰於此處漫縱尿。溺。有人言是比丘尼。皆譏訶言。此等出家求道清淨。如何穢汚如此好處。斷人樂事。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼於生草上大小便波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若急病不犯。

爾時諸比丘尼。復擲糞掃殘食於王園精舍前地。以却衆人。諸白衣譏嫌。長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若擲坑中非淨潔處不犯。

爾時諸比丘尼於有食家宿。聞彼夫婦交會時聲。生愛欲心不復樂道。遂有反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼於有食家宿波逸提。有食者。有男女情相食入。式又摩那沙彌尼突吉羅。若病須宿及諸難起皆不犯。

爾時諸比丘問諸比丘尼。某甲家在何處。此路向何處。諸比丘尼輕慢不答。諸比丘瞋嫌不復教誡。便愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼比丘問不答波逸提。時六群比丘作龜惡語問比丘尼。比丘尼雖答而懷羞恥。以事白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘今聽諸比丘尼若比丘如法問。應答。從今是戒應如是說。若比丘尼若比丘如法問不答波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若先相嫌不共語不答不犯。一百四十。

爾時諸比丘尼乘乘詣諸白衣。諸白衣譏訶言。此諸比丘尼如王夫人貴家婦女。乘乘行來無有儀法。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼乘乘行來波逸提。乘者。車。與象馬乃至著履皆名爲乘。式又摩那沙彌尼突吉羅。若老若病。若爲強力所逼。若行路乃至脚指。病。皆不犯。一百四十一。

五分律卷第十四 彌沙塞部

宋闍賓三藏佛陀什 共竺道生等 譯

第二分之二

爾時諸比丘尼。著革屣持蓋詣諸白衣。諸白衣譏訶言。此諸比丘尼如姪女行來。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著革屣提蓋行來波逸提。蓋者。乃至草蓋。革屣者。乃至一重式又摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上。

爾時有夫婦二人俱時出家。彼夫比丘乞食持還至婦比丘尼住處。共婦比丘尼提水瓶立前以扇扇之。與水輒開冷暖。彼夫比丘低頭食不視不共語。彼此比丘先白衣時有私通女人。亦出家在彼住來出見之。比丘便笑。其婦比丘尼嫉妬心發。即以水瓶打比丘頭破。諸比丘尼呵言。云何比丘尼提水瓶及扇立比丘前給水及扇。遂復打其頭破。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼提水瓶及扇立比丘前若給水若扇波逸提。若欲給水與竟應遠去不應住前立。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼誦治病經方。諸白衣譏訶言。此等但學醫術無求道意。何不以此誦讀佛經。諸長老比丘尼聞種種訶責。乃至今爲諸

①屎滿一尿②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(開)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(彌沙塞部)十五②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(之四)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼誦治病經方波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若爲自病者慈愍若強力所逼。差讀不犯。

爾時諸比丘尼教誦治病經方。諸白衣譏呵。諸長老比丘尼。聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼教誦治病經方波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼爲人治病合和煮搗諸藥。初夜後夜未曾休息。諸白衣見譏呵言。此等如醫如醫弟子。何不求道療生死病。而反營此世俗事爲。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼爲人治病以爲生業波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若憐愍若強力所逼不爲利養不犯。

爾時諸比丘尼教人治病。諸白衣來語言。爲我說法。便語言。治熱如是。治冷如是。治風如是。治諸病如是。諸白衣言。我爲法來不爲治病。復譏呵言。此等唯學醫術不知道法。若不爾者何不以法教我。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼教他治病以爲生業波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼爲知識家作。諸居士譏呵言。此等捨本家作爲他家作。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。

若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若憐愍若強力所逼不犯。

爾時諸比丘尼。與白衣及外道婦女同衣臥身體相觸。生愛欲心不樂梵行。遂致反俗作外道者。諸婦女後隨知譏語言。某甲比丘尼身體有如是如是好。諸白衣後見比丘尼。便指弄言。好身體者。此比丘尼是。彼比丘尼是。諸比丘尼以此羞恥。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼共白衣及外道婦女同衣臥波逸提。若同床共被內衣應使有隔。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼。與比丘尼式又摩那沙彌尼同衣臥。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與比丘尼式又摩那沙彌尼同衣臥波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼。與白衣及外道婦女更相覆眠相見形體生愛欲心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提。餘如上說。若先已有覆重覆不犯。

爾時諸比丘尼。以香塗身亦使人塗。生愛欲心不樂修梵行。遂致反俗作外道者。諸白衣

聞其香氣。譏呵言。此等以香塗身同於婬女。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以香塗身波逸提。香者。根香莖香葉香華香蟲香膠香。式又摩那沙彌尼突吉羅。若爲治病若強力所逼塗不犯。

爾時諸比丘尼以澤枯揩身令有光潤。諸白衣譏呵言。此等以澤枯揩身令有光潤如。姪女人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以澤枯揩身波逸提。時跋陀迦尼羅比丘尼身體少潤枯燥。擗裂開醫。醫言應用澤枯揩身。答言佛不聽我澤枯揩身。願更思餘治。醫言更無餘治。比丘尼作是念。若世尊聽病時澤枯揩身。我乃不復有此苦患。以是白佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。今聽比丘尼病時以澤枯揩身。從今是戒應如是說。若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼畜華。鬘或著。生染著心不樂修梵行。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜華。鬘若著波逸提。乃至以草葉。係頭爲好。皆名著華。式又摩那沙彌尼突吉羅。若強力所逼不犯。

爾時比丘尼著寶璎珞。生愛欲心不樂修

①差二有②(四)一③是十(如是)④(一百五十)一⑤以下總宋元明三本宮本聖本俱無記數細註⑥言一頁⑦姪二淫⑧擗一勞⑨差二數⑩係二擗⑪(諸)十比丘⑫璎珞一綴絡⑬展絡

梵行。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著寶璣。環瑤波逸提。乃至以木作環瑤亦如是。式又摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上。

爾時諸比丘尼著卑身衣。使形。瞋得中生愛欲心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著卑身衣波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上。爾時諸比丘尼畜種種嚴身具生愛欲心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜種種嚴身具波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼畜髮。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼畜髮波逸提。比丘尼髮長波逸提。式又摩那沙彌尼畜髮及髮長不剃突吉羅。半月一剃。過此名爲髮長。若無人剃。及強力。所逼不得剃。皆不犯。

爾時諸比丘尼著白衣女人嚴身具生愛欲心。時偷羅難陀比丘尼主人新取婦。婦以嚴身具與令著。著已覆頭眠床上。婿從外還欲近其婦。發頭方知呵言。我若不發頭便行欲者。豈不致大罪耶。云何比丘尼作如此事。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼著嚴身具波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上。

爾時諸比丘尼爲他作嚴身具。諸白衣譏呵

言。此等如婢女人作嚴身具。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼爲他作嚴身具波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼結縷。諸白衣譏呵言。此等衣食仰他。不念行道以報信施。結縷何爲。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼結縷波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若作腰繩。帶絡囊。縫衣縷。不犯。一百六十

爾時諸比丘尼隨知識白衣家敷臥具住。諸白衣譏呵言。云何出自家住他家。我等不喜見此不吉利物。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不自白衣輒在其家敷臥具住波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若親里家住不犯。

爾時諸比丘尼在白衣家。敷主人坐臥具若使人敷。去時不自舉不教人舉。諸白衣譏呵言。云何比丘尼敷人坐臥具去復不舉。我等常爲此等作奴婢。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼至白衣家敷。主人坐臥具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若喝舉不犯。爾時諸比丘尼自煮生物作食。諸白衣譏呵言。云何比丘尼自煮生物既自煮作食何爲

復說人乞耶無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自煮生物作食波逸提。若爲病不犯。

爾時差摩比丘尼來至舍衛城。旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止。差摩得慈心三昧。有大威德。眷屬成就。旃荼弟子皆共尊重。並欲隨逐。旃荼覺之便瞋罵言。我以精舍借汝令住。反更誘人弟子。諸長老比丘尼聞種種呵責。云何借他精舍而後瞋謗。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼先聽住後瞋謗者波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若有實而瞋恨不犯。

爾時跋陀伽毘羅比丘尼懷裏生癰。不自僧輒使男子醫破出膿洗訖布藥。諸長老比丘尼見呵責言。汝已離欲故可如此。若未離欲人不當犯大事耶。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼不自僧輒使男子治病波逸提。若欲令男子治病。應打毘羅雅集僧來在病人前。然後衣裹身體。唯留可應治處。式又摩那沙彌尼突吉羅。若使女人治不犯。

爾時諸比丘尼。夜輒開都門出。不語後人令閉。夜有賊來奪諸比丘尼衣鉢。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令開波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。無恐怖處不犯。

爾時諸比丘尼非時到白衣家。有一家大富。

○諸二漢○ ○(所)一○ ○(白衣)一○ ○(婦)一○ ○又二又 ○主人二共 ○謗二謗 ○老二者 ○僧二佛 ○令二使 ○健二健 ○維二維 ○(使)一○

賊常欲劫之而未得便。借問行人。誰出入此家者。有人言。偷羅難陀比丘尼與此家善數相往返。賊便往語偷羅難陀言。阿姨某甲。

喚汝。即從語往。主人爲開門。賊便突入劫物蕩盡。主人喚呵言。若此比丘尼不非時來。我不開門不遭此難。供養望福而反致禍。與養怨家有何等異。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼非時入白衣家波逸提。復有諸比丘尼白衣呼不敢往。以是白佛。佛以是事集二部僧告諸比丘。今聽比丘尼白衣喚得往。從今是戒應如是說。若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提非時者。從中後至明相未出。若白衣喚應詳察。彼使是可信人。不應審問知其虛實。若猶有疑至門應先問。其家竟爲喚不。然後乃入復應籌量。非是可畏時不若非時往白衣家。一脚出門突吉羅。兩脚出波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時有居士請比丘尼僧食。諸比丘尼食前若衣持鉢往到其家。從作食人索飲或索釜爐或索飯。作食人作是念。今辦此食正爲此輩。前與後與亦復何在。便盡與之飯。飲都盡。主人至時打健槌集僧勅使下食。作食人具以事答。居士便譏呵言。此諸比丘尼如小兒不能小忍。貪食如此何道之有。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼受請。主人未唱隨意食。食者波逸提。若未唱隨

意食食。口口波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。二百七十。

爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟。被驅比丘尼不肯去。諸長老比丘尼種種呵責言。被驅出羯磨與不被驅出羯磨有何等異。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提。驅出羯磨者。自四羯磨式又摩那沙彌尼突吉羅。若病者八難起若非法羯磨皆不犯。爾時諸比丘尼如法集僧時。有比丘尼不即往。諸比丘尼待之以妨行道。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼僧如法集會不即往波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若病若不聞若八難起不犯。爾時諸比丘尼往觀歌舞作伎。生染著心不復樂道。遂有反俗作外道者。諸白衣見譏呵言。此等觀歌舞作伎如*姪女*人。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼觀歌舞作伎波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。不犯如上觀王宮觀畫中說。

爾時諸比丘尼往至邊地。邊地人抄取作婢。或奪衣鉢或破梵行。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼往邊地波逸提。邊地者。無比丘比丘尼處。式又摩那沙彌尼突吉羅。若飛行不犯。

爾時諸比丘尼度二根人。諸白衣譏呵言。云何比丘尼度二根人。無可度不可度者無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度二根人波逸提。若疑應先看。發心乃至三羯磨未竟突吉羅竟。和尙波逸提。餘尼師僧突吉羅。

爾時諸比丘尼度二道合作一道女人。諸長老比丘尼種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度二道合作一道女人波逸提。若度竟有是病不犯。餘如上說。爾時諸比丘尼度常有月水女人。行乞食血流汚脚。諸白衣見惡賤譏呵言。諸比丘尼無可度不可度。度如此輩汚人床席。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼度常有月水女人波逸提。餘如上說。爾時諸比丘尼不禮比丘不迎不送亦不請坐。諸比丘瞋不復教誡。諸比丘尼愚闇無知不能學戒。諸長老比丘尼見種種呵責。以是白佛。佛以是事集二部僧問諸比丘尼。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責言。我先不說八敬法應禮比丘耶。從今是戒應如是說。若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若病若先有怨嫌不共語不犯。爾時諸比丘尼作是念。佛不聽我^四等剃隱處

爾時諸比丘尼作是念。佛不聽我^四等剃隱處

①阿姨二阿夷②下同 ③突字明本缺 ④尼十(開)⑤者二諸 ⑥猶二獨 ⑦飲二食 ⑧[人]一 ⑨[上]一 ⑩和尙二和上 ⑪下同 ⑫可二度 ⑬等二第

比丘尼自授二歲學戒波逸提。餘如上說。爾時諸比丘尼。作二歲學戒竟羯磨。經宿乃與。授具足戒。中間有難遂不得受具足戒。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒波逸提。發心乃至明相未出突吉羅。明相出已和尙波逸提。餘師衆突吉羅。若病若難起若僧不集會不犯。

爾時諸比丘尼。作二歲學戒羯磨竟。經宿乃授其學戒。其中難起遂不得受。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提。發心乃至明相未出突吉羅。明相出已和尙波逸提。餘師衆突吉羅。不犯如上說。

爾時諸比丘尼自織作衣。諸白衣譏呵言。云何比丘尼不念行道身自織作如餘織師。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自織作衣。著波逸提。若織擲。擲擲波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若織腰繩禪帶不犯。

爾時波斯匿王左右人及諸比丘尼。於恐怖處遊看爲賊所剝。或破梵行或虜將去。餘比丘尼以是白王。王言。我今不得自在。當奈比丘尼何。諸長老比丘尼聞種種呵責言。何以於恐怖處遊行。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼國內

恐怖處於中遊行波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。若先在路行。後有難起不犯。

爾時諸比丘尼自作己像亦使人作。時儼羅難陀亦使人作。見己像已生染著心作是念。我色貌如是。云何毀之修於梵行。諸長老比丘尼見種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼自作己像若使人作波逸提。作己像者。或畫或以木或以泥。式又摩那沙彌尼突吉羅。若人密作。示之不犯。

爾時諸比丘尼莊嚴女人。便生不樂道心。遂致反俗作外道者。諸白衣譏呵言。云何比丘尼。莊嚴女人如莊嚴母耶。與自莊嚴有何等異。不念行道但作邪飾。無沙門行破沙門法。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼莊嚴女人波逸提。莊嚴者。爲其梳頭乃至插一華著一釧。一波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼水中洗浴逆流行。爲水所觸生愛欲心。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼水中逆流行波逸提。若逆流行。步步波逸提。失不淨偷羅遮。式又摩那沙彌尼突吉羅。若無欲心不犯。

爾時諸比丘尼仰臥屋溜處。滯入形中生愛欲心。遂致反俗作外道者。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上

說。從今是戒應如是說。若比丘尼仰臥水來下處波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼。以繩纏腰欲使細好生愛欲心。諸白衣譏呵言。此等治腰使細如姪女人。無有道心但作邪事。諸長老比丘尼聞種種呵責。乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼治腰使細波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。二百。

爾時諸比丘尼。種種治身令好生愛欲心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼種種治身波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼如妓女法著衣。生不樂道心遂至反俗。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼如妓女法著衣波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼如白衣婦女法著衣。生不樂道心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提。餘如上說。

爾時諸比丘尼。以欲心自觀形體生愛欲意。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼以欲心自觀形體波逸提。式又摩那沙彌尼突吉羅。

爾時諸比丘尼照鏡生不樂道心。乃至今爲諸比丘尼結戒。亦如上說。從今是戒應如是說。若比丘尼照鏡波逸提。若水中照突吉羅。式又摩那沙彌尼突吉羅。若面有瘡照看不犯。

①授一受 ②授二者 ③授三者 ④授四者 ⑤授五者 ⑥授六者 ⑦授七者 ⑧授八者 ⑨授九者 ⑩授十者 ⑪授十一者 ⑫授十二者 ⑬授十三者 ⑭授十四者 ⑮授十五者 ⑯授十六者 ⑰授十七者 ⑱授十八者 ⑲授十九者 ⑳授二十者 ㉑授二十一者 ㉒授二十二者 ㉓授二十三者 ㉔授二十四者 ㉕授二十五者 ㉖授二十六者 ㉗授二十七者 ㉘授二十八者 ㉙授二十九者 ㉚授三十者 ㉛授三十一者 ㉜授三十二者 ㉝授三十三者 ㉞授三十四者 ㉟授三十五者 ㊱授三十六者 ㊲授三十七者 ㊳授三十八者 ㊴授三十九者 ㊵授四十者 ㊶授四十一者 ㊷授四十二者 ㊸授四十三者 ㊹授四十四者 ㊺授四十五者 ㊻授四十六者 ㊼授四十七者 ㊽授四十八者 ㊾授四十九者 ㊿授五十者

①若二亦②③不二生④⑤二三百七竟一凡一百五戒⑥⑦凡二百五戒⑧⑨〔五分律〕一⑩* ⑪之二第⑫* ⑬〔尼律悔過法〕一⑭
 悔過法一八提舍尼法⑮⑯陳二⑰⑱下同 ⑲美十(味)⑳㉑結十(戒)㉒㉓戒二法㉔㉕隨二所㉖㉗〔尼律律學法〕一㉘
 ㉙〔大〕一㉚㉛戒二法㉜㉝㉞圓棕二團奈㉟㊱團棕㊲㊳儻二根㊴㊵被二被㊶㊷* ㊸〔入〕十白㊹* ㊺抄衣二抄衣
 衣抄㊻㊼〔入〕一㊽㊾掉二排㊿㋀受二受㋁㋂〔鉢〕十中㋃㋄收二收㋅㋆〔食〕一㋇㋈含二全㋉㋊㋋擺二排
 ㋌㋍〔以〕一㋎飯二食㋏〔食〕一㋐〔不大…病〕十字㋑㋒反二反

祚何必王後。王言。止止勿復有言。卽呼四

道常以五欲而娛樂之。至年十四嚴駕遊觀出東城門。逢見老人頭白背偻拄杖蹢步。問御者曰。此爲何人。答曰。老人也。又問何謂爲老。答曰。年者根熟形變色衰。坐起苦極。餘命無幾。故謂之老。菩薩曰。吾免之乎。答曰。未也。便迴駕還宮。自念未離老法。愁憂不樂。王問御者。太子出爲樂不。答言不樂。又問何故。答曰。逢見老人是故不樂。王恐相師言實。出家不久。復增五欲以娛樂之。菩薩久後復勸

合 ① 永二來合 ② 去十(經澤境
 阻)合 ③ 渡二度合 ④ 北十(東
 西遶過南北廣)合 ⑤ 十二大合
 ⑥ 廣一如低合 ⑦ 又多二多諸合
 ⑧ 愈二鳥合 ⑨ (即)十呼合
 ⑩ 漸漸二至大合 ⑪ 逢成大二併爲
 奇合 ⑫ 子二之坐於高樓合 ⑬
 群二枝合 ⑭ 三歎二歎合 ⑮
 [爲]一合 ⑯ [王]一合 ⑰ [陀]
 一合 ⑱ 拔二跋合 ⑲ 少十(小)
 合 ⑳ 又二父合 ㉑ 刺二刺合
 ㉒ 愈二愈合 ㉓ 樂二悅合* ㉔
 隨二左隨 ㉕ 惟二唯合 ㉖ 下同

①挂二杜②(彌沙塞部)十五③*本管聖本缺 ④分十(之)喇⑤⑥受戒法~Mahākhandhaka. ⑦上二之一⑧四庶子=庶子四人⑨⑩遠道並有二神武有大⑪或耳一懸⑫倍如承敬=承敬備禮⑬親二附⑭(啼泣)達⑮十四字二(自育惠)愛救悅本由情到今愛深無復再意微願若達或有餘敬若不見許⑯三十字⑰汝十(欲何)⑱遠二負⑲之四子=四子者聰明仁智⑳(才不)⑳十二字㉑(迦薩醜承嗣大統必競廢尊)十二字㉒威德一神武㉓附已一降諸賢已立㉔(何必)一風㉕二十字=翻爲他有願王圖之不私一人子言汝言是矣善自知時即呼四子而告之曰汝得罪於吾吾不忍汝死各速出國赴已國生勿復圖爾自貽後悔㉖十六字㉗但上文中第五十一字因宋本作圖㉘裝二莊㉙妹十(並知無遇而被攔斷不勝狂酈)十二字

稱善哉。惟是為快。登車向宮。有一女人遙見菩薩生欲愛心。即說偈言

母有此子樂 其父亦甚歡

女人有此婿 樂過於泥洹

菩薩聞說泥洹聲。歡喜踊躍自念。我何當得此無上泥洹。還宮思惟。未離生老病死之法。王問御者。太子今出樂不。答言。始出不悅。還時甚樂。又問何故。答曰。出逢死人是故不悅。還見比丘是故歡樂。王復念曰。相師言實出家必矣。復增五欲晝夜娛樂。菩薩為諸妓女所娛樂已。便得暫眠。衆妓女輩皆淳。偕而寐。菩薩尋覺。觀諸妓直更相荷枕。或露形體如木人狀。鼻涕目淚口中流涎。琴瑟箏笛縱橫在地。又見宮殿猶如丘墓。菩薩見已三反稱言。禍哉禍哉。走視父王所住宮殿。宮殿變狀亦復如是。復稱禍哉。深生厭離。於是菩薩勅奴。闍陀。汝起。彼馬勿令人聞。闍陀白言。夜非行時不應遊觀。又無怨敵逼於上宮。不審何故夜勅。被馬。太子答言。有大怨敵汝不知耶。老病死怨。怨之大者。汝速。被馬勿得稽留。即被白馬牽至中庭。白言馬已來此。菩薩便到馬所。將欲跨之。馬大悲鳴。天神恐有留難。即散馬聲令人不聞。菩薩跨馬向閤。閤即自開。復向城門。門亦自開。既出門已向阿菴耶林。去城不遠。便下馬脫寶衣。語闍陀言。汝可牽馬并持寶衣還宮道。吾拜白父母。今辭學道不久當還。願不垂愛。闍陀涕泣長跪白言。相師昔記太子當為轉輪聖王七寶千子王四天下正法御世不用兵。杜自然

太平。而今云何棄此王位脫身寶衣受苦山野。菩薩反問。相師爾時復何所記。答言。若不樂天下。出家學道當成無上等正覺道。菩薩語言。汝聞此語今何為憂。但速還歸。白父母。設我骸骨枯腐不盡生老病死之原。終不還反。於是闍陀悲泣前禮。右繞三匝。牽馬持寶衣還宮。

菩薩前行。見一獵人著袈裟衣。往至其所。以所著衣價直百千。用以買之得著而去。菩薩復前向須摩那樹。樹下有剃頭師。求令除髮。即為剃之。釋提桓因如屈伸臂頃至菩薩前。以衣承髮持還天宮。剃已作是念。我今已為出家自然具戒。於是漸漸遊行到王舍城。瓶沙王少有五願。一者父王登遐。我當紹位。二者願為王時遇佛出世。三者願身見佛親近供養。四者願發喜心得聞正法。五者願聞法已即得信解。菩薩入城乞食。威儀庠序視地而行。時未有鉢持蓮華葉。展轉路路葉不離根。時王與諸群臣於高樓上。遙見菩薩以為奇雅。顧語衆臣。未曾見聞若斯人比。必是神聖。咸皆白言。昔聞雪山北迦維羅衛城王名淨飯。生子名菩薩。相師相之。若在家者當為轉輪聖王。四天下七寶自至。所謂輪寶象寶馬寶珠寶寶女寶寶主寶寶王。有千子勇健多力。以法御世。兵杖不用自然太平。若不樂世間出家學道。道成號佛度人生死。聞已出家此人必是。王聞是語。便大歡喜言。吾昔五願一願已果。餘有四願今必獲矣。即勅二人往視菩薩。於何憩止。吾當出詣。

受教馳往。見菩薩乞食畢還波羅柰山向波旬國結跏趺坐。一人往視。一人還白。王即隨駕出詣菩薩北嶺山下。王步上山。至菩薩所。菩薩言。善來大王。得無疲極。王即稽首禮足。却坐一面。白菩薩言。本生何國何姓出家。菩薩答曰。生雪山北舍夷國迦維羅衛城。父名淨飯。姓曰瞿曇。王欲試菩薩語言。比丘族姓尊貴。世為王胄。聖德自然應君四海。四海願願莫不企仰。若能降志亦當稱善。北面相事。菩薩答曰。位莫尊轉輪王。吾已棄之。況四海乎。所以出家求道。欲度一切生死大苦。何不請我道成先度。乃反區區。以此相要。王言。善哉斯語甚快。道成之日願先度我。及此國人菩薩許之。王大歡喜禮足辭退。王去後菩薩便向善提樹。去樹不遠見一人刈草。名曰吉。安從乞少草。持至樹下敷已結跏趺坐。直身正意繫念在前。即除五蓋離欲惡不善法。乃至得第四禪遊戲其中。通三十七道品之行。以此淨心三昧洞照。所謂宿命明他心明漏盡明。如瑞應本起中說。於是起到瞿鞞羅聚落。始得佛道坐林樹下。初夜逆順觀十二因緣。緣是故有是緣。滅則是滅。所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六入。六入緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。若無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六入滅。六入滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死憂悲苦惱皆滅。見此義已即說偈

相師一師相師 ① 悟一悟 ② 妓一伎 ③ ④ Channa ⑤ 被二備 ⑥ 被 ⑦ Anupiya ⑧ Cakkavattin ⑨ 杖一仗 ⑩ 其二彼 ⑪ Sakka devānam Indra ⑫ Bimbisāra ⑬ 我當二願我 ⑭ 華二荷 ⑮ Kapilavattu ⑯ 樣二素 ⑰ 若二居 ⑱ 善一善 ⑲ 善提樹 Bodhirukha ⑳ 安二祥 ㉑ Uruvelā ㉒ 逆順 Patilomānulomana ㉓ 因緣 ㉔ 因緣 Paticca samuppāda ㉕ 緣 ㉖ 無明 Avijjā ㉗ 行 Samkāra ㉘ 識 Vinnāna ㉙ 名色 Nāmarūpa ㉚ 六入 Saḍyatana ㉛ 觸 Phassa ㉜ 受 Vedanā ㉝ 愛 Taphā ㉞ 取 Upādāna ㉟ 有 Bhava ㊱ 生 Jāti ㊲ 老死憂悲苦惱 Jarāmaraṇa sokaparidevadukkhadomanassa upāyāsa

生緣法皆爾 梵志初始禪
 既知此緣法 能除一切疑
 生緣法皆爾 梵志初始禪
 既知此緣法 能除一切苦
 生緣法皆爾 梵志初始禪
 破魔之問冥 如日昇虛空
 爾時世尊身有風患。摩修羅山神。即取詞梨
 勸果奉佛。願佛食之以除風患。佛受為食風
 患即除。結跏趺坐七日。受解脫樂。過七日已
 從三昧起遊行人間。時有五百賈客。乘五百
 乘車。中有二大人。一名離謂。二名波利。二人
 昔善知識死為善神恒隨逐之。作是念。今佛
 始成大道。未有獻食者。我今當令二人飯佛
 使長夜獲安。即以神力車牛皆頭。衆人怖懼
 四向求神。彼神於空中語言。汝等莫怖。汝等
 莫怖。今佛世尊初成大道。靜坐七日從定起。
 遊行坐彼樹下。未有獻食者。汝奉上妙蜜長
 夜獲安。衆人歡喜即和麁蜜。俱詣樹下遙見
 世尊。姿容挺特諸根寂定。有三十二大人之
 相圓光一尋猶若金山。前禮佛足奉上麁蜜。
 世尊作是念。過去諸佛皆以鉢受。當來諸佛
 亦復如是。我今亦應用鉢受施。四天王知佛
 意各取一自然香淨石鉢以奉世尊。自言。惟
 願哀納我等此器受買人施。佛復惟念。若取
 一王鉢。不可餘王意。便受四鉢累左手中。
 右手按之合成一鉢。以用受施。受已語言。汝
 等當歸依佛歸依法。即受二自歸。是爲人中
 二賈客最初受二自歸。便爲說隨喜呪願之

二足汝安隱 四足亦安隱
 去亦得安隱 還亦得安隱
 如耕田有望 下種亦有望
 汝今入海望 獲果亦如彼
 爾時世尊說此偈已。更爲賈人說種種妙法。
 示教利喜已。復至一樹下食麁蜜。食麁蜜已。
 復結跏趺坐入定七日受解脫樂。過七日已。
 到文鱗龍所坐一樹下。龍從水出以非人食
 奉上世尊。佛受食已。復入定七日受解脫樂。
 時雨七日其雲甚黑。使人毛豎。龍作是念。今
 雨可畏。我寧可化作大身繞佛七匝。頭覆佛
 上勿使風雨蚊虻惱亂世尊。即便作之。世尊
 過七日已從三昧起。龍見雨止空中清明。捨
 其本形化作年少。稽首白佛。我化大身圍繞
 七匝頭覆佛上。欲以障蔽風雨蚊虻不爲觸
 惱。佛以此義便說偈言
 靜處遠離樂 聞法見法樂
 不惱世間樂 能慈衆生樂
 世間離欲樂 等度恩愛樂
 能伏我慢者 是爲最上樂
 佛說偈已。起到鬱羅羅斯那聚落入村乞食。
 次到斯那婆羅門舍。於門外默然立。彼女須
 闍陀。見佛威相殊妙。前取佛鉢盛滿美食以
 奉世尊。佛受食已語言。汝可歸依佛歸依法。
 即受二自歸。是爲女人中須闍陀最初受二
 自歸爲優婆夷。佛食已復還苦提樹下。結跏
 趺坐三昧七日受解脫樂。過七日已從三昧
 起。著衣持鉢復到其舍。斯那奉食受二自歸

亦如上說。佛後復往其舍。其婦見佛奉食。受
 二自歸亦如上說。佛後復往其舍。彼姊妹四
 人見佛奉食。受二自歸亦如上說。佛食已復
 還苦提樹下三昧七日。起向阿婆波羅尼拘
 類樹。中路見一女人鑽酪作酥。便從乞食。彼
 女取鉢盛滿酪奉佛。受二自歸亦如上說。佛
 食已前到樹下三昧七日。過七日已從三昧
 起。作是念。我所得法甚深微妙難解難見。寂
 寞無爲。智者所知非愚所及。衆生樂著三界
 窟宅集此諸業。何緣能悟十二因緣甚深微
 妙難見之法。又復思一切行截斷諸流。盡思
 愛源無餘。泥洹。益復甚難。若我說者徒自
 疲勞唐自。枯苦。爾時世尊欲重明不可說義
 而說偈言
 我所成道難 若爲窟宅說
 逆流迴生死 深妙甚難解
 染欲之所覆 黑闇無所見
 貪患愚癡者 不能入此法
 爾時世尊以此默然而不說法。時梵天王
 於梵天上遙知佛意作是念。今佛正覺興出
 于世。不爲衆生說所悟法。世間長衰永處昏
 冥。死即當復墮三惡道。念已如力士屈伸臂
 頃。於梵天沒涌出佛前頭面禮足却住一面。
 白佛言。惟願世尊哀愍衆生時爲說法。自有
 衆生能受佛教。若不聞者便當退落如是三
 返復以此義說偈請佛
 先此摩竭界 常說難穢法
 願開甘露門 爲濁穢淨義
 自我在梵宮 皆見古佛說

①〔既知一釋〕二十字一〇〇 ②受解脫樂~Vimuttisukhapatisamvedin. ③文鱗龍~Mucalinda Nāgarājan. ④Ajaṭṭhanigrodha.
 ⑤實二莫德 ⑥源二原 ⑦~Nibbāna. ⑧枯一樹 ⑨〔時〕一〇〇 ⑩梵天王~Brahmā Sahampati. ⑪返二反 ⑫下同
 ~Magadhā. ⑬甘露門~Amata-dvāra. ⑭演二說 ⑮

石周目言毒臘原園其義何移以作客

何聖道誦苦淚聖誦苦淚

mal
dev

①惟願～顯唯㊤ ②普眼～Samsantacakkhu. ③爾時＝於是㊤ ④Uddaka Rāmaputta. ⑤Alāra kālāma. ⑥Bārāṇasī. ⑦仙人魔薈～Isipatthanamigadāya. ⑧名十(日)㊤ ⑨婆一彼㊤ ⑩擊二繫㊤ ⑪[日]—㊤ ⑫上二二㊤ ⑬製曇沙門～Saṃapa Gotama. ⑭更十(爲)㊤ ⑮輕一向㊤ ⑯輕二向㊤ ⑰二邊～Dve antā. ⑱中洲～Majjhīmā Paṭipadā. ⑲正見…正定～Sammasā-dhihi, Sammāsankappa, Sammasāvācā, Sammākammata, Sammasāpīya, Sammasāvayāma, Sammasāsi, Sammāsānādhi. ⑳聖諦～Ariyasacca. ㉑苦～Dukkha. ㉒苦集～Dukkhassanudaya. ㉓苦滅～Dukkhanirodha. ㉔苦滅道～Dukkhanirodhagāmīni paṭipadā. ㉕三轉～Tiparivatta. ㉖十二行～Dvādasakāra. ㉗法輪～Dhammacakka. ㉘覺一振㊤㊤ ㉙Kopparāsa. ㉚四天王～Cātū-

喜雨種種花。皆有光明如星墜地。於虛空中作天伎樂。於是憍陳如從坐起頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。受具足戒。於我善說法律能盡一切苦淨修梵行。憍陳如鬚髮自墮。袈裟著身鉢盂在手。是為憍陳如已得出家受具足戒。自是已後。名為阿若憍陳如。佛便為四人說法教誡。跋提。婆頗。二人得法眼淨。見法得果。

見法得果已。從坐起頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我。出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。復為二人說法教誡。頗。摩訶訶納得法眼淨。見法得果。見法得果已。從坐起頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。佛告五比丘。汝等一心求正斷煩惱。我先亦一心求正斷煩惱。故得成無上正覺。於意云何。色為是常為無常。答言。無常。又問。若無常者。為苦為樂。答言。苦。又問。若苦為我為非我。答言。非我。受想行識亦如是。問答亦如是。是故諸比丘。色若內若外若過去未來現在。皆應如實見於非我。受想行識亦如是。夫為聖弟子應作是觀。厭離無染使得解脫。得解脫智。梵行已立。所作已作。說是法時。五比丘一切漏盡。得阿羅漢道。爾時世間有六阿羅漢。復有長者子。名曰耶舍。本性賢善。厭離世間。喜樂聞法。世尊作是念。彼耶舍長者子。當以信出家。便往婆羅水邊敷草坐宿。時彼長者子五欲自娛已便得暫眠。一切伎直悉皆眠臥。長者子須

與便覺。視已屋舍猶若丘塚。觀諸伎直皆如木人。更相荷枕鼻涕目淚口中流涎。琴瑟箏笛樂器縱橫。甚大驚怖生厭離心。走向父所住處。見亦如是。益生厭離。即便向閤。閤忽自開。向門及大城門皆自然開。逕趣婆羅水邊高聲大唱。我今憂厄無所歸趣。

爾時世尊伸金色臂招言。童子來此此處無為無有憂厄。耶舍聞佛語聲。一切憂厄豁然消除。即脫琉璃屣著於岸邊。渡水詣佛遙見世尊姿容殊特。猶若金山生歡喜心。到已頭面禮足却坐一面。佛為說種種妙法示教利喜。次說四諦苦集滅道。即於坐上遠塵離垢得法眼淨。後使直覺。共求耶舍不知所往。白其父母。父母四向推求。終無所得。兼募人言。若知我子所在。即以其身所著寶衣與之。其父夜至城門。待開出城。見其履跡跡追之。既到水邊見琉璃屣在岸上。乍喜乍悲。即捨履渡水。佛遙見之。恐壞子善心。化令有障。使子見父而父不見子。父問佛言。沙門見我子不。佛言且坐。若在此者何憂不見。聞此語已念言。沙門必不安語。便前禮佛足却坐一面。佛為說種種妙法示教利喜。所謂施論戒論生天之論。五欲過患出生諸漏。在家染累出家無著。說如是種種助善提法。然後更說諸佛常所說法。所謂苦集盡道。彼即於坐上遠塵離垢得法眼淨。見法得果。見法得果已。受三自歸次受五戒。是為諸優婆塞於人中耶舍父最初受三歸五戒。耶舍聞佛為父說四真諦法漏盡意解。然後令其父子兩得

相見。父語子言。汝起還家。汝母失汝憂愁殆死。佛語其父言。若人解脫於漏。寧能還受欲不。答言。不能。佛言。我為汝說法。時耶舍觀諸法漏盡心得解脫。其父白佛言。佛為我說法而使耶舍快得善利。於是耶舍從坐起。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。爾時世間有七阿羅漢。

時耶舍父從坐起頂禮佛足。白佛言。惟願世尊。與耶舍受我明日食。佛默然受之。更頂禮足繞三匝而去。還家辦種種多美飲食。佛至時將耶舍著衣持鉢往到其家就座而坐。長者夫婦手自下食。食已行澡水畢。婦取小床於佛前坐。佛言。姊妹汝歸依佛歸依法歸依比丘僧。即受三歸次受五戒。是為耶舍母初受三自歸五戒。爾時世尊為耶舍母學家大小。說種種妙法示教利喜。皆遠塵離垢得法眼淨。見法得果。見法得果已。皆受三自歸次受五戒。爾時耶舍有四友人。一名滿足。二名善博。三名離垢。四名半主。聞耶舍於沙門習學所出家修梵行。共議言。其道必勝。乃使家族不顧世榮。我等可共到大沙門所淨修梵行。四人欣悅慕道於心。便往耶舍所問言。汝所修梵行。豈能具足為最勝乎。答言。此道無量最為勝也。便將四人往到佛所。頂禮佛足却坐一面。佛為說種種妙法示教利喜。皆於坐上遠塵離垢得法眼淨。見法得果。見法得果已。頂禮佛足。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。

①~Bhaddiya. ②~Vappa. ③[見法得果]—④* ⑤出家~Pabbajja. ⑥具足戒~Upasampadā. ⑦~Assaji. ⑧~Mahānāma. ⑨~Rupa. ⑩受想行識~Vedanā, saṅkhā, saṃkhāra, viññāna. ⑪~Yasa. ⑫眠二符白⑬閤門一閤門⑭離二離塵⑮結縛二結縛⑯滿~Asava. ⑰(父)十母⑱滿足~Punna. ⑲善博~Subhū. ⑳離垢~Vimala. ㉑半主~Gavampati.

亦如上說。受戒未久。勤修不懈。得阿羅漢。爾時世間有十一阿羅漢。耶舍昔所交遊。復有五十人。聞耶舍於瞿曇所修行梵行。共議出家。乃至得阿羅漢。皆如上說。爾時世間有六十一阿羅漢。

相師阿夷知菩薩成佛。當在波羅捺國仙人鹿苑中轉于法輪。又念。我命過後諸弟子中。那羅摩納當紹繼我。我之供養悉當屬彼。彼必貪著無復憶佛出興世意。我今寧可於鹿苑邊為立舍宅。教令日日三念佛當出世。若出世時。汝當於彼淨修梵行。念已即為立宅。如念教之。阿夷不久便命過。那羅摩得供養貪著心深。都不復憶佛當出世。

時伊羅鉢龍王作是念。昔迦葉佛記我。於當來過百千萬億歲。釋迦牟尼佛出現於世。佛當記汝脫龍身時。時今應至當往見佛。彼龍為見佛故。於六齋日在恒水中。用金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。又莊嚴二女。而說偈言。

何者王中上 染與非染等

云何得無垢 何者名為愚

何者流所溺 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

龍王說此偈已。念言。若人有能解此偈者。即是佛若從佛聞必示我佛處。我今不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此偈者。念已唱言。若有能解此偈。我當與金銀鉢滿金銀粟及此二女。爾時衆多餘沙門婆羅門長者居士。競欲為龍解此偈義。龍王為說皆不能解。爾時那羅摩納。為摩竭國人所共

宗教。皆言。此摩納有大知見。必能解之。便共往請。摩納念言。我為一國所宗。若言不能。便當為彼衆人所棄。我雖未解。當作方便。保全此譽。便語衆人。汝皆共我往到龍所。我當解之。於是衆人與摩納俱恭敬。圍繞往到龍所。龍言。可說汝偈。我當敷演。龍即說偈。摩納言。此甚易解。我七日後當來解之。即誦其偈。先問餘沙門婆羅門不聞迦葉六師等。悉不能解。皆詭譎愚成言。無義欲以掩藏不解之短。摩納復念言。師昔告我。佛當出世於彼淨修梵行。今沙門瞿曇在鹿苑中。必能解之。我當往問。復作是念。此六師等年耆博見。尚不能解。況沙門瞿曇既自年少。出家始爾。而能解乎。復念。明開自然不可以先後相持。瞿曇雖少不可輕也。念已便到佛所。頂禮佛足。却住一面。說龍王偈。以問於佛。佛即為說。

第六王為上 染者與染等

不染則無垢 染者謂之愚

愚者流所溺 能滅者為智

捨流不復流 是名為解脫

摩納聞說偈已。深知是佛誦習受持。至第七日往到龍所。時八萬四千人。在恒水兩岸欲聽摩納解說偈義。摩納更語龍言。說汝先偈。龍王便說。摩納即說佛所說偈。而為解之。龍王聞偈歡喜踊躍念言。佛已出世。我今便為已得見佛。所以者何。我不見餘沙門婆羅門諸天魔梵。一切世間有能解此義者。念已問摩納言。汝實語我。汝所說偈為從誰聞。我今不見諸餘沙門婆羅門。一切世間有能說此偈

者。唯除佛若從佛聞。答言。我實語汝。佛已出世。我從其聞。龍王歡喜問言。佛今在何處。我欲見之。摩納胡跪舒右手。指佛處。方言。佛今在彼。龍王益復歡喜。三返稱南無如來應供等正覺。便語摩納言。汝可送我往至佛所。問訊世尊。答言可爾。龍王即自復身。身體長大。眼如大鉢。喘息如雷。口出火光。水中逆上。八萬四千人皆亦隨從。既達渚。次化作轉輪聖王上岸詣佛。遙見世尊容殊特。猶若金山。龍王歡喜加敬無量。佛見龍王稱其名。曰。善來伊羅鉢龍王。龍王聞已復加喜敬。世尊知我名。修伽陀識我名。前頂禮足。却住一面。更說本偈以問於佛。佛為說摩納所受之偈。龍王聞已先大歡喜。然後悲泣。佛問龍王。何故須臾乍喜乍悲。答言。世尊。我憶過去迦葉佛所淨修梵行。於後時提提紫華莖。往到佛所。問言。世尊。若比丘殺此草得何等罪。佛答我言。以此因緣或有墮最苦地獄者。我聞此語不信不敬。便故刺伊羅樹葉作是念。試看有何果報。竟不捨此見。亦不悔過。命終之後。今生長壽龍中。因是業故。名為伊羅鉢龍。既受身已。復往佛所問言。我何時當得脫此龍身。佛答我言。當來過百千萬億歲。有釋迦牟尼佛出現於世。彼佛當記汝得解脫。時我今既見世尊。生希有心。始知諸佛言無虛妄。是以欣笑。又念昔違佛教。今復不能受佛明戒。是以悲泣。復白佛言。願記我何時當得脫此龍身。佛言。當來過百千萬億歲。有彌勒佛出現於世。汝於爾時得脫龍身。出家受戒。

○令二共○ ○二一○ ○示十(教)○ ○教一○ ○言二日○ ○解二○ ○圖二○ ○Kamapa. ○格二格○
○則二即○ ○說二○ ○(等)一○ ○今生二生今○ ○果二集○ ○~Erāpathā Ahirājan. ○復二後○
○於二若于○

廣修梵行得盡苦源。佛便爲龍受三自歸爲優婆塞。復爲八萬四千人。說種種妙法。示教利喜。所謂施論乃至出要爲樂。皆歡喜已。更爲說諸佛常所說法。苦集盡道。八萬四千人卽於坐上。遠塵離垢。得法眼淨。見法得果。見法得果已。受三自歸。次受五戒。於是龍王語摩訶言。汝今何爲須此龍女。龍女多恚。或以毒火共相傷害。隨汝所須。金銀寶物。盡當相與。答言。止。止。龍王。我不須龍女。亦不須金銀。我聞佛最後說偈。得離欲界欲故。佛說法已。語龍王言。汝可還歸所住。龍王受教。頂禮而退。龍王去後。摩訶前禮佛足。白佛言。世尊。願與我出家。受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢盂在手。亦如上說。出家未久。慙行不懈。得阿羅漢。爾時世間有六十二阿羅漢。於是世尊從鹿苑漸漸遊行。到娑羅林。在樹下坐。去林不遠。有一園觀。時有同友三十人。各將其婦於中遊戲。一人無婦。雇一姪女。假好衣服。共遊此園。方欲極情肆樂。而彼姪女著其好衣。忽然叛去。相助追覓。至娑羅林。遙見世尊。姿容挺特。猶若金山。見已生希有心。皆到佛所。頂禮佛足。却坐一面。問佛言。大沙門。見有一女人來不。佛言。寧欲自求爲欲求他。答言。我等自求。不求婦女。佛言。且坐爲汝說法。皆受教。更禮而坐。佛爲說種種妙法。示教利喜。乃至苦集盡道。三十人皆遠塵離垢。得法眼淨。見法得果。見法得果已。白佛言。願與我出家。受具足戒。佛言。善來比丘。乃至得阿羅漢。亦如上說。爾時世間有九十二阿羅漢。時復有

六十人爲婚姻事。行過娑羅林。遙見世尊。姿容挺特。猶若金山。皆前到佛所。頂禮佛足。佛爲說法。乃至得阿羅漢。皆如上說。爾時世間有百五十二阿羅漢。

*五分律卷第十五

五分律卷第十六 彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等譯

第三分初受戒法中

於是世尊告諸比丘。汝等各各分部遊行世間。多有賢善能受教誡者。吾今獨往優界。鬱鞞羅迦葉所而開化之。諸比丘受教分部而去。世尊便到迦葉所。迦葉事一毒龍。著別靜室無敢入者。唯除迦葉。佛故投暮往到其所。求索寄止。龍室中宿。答言。甚不愛也。中有毒龍恐相害耳。佛言。無害龍不害我。答言。若不畏者隨意入宿。佛即持草入室敷座而坐。作是念。我當稍化龍身使形如。檮。內於鉢中以調伏彼。適坐須臾龍大瞋忿身皆烟出。佛亦出烟。龍舉身火然。佛亦舉身出火。二火俱盛龍室。炯然。時迦葉及諸弟子來繞龍室悲。歎言。可惜大沙門不用我語爲龍所害。明日佛以鉢盛龍而出。語迦葉言。此鉢毒龍衆人所長今以降矣。迦葉心念。是大沙門雖神。不如我道真。世尊即以神力如力士屈伸臂頃。持龍著世界中還迦葉所。迦葉問佛。龍著何所。答言。置世界中間。迦葉復念。是大沙門極神。須臾之間持龍乃著世界中間。雖然故不如我已得阿羅漢道。

下侍衛并欲聽法。四天王光明猶如火聚。迦葉夜起見佛邊。有似四大火聚。不知何等。明日請佛自食。食具已辦願見顯食。又問。昨夜此間有四光聚。似火而非爲是何等。佛言。昨夜四天王來下供養聽法是其光耳。迦葉復念。是大沙門極大威神。乃使四天王自來供養。雖然故不如我已得阿羅漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適去。佛如屈伸臂頃到閻浮提樹取其果還。迦葉未至已在其坐。迦葉後至見佛問言。我不從餘道還。亦無經過處。不見大沙門。大沙門爲復何道來。佛言。汝適去後。我至閻浮提樹取其果還。香美可食。今以與汝可試食之。迦葉復念。大沙門有大神力。然不如我已得阿羅漢道。

佛食已還彼林中。夜釋提桓因自下侍衛并欲聽法。帝釋光明遍照林中倍四天王。迦葉夜見亦復不知是何等光明。日復來請佛自食已辦并問光意。佛言。昨夜釋提桓因供養聽法是其光耳。迦葉復念。是大沙門神則神矣。乃使帝釋自來供養。然不如我已得阿羅漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適去。佛到閻浮提樹取其果還。迦葉未至已在其坐。迦葉後至如上而問。佛言。汝適去後。我到閻浮提樹取其果還。香美可食。今以與汝可試食之。迦葉復如上念。佛食已還彼林中。夜婆婆世界主梵天王自下侍衛并欲聽法。梵王光明倍於帝釋。迦葉夜見亦復不知是何等光明。日復來請佛自食已辦并問光意。佛言。昨夜梵天王來下供養聽法是其光耳。迦葉復念。是大沙門神則神矣。乃使梵王自來供養。然不如我已得阿羅漢道。佛語迦葉。汝且前去吾隨後到。迦葉適去。復到閻浮提樹取其果還。餘如上說。

①(第)一②* ③彌沙塞十(部)④⑤*, (部和醯)⑥* ⑦分十(之二)⑧ ⑨中二(之二)⑩ ⑪~Urvelakassapa. ⑫愛二受⑬ ⑭等二第
⑮ ⑯初二⑰⑱⑲* ⑳款二㉑㉒ ㉓侍二待㉔ ㉕(天)一㉖ ㉗~Jambudipa. ㉘(大沙門)一㉙ ㉚復二從㉛ ㉜二
Sakka Devānam Indra. ㉝~Haritaki. ㉞五二到㉟ ㊱阿羅二阿梨, ~Amba. ㊲~Nerañjarā. ㊳我二吾㊴ ㊵昨二作
㊶ ㊷爲二則㊸ ㊹食二食㊺ ㊻并二住㊼㊽

若來者衆人共見。必當捨我。奉事之。是故我到。爾輩越取食而食。迦葉復念。是大沙門神則神矣。乃知人念。然不如我已得阿羅漢道。於是佛與迦葉俱到其家。食已還彼林中。爾時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉。以事白師。師言。恐大沙門所爲。汝往問之。即以問佛。佛問欲使舉不。答言欲舉。佛言。可去斧。自當舉。既舉復不肯下。復以白師。師教問佛。佛問欲使下不。答言爾。佛言。可去斧。自當下。既下斧皆著薪。又不得舉。復以白師。師教問佛。佛問欲使舉不。答言爾。佛言。可去斧。自當舉。得用即皆得用。復欲然火。火不肯然。復以白師。師教問佛。佛問欲使然不。答言爾。佛言。可去火。自當然。火即自然。既然後不肯滅。復以白師。師教問佛。佛問欲使滅不。答言爾。佛言。可去火。自當滅。火即自滅。復欲。湯水滅炭。水在瓶中終不肯出。復以白師。師教問佛。佛言。欲使出不。答言爾。佛言。可去水。自當出。水即自出。既出復不肯止。復以白師。師教問佛。佛言。欲使止不。答言爾。佛言。可去水。自當止。水即自止。爾時黑雲大雨七日。佛所住林及迦葉家。造成一水。迦葉恐佛爲水所漂。乘船來視。乃見世尊在尼連禪河水上經行。迦葉復念。是大沙門神則神矣。水大漂漲。不爲漂沒。乃方在上經行。然不如我已得阿羅漢道。

於是世尊。飛昇虛空。告迦葉言。汝非羅漢。何爲虛妄。自稱得道。迦葉白言。實爾世尊。實爾世尊。復白佛言。願得於大沙門所出家受具足戒。佛言。報汝弟子未。答言未。佛言。可先報之。迦葉受教。即還語弟子言。汝等知不。我欲於大沙門所淨修梵行。汝等從我爲善。不樂隨意。五百弟子同聲言。我等見佛降龍已。生信心。但待師耳。願皆隨從。於是師徒共往佛所。白佛言。我等師徒俱欲出家受具足戒。佛言。善來比丘。受具足戒。於我善說法律。能盡一切苦。淨修梵行。迦葉及五百弟子鬚髮自墮。袈裟著身。鉢孟在手。既受戒已。以先被服事火之具。皆棄尼連禪河中。是爲迦葉及五百弟子受具足戒。

迦葉有二弟。大名。那提迦葉。小名。伽耶迦葉。大弟有三百弟子。小弟有二百弟子。去兄一由旬。居在下流。見兄事火之具。隨水來下。恐兄爲惡人所害。大水所漂。二弟即將五百弟子逆水而上。見兄師徒皆作沙門。怪而問之。何故如此。答言。此道最勝。出要之法。無有過者。二弟及其五百弟子皆共議言。我兄智慧第一。而今樂之。此道必勝。皆當相與同兄出家。即共詣佛頂禮佛足。白佛言。願與我等出家受具足戒。佛言。善來比丘。乃至鉢孟在手。亦如上說。

於是世尊作是念。何處多有飲食臥具。於中教誡。此故梵志千比丘僧。彼伽耶山多有飲食臥具。念已。將千比丘往到彼所。以三事教誡。一者神足教誡。二者說法教誡。三者教誡。何謂神足教誡。如神通中說。何謂說法教誡。言比丘當思。不可不思。當憶念。不憶念。當修。當斷。當依。是行。

何謂教誡。言比丘一切熾然。云何一切熾然。眼熾然。色熾然。眼識眼觸。眼觸因緣。生受亦熾然。以何熾然。欲火熾然。瞋欲熾然。然。乃至意法亦如是。聖弟子問如是法。生於厭離。無有染著。便得解脫。解脫智生。所作已辦。梵行已立。不復受有。說是法時。千比丘漏盡心得解脫也。

爾時世尊作是念。吾昔與瓶沙王要得道度之。今應詣彼。便與千比丘前後圍繞。漸漸遊行。向王舍城。瓶沙王聞佛成道。度優爲迦葉。兄弟三人及千弟子今來此邑。即勅國界四萬二千聚落。一聚落出豪傑二人。出共迎佛。八萬四千人乘象馬車前後導從。爾時春末月熱已極。盛衆人各念。願得微陰。時釋提桓因知彼念。即化作雲。蓋涼風微起。自化爲梵天。著黃色衣。執七寶杖。七寶柄拂。離地一肘。於佛前導。時摩竭人欲當佛前帝釋驅逐。悉皆嫌之。而說偈言。

形如梵天像 執杖而躡虛
口宣柔軟語 是誰之給使
時釋提桓因以偈答言
解說一切縛 最上調御士
應供已善逝 我爲彼給使
時瓶沙王作是念。佛止宿處。我當即以此處施佛。立於精舍。佛知其意。暮宿迦蘭陀竹園。于時大衆咸生疑念。不知佛與優爲迦葉誰是弟子。佛知衆念。便向優爲迦葉而說偈言。

優爲汝何見 而捨事火法
吾今親問汝 汝可如實答

①奉二共②③ (使)一④⑤ ⑥二⑦⑧⑨⑩⑪ ⑫二⑬⑭⑮⑯ ⑰二⑱⑲⑳㉑㉒ ㉓二㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ㊿~Nadikassapa. ㊿~Gayā-kassapa. ㊿~Kalandakanivāpa. ㊿(可)一㊿ ㊿至二是㊿ ㊿辨二作㊿ ㊿(也)一㊿ ㊿肘二指㊿ ㊿象二王㊿ ㊿虛二虎㊿

優爲迦葉以偈答言

常貪於美味 心馳聲色中

我見有新垢 故捨事火業

爾時大眾聞佛與迦葉各說一偈 未悟義旨猶有疑慮佛知衆心復以偈問

五味甘人口 聲色悅人心

汝見此爲垢 於何而得無

優爲迦葉復以偈答

我見休息道 一切無有著

不異不可異 於此捨火祠

爾時大眾雖重聞偈猶懷猶豫佛知其心便告迦葉汝起扇佛即受教起扇又語迦葉現汝神變即復示現種種神化分身百億還合爲一石壁皆過入地如水履水如地坐臥空中如鳥飛翔舉身炯然烟若雲起手捫日月平立至梵自在無礙或身上出水身下火然或身上火然身下出水然後來下稽首佛足右繞三匝長跪合掌白佛言世尊是我師我是世尊弟子如是三白已語大眾言吾之所知下及神變皆大師恩於是大衆始知迦葉是佛弟子便於佛所恭敬無量諸佛常法人心未轉不爲說法佛知大眾既已恭敬爲說種種妙法示教利喜及說佛常所說法苦集盡道瓶沙王及八萬四千人即於坐上遠度離垢得法眼淨見法得果已受三白歸及受五戒於是瓶沙王稽首請佛及僧明日中食佛默然受歡喜還宮勅辦種種美味饌明旦於竹園敷座自出白食具已辦佛與大眾隨次而坐王手自斟酌歡喜無倦食已行水在

一面立白佛言今以此竹園奉上市尊佛言可以施僧其福益多王復白佛願華納受佛言但以施僧我在僧中王便受教以施四方僧然後取小床於佛前坐爲說隨喜願偈如爲毘蘭若所說已更爲說種種妙法遣還所住王從坐起頂禮佛足右遶三匝而退爾時世尊在羅閱祇竹園精舍彼有一邑名那羅陀有故梵志名曰沙然受學弟子二百五十門徒之中有二高足一名優波提舍二名拘律陀爾時拘律陀著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整視地而行時優波提舍出遊遙見拘律陀威儀序數未曾有待至便問何所法像衣服反常寧有師宗可得聞乎拘律陀對曰瞿曇沙門是我大師我等所尊從而受學優波提舍言汝等大師說何等法拘律陀言我年幼稚學日初淺豈能宣師廣大之義今當爲汝略說其要我師所說法從緣生亦從緣滅一切諸法空無有主優波提舍聞已心悟意解得法眼淨便還所住爲拘律陀說所聞法拘律陀聞亦離塵垢得法眼淨即問言如來遊化今在何住答言今在迦蘭陀竹園拘律陀言如來是我等師便可共往禮敬問訊優波提舍言二百五十弟子師臨終時囑吾等成此就豈可不背而獨去乎二人即往弟子所語言我等欲從瞿曇沙門淨修梵行汝等各各隨意所樂時二百五十弟子皆悉樂從二人便將弟子俱詣竹園世尊遙見告諸比丘彼來二人一名優波提舍二名拘律陀此二人者當

於我弟子中爲最上首智慧無量神足第一須臾來到佛爲漸次說法布施持戒生天之論詞欲不淨讚歎出離即於坐上漏盡意解皆前白佛願得出家淨修梵行佛言善來比丘於我法中修行梵行得盡苦源即名出家受具足戒爾時世尊遊羅閱祇憍轉羅迦葉兄弟及千弟子舍利弗目犍連及二百五十弟子皆出家學道羅閱祇諸豪貴族姓長者居士亦皆佛在王舍城爾時世尊未教諸比丘有阿闍梨無和尙阿闍梨故威儀失節著上下衣皆不如法不知淨不淨事不繫念在前不善護諸根入聚落乞食受不淨食自手取食不從人受人授食時就彼手中抄撥而取手捻鉢緣不繫鉢受食時高聲亂語不信樂佛法者譏訶言此諸沙門甚於外道無有威儀乃至高聲亂語無沙門行破沙門法其所不經過處皆得善利復有一病比丘無瞻視者由此命過諸長老比丘聞種種訶責以是自佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言汝等云何散亂其心行止坐臥皆不如法訶已告諸比丘若披著上下衣不如法乃至食時高聲亂語皆突吉羅從今以十利故聽諸比丘有和尙和尚自然生心愛念弟子如兒弟子自然生心敬重和尚如父勤相教誡更相敬難則能增廣佛法使得久住請和尚法應偏袒右肩脫革屣胡跪兩手

①聲色二色聲②見二是③大衆④手二乎⑤Bimbisāra⑥Verāṇṣī⑦說十說⑧Rājagaha⑨竹園精舍
~Veluvana⑩Sāṇjaya⑪Upatissa⑫Kolita⑬Assaji⑭言一⑮就二座⑯濟⑰坐二就⑱源二原⑲和尙二和上⑳下同~Upajjhāya⑳Acariya㉑披二被㉒和尙一⑳偏二偏㉓胡二胡

持。諸比丘既結戒場不捨而去。以是白佛。佛言。應白二羯磨捨界而去。一比丘白。大德僧聽。此結界處。僧今捨是界。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處。僧今捨是界。誰諸長老忍默然若不忍者。說。僧已捨是界。竟。僧忍默然故是事如是持。時諸比丘將欲受戒人至受戒處。語上座言。爲作羯磨。答言。我不誦羯磨。乃至下座亦如是。不得爲受戒。以是白佛。佛言。皆應誦羯磨。若十歲已後不誦突吉羅。諸比丘將二欲受戒人至受戒處。欲爲受戒二人。譯先不得爲受。以是白佛。佛言。先到受戒處者應先與受戒。若二人俱到。年大者應先與受。若同年。和尚大者應先與受。若和尚復同。應一時羯磨。先稱名者先受。三人亦如是。優波離問佛。餘事亦得羯磨。三人。佛言得。又問。得與四人作羯磨不。佛言。一切不得羯磨四人。

諸比丘將欲受戒人至受戒處。欲爲受戒遇賊被剝殆死而還。諸比丘作是念。若世尊聽我等於僧坊內立受戒壇者不遭此難。以是白佛。佛言。今聽於僧坊內白二羯磨。結作受戒場。應先白二羯磨捨僧坊界。一知法比丘唱言。大德僧聽。此一住處僧共住共布薩共得施。先結此界今解。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此一住處僧共住共布薩共得施。先結此界今解。誰諸長老忍默然若不忍者。說。僧已解先所結界。竟。僧忍默然故是事如是持。解僧坊界已然後結戒場。應一比丘唱戒壇四方相。更一比丘白二羯磨如上

說。結戒壇已更結僧坊界。應一比丘唱四方界相。又唱除內地。更一比丘白。大德僧聽。此某甲比丘唱四方界相及除內地。今僧結作大界共住共布薩共得施。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘唱四方界相及除內地。今僧結作大界共住共布薩共得施。誰諸長老忍默然若不忍者。說。僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地。作僧大界共住共布薩共得施。竟。僧忍默然故是事如是持。

爾時有一外道。摩訶。欲於正法中出家受具足戒。到舍利弗所。白言。與我出家受具足戒。舍利弗不爲受。如是遍至五百比丘所。皆不與受。便啼哭還歸。佛以天眼觀見。問舍利弗言。此摩訶何故哭啼而歸。具以事答。又問。此人曾有一善言向諸比丘不。答言有。又問。有何善言。答言。我先乞食此人讚我言。此沙門釋子善好有德應與食。佛言。此恩應報汝可度之。舍利弗受教。即與受具足戒。復有一外道摩訶。薄福乞食不能得。作是念。沙門釋子乞食易得。病瘦醫藥人所樂與。我今事可就彼出家受具足戒。念已便到僧坊。白諸比丘言。與我出家。授具足戒。諸比丘即與。授具足戒。薄福故遇僧次請食斷。諸比丘語言。汝可著衣持鉢乞食。答言。大德我畏乞食故。於佛法中出家。而今云何教我乞食。諸長老比丘呵責。云何度不能乞食人。以是白佛。佛言。不應度此人。度者突吉羅。若度人時應先問。汝爲何等出家。若言爲飲食故不應度。若

言爲求善法。厭生老病死憂悲苦惱者。此應度。若授具足戒時應先爲說四依。依糞掃衣。依乞食。依樹下坐。依殘棄藥。能盡壽依此四事。不若言能。應爲授。若言不能。不應爲授。有大長者婆羅門。厭患世間。作是念。沙門釋子等行正法廣修梵行。於彼出家得盡苦際。念已即到僧坊。求出家受具足戒。諸比丘言。如來應供等正覺說四依。汝若能盡壽依此。當與汝出家。授具足戒。婆羅門言。云何爲四依。諸比丘即爲說。婆羅門言。此四依世所薄賤。我等不能依此。復言。若大德先與我授具足戒。然後說者我不獲已或能行之。於是還歸。諸比丘念言。佛若聽我等受具足戒已然後爲說四依者。不使此人於佛法退。以是白佛。佛言。聽受具足戒已然後說四依。

爾時諸比丘受具足戒已在前還歸新。受戒人於後見昔私通姪女。姪女言。汝不能生活故入道耶。答言。我厭生老病死憂悲苦惱欲盡苦源故。於此中等行正法廣修梵行。彼女復言。若如汝語交會無期。今可共我作最後行欲。即共行之際暮乃還。諸比丘問。汝何故住後。彼以實答。諸比丘便驅出言。汝出去汝滅去。比丘法中若行此事。非沙門非釋種子。彼比丘聞悶絕地作是言。若受戒時語我者。正使失命豈當犯此。諸比丘以是白佛。佛言。受具足戒竟便應爲說十二法四墮法四喻法四依法。爾時佛未聽諸比丘有阿闍梨。諸比丘和尚

①結界處~Simā. ②結十(戒)③④ ⑤[者]一⑥⑦ ⑧作十(僧)⑨ ⑩~Māṇḍavaka. ⑪[中]一⑫⑬ ⑭授二受⑮⑯ ⑰授二受⑱⑲ ⑳授二受㉑㉒* ㉓應二聽㉔ ㉕依二法 ㉖[等]一㉗ ㉘受二授㉙* ㉚[爲]一㉛㉜ ㉝若二若㉞ ㉟源二原㊱ ㊲四依~Cattāro nissayā.

契。以無和尚阿闍梨故。披著上下衣不如法

乃至食時亂語皆如上說。諸長老比丘以是

白佛。佛言。從今以十利故。聽諸比丘有阿闍

梨。阿闍梨自然生心視弟子如兒。弟子自然

生心視阿闍梨如父。事事如和尚中說。佛既

聽有阿闍梨。不知有幾種阿闍梨。以是白佛。

佛言。有五種阿闍梨。出家阿闍梨。教授阿闍

梨。羯磨阿闍梨。受經阿闍梨。依止阿闍梨。

諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨。

以是白佛。佛言。始度受沙彌戒。是名出家阿

闍梨。受具足戒時教威儀法。是名教授阿闍

梨。受具足戒時為作羯磨。是名羯磨阿闍梨。

就受經乃至一日誦。是名受經阿闍梨。乃

至依止住一宿。是名依止阿闍梨。佛既聽有

依止阿闍梨。便依止比丘尼式又摩那沙彌

沙彌尼狂心亂心病壞心人被舉人滅擯人異

處住人別住人行摩那埵人行本日人應出罪

人自言人多人語人諸羯磨人。以是白佛。佛

言。不聽依止如上諸人。唯聽依止如法比

丘

此中有成乞依止。有不成乞依止。有成與依

止。有不成與依止。有成受依止。有不成受依

止。不成乞依止者。若比丘從比丘尼乞依止。

若從式又摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人乞

依止。是名不成乞依止。若從如法比丘乞依

止。而不作是語。我某甲今求尊依止。尊為我

作依止。我依止尊住。尊當教誡我。我當受尊

教誡。是亦不成乞依止。成乞依止者。從如法

比丘作如上乞。是名成乞依止。

不成與依止者。若比丘尼式又摩那沙彌沙

彌尼乃至諸羯磨人與比丘依止。是名不成

與依止。若於如法比丘如法乞竟。彼不語言

汝莫放逸。是亦不成與依止。是名不成與依

止。成與依止者。於如法比丘如法乞竟。彼言

汝莫放逸。是名成與依止

不成受依止者。若比丘從比丘尼式又摩那

沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人受依止。皆不名

受依止。若於如法比丘不作如上語。我某甲

今求尊依止。乃至我當受。教誡。亦不成受

尊依止。是名不成受依止。成受依止者。於

如法比丘作如上語。我某甲今求尊依止。乃

至我當受尊教誡。是名成受依止。爾時諸比

丘便隔壁障受依止。或不恭敬覆頭覆肩著

革屣坐臥受依止。諸長老比丘以是白佛。佛

言。應偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌面前作

如上語。我某甲今求尊依止乃至我當受尊

教誡

爾時六群比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒。諸

餘比丘亦有効者。諸長老比丘以是白佛。佛

問六群及諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世

尊。佛種種呵責。汝等愚癡。云何不敬師不敬

戒。阿已告諸比丘。從今諸比丘若不敬和尚

阿闍梨不敬戒突吉羅。諸比丘猶有不敬者

以是白佛。佛言。應作不共語法。諸比丘便與

作盡形壽不共語法。亦不相見。或驅出所住。

亦與癡比丘無罪比丘作不共語法。復不語

其罪作不共語法。以是白佛。佛言。不應盡壽

與不敬和尚阿闍梨者作不共語法。癡人無

罪人不應與作不共語法。亦不應不語其罪

作不共語法

不共語有五種。一者語言汝莫共我語。二者

汝有所作莫白我。三者莫入我房。四者莫想

我衣鉢及助我作眾事。五者莫來見我。諸比

丘便以小事作不共語法。以是白佛。佛言。不

應以小事作不共語法。若弟子成就五事。師

應與作不共語法。於師無慚無愧不敬不愛

不供養。是為五事。無此五事不應為作不共

語法。有諸比丘。既與弟子作不共語法。還復

共語共住。弟子倍更憍慢。以是白佛。佛言。不

應作不共語法。復還共語。我不欲令彼失

依止故作不共語。為調伏休息向泥洹故作

不共語法。若還共語突吉羅。復有諸比丘。為

弟子作不共語法。餘比丘輒與共語。弟子以

此倍慢於師。以是白佛。佛言。不應他與弟子

作不共語法而共語。佛既不聽他人與共語。

便以此事還俗或作外道。以是白佛。佛言。若

欲教彼悔過於師者聽得。共語。時有師與弟

子作不共語。弟子不肯悔過。以是白佛。佛言。

不應不悔過。應作如是悔過。偏袒右肩右膝

著地以兩手捧師足極自卑下白言。我小我

癡後不敢復作。爾時有師不受弟子悔過。以

是白佛。佛言。若還有慚愧敬愛供養。不應不

受悔過。受悔過者罪則除滅

爾時復有諸師不知弟子犯戒不犯戒。不知

悔過不悔過。見弟子犯戒不教誡。以是白佛。

佛言。師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過。

見犯戒應教誡。若不知不教誡突吉羅

●受二授● ●至一止● ●於一從● ●(終)十教誡● ●(尊)一● ●止二● ●復還二還復● ●欲一為●
令● ●共二六● ●(爾時)一●

王舍城乞食。諸居士見言。此人先殺我。如是如是。親里劫我財物。有言應捉付官。乃至告諸比丘。不應度亦如上說。復有諸賊。厭作惡業。求出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽將至人不識處與出家受具足戒。

爾時有一人爲邑里所患。白王。願王勅之勿復作惡。王言。汝等將來我爲汝殺。彼人聞之。即便叛走。漏求不得。復以白王。王卽與勅令。若有得者聽卽殺之。彼人復聞作是念。我今於何得全性命。唯有沙門釋子道中乃可濟耳。便到僧坊求出家。諸比丘卽度之。後入王舍城乞食。諸人見便欲捉殺。或有人言。既已出家便是已死。不須復殺。或復有言。此人已入無畏城。乃至告諸比丘。不應度亦如上說。

爾時跋難陀有二沙彌。一名毘婆沙茶。二名毘磨竭陀。更互行經。諸長老比丘聞。以是白佛。佛聞跋難陀。汝實畜二沙彌不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。不應畜二沙彌。畜者突吉羅。

爾時有一家爲非人所害。唯有父子二人。父作是念。我家喪破恐殃未已。且復飢窮當於何處得免斯患。復作是念。沙門釋子多諸供養疾病醫藥。我今便可將兒出家受具足戒。念已往到僧坊白諸比丘。與我出家受具足戒。諸比丘便與出家受具足戒。入城乞食一手抱兒一手擎鉢。諸白衣見譏訶言。此沙門釋子不修梵行。或有言當是未出家時有此

①胡=胡②③④ ⑤先十(是)⑥* ⑦四月日…法~Cattiro māse parivāso. ⑧〔者〕—⑨⑩* ⑪皆=皆⑫ ⑬價=賈⑭* ⑮受=授⑯*
 ⑰受=授⑱⑲* ⑳技=伎㉑ ㉒許得=得許㉓㉔ ㉕此=斯㉖ ㉗語=言㉘㉙ ㉚度=受㉛㉜ ㉝緣=緣㉞㉟ ㊱與=與
 ㊲⑳, 與手㊳ ㊴~Upananda. ㊵~Sāmaṇera. ㊶~Kaṇḍaka. ㊷茶=茶㊸㊹ ㊺~Mahaka. ㊻免=勉㊼

兒耳。但諸比丘何不待大然後度之。乃使此人抱兒乞食。誰不謂此破於梵行。諸長老比丘聞以是白佛。佛言。不應度小兒。

爾時摩竭國人得七種重病。舉身惡瘡。癰白癰。半身枯黑。著赤斑脂出。治此諸病。唯有著城。餘無能者。而瓶沙王有令。勅著城言。汝當治我宮內及比丘尼病。不得治餘人。由是諸病人皆求出家受具足戒。諸比丘皆與出家受具足戒。爲索藥草和合煮。多事多務。妨廢行道。諸白衣見譏訶言。此諸沙門如醫如醫弟子。常合湯藥度重病人。無復可度。不可度者。無沙門行破沙門法。復有一長者。頓得七種重病。往語著城爲我治之。答言。汝豈不聞王有令乎。長者復言。密爲我治。當雇汝百千金錢。答之如初。長者復加二百三百四百五百千金錢。乃至合家財物。及於妻子悉爲奴婢。答亦如初。彼長者復作是念。如此不果。唯當出家受具足戒。便往僧坊白諸比丘。與我出家受具足戒。諸比丘即與出家受具足戒。著城爲治七日。都差。不復得治王宮人。宮人病已有死者。彼長者既差。即便還俗。著城見問言。汝已出家何以罷道。答言。我本無出家意。以汝不肯爲我治病。故權出家。病既已差。是故還俗。於是著城往到佛所。具以白佛。王若知此罪我不少。願佛教諸比丘不應度重病人。佛爲著城說種種妙法。遣還所住。佛問諸比丘。汝等實度重病人不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。不應度重病人。亦如上說。

爾時諸比丘度屬官人。後入王舍城乞食。諸居士見。譏訶言。云何沙門釋子度屬官人。此輩無可度不可度者。無沙門行破沙門法。又阿闍世王有一健將。力當千人。時人號曰千人力士。厭惡世苦作是念。諸沙門釋子等行正法。我當往彼出家以盡苦源。即到僧坊求度。諸比丘即便度之。王後欲出軍不見此人。即問所屬。所屬白王。不知所在。王便令曰。若軍集不至。當以軍法罪之。至軍集日復問。彼人來未。答言未來。王言。步軍無此人。猶如象軍無第一象軍甲既解。方聞沙門釋子度令出家。王便瞋言。如是不久沙門當度我兵盡。王即立嚴制。若復有度官人者。當折其兩脅。截其阿闍梨舌。與餘僧重生革沙轡八下。驅出國界。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。不應度屬官人。亦如上說。

比丘僧。問阿難言。從我南行比丘何以太少。阿難具以事答。佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。成就五法得離依止。戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就。皆如得授人戒中說。

爾時世尊在釋迦國。諸比丘度父母所不聽人。諸居士譏訶如上。於後世尊。晨朝著衣持鉢到淨飯王宮。時羅睺羅母。將羅睺羅在高樓上。遙見佛來語言。汝見彼沙門不。答言見。又語言。彼是汝父。可往索父餘財。佛既入宮於中庭露地坐。羅睺羅馳下趨佛。頭面禮足立佛影中。自言。足影甚樂。願佛與我父餘財。佛語言。汝當欲得不。答言欲得。佛便將還所住告舍利弗。汝可度之。舍利弗白佛。世尊先制不得畜二沙彌。我已有周那不復得度。佛言。今聽如汝等能教誡者畜二沙彌。應作如是度。先授優婆塞三歸法。教言。我某甲歸依佛。歸依法。歸依比丘僧。如是三說。復教言。我某甲歸依佛。歸依法。歸依比丘僧。已亦三說。我是佛婆伽婆優婆塞。復應教言。我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡壽不邪淫盡壽不妄語盡壽不飲酒。復應教言。我某甲歸依佛。歸依法。歸依比丘僧。如是三說。我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌。和尙某甲。即應語言。盡壽不殺生是沙彌戒。盡壽不盜是沙彌戒。盡壽不邪淫是沙彌戒。盡壽不妄語是沙彌戒。盡壽不飲酒是沙彌戒。盡壽不歌舞作倡伎樂

①令=今 ②者=比尼尼 ③比丘 ④諸=諸師 ⑤及於=及 ⑥是=是 ⑦信=信 ⑧妙=妙 ⑨(護)=一 ⑩(者)=一 ⑪人=大 ⑫(佛)=一 ⑬少欲知足=Appicchā santuṭṭhi ⑭淨飯王=Suddhodana ⑮Rāhula ⑯Sāriputta ⑰歸依佛=Buddham saraṇam gacchāmi ⑱歸依法=Dhammam saraṇam gacchāmi ⑲歸依比丘僧=Samgham saraṇam gacchāmi ⑳不殺生=Pāṇātipātā veramaṇī ㉑不盜=Adinnādānā v ㉒不淫=Abrahmacariyā v ㉓不妄語=Musāvādā v ㉔不飲酒=Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhānā v ㉕不歌舞=Naoca-gīta-vādita-viśukadassanā v

不往觀聽是沙彌戒。盡壽。不著華香塗身是沙彌戒。盡壽。不坐臥高大床上是沙彌戒。盡壽。不受金銀及錢是沙彌戒。盡壽。不過時食是沙彌戒。是為沙彌十戒。時淨飯王。聞佛已度羅睺羅。便大懊惱。出詣佛所白佛言。

佛昔出家尚有難陀。不能令我如今懊惱。難陀已復出家。餘情所寄唯在此子。今復出家。家國大計永為斷絕。未能忘情何能自忍。王又推已而白佛言。子孫之愛微過骨髓。如何諸比丘誘誘人子而度為道。願佛從今勅諸比丘。父母不聽不得為道。佛為王說種種妙法。示教利喜已。辭退還宮。即以是事集比丘僧。問諸比丘。父母不聽汝等實度與受具足戒不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。告諸比丘。從今父母不聽不得度。亦如上說。

爾時王舍城有大富長者。信樂佛法常飯食比丘比丘尼優婆塞優婆夷。後為非人所害。唯二小兒在。遂大貧窮恒拾殘食。二兒先數見諸比丘故。遙見比丘便走往趣。為捉衣鉢坐比丘膝上。諸比丘恐汚衣鉢輒避遠去。諸居士見譏訶言。此家先富。一切沙門無日不往。今見孤窮便捨遠避不知恩養。唯食是親。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已。問阿難。彼二小兒為已幾歲。能於食上驅鳥未。答言已能。大者八歲小者七歲。佛告諸比丘。今聽度小兒。乃至能驅鳥者。諸比丘既度二小兒已。恒教驅食上鳥而不與正食。諸居士見此諸沙

門。常設欺誑平等食。而今度二小兒但令驅鳥不與正食。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。如上座所得食分。亦應以此與沙彌。驅鳥小兒亦應等與。

爾時有一摩訶舍母。思惟罪重常有悔懼。不知云何得滅此罪。念言。沙門釋子等行正法淨修梵行。我若於彼出家罪應微輕。便到僧坊白諸比丘。與我出家受具足戒。諸比丘問摩訶舍母。汝外道不敬信佛法。今何故欲於中出家。便以實答。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。害父母人於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。

爾時有阿練若賊。殺一往阿練若處比丘。從是已後心常惱熱。猶如熱灰自炮其身。晝夜苦痛無有暫寧。作是念。沙門釋子等行正法淨修梵行。我若於彼出家可得離此熱惱。念已即到僧坊求出家。諸比丘語言。汝是阿練若賊。恒欲殺人奪人財物無憐愍心。今何故欲於佛法中出家。便以實答。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。彼比丘是。阿羅漢此人於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。

爾時調達惡心出佛身血。諸比丘不知云何待遇。以是白佛。佛言。惡心出佛身血。於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。調達破僧不應與出家亦如是。爾時佛遊拘薩羅國。與大比丘僧千二百五十人俱。漸漸遊行到黑闍河邊止娑羅林下。有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌

白佛言。世尊。此娑羅林是破衆多比丘尼梵行處。佛問汝云何知。答言我時在此。又問汝破比丘尼梵行耶。答言如是。佛告諸比丘。姪比丘尼人於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。

爾時有一阿修羅子。厭生老病死。作是念。沙門釋子等行正法淨修梵行。我當於彼出家盡諸苦源。念已化作人形往僧坊求出家。諸比丘即與受具足戒。食一人分食乃至七人分食猶故不飽。復食僧殘食亦復不足。時王舍城有二居士。同日各請五百僧。諸比丘同往一家。唯化比丘獨至一處須臾食五百人分盡。諸居士譏訶言。云何諸比丘度非人。彼比丘覺人知已即便還本。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。於我法中非人不生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。受具足戒時。應問汝是非人不。爾時善自在龍王。厭生老病死念欲出家。化作一摩訶。乃至諸比丘度與受具足戒亦如上。龍法二時不能變形。行欲時睡眠時。於後眠熟身滿一屋喘息聲如雷震。妨諸比丘坐禪皆出往視。彼聞人聲便覺。還作比丘形結跏趺坐。喚令開戶。彼即開戶。諸比丘問汝是誰。答言我是沙門釋子。又語汝莫妄語。彼化比丘便以實答。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。畜生於我法中不復生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應滅擯。從今受戒不相識者應七日試看。

爾時諸比丘度黃門與受具足戒。便呼諸沙

①不著...身~Māla-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūṣanattṭhānā v. ②不坐...上~Uccāsyaṇa-mahāsayaṇā v. ③不受...錢~Jātarūpa-rajata-patiggahāṇā v. ④不過時食~Vikālabhojanā v. ⑤見一既② ⑥惡二因② ⑦[欲]一③ ⑧阿羅漢二阿練若賊② ⑨~Kosālā. ⑩偏二偏② ⑪源二源② ⑫受二授② ⑬非人不二非② ⑭受二授② ⑮龍二龍② ⑯[受]一② ⑰即二則② ⑱[復]十生② ⑲[足]一②

彌及守園人共作不淨行。出外見人亦如是。諸白衣見譏訶言。沙門釋子度諸黃門。必當共作不淨事。此輩無可度不可度。乃至若已受具足戒應減損。亦如上說。受具足戒時應先問。汝是丈夫不。二根亦如是。

爾時有一家爲非人所害。唯家主一人在。作是念。我今窮餓當作何方救全性命。彼沙門釋子。多得衣食疾病醫藥。我今當自剃頭著袈裟住家中恒往僧坊。案次食。念已即自剃頭作比丘。往比丘住處覓食。諸比丘禮皆受。亦禮諸比丘。諸比丘問。汝何故禮他。復受他禮。汝爲幾歲。何時受戒。和尚阿闍梨爲是誰。答言。我自剃頭著法服。無有和尚受戒年月。諸比丘不知云何。以是自佛佛言。若自剃頭自稱比丘。於我法中不生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應減損。

爾時跋難陀弟子尼。遊比丘。昔罷道者後復來求出家。諸比丘不知云何。以是自佛佛言。捨內法外道人。於我法中不生。不應與出家受具足戒。若已受具足戒應減損。

爾時孫陀羅難陀跋耆子。不捨戒行姪法。彼後自說所犯。諸比丘不知云何。以是自佛佛言。若自說犯邊罪。於我法中不生。不應與受具足戒。若已受具足戒應減損。受戒時應問。汝先出家淨修梵行不。

爾時諸比丘不受依止住。無人教誡愚闇無知不能學戒。諸長老比丘。以是自佛佛言。應受依止。若一宿不受依止。乃至不聽飲僧坊內水。若欲突吉羅。佛既不聽不受依止。便不

敢復住僧坊內。時有一比丘避作止處往到佛所。頭面禮足却坐一面。佛問。汝從何方來。答言。從某方來。又問。彼住處第一上座第二第三上座爲誰。答言不識。又問。彼左右住處上座復是誰。答亦不識。又問。汝何故不識。答言。我避住處不入彼衆。是故不識。又問。汝何故避住處。答言。佛不聽不受依止。若不受依止乃至不聽飲僧坊內水。是故避之。佛種種訶責彼比丘。汝所作非法。不應爲受依止故避住處。呵已告諸比丘。若爲受依止避住處突吉羅。

復有諸比丘。在道行見僧坊。便入受依止。值諸比丘坐禪或遇相瞋不得受。以此失伴。或受依止已即去。諸比丘問。汝何故受依止已即去。答言。世尊不聽爲受依止避住處。我今見僧住止處。不敢不過受依止。復應及伴是以便去。彼失伴者道中遇賊諸長老比丘。以是自佛佛言。今聽一宿不受依止。雖得一宿猶有諸難。復以自佛佛言。今聽不受依止乃至六宿。復有諸比丘過六宿不受依止。以是自佛佛言。不聽過六宿過者突吉羅。

時諸比丘。趣與人作依止。亦趣依止人。以是自佛佛言。皆不應爾。應依止長老如法比丘。善能教誡者。若受依止人欲移餘處。應先問和尚阿闍梨。知彼有可依止人然後可往。有諸弟子隨行時辭和尚阿闍梨。佛言。不聽隨行時辭。要先二三日白師。師應籌量所往處。有可依止人。乃聽去。到彼住處應先禮塔。大禮上座索房舍。然後求依止。作依止比丘應

問。汝和尚阿闍梨是誰。先往何處誦何經。答若如法應與作依止。若不如法。應語言。汝不識我我不識汝。汝可往識汝處求依止。若疑應語小住。受依止人應小住。乃至六宿觀之。合意者應與依止。若不合意應語如上。復有病比丘求依止。彼比丘作是念。佛教比丘應如是如是視弟子。今此人病我不能看。便不與依止病比丘。不知云何。以是自佛佛言。今聽病時不受依止。病差然後受。復有看病比丘求依止。彼比丘語言。佛教比丘應如是如是視和尚阿闍梨。汝今看病不得與汝依止。看病比丘不得依止慚愧。便捨病去求依止。病人無有看者。或更增劇或有命過。以是自佛佛言。今聽看病比丘不受依止。須病人差然後受。復有諸比丘。於稱意行道得道果處求依止。諸比丘不與便失道果。以是自佛佛言。若是稱意行道得道果。無人與作依止者。聽於彼衆中上座若上座等心生依止敬如師法而住。時諸比丘。阿闍梨或喪或罷道或遠行或作外道或出界外。不知失依止不。以是自佛佛言。失依止有八種。若依止師遠行。若罷道若死。若作外道。若見先和尚。若依止師語汝更就某甲受依止。若依止師出界經宿。若滿五歲聰明辯才至明相出時。是爲八。皆失依止。

爾時諸比丘。與沙彌等分安居施物。沙彌便不敬僧。以是自佛佛言。應以一比丘分與三沙彌。沙彌猶不恭敬。復以自佛佛言。應罰之。諸比丘不問沙彌師便罰。師不悅。以是自佛

士見譏訶言。沙門釋子無可度不可度。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。不應度此等人。若度得名受具足戒。師僧突吉羅。從今截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻截指截男根頭。挑眼出得鞭壞好相遺官罪。蹙蹙失聲內外瘦身內曲身外曲身內外曲眼一臂偏長一臂偏短左手作啞聲盲。乾瘠病癩狂極老無威儀極醜。毀辱衆僧者。如是比丘皆不得度。若已度得名受具足戒如上說。諸比丘度吃人。佛言。不應度吃人與受

具足戒

復有諸比丘。不先與受沙彌戒。便與受具足戒。復有諸比丘。不請和尚便與受具足戒。復有諸比丘。不乞受具足戒。便與受具足戒。復有諸比丘。與裸形人受具足戒。復有諸比丘。與不具衣鉢人受具足戒。以是自佛。佛言皆

不應爾

時有一比丘借他衣鉢受具足戒。受具足戒已諸比丘語。汝著衣持鉢共行乞食。答言我無衣鉢。諸比丘言。佛不制無衣鉢不得受具足戒耶。答言佛制我借他衣鉢受。諸比丘不知云何。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸

比丘。聽將欲受戒者著戒壇外。眼見口耳不聞。

長老今作羯磨。復應語教師。長老今受羯磨。羯磨師應如是白僧。大德僧聽。某甲求某甲受具足戒。某甲作教師若僧時到僧忍聽。白如是。教師應從坐起至和尚前問言。已度此人未。若言未度。應語言先度之。若言已度。應

① 干消 ② 耳不 ③ 上 ④ 受
⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

④ [滿不]—㊶㊷ ⑤挑=桃⑥乾瘠
arasaṅga. ⑦~Antaravāsaka. ⑧顯=賤

①主二安 ②[此]一 ③[滿]一 ④一授衆 ⑤~Saṅghāṭi. ⑥~Utt
濟拔

羯磨師應白僧。大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。從僧乞受具足戒。我今當問其。難事及爲作受具足戒羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。

大應語受戒人言。今是實語時。我今問汝。實言實不實言。實。人有如是等病癩白癩。乃至欲受具足戒。不亦如上問。皆答如法。已。羯磨。師言。大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。某甲自說清淨無諸難事。三衣鉢具已受。和尙父母聽許已。從僧乞受具足戒。僧今與某甲受具足戒。和尙某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。

大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。某甲自說清淨無諸難事。三衣鉢具已受。和尙。父母聽許已。從僧乞受具足戒。僧今與某甲受具足戒。和尙某甲。誰諸長老忍默然若不忍。者說。第二第三亦如是說。僧已與某甲受具足戒。和尙某甲。僧忍默然故。是事如是持。應語受戒人言。汝某甲聽世尊應供等正覺說。是。四墮法。若比丘犯一一法。非沙門非釋種子。汝終不得乃至以欲染心視女人。若比丘行經法乃至畜生。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能。

汝終不得乃至草葉不與而取。若比丘。若聚落中若空地他所守護物盜五錢。若五錢物。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能。

汝終不得乃至殺蟻子。若比丘。若人類。自手殺若教人殺若求刀與若教死若讀死咄。

丈夫用惡活爲死勝生。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能。

汝終不得乃至戲笑妄語。若比丘實無過人法。自稱得過人法。諸禪解脫三昧正受及諸道果。非沙門非釋種子。汝盡形壽不應犯。若能當言能。

諸佛世尊爲示現事善說譬喻。猶如人死終不能以此身更生。如針鼻。決永不復得爲針用。如多羅樹心斷更不生不增不廣。如石破不可復合。若比丘犯一一墮法。還得比丘法。無有是處。

復語言。汝某甲聽。世尊應供等正覺說四依法。比丘盡形壽依。糞掃衣住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得。劫貝衣。欽婆羅衣。拘舍耶衣。他家衣。皆是長得。

比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得。僧前食後食請食。皆是長得。比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得。大小屋重屋。皆是長得。

比丘盡形壽依殘棄棄住出家受具足戒。汝若能當言能。若後得。酥油蜜石蜜。皆是長得。復應語言。汝某甲聽。汝已白四羯磨得如法受具足戒。諸天龍鬼神皆作是願。我何時當得人身於正法律中出家受具足戒。汝今已得。如人受王位。汝受比丘法亦如是。

當忍。易共語恭敬受教誡餘戒。和尙阿闍梨當廣爲汝。說汝當早得具足學戒。學三戒滅三火離三界。無復諸垢成阿羅漢。爾時受具足戒人。不知年歲不知受戒時。以

是白佛。佛言應教令知語言。汝今受戒時。某年某月某日某時。汝應盡壽憶是事。

復有諸犯龜罪別住比丘。厭別住便捨戒罷道。又因行摩那埵本日。治阿浮訶那被訶責。羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨。如是諸比丘皆厭罷道。後復欲於正法律出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。

佛言。應先問。汝能還行先事。能隨順僧求僧除滅先事不。若言不能。不應與出家受具足戒。若言能。應與出家受具足戒。若受具足戒已。若先別住使還別住。乃至先作下意羯磨。還與作下意羯磨。

復有諸比丘。和尙阿闍梨罷道。後來就弟子求出家受具足戒。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽與出家受具足戒。先弟子應與衣鉢助。使得成出家受具足戒。彼人即求先弟子作師。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽先弟子與作師。復不知誰應恭敬。諸比丘以是白佛。佛言。後更受戒者。應如法敬師。

爾時優婆塞離白佛。諸比丘先已作一語受戒。二語三語受戒。及善來比丘受戒。眠時受戒。醉時狂心散亂心病壞心受戒。和尙眠時乃至病壞心。二人乃至十人皆作和尙受戒。是等得名受具足戒不。佛言。若未制前得名受具足戒。制後不名受具足戒。

爾時舍利弗摩訶目犍連。大迦葉。摩訶拘絺羅。摩訶迦旃延。阿那律。富樓那。彌多羅尼子。羅睺羅。阿難。難陀。此等諸大阿羅漢。到世尊所。頭面禮足。却坐一面。同聲如優婆塞。

①難事~Antarāyika dhamma. ②(師)~③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
~Tāla. ②~Pāṇṣukūlacivara. ③~Kappāsika. ④~Kambala. ⑤~Kaseyya. ⑥麻二蘇. ⑦復二後. ⑧行二得. ⑨(治).
⑩阿二河. ⑪使二便. ⑫Upāli. ⑬~Mahākassapa. ⑭~Mahākaccāyana. ⑮~Anuruddha. ⑯~Purāṇa. ⑰~Kāhula. ⑱~Ananda. ⑲~Nanda.

問佛。佛答亦如上

爾時諸比丘無上下坐不相恭敬。諸居士見
譏訶言。此輩沙門不知上中下坐無有長幼。
無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶
責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問。諸比
丘。汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責
已。問諸比丘。誰應受第一座第一施第一恭
敬禮拜。諸比丘或言。刹利婆羅門長者居士
出家者應受。或言。誦毘尼法師阿練若行十
二頭陀乃至得阿羅漢者應受。佛言不應
爾。諸比丘白佛。若不爾誰應受。佛言。過去
世時海邊有尼拘律樹。覆五百乘車。時有三
獸住彼樹下。一者雉。二者獼猴。三者象。雖為
親友而不相推敬。後作是議。我等既為親友。
如何不相推敬。應計年長者為尊少者為卑。
議已問象。汝憶何久遠事。象言。我憶此樹至
我腹時。復問獼猴。獼猴言。憶我平立嚙此樹
頭時。復問雉。雉言。我憶昔於某處食此樹子
來此吐核遂生此樹。於是推雉為上。獼猴處
中。象為下焉。若欲行時獼猴負雉象負獼猴。
雉教二獸行十善業。皆共受行。世人聞之皆
受其化。遂名行善為雉梵行。行其法者命終
生天。諸比丘。畜生猶尚知有尊卑。況我正法
而不相敬。汝等從今先受具足戒者。應受第
一坐第一施第一恭敬禮拜。如是奉行。受戒
法竟

*五分律卷第十七

五分律卷第十八 *彌沙婆

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等譯

第三分之二。四。布薩法

佛在王舍城。爾時外道沙門婆羅門。月八日
十四日十五日。共集一處和合布薩說法。多
有衆人來往供養。瓶沙王見之作是念。若正
法弟子亦如是者不亦善乎。我當率諸官屬
往彼聽法恭敬供養令一切人長夜獲安。爾
時世尊亦作是念。我為諸比丘結戒。而諸比
丘有不聞者不能誦學不能憶持。我今當聽
諸比丘布薩說戒。瓶沙王念已到佛所。頭面
禮足却坐一面。以所念白佛。佛為王說種種
妙法示教利喜已。即便還宮。佛以是事集比
丘僧以瓶沙王所白及已所念。告諸比丘。今
以十利故。聽諸比丘布薩說戒

佛既聽布薩說戒。諸比丘便日日布薩。以是
白佛。佛言不應爾。諸比丘復二日三日至五
日一布薩。以是白佛。佛言亦不應爾。聽月八
日十四日說法十五日布薩。諸比丘不知應
說何法。以是白佛。佛言。應讚歎三寶念處正
勤神足根力覺道。為諸施主讚歎諸天。諸比
丘便合聲讚歎三寶。以是白佛。佛言不應爾。
聽請一人。諸比丘請破戒破見比丘因此得
勢。以是白佛。佛言不應爾。應請學戒者諸比
丘復請昧眼諸病比丘。毀辱衆僧者。以是白
佛。佛言不應爾。應請諸根具足成就記論持

阿舍者。時衆中多有此人。諸比丘不知請誰。
以是白佛。佛言應次第請。所謂比丘說法疲
極。以是白佛。佛言應更請代。諸比丘作歌
詠聲說法。以是白佛。佛言不應爾。說法時衆
會不得盡聞。以是白佛。佛言。應敷高座在上
說法。猶不盡聞。以是白佛。佛言應立聽。久立
脚腫。以是白佛。佛言應行聽

時諸比丘露地布薩。為蚊虻風雨塵土所困。
以是白佛。佛言應作。布薩堂。彼布薩堂無地
敷。汚諸比丘脚。數洗生病。以是白佛。佛言應
以泥塗地淨治令好。亦聽敷十種衣及婆娑
等柔軟草。佛既聽敷衣。便以錦布地。諸居士
見譏訶言。此諸沙門如王大臣。以是白佛。佛
言不應爾。上經行。時諸比丘以華散高座上
比丘。諸居士譏訶言如王大臣。以是白佛。佛
言不應爾。復有諸白衣。為供養法故。欲以華
散高座上比丘。諸比丘不聽。便瞋訶言。諸比
丘不應受供養。以是白佛。佛言。白衣欲散
華隨意。若落比丘頭及衣上應拂去。落高座
上無苦。時諸白衣聞法歡喜欲布施。諸比丘
恐墮客作數不敢受。以是白佛。佛言為法供
養聽受。時諸比丘說法少時便止。諸天鬼神
謂竟便去。須臾復說彼復來還如是非一。便
瞋恨言。此諸比丘不齊限說法如小兒戲。諸
比丘。以是白佛。佛言應作齊限說法。說法
竟應呪願

爾時劫賓那住乙師羅山。作是念。我今當往
僧集會處布薩不。復作是念。我常清淨何須
復往。爾時世尊知其所念。於王舍城沒涌出

①〔諸〕一①② ③~Dhuta. ④爾十(時)⑤⑥ ⑦(受戒法竟)一⑧⑨⑩ ⑪之二第⑫* ⑬四二二⑭⑮ ⑯布薩法~Uposathakkhandhaka.
⑰諸二諸⑱⑲ ⑳布薩堂~Uposathāgāra. ㉑堪二應⑳㉒ ㉓拂二佛㉔ ㉕〔說法〕一①② ㉖~Kappina.

其前就座而坐語言。汝莫作是念。我常清淨何須復往布薩。若汝等不往不敬重布薩。誰當敬重者。世尊如是教已。便與俱沒彼處出王舍城。以是事集比丘僧。說劫貧那念及已教勸告諸比丘。今聽諸比丘私合布薩。若不往突吉羅。應一知法比丘若上座若上座等說言。大德僧聽。今十五日布薩說戒。僧一心作布薩說戒。若僧時到僧忍聽。白如是。諸大德。今布薩說戒。波羅提木叉。一切共聽善思念之。若有罪應發露無罪者默然。默然故當知我及諸大德清淨。如聖默然我及諸大德亦如是。若比丘如是衆中乃至三唱。憶有罪不發露。得故妄語罪。故妄語罪佛說。遮道法。發露者得安樂。

是中波羅提木叉者。以此戒防護諸根增長善法於諸善法最爲初門故。名爲波羅提木叉。復次數此戒法分別名句。總名爲波羅提木叉。

諸比丘不知應幾種布薩。以是白佛。佛言。有五種布薩。一心念口言。二向他說淨。三廣略說戒。四自恣布薩。五和合布薩。諸比丘不知應幾種說戒。以是白佛。佛言。有五種說戒。一說戒序已。言餘僧所常聞。二說戒序及四墮法已。言餘僧所常聞。三說戒序至十三言餘僧所常聞。四說戒序至二不定法。言餘僧所常聞。五廣說諸比丘不知有幾種持律。以是白佛。佛言。有五種持律如前說。持律比丘有五種功德亦如前說。持律比丘有七種宜。一多聞諸法。二能籌量是法非法。三善籌量。比

尼。四善攝師教。五若到他處所說無畏。六自住。比尼。七知共不共戒。復有七宜。一自住。戒威儀成就。畏慎小罪。二多聞能持佛所說法。三誦二部戒。四知犯。五知不犯。六知悔過。七知不悔過。復有七宜。三如上。四不隨愛。五不隨惡。六不隨癡。七不隨慢。時諸比丘在界內。作別衆不如法布薩。復有和合不如法布薩。復有如法別衆布薩。復有如法和合布薩。以是白佛。佛言。前三布薩有過。羯磨不成。犯突吉羅。後一布薩無過。羯磨成就無犯。

爾時瓶沙王。作五歲一聞。外道沙門婆羅門皆悉依承。而諸比丘獨不肯用。諸臣及民皆譏訶言。沙門釋子在王境內。不用王聞。諸比丘以是白佛。佛言。應隨王法。諸比丘不知云何隨王法。以是白佛。佛言。聽少一夜布薩。諸比丘便常少一夜布薩。以是白佛。佛言。不應常少一夜布薩。三足一少如。是五歲爲長一月以順王聞。

時諸比丘。說戒日至諸處布薩。或遇野火。或遇水田。或遭八月賊。有梵行難衣鉢難命難。以是白佛。佛言。不應說戒日爲說戒至他處。去者突吉羅。聽所住處若有平地若有柔軟草若有大樹若有大石盤石應白二羯磨結作布薩處。一比丘白。大德僧聽。今結此作布薩處。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。今結此作布薩處。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已結作布薩處竟。僧忍默然故是事如是持。諸比丘於露地布薩爲風雨蚊蛇所困。

以是白佛。佛言。聽當中央房來往易處如上。白二羯磨結作布薩堂。諸比丘復欲羯磨衆多房作布薩處。以是白佛。佛言。聽作。諸比丘便復譌先。以是白佛。佛言。不聽羯磨衆多房作布薩處。有諸居士來入僧坊。語諸比丘。若於我所作房中布薩者。我當供前食後食。相鉢那與塗足。塗身然燈油。諸比丘作是念。若世尊還聽羯磨衆多房作布薩處者。不使我等失此供養。以是白佛。佛言。還聽羯磨衆多房作布薩處。次第於中布薩。房小不相容受。以是白佛。佛言。聽在前後檐下庭中坐。諸比丘聞聲不了語。恐不成布薩。以是白佛。佛言。若爲布薩在中。得名布薩。

諸比丘布薩時不肯時集。廢坐禪行道。以是白佛。佛言。應唱時至。若打捷椎若打鼓若吹雲鬘。諸比丘便作金銀鼓。以是白佛。佛言。應用銅鐵瓦木以皮冠頭。不知誰應打。以是白佛。佛言。應使沙彌守園人打。彼便多打。以是白佛。佛言。應三通打。打竟懸著中庭外人來數打。諸比丘謂行僧事。皆出廢行道。或雨濕不作聲。以是白佛。佛言。應舉屋下屏風。有客沙彌次打。不知處失時節。以是白佛。佛言。舊住人應打。聽齊僧鼓私鼓四方僧鼓備豫一鼓。諸比丘又作金銀鼓。以是白佛。佛言。應吹海螵若用角作。沙彌守園人吹。乃至備豫一鼓亦如上說。諸比丘不知以何木作捷椎。以是白佛。佛言。除漆樹毒樹。餘木鳴者聽作。若無沙彌比丘亦得打。餘如上。諸比丘不知誰應三唱時至。以是白佛。佛言。應使沙彌守

①一立②③~Pātimokkha. ④妄語罪~Sampajānamusāvāda. ⑤遮道法~Antarāyika dhamma. ⑥(十三...法)十七字二(竟二不定已)言餘僧所常聞四說戒序至竟三十拾餘已)二十二字⑦說十(戒)⑧(種)一⑨比尼二尼尼⑩比丘⑪比尼⑫戒二或⑬如上一知上⑭問一問⑮深二長⑯大⑰一⑱一⑲一⑳來往二往來㉑云二媒㉒下同

國人。僧住處多不得遍聞。以是白佛。佛言。應上高處唱。諸比丘不知爲集未集。以是白佛。佛言。比坐比丘應更相。語知。後有客比丘來不知。以是白佛。佛言。應數之。諸比丘數復忘。以是白佛。佛言。應行籌收取數之。一人行自收難。以是白佛。佛言。應別使一人收。諸比丘便作金銀籌。以是白佛。佛言。應用銅鐵牙角骨竹木作。除漆毒樹。諸比丘有短作有長作。以是白佛。佛言。短應長並五指。長應長拳手二肘。諸比丘作或短或細。以是白佛。佛言。龜不過小指細不減指。應漆以筒盛懸著布薩堂上。諸比丘不知誰應行籌。以是白佛。佛言。應使下坐比丘行。下坐比丘不知行。以是白佛。佛言。應取知者。有比丘便擲籌與僧。以是白佛。佛言。應手授。收已不數數已不唱。以是白佛。佛言。收已應數數已應唱。唱云。比丘。若干沙彌。若干出家。合若干人。時有白衣聽布薩。後諸比丘犯罪白衣舉之。以是白佛。佛言。不應令白衣聽。沙彌亦如是。諸比丘雖遺沙彌在不見處而猶得聞。以是白佛。佛言。應著不見不聞處。復有諸沙彌知當布薩。預入床下猶得聞戒。以是白佛。佛言。應看床下以火遍照。火照。熏屋。或燒地敷。以是白佛。佛言。應作燈籠燈跌。僧及私畜皆得。諸比丘便以金銀作。以是白佛。佛言。應用銅鐵瓦木。

有諸白衣新作屋竟。請諸比丘先於中布薩說法爲入舍供養。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受。復有白衣家爲非人所惱。請諸比丘家中布薩說法。以爲安樂供養。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受。有居士行甘蔗。諸比丘不敢受。以是白佛。佛言。應受。有諸居士問諸比丘。今日幾。諸比丘不知。便譏訶言。沙門釋子日向不知。何況深理。以是白佛。佛言。若欲往白衣家應先問師日數。師若不知應問餘人。

時諸居士。布薩日持時食時飲七日藥終身藥至僧坊供養。欲聽法受八分戒。諸比丘都不看視。便瞋恚持歸。以是白佛。佛言。上座應令下座掃地取水使淨人辦器盛其所齋物。諸比丘食都不與客。客便譏訶言。沙門釋子常讚歎布施。唯受人施而不施人。以是白佛。佛言。應與客食。既與著其手中。不與器物。便譏訶言。諸比丘作小兒遇我。以是白佛。佛言。應與器物下食。食竟上座若上座等爲說。法呪願。客去後若四人若過四人應廣布薩。若二人若三人應相向說淨言。今僧十四日十五日布薩。我某甲比丘清淨長老憶持。如是三說。若一人應小待。若有人來共布薩。若無人來。應偏袒右肩胡跪合掌心念口言。今十四日十五日衆僧布薩。我今心受布薩。如是三說。告諸比丘。是布薩法。從今應盡壽如是奉行。不者突吉羅。

時諸居士入僧坊問諸比丘。僧有幾人。答言。僧有若干。彼言。我等請僧明日食。諸近處比丘聞。明日盡往坐席不足飲食又少。諸比丘言。汝等請僧何以不與我食。答言。我輩昨問僧隨數設食。先不相請而強求索。不請而食甚於外道。此輩無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛言。不請不應往。往者突吉羅。復有諸比丘。以因緣事應會。日至請家慚愧不敢。以是白佛。佛言。不爲食聽往。

爾時有居士請僧食。有客比丘來。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應語主人有客比丘聽入不。若聽入善。若不聽復應語言。與我等食分。我自平等共食。若得者善。若不得應各以鉢受分出外共食。若得者善。若復不得。僧坊內有食應將與之。

時世飢饉乞食難得。餘處比丘盡捨住處集王舍城。僧房皆空無人守護。房舍臥具。或爲火燒或爲水漬。或爲虫嚙。以是白佛。佛言。近王舍城左右諸住處。皆應白二羯磨如上捨界。然後白二羯磨如上通結作一大界。使諸比丘不捨本住而得施分。後時餘處還復豐樂。思見比丘遣信白言。願遊人間我等供給衣食。時瓶沙王亦欲令諸比丘遊行教化。語言。願爲遊行。若有乏短。當勸所在供給所須。諸比丘以是白佛。佛言。先白二羯磨如上捨王舍城大界。然後各隨意更唱界相還結小界。

有諸阿練若比丘。不知已界應齊幾許。以是白佛。佛言。自然界去身面二句樓除。若結界隨遠近。時諸比丘結無邊界。以是白佛。佛言。若結無邊界不成結界。犯者突吉羅。諸比丘復結十二由旬或十由旬界。說戒時往四五日行。乃至或遇野火。或遇暴水。或遇賊

○語二告○ ○事二持○ ○預二羅○ ○應二黑○ ○勸○ ○書皆得二皆得○ ○以二一○ ○應二羅○ ○便二復○ ○(通)一○
法呪~Dhammapada(?) ○是二上○ ○胡二羯磨○ ○昨二作○ ○(聞)一○ ○住二住○ ○汝二諸○ ○(通)一○
問二門○ ○令二今○ ○除二舍○

剝便有梵行難衣鉢難及命難。以是白佛。佛言。若結十二由旬。若十由旬。不成結界。犯者突吉羅。今聽極遠三由旬。時諸比丘不唱四方界相而結界。以是白佛。佛言。若不唱界相不成結界。犯者突吉羅。時諸比丘以衆生及烟火作界相。或並界。或兩界相入。以是白佛。佛言。皆不成結界。犯者突吉羅。

有二住處。諸比丘欲共布薩共得施結界。以是白佛。佛言。聽各自二羯磨解本界。然後共集白二羯磨結共界。復有諸比丘欲共住共布薩異得施結界。以是白佛。佛言。聽解本界。然後集結。復有諸比丘欲共住共得施異布薩結界。以是白佛。佛言。不應爾。犯者。偷羅遮。復有一住處。諸比丘欲異住異布薩異得施結界。以是白佛。佛言。聽解本界。已各更結。復有諸比丘欲異住異布薩共得施結界。以是白佛。佛言。聽結。告諸比丘。一切河一切湖池一切海皆不得結作界。若水中行。以衆中有力人水灑所及處。爲自然界。

佛在竹園。阿若憍陳如在。楞求羅山。布薩日輒化作青虹。在中結跏趺坐。來至佛所。衆人多來看之。以此故後便步出。糞掃衣重道路疲極。諸比丘作是念。若世尊聽諸比丘於聚落中若聚落界結作不失衣界者。不使長老疲極如此。以是白佛。佛種種讚戒。讚持戒已。告諸比丘。今聽諸比丘於聚落中若聚落界白二羯磨結作不失衣界。應一比丘白。大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施。今結作不失衣界。若僧時到僧

忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施。今結作。不失衣界。誰諸長老忍默然。若不忍。者說。僧已結作不失衣界。僧忍默然。故是事如是持。時諸比丘先結不失衣界後結大界。以是白佛。佛言。應先結大界後依此結不失衣界。諸比丘便一切時結衣界著龜弊衣行。以是白佛。佛言。不應爾。應白二羯磨解。一比丘白。大德僧聽。此結界處聚落中若聚落界。先結作不失衣界。僧今解之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此結界處乃至僧今解之。誰諸長老忍默然。若不忍。者說。僧已解不失衣界。僧忍默然。故是事如是持。時諸比丘先解大界後解衣界。以是白佛。佛言。應先解衣界後解大界。時諸比丘爲護。夏故失衣。爲護衣故失。夏以是白佛。佛言。聽還結衣界。一時有一住處。布薩日弟子辭。和尚欲行至某處。和尚不知云何。以是白佛。佛言。和尚應籌量。若道路有疑恐怖。和尚聽去。突吉羅。若不聽弟子強去。得輕師波逸提。若道路雖無疑恐怖。而彼方乞食難得。若共行伴無所知。不誦戒不知布薩。不知布薩羯磨。若彼方無持法持律解律儀人。若彼方好共開誦。若彼方有破僧事。若彼方得病無隨病食湯藥臥具看病人。若彼方衣食難得聽去。皆突吉羅。若無如是諸事聽去無犯。

有一住處。十五日諸比丘集布薩說波羅提木叉。請第一上座說戒。上座云。誦忘。第二至下皆云不誦。不得布薩。諸比丘以是白佛。佛言。應白二羯磨一比丘令往他衆誦戒。若略若廣及日還。若不得不應住此處。住者突吉羅。時六群比丘犯罪不悔過布薩。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。復有諸比丘向犯罪人悔過。以是白佛。佛言。不應爾。有一住處。布薩日一切僧犯罪。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽白二羯磨一比丘令往他衆悔過清淨還。餘人於此比丘邊悔過。若得者善。若不得應盡集布薩堂一比丘白二羯磨。大德僧聽。僧今皆有此罪不能得悔過。今共置之後當悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今皆有此罪。乃至後當悔過。誰諸長老忍默然。若不忍。者說。僧已置此罪。僧忍默然。故是事如是持。然後布薩。不應不布薩。有一病比丘犯罪。語一比丘言。大德我犯罪彼答我亦犯罪。不得悔而命終。諸比丘作是念。若世尊聽向有罪比丘悔過者。不使此比丘不悔而終。以是白佛。佛言。聽向有罪比丘悔過。但不得向同犯者悔過。有一住處。僧皆同犯一罪。不知云何。以是白佛。佛言。亦應如上置罪。有一病比丘犯罪。語一比丘。大德我犯此罪。彼言。我亦犯此罪。不得悔過而終。諸比丘作是念。若世尊聽同犯一罪比丘悔過者。不使此比丘不悔而終。以是白佛。佛言。今聽同犯不同犯皆得向悔。

有一住處。諸比丘集布薩說戒。有一比丘語說戒比丘言。住我憶有罪我欲悔過。諸比丘訶責。云何說戒時作此留難。以是白佛。佛言。若說戒時憶有罪。聽向比丘坐說。若口言若心

①住二在 ②Thullaccaya ③衆中有二 ④Anāstakopadāṇa ⑤傍一慢 ⑥不失衣界~Ticivareṇa avippavāsam ⑦夏二身 ⑧和尚二和上 ⑨下 ⑩Dukkata ⑪Pācittiya ⑫布薩 ⑬誦 ⑭者 ⑮坐二丘

念。我有此罪說戒竟當悔。不應作留難。疑亦如是。

有一住處諸比丘不知布薩。不知布薩羯磨。有知法持律解律儀比丘來。諸比丘不看視不與臥具。彼比丘便去。以是白佛。佛言。應好看視與臥具。若不爾突吉羅。

有一住處僧皆犯罪。不知犯何篇罪。有一知法持律解律儀比丘來。諸比丘中一比丘往問言。犯如是。如是。爲是何篇罪。彼答言。是某篇罪。便語言。此住處一切僧犯如是罪。即於彼比丘邊悔過。悔過已還語諸比丘。我等先犯如是如是。某篇罪。應共悔過。莫污染修梵行長夜受苦。諸比丘瞋恚言。汝何故向我說如是語。以是白佛。佛言。諸比丘應在彼知法比丘邊悔過。非不應語。但不應趣人語。語者突吉羅。時舍利弗至六群比丘住處。見其犯戒語言。汝等莫作此罪。六群比丘便觸惱問言。何等應作。何等不應作。竟夜惱之。舍利弗以是白佛。佛種種訶責六群比丘。汝愚癡人。上座比丘憐愍教汝。云何而反竟夜惱觸。訶已告諸比丘。非不應教。但不應趣教人。若犯罪自知有過。然後教之。

時舍利弗目連遊行人間。爲諸四衆國王大臣沙門婆羅門之所師敬。到一比丘住處。諸檀越爲二人故。供養衆僧布施衣物。及守園人復共得。欽婆羅直。估金錢一萬二千。三反唱令。須者取之。竟無人取。即還施主。時會比丘漸漸遊行還到佛所。佛如常法。慰問諸比丘已問言。舍利弗目連遊行豐足不。答言。

甚豐。世尊復見一希有事。衆僧共得一欽婆羅直。估金錢一萬二千。三唱與諸比丘。無人取。者以還施主。時有二磨訶盧比丘。去佛不遠聞已。一人作是言。彼諸上座愚癡。自失利養而使施主不得大福。若我在彼當爲取之。二人復言。我是上座我應取。遂致紛爭。佛見已即說偈言。

汝二摩訶盧 不在於彼衆
由此無評訟 貴衣還本主

佛在舍衛城。爾時。優波離與諸持律遊行。到比丘住處。應爲作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨者悉爲作之。應爲作別住摩那埤本日阿浮訶那者皆爲作之。若界應解爲解。若應結爲結。應爲作教誡比丘尼羯磨爲作教誡羯磨。不堪教誡。應爲解教誡羯磨。爲解教誡羯磨。餘諸比丘聞作是念。此諸持律比丘來。必使我等多有疑悔。便舉臥具閉戶捨住處而去。又諸比丘尼見優波離罵言。坐此比丘恒問世尊。此戒應作。二部僧持作一部僧持。佛便令作二部僧持。由此使我多受困苦。優波離所將比丘。有先還者。佛如常法問已。又問。優波離遊行處供養豐足不。答言不足。又問何故。具以諸比丘捨住處及比丘尼瞋罵答佛。佛以是事集比丘僧。問彼諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責。汝等愚癡。不恭敬持律比丘。誰應恭敬。訶已告諸比丘。今爲諸比丘結初應學法。若比丘聞持律比丘來。不應避去。應爲掃灑整理房舍臥具。若聞欲至。出半由旬。

迎。若有疑難要當出門。若持律比丘有衣物應代擔。爲辦潔洗水拭手巾。爲作浴。具設過中飲。請說法。若實求解。持律比丘應如法答。若觸惱問不應答。明且爲作前食鉢鉢。那次作後食。應爲求請主請留安居。復應爲求施衣檀越。應作如是供養。若不爾突吉羅。佛在王舍城。爾時世尊。布薩日與諸比丘前後圍繞露地而坐。告諸比丘。汝等寂默今當布薩說波羅提木叉。有一比丘從坐起白佛言。伽伽比丘近得狂病。有時來有時不來。亦復不憶來與不來。以是廢行僧事。今復不來。佛言。遣一比丘呼來。受教往呼。遍求不得還。以是白佛。佛言。今聽諸比丘遙與作狂白二羯磨。一比丘白言。大德僧聽。此某甲比丘狂病。或來或不來。亦復不憶來與不來。以是廢行僧事。僧今遙與某甲作狂羯磨。若現在若不現在行僧事。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘狂病。乃至若不現在行僧事。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已與某甲作狂羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。

彼後得差求解羯磨。以是白佛。佛言。聽白二羯磨爲解。病差比丘應到僧中偏袒右肩脫革屢。胡跪合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘先得狂病。或來或不來。亦復不憶來與不來。僧已與我作狂羯磨。我今已差從僧乞解狂羯磨。如是三乞。應一比丘白。大德僧聽。此某甲比丘先狂。或來或不來。亦復不憶來與不來。僧與作狂羯磨。今已差從僧乞解狂羯磨。僧

○某二共○ ○(乃)十及○ ○~Kambalacetāpanna. ○估二古○* ○者二之○ ○~Upāli. ○[有]—○ ○[具]—○ ○~
Gagga. ○(是)一○ ○行僧二僧行○ ○時二事○ ○事十(者)○ ○胡二羯磨○, 互○ ○[已]—○

今與解狂羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘先狂病。乃至僧今與解狂羯磨。誰諸長老忍默然若不忍者。說僧已與某甲比丘解狂羯磨。僧忍默然故是事如是持。爾時世尊。布薩日與諸比丘前後圍繞露地而坐。告諸比丘。汝等寂默。今布薩說戒。有一比丘從坐起白佛言。某甲比丘得病不來。佛言。應令一比丘將來。諸比丘不知云何將來。以是白佛。佛言。教拄杖使人扶。若不堪以衣。昇之。即受教。昇來。勞動故病更困篤。或有死者。以是白佛。佛言。應取清淨欲來。是中或有得名與清淨欲。或有不得。或有得名受清淨欲。或有不得。或有得名持清淨欲。或有不得。不得名與清淨欲者。若與比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼清淨欲。與狂心亂心病壞心滅壞人被舉人自說罪人異界住人清淨欲。若不如法三說我今與汝清淨欲。汝受我清淨欲。至如法僧事中。為我稱名說及捉籌。皆不名與清淨欲。若反上名與清淨欲。不名受清淨欲者。自不如法不識他。姓名餘如上。皆不名受清淨欲。反此名受清淨欲得名持清淨欲來者。若持清淨欲比丘來至布薩中。便睡眠若狂心散亂心病壞心。若僧與作不見罪羯磨不捨惡邪見羯磨不悔過羯磨。若變成二根黃門無根若忘說。是亦得名持清淨欲來。若睡眠若忘不說皆犯突吉羅罪。若中路睡眠乃至忘說。皆不得名持清淨欲來。復有諸病比丘不能口語說清淨欲。以是白佛。佛言。應身與清淨欲。諸比丘不知

云何身與清淨欲。以是白佛。佛言。若舉手舉指搖身搖頭乃至睡眠。得名身與清淨欲。復有諸病比丘不能身與清淨欲。以是白佛。佛言。應舉衆到病人所使說戒比丘於中央坐說戒令諸病比丘向說戒人。復有諸病比丘不能向說戒人背而坐臥。以是白佛。佛言。應出界外布薩。不得在界內作別衆布薩。爾時世尊。說戒日與諸比丘前後圍繞露地坐。告諸比丘。汝等寂默。今當布薩說戒。有一比丘從坐起白佛言。某甲比丘為官所執不得來。佛言。應遣一比丘語所由求還布薩。若聽者善。若不聽。應語白衣小却為取清淨欲。若得者善。若不得應語言。一切僧當來就此比丘布薩。若得者善。若不得應出界外布薩不得界內別衆布薩。有一阿練若處。諸比丘十五日集布薩說戒。時有賊來。諸比丘見便止不誦戒。諸賊問言。何故默住。答言。我等所說不應使白衣聞。賊復問。所說非佛語耶。答言是。復問。若是佛語誰不應聞。汝等今集必欲論說不利我等。便打奪諸比丘衣鉢。以是白佛。佛言。從今諸比丘若見賊來應即誦餘經不令斷絕。爾時有王名優陀延。善知相法。有一夫人名月光。容顏姝妙音聲兼人。後於高閣上在王前舞。王見死相不出一年。諦視心念顏色不悅。夫人覺之便白王言。我舞不好耶。何以不悅。王言。不須問我。夫人苦問至三。王不獲已便具以告。夫人白王。若實爾者願聽出家。王言。我相敬愛死不相離。餘歡少日如何生

離。夫人復白王言。少染世榮迷味道業。即此促期唯與苦會。願必垂慈聽遂出家。王言。汝年少修道識見明決必得生天。若還相見當遂汝意。夫人白言。若此願果誓不違要。便聽出家。於是辭去行道不久得阿那含果。即便命終生於梵天。便作是念。我得出家是王之恩。恩重宜報。要不可違。即下在王宮上虛空中立。語王言。月光夫人即我身是。先與王要。故來赴信。王語言。我不識天可現本身。即變為昔形於王前立。王見情重欲附近之。便飛昇虛空語王言。王何故猶習此愛欲。為欲為無常苦空不淨。若思此義可得解脫。若不爾者必墮三塗。自披良難。王聞此語心即調柔。即捨王位。以付太子出家學道。在城左右山林樹下。太子見父出家而不遠去。恒恐變悔還奪其位。常願父王遠之他國。時王比丘作是念。我奉佛教而未見佛。今當往彼禮敬世尊。念已便行。時太子與諸婆羅門在高樓上見出林去。語新王言。王比丘今已去矣。太子欣悅。王比丘忘坐具。須臾憶之即便還取。諸婆羅門復語新王言。王比丘已復還。將無有以太子惶怖。便勸左右。汝速往殺。凡是沙門釋子亦盡殺之。復勸言。彼或畏死多作方便。慎莫不殺而來見我。受教即往語言。新王勸我殺比丘。比丘問言。何故殺我。答言。以比丘出林還反恐奪其位是以相殺。王比丘言。我不貪王位。向忘坐具故暫還取。如何以此而便見殺。使復言。重被王勸。彼必畏死多作方便。慎莫不殺而還見我。我今

①得二等②③ ④共二柱⑤ ⑥昇二與⑦* ⑧不得⑨一⑩⑪ ⑫姓名二名姓⑬ ⑭見⑮一⑯⑰ ⑱實二審⑲ ⑳從二從㉑ ㉒年少二少年 ㉓ ㉔重一發 ㉕〔為〕一② ㉖豎一隨③ ㉗拾二摩④ ㉘以⑤ ㉙山二止⑥ ㉚

五分律卷第十八

五分律卷第十九

彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等譯

第三分之二。安居法

佛在舍衛城。爾時諸比丘春夏冬一切時遊行。蹈殺虫草擔衣物重疲弊道路。諸居士見譏訶言。此諸外道沙門婆羅門。尙知三時夏則安居。衆鳥猶作巢窟住止其中。而諸比丘不知三時應行不行。常說少欲慈愍護念衆生。而今踐蹈無仁惻心。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種譏責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾世尊。佛種種譏責已告諸比丘。不應一切時遊行。犯者突吉羅。從今聽夏結安居。結安居法。應偏袒右肩脫革屣。胡跪合掌向一比丘言。長老一心念。我某甲比丘。於此住處夏安居。前三月依某聚落某房舍。若房舍壞當補治。如是三說答言。我知。

復有諸比丘在塚間安居爲非人所惱。復有諸比丘在空樹中安居爲毒虫所困。復有諸比丘在皮履屋中安居鼻內生肉。復有諸比丘露地安居肌皮剝脫。以是白佛。佛言。皆不應爾。

時諸白衣。請比丘於無救護處安居。白言。大德。可於彼安居。我當遙作救護。以是白佛。佛言。聽受。復有塚間比丘。患人間無房舍臥具。欲避塚間安居。以是白佛。佛言。若能繫念在前無所畏者聽。復有諸比丘。欲治護空中樹於中安居。以是白佛。佛言。應先以石擲樹。若以杖打聽有何聲有何物出。若無異聲無有物出者然後入中。仰塞泥合得使平立。作土埵泥四邊地。安戶作閉閑處。

爾時。阿耨達龍王。請諸比丘於宮五百金銀衆寶窟中安居。諸比丘不敢往。以是白佛。佛言。聽往。諸比丘欲作。階道安置坐石及洗脚石。而皆是金銀。慚愧不敢。以是白佛。佛言。彼金銀猶此土石。隨意用之。

復有諸比丘安居。有賊難王難親里難。以是白佛。佛言。應避去餘處安居。有二種安居。前安居後安居。若無事應前安居。有事聽後安居。後安居比丘至餘處。彼比丘不與房舍臥具。以是白佛。佛言。應與。既與不住奪他住房。以是白佛。佛言。應隨所得而住。比丘欲安居時。應先籌量此處有難無難。無難應住。有難應去。

爾時舍衛城。有長者名。憂陀延。信樂佛法。常供給諸比丘。安居中爲僧作房。設入舍食。

欲因以房施。請左右住處諸比丘。諸比丘慚愧不受。長者便嫌訶言。我散財物作此飲食。而諸比丘不肯受請。諸比丘以是白佛。佛言。聽受。若作比丘尼屋及外道房。乃至爲疊階道設食請施皆聽受。若有諸若無請須出界外。一切皆聽七日往返。有一比丘。自不知律不依持律。安居中生疑作是念。世尊不聽我安居時遊行。無有問處。不知云何。以是白佛。佛言。聽。依有持律比丘處安居。若持律住處房舍狹窄。聽近持律七日得往返處。於中心念遙依持律而安居。有一比丘。分房臥具竟。不作是念。我今安居口亦不言。後生疑悔。我不結安居爲成安居不。以是白佛。佛言。爲安居受房舍敷臥具。雖不發心口言。結之亦得名安居。

時舍衛城人欲於祇洹作渠通水。波斯匿王聞令言。若有於祇洹通水者當與大罪。後邊境有事王自出征。後諸外道欲并力通渠。諸比丘以此語諸優婆塞。諸優婆塞言。此非我等所制。可往白王。諸比丘言。世尊不聽安居中過七日往返。王去此遠何由得往。便以白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今若有佛法僧事若私事。於七日後更聽白二羯磨受十五日若一月日出界行。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘爲某事欲出界行。於七日後更受三十夜還此安居。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘爲某事欲出界行。於七日後更受三十夜還此安居。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與某甲

①(彌沙塞部)五分律 ②三三五 ③安居法~Vassupāyikakkhandhaka. ④胡二翻 ⑤安十(居) ⑥Anotatta. ⑦三二二 ⑧二二 ⑨住二往 ⑩Udena. ⑪品二果 ⑫依二往 ⑬Jetavana. ⑭Pasenadi. ⑮并二併 ⑯三二二

更受三十夜出界行竟。憎忍默然故是事如是持。有一比丘安居。飢食不足。作是念。我此中安居。飢食不足。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。復有一比丘安居。有一比丘尼誘共作不淨行。作是念。人心易轉後或失意。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。式叉摩那乃至黃門亦如是。若國王欲壞其梵行乃至父母親戚。亦如是。有一比丘安居。見伏藏作是念。此藏是我一生用。若久住此或能失意。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。若見國王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐。失道意。皆亦如是。有一比丘安居。聞有比丘欲破僧作是念。若有破僧事。僧不和合不得安樂。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。復有一比丘安居。聞異住處有比丘欲破僧是已親厚。作是念。若我往諫必受我語。而世尊不聽破安居。我當云何。以是白佛。佛言。聽以此因緣破安居無罪。若能使人諫為此而去。若彼處僧已破若自和合。若使人和合爲此而去皆亦如是。比丘尼能和合僧亦如是。時有估客營住諸比丘欲依安居。以是白佛。佛言。聽。依彼估客安居內。忽然復去。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽隨去諸估客分作兩部。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若一部信樂所之樂隨去。比丘有持律彼處亦多持律聽隨此部去。若依牧牛

羊人作。擗棧人船行人安居皆亦如是。有諸比丘安居中燒房舍臥具無有住處。不知云何。以是白佛。佛言。若火燒若水漂王難賊難非人難師子虎狼諸毒蟲難乃至蠅子水。虱難。皆聽破安居無罪。時。跋難陀受安居請。布薩竟。往中路見二住處。多有衣食施。便住其中。二處各半皆欲取分。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責言。汝愚癡人。云何已受他請。爲利養故住二處安居。告諸比丘。從今若比丘受他前安居請。布薩竟往中路。見二住處多有衣食施便住。無前後安居得違言突吉羅罪。若比丘受他前安居請。布薩竟往不至。至十七日明相出。是比丘無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若受他前安居請。布薩竟往結安居。不受七日出界外。七日內還。是比丘無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若受他前安居請。布薩竟往結安居。受七日出界外不還。無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若七日內還。不破安居不犯違言罪。若受他前安居請。布薩竟往結安居。未至自恣七日。無七日法出界外。亦無前安居有後安居。不破安居得違言罪。若有七日法出界外。不破安居不犯違言罪。若比丘受他前安居請。往彼布薩亦如是。

若比丘受他後安居請。布薩竟往中路。見二住處多有衣食施便住不往。破安居違言二突吉羅罪。若受他後安居請。布薩竟往不至。至十七日明相出。是比丘破安居違言二罪。若受他後安居請。布薩竟往結安居。不受七日出界外。七日內若還若不還。及受七日七日內不還。皆破安居違言二罪。若七日內還。不破安居不犯違言罪。若受他後安居請。布薩竟往結安居。未至自恣七日無七日法出界外。破安居違言二罪。若有七日法出界外。不破安居不犯違言罪。若受他後安居請。往彼布薩亦如是。

有一比丘求安居處。見有空窟作是念。我當於此安居。復有衆多比丘見皆作是念。而不相知。至安居前布薩日俱集於彼。皆言我已先取此窟。不知誰應得住。以是白佛。佛言。若先至者應作相。若題壁作自名。若語窟左右人後引爲證。此人應得。復有比丘先占住處後竟不來。餘比丘不敢住。遂空置此處。以是白佛。佛言。應壞相若語人令知。使餘比丘得住。

五分律第三分*之四自恣法

①~Sikkhamāna. ②(苦)十木. ③失道. ④(皆). ⑤(依). ⑥(佛言). ⑦(二). ⑧(二). ⑨(二). ⑩(二). ⑪(二). ⑫(二). ⑬(二). ⑭(二). ⑮(二). ⑯(二). ⑰(二). ⑱(二). ⑲(二). ⑳(二). ㉑(二). ㉒(二). ㉓(二). ㉔(二). ㉕(二). ㉖(二). ㉗(二). ㉘(二). ㉙(二). ㉚(二). ㉛(二). ㉜(二). ㉝(二). ㉞(二). ㉟(二). ㊱(二). ㊲(二). ㊳(二). ㊴(二). ㊵(二). ㊶(二). ㊷(二). ㊸(二). ㊹(二). ㊺(二). ㊻(二). ㊼(二). ㊽(二). ㊾(二). ㊿(二). ①~Upananda. ②住. ③住. ④取. ⑤比丘. ⑥至. ⑦受. ⑧違. ⑨作. ⑩(窟). ⑪違. ⑫(五分律). ⑬自恣法. ⑭Pavārapakkhandhaka. ⑮(二). ⑯(二). ⑰(二). ⑱(二). ⑲(二). ⑳(二). ㉑(二). ㉒(二). ㉓(二). ㉔(二). ㉕(二). ㉖(二). ㉗(二). ㉘(二). ㉙(二). ㉚(二). ㉛(二). ㉜(二). ㉝(二). ㉞(二). ㉟(二). ㊱(二). ㊲(二). ㊳(二). ㊴(二). ㊵(二). ㊶(二). ㊷(二). ㊸(二). ㊹(二). ㊺(二). ㊻(二). ㊼(二). ㊽(二). ㊾(二). ㊿(二). ㉑~Dhammatā.

和合乞食不之道路不疲。又問汝等安居云何。和合諸比丘即具以答。佛種種訶責。汝等愚癡如怨家共住。云何而得和合安樂。我無數方便教汝等共住。當相誨誘轉相覺悟。以盡道業。於今云何而行。啞法。從今若復立不共語法得突吉羅罪。

爾時六群比丘數數犯罪。諸比丘以佛教應相誨。語。便語言。汝等數數犯罪。應自見過而修改悔。勿得汚染梵行自貽大苦。負人信施空無所獲。六群比丘不自改過。反更誣謗長老比丘犯罪種罪。彼聞已慚愧便往佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。若有比丘犯罪。應先問言。我欲誨汝。汝聽我不。言聽則誨。不聽則已。若不聽犯突吉羅罪。六群比丘後時犯罪。便逆問長老比丘。我欲誨汝。汝聽我不。彼作是念。佛制不得不聽。便答言。隨意說之。六群比丘復言。若隨我意當隨我說。何罪何時說何處說。彼聞此語便逐其後不敢遠離。以是白佛。佛復問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。若成就五法。不應問聽語罪。無慚愧愚癡少聞不如法苟彰人惡。若有慚愧多聞智慧自如法實欲使人離惡。乃應問聽說罪。復有五法。不應問聽說罪。隨愛隨患隨癡隨愚。不知時非時。反上應問聽說罪。若成就五惡法而問。不應敬聽說罪。若成就五善法而問。應敬聽說罪。

時諸比丘作是議。如世尊所說。應問聽不應問聽。應敬聽不應敬聽。唯有難漢然後應問。我等云何而得行此。以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘。汝等實作此議不。答言。實爾世尊。佛告諸比丘。從今以十利故。為諸比丘作自恣法。應求僧自恣說罪言。諸大德。若見我罪。若聞我罪。若疑我罪。憐愍故自恣說。我當見罪悔過。如是三說。時諸比丘作是念。世尊教我等自恣應共奉行。便日日自恣。或二日。或三日。至五日。一自恣。以是白佛。佛言。不應爾。應夏三月最後日自恣。諸比丘便於比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼前自恣。若白衣外道狂心亂心病壞心被舉滅擯異人前自恣。以是白佛。佛言。不應爾。應在如法比丘眾中自恣。有諸比丘坐床上自恣。以是白佛。佛言。不應爾。諸比丘既下地自恣汚衣服。以是白佛。佛言。應好泥治地布草於上自恣。六群比丘言。若次至我然後下地。以是白佛。佛言。不應爾。應一比丘先唱言。大德僧聽。今僧自恣時到。僧當和合作自恣。白如是。然後俱下地。諸比丘自恣未竟。上座老病不堪久跪。以是白佛。佛言。聽自恣竟者還坐。諸比丘已自恣竟便出去。以是白佛。佛言。不應先出。要待都竟。諸比丘一時向上座自恣。不知誰已自恣。誰未自恣。以是白佛。佛言。不應一時自恣。諸比丘便復一一從上座自恣。有諸白衣欲布施聽法久不能得。便譏訶言。我等多務廢業來此。而諸比丘不時受施為我說法。諸比丘以是白佛。佛言。不應一一自恣。聽上座八

人一一自恣。自下同歲同歲一時自恣。諸比丘不知自恣已至何處。以是白佛。佛言。應白二羯磨。若自恣人若二若多。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲某甲比丘。能為僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲某甲比丘。能為僧作自恣人。僧今差某甲某甲作自恣人。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已差某甲某甲作自恣人。僧忍默然故是事如是持。諸比丘差無智比丘作自恣人。以是白佛。佛言。五法成就不應差。隨欲患癡長不知時非時。反上應差。被差比丘應起語諸比丘言。同歲同歲一處坐。自恣人不知。已何時當應自恣。以是白佛。佛言。次第至已便應自恣。諸比丘作如是自恣猶故遲。諸白衣如上譏訶。以是白佛。佛言。被差人復應唱言。各各相向自恣。諸比丘自恣竟復更布薩。以是白佛。佛言。自恣羯磨亦名布薩。爾時世尊。自恣日與諸比丘前後開遠露地而坐。告諸比丘。今僧和合自恣時到。應共自恣。有一比丘起白佛。有病比丘不來。佛言。應差一比丘將來。乃至出界自恣。如說戒中說。時六群比丘有罪自恣。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。彼猶故有罪自恣。以是白佛。佛言。應住。其自恣諸比丘未羯磨時便住。他自恣復有自恣竟方住。以是白佛。佛言。不應爾。羯磨竟未自恣時應住。告諸比丘。有四不如法住自恣。四如法住自恣。何謂四不如法住自恣。謂住無根破戒。無

佛十(佛) 汝一人 恣二道 恣二處 恣二諸 便二更 改二收 言一 汝一 便二使 恣(不)十教 爾二 已十(忍) 已二以 其二大 時二十

根破見。無根破威儀。無根破正命。若。反上爲四。如法住自恣。復有七。不如法住自恣。七如法住自恣。何謂七。不如法住自恣。謂住無根波羅夷。無根僧伽婆尸沙。無根偷羅遮。無根波逸提。無根波羅提提舍尼。無根突吉羅。無根惡說。反上爲七。如法住自恣。復有八。不如法住自恣。八如法住自恣。何謂爲八。不如法住自恣。謂住無根破戒無作。無根破見無作。無根破威儀無作。無根破正命無作。反

上爲八如法住自恣。復有九不如法住自恣。有九如法住自恣。何謂九不如法住自恣。謂住無根破戒作不作。無根破見無根破威儀亦如是。反上爲九如法住自恣。復有十如法住自恣。十不如法住自恣。何謂十如法住自恣。有一比丘以此相以此事受如法治罪羯磨。若比丘見其以此相以此事受如法治罪羯磨。是比丘後於餘僧中說其已受如法治罪羯磨住其自恣。是謂如法住自恣。若住其自恣時。有難起僧皆散去。後見之復如前住其自恣。是謂如法住自恣。若捨戒若犯波羅夷。若犯僧伽婆尸沙。若犯偷羅遮。若犯波逸提。若犯波羅提提舍尼。若犯突吉羅。若犯惡說。若比丘以此相以此事於僧中說其犯住其自恣。是名如法住自恣。反上名爲不如法住自恣。時優波離問佛言。世尊。比丘以幾法住他自恣。佛言。以五法住他自恣。以實不以虛。以時不以非時。以有利益不以無利益。以慈心不以惡意。以柔軟語不以剛強。又問世尊。欲住他自恣。應幾法自籌量。佛

言。應以五法自籌量。應量我住彼自恣。爲實爲虛若虛不應住。若實應更審定。爲時爲非時。若非時不應住。若時應更審定。爲有利益爲無利益。若無利益不應住。若有利益應更審定。爲當因此起諍破和合僧爲不破。若破不應住。若不破應更審定。復應量我住彼自恣。持法持律解律儀聰明辯才學戒比丘如法助我不若彼必助亦應更審。審已以時住自恣。

又問世尊欲住他自恣應幾法自觀佛言應五法自觀。自觀身行清淨口行清淨意行清淨多誦修多羅善解阿毘曇不。若身口意行不清淨。諸比丘便當言。汝身口意行不清淨。云何住他。若不多誦修多羅。諸比丘便當言。汝從誰問何經中說。未能不師人何能師言。汝若不善解阿毘曇。諸比丘便當言。汝所說有何義。汝自不知義云何住人。

又問世尊。有幾法。住他自恣後無悔。佛言。有五法。住他自恣後無悔。憐愍故。利益故。欲濟拔故。使從惡戒出故。住全戒中故。又告優波離。若五種住他自恣後生悔心。諸比丘。語言。汝說他罪不實。汝應止。汝所說非時。汝應止。汝所說無有利益。汝應止。汝以惡意說他。罪非是慈心。汝應止。汝所說剛強非柔軟語。汝應止。若反上後不生悔心。

此彼住自恣比丘。有五事不應憂。諸比丘語言。彼不實住汝自恣。汝不應憂。彼非時住汝自恣。汝不應憂。彼無利益住汝自恣。汝不應憂。彼以惡意住汝自恣。汝不應憂。彼非軟語

住汝自恣汝不應憂

優波離問佛若比丘入僧中應以幾法。佛言。應以五法。一下意。二慈心。三恭敬。四知次第坐處。五不論說餘事。復有五法。不應反抄衣。不應左右反抄衣。不應投腰。不應覆頭。應恭敬僧。優波離問佛。比丘有幾法得與僧和合羯磨。佛言。有五法得與僧和合羯磨。應同見。應隨僧。應信有事。應自往。若與欲復語。優波離。若有僧事不應不往。若不往則異於僧。有五種見。於僧事爲不如法。應心念而口語。應口語而心念。非法助僧。助非法人。犯言不犯。若反上爲如法。

有一比丘。自恣日犯突吉羅罪。向餘比丘說。半云是突吉羅。半云是惡說。二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法。共諍不決。以住自恣。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應一比丘將至眼見耳不聞處。教作惡說悔過還白僧。彼比丘已作法。僧應自恣。諸比丘不得問作何等法。問者突吉羅。犯波羅提提舍尼乃至偷羅遮亦如是。若犯僧伽婆尸沙。若犯波羅夷。應白羯磨停此事。大德僧聽。今停此事。

①反二人②作十(作不作)③虛=實④[以]—⑤剛強=二佛⑥應=文⑦善=法⑧為實為虛=佛光明天⑨(應住→住)十九字=(佛法若貪應便棄家為時天明十非時不往)十八字⑩更=便⑪定=之⑫合=文⑬(審)—⑭觀=官⑮~Sutta, ⑯解=大⑰~Abhidhamma, ⑱機法=大行⑲後生=止大⑳餘=不㉑展=要㉒渡=波羅=口渡人㉓五種見於僧事=也天見於人曰

自恣後當如法斷。白如是。作此白已應自恣。不得不自恣。

有一比丘。自恣日語諸比丘言。有物無人因共空論。半云有物無人。半云有人無物。共靜紛紜。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應白停此事自恣。不得不自恣。若白停已有還發此論者。犯波逸提。

有病比丘住病比丘自恣。病比丘住無病比丘自恣。無病比丘住病比丘自恣。不相順從。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。不應爾。犯者皆突吉羅。若病比丘住病比丘自恣。諸比丘應語言。汝今病何以住他。若病比丘住無病比丘自恣。亦應如是語。若無病比丘住病比丘自恣。諸比丘應語言。汝且止。此比丘病。可待。差住之。有諸比丘遣使往他自恣。諸比丘以是白佛。佛言。不應遣使往他自恣。犯者突吉羅。時跋難陀。猶遣使往他自恣。諸比丘以是白佛。佛言。受使人得突吉羅。跋難陀犯波逸提。或愚癡比丘住愚癡比丘自恣。或愚癡比丘住智慧比丘自恣。或智慧比丘住愚癡比丘自恣。不相順從。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。

若比丘住他比丘自恣。衆僧知見彼人身口意業不清淨。少聞愚癡者。不應受其語。但當自恣。若僧見彼人身口意業有清淨。有不清淨。及少聞愚癡亦如是。若僧見彼人身口意淨多聞智慧。應受其語。當問言。汝見彼有何等過。爲破戒爲破見爲破威儀爲破正命。若言破戒應問。汝知破戒相不。若言不知。諸

比丘應訶令慚。語言。汝不知破戒相。而在僧中說他破戒。僧若不作此訶。皆犯突吉羅。若言知。諸比丘應問。何等是破戒。答言。犯波羅夷。僧伽婆尸沙。若言破見。應問。汝知破見相不。若言不知。諸比丘應如上訶。若不訶。皆犯突吉羅。若言知。應問。何等是破見。答言。無今世後世無罪福報。應無父無母。無阿羅漢。若言破威儀。應問。汝知破威儀相不。若言不知。諸比丘應如上訶。若不訶。皆犯突吉羅。若言知。應問。何等是破威儀。答言。犯波逸提。波羅提提舍尼突吉羅惡說。若言破正命。諸比丘應問。汝知破正命相不。若言不知。諸比丘亦應如上訶。若不訶。皆犯突吉羅。若言知。應問。何等是破正命。若言。詭曲心以求利養。僧復應更問。汝爲見爲聞爲疑。若言見。應問。云何見。何時見。何處見。汝在何處。彼在何處。若作是問。不能答。應如法治已自恣。不應不自恣。聞疑亦如是。

有一住處。衆僧於中安居三月。皆得道證。作是念。若三月竟。便自恣者。便應移去。則失此樂。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。今聽諸比丘三月自恣日。皆集一處。應一比丘唱言。大德僧聽。我等於此安居。得一心樂。若自恣便去者。則失此樂。今共停此。至八月滿。作四月自恣。白如是。如是。白竟。若有欲遠行比丘。聽自恣便去。若有欲住其自恣者。僧應爲如法檢校。使得自恣而去。若去比丘欲住後比丘自恣。諸比丘應語言。我等未自恣。汝云何得住。若彼去已。至後自恣時。還住諸比

丘自恣者。諸比丘應如法檢校。竟應自恣。有諸比丘一處安居。聞某處好。聞比丘當來。作是議言。彼來必住我等自恣。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。未至自恣二三日。應自恣而去。若聞今日至。應即自恣而去。若聞已入界內。應疾出界外。自恣而還。若不得應出。迎禮拜問訊。爲捉衣鉢。辦洗浴具。將入浴室。與塗身油蜜。出界外自恣。若復不得。應爲辦食。隨在界內外。若在界內食。食時應出界外自恣。若在界外食。食時應住界內自恣。若復不得。應共集自恣。後一舊比丘白諸舊比丘言。大德僧聽。今共布薩說戒。後四月黑十五日。當自恣。白如是。客比丘若言。何故四月黑十五日自恣。舊比丘應答言。本不共安居。不應問我。若客比丘復至黑十五日者。舊比丘復應如上白。後白十五日當自恣。乃至不應問我亦如上。客比丘復至白十五日者。復應爲作食如上。若得者善。若不得。便應強共。和合自恣。不得不自恣。

五分律卷第十九

五分律卷第二十

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等譯

第三分*之五。衣法。上
佛在王舍城。爾時。有城乳母洗浴者。或譚觀其身而有恨色。着城覺之。即問。何故恨顏。視

①願一慎②差二疾③[猶]一④突吉羅十(罪)⑤若二若⑥某二具⑦後二處⑧今二令⑨五二六⑩衣法~Civarakkhandhaka. ⑪上二之一⑫[上]一⑬第一⑭~Jiyaka.

我乳母言。恨汝身相殊特而。意未親佛法衆僧。善哉聞已讚言。善哉善哉。乃能教我如此之事。便著新衣往至佛所。遙見世尊容儀挺特有三十二大人之相。圓光一尋。猶若金山。即生信敬。前禮佛足。却坐一面。佛爲說種種妙法。示教利喜。所謂。施論戒論生天之論。在家染累出家無著。示現如是助道之法。次爲說諸佛常所說法。苦集滅道。即於座上。遠塵離垢。得法眼淨。見法得果已。歸依佛法僧。大受五戒。善哉善哉。別音聲本末之和。佛將至塚間。示五人獨體。善哉遍叩。白佛言。第一叩者生地獄。第二叩者生畜生。第三叩者生餓鬼。第四叩者生人道。第五叩者生天上。佛言。善哉。皆如汝說。復示一獨體。善哉三叩不知所之。白佛言。我不知此人所生之處。佛言。汝應不知。何以故。此是羅漢獨體。無有生處。爾時世尊身小有思。語阿難言。我病應服吐下藥。阿難白佛。當語善哉。即往語之。善哉言。我不可以常藥令如來服。當合轉輪聖王所應服者。便以藥薰三優鉢羅華。持至佛所。白佛言。願嗅此華。嗅一華應十行下。三華三十。病乃都差。世尊即嗅二華。得二十行下。餘一華得九行下。善哉須臾來至佛所。白言。藥得下不下爲多少。佛言。藥雖得行下猶少。一著減白佛。應服煖水。即便服之。更得一行病即除差。善哉復白。應須補養。我當隨時供養所應。佛默然受。善哉便作栴檀栴檀以奉世尊。世尊服已。復白佛言。我爲國王臣民治病。或得百千兩金七寶無數。或得聚落或

得一邑。唯願世尊與我微願。佛言。諸佛如來已過諸願。復白。佛言。願佛與我可得之願。佛言。若是可得。不違汝意。於是善哉即以一貴價衣。價值半國奉於佛。白佛言。此衣於諸衣中。最爲第一。願哀感受。又願聽諸比丘受家衣施。佛即受之。亦聽諸比丘受家衣施。爲說種種妙法。遣還所住。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。善哉治我病差。持一上衣服我。又願聽諸比丘受家衣施。我爲受之。亦聽諸比丘受家衣施。從今諸比丘欲著家衣。應受。然少欲知足者。善哉掃衣我所讚歎。爾時王舍城諸居士。聞佛聽諸比丘受家衣施。共持青黃赤黑純色劫貝三。千張施諸比丘。諸比丘以色爲疑。以是白佛。佛言。聽受應浣壞好色更染而著。有諸比丘往塚間觀死屍。從足至頭作不淨觀。起屍鬼入死屍中。張眼吐舌。踏諸比丘。諸比丘恐怖。非人得便。奪其精氣。有命過者。復有一比丘。至塚間從足至頭觀新死女人。生欲心。便行不淨。以是白佛。佛言。不應先從足觀。

復有比丘於傍觀死人。起屍鬼復入屍中。張眼吐舌。以手打之。以是白佛。佛言。莫於傍觀。應在頭前觀。復有諸比丘。爲衣故掘出新死人。諸居士見譏訶言。此釋子沙門臭穢不淨。云何以此入我家中。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言。不應掘出死人。犯者突吉羅。復有諸比丘。持死人骨著僧坊中。有持死人骨。獨體著經行處。若床下。諸居士見譏訶言。諸比丘不淨可惡。云何持死人骨著僧坊內。猶如塚間畜死人獨體。猶如畜鉢。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。亦不應以手捉死人骨。犯者突吉羅。有諸比丘患眼。醫言。以人額骨磨著眼中。諸比丘言。佛不聽我等捉死人骨。更說餘方。醫言。更無餘治。諸比丘作是念。若世尊聽病時捉死人骨者。病可得差。以是白佛。佛言。聽屏處取骨。如一指大磨著眼中。有諸比丘。食麻蜜魚肉。往塚間求糞掃衣。鬼神不喜。以是白佛。佛言。不應食此諸物。往至塚間。有諸比丘。於佛僧中及白衣家食麻蜜魚肉。行路經山塚間而輒避去。由此失伴。以是白佛。佛言。若不畏者。聽從邊過。有諸比丘。常住塚間。乞得魚肉食。不敢復還。以是白佛。佛言。若不畏者。聽還。有諸比丘。月八日十四日十五日。往來塚間求糞掃衣。諸鬼神此日亦集。語諸比丘言。今是我等集日。汝何爲來。諸比丘以是白佛。佛言。不應以此日往塚間。常住塚間及行路比丘。此日皆不敢往。以是白佛。佛言。若不畏者。聽有諸比丘大小便塚間。諸鬼神譏訶言。云何於我住處大小便。以是白佛。佛言。不應爾。有塚間曠遠。諸比丘經過不敢起。由此致病。以是白佛。佛言。應先彈指然後便利。若鬼神欲聞經典讚頌說法。應爲作之時。迦夷王以欽婆羅寶衣與善哉。善哉即持至僧坊施僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應受

○慈二愛○ ○Dvattipsa mahāpurisalakkhaṇāni. ○(二)十大人○ ○Dāṇakathā, Silakathā, Saggakathā. ○服二復○ ○復善○ ○(佛)一○ ○價二買○ ○糞掃衣~Paṭṭapukūla. ○千二十○ ○Susāna. ○非人得二又復○ ○問二門○ ○老二○ ○二二大○ ○(佛)一○ ○住二往○ ○(來)一○ ○(誤)一○ ○(誤)一○ ○Kāsi. ○Kambala.

不須衣。願先請佛。佛語離車。可聽先請。即便聽之。與衣如故。摩納得衣。即以上佛。佛為受之。告諸離車。世有五寶。甚為難遇。一者諸佛。世尊二者善說。佛所說法。三者聞法善解。四者如聞能行。五者不忘小恩。諸離車聞法歡喜。共作是議。佛不久住。人人別供。不得周遍。今當。斂物隨日供設。非我種族不聽。豫之。阿范和利。竟夜作種種美食。且持至園。敷坐具畢。白時已到。佛告諸比丘。汝等繫念共受。彼食即皆就坐。棕女手自斟酌。歡喜無亂。食畢行水。却住一面。白佛言。毘舍離諸園觀中。此園第一。我修此園。本欲為福。今奉世尊。願垂納受。佛言。可以施僧。得大果報。棕女重以上佛。佛言。但以施僧。我在僧數。棕女受教。即以施僧。便取小床於佛前坐。佛為說隨喜偈。如為毘舍離者所說。復更為說種種妙法。示教利喜。即於坐上得法眼淨。次受三歸五戒。從坐起。禮佛而去。諸離車於後如議供養。佛從毘舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔。時冬大寒。著一衣露地而宿。初夜過。已覺寒復著一衣。中夜過。已覺寒復著一衣。不復苦寒。作是念。未來諸比丘。若不耐寒。著此三衣。足以御之。我今寧可為諸比丘制畜三衣。明且以是集比丘僧。告諸比丘。我先於王舍城遊行。見諸比丘。擔重擔衣。爾時欲為制家施衣。齊限。昨夜極寒。吾先著一衣。中夜初覺寒復著一衣。後夜初覺寒復著一衣。便不復苦寒。即作是念。未來諸比丘。有不耐寒者。著此三衣。足以御之。我今寧可為諸比丘制畜三衣。今

以十利故。為諸比丘制畜三衣。不聽有長。若衣弊壞。聽補治。以復縫。却刺亦聽直縫。時諸比丘。畜拘修羅衣。諸居士見譏訶言。比丘著拘修羅。何異我等著。貫頭衣。以是白佛。佛言。不聽。著拘修羅衣。犯者突吉羅。有一比丘安陀會壞。權縫合作拘修羅。著之後生疑悔。以是白佛。佛言。聽暫作著。有諸比丘。畜貫頭及有袖衣。拘。披披上。以是白佛。佛言。不聽。畜貫頭及有袖衣。犯者突吉羅。若得聽受。壞作餘衣。有一外道。以雜色。縫縫著衣上。作條幅處。後於佛法中出家。猶著此衣。諸居士見譏訶言。沙門釋子著外道衣。不可分別。諸比丘。以是白佛。佛言。不聽著外道衣。犯者偷羅遮。若不知是外道衣。而非佛所聽。皆應壞之。若知是外道衣。應擲。縱布地。令人蹈上。速使壞盡。有諸比丘。在樹下坐禪。衆鳥作聲。亂其禪思。屎污身體。以是白佛。佛言。聽驅鳥。若作禪屋。有諸比丘。欲往塚間取死人衣。以是白佛。佛言。聽取。即便取之。後有比丘。亦往取衣。見前比丘語言。與我共分。比丘不與。以是白佛。佛言。應共分。有諸比丘。先在塚間得衣。與後來比丘共分。分時復有比丘來索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言。亦應共分。分衣已各欲還。復有比丘來索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言。亦應共分。分已各還。垂出塚界。復有比丘來索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言。亦應共分。分已各還。已出塚界。復有比丘來

索分。諸比丘不與。以是白佛。佛言。不應共分。有一比丘著衣持鉢入村乞食。作是念。我今乞食猶早。便往塚間多得諸衣。得已復作是念。若持入村。擔重可恥。若先持歸。時或復過。便束藏之。然後乞食。復有一比丘。食後前至塚間求衣。見前比丘所得衣。便持歸。前比丘後往取衣。不知所到。還到僧坊。見一比丘。浣之。語言。莫浣我衣。彼比丘言。非是汝物。前比丘具以事語。彼比丘言。塚間無主物。如何占護。以是白佛。佛言。應屬前比丘。從今若先得衣。置塚間者。應作。職有比丘。以死人骨作。職後諸比丘。謂是鳥銜著上。即便取之。以是白佛。佛言。不應以死人骨為。職。又有比丘以絳汁作。職。諸比丘謂是血污。即便取之。以是白佛。佛言。不應以絳汁作。職。應用青黑木蘭。若以袈裟衣片。帖上。有諸比丘。共要。半入村乞食。半塚間求衣。還共分。之。要已而去。往塚間者。大得諸衣。悔言。我得衣。屬我。彼得食。屬彼。不能復共。乞食比丘。還以食與之。得衣比丘。不受。如上語之。乞食比丘言。先共明要。如何中悔。以是白佛。佛言。應共分。取衣比丘。得衣時共要。若能擔此衣。還所住者。當與二分。既擔還。復悔不與。以是白佛。佛言。應與浣。亦如是。有一比丘往塚間。見一新死人。欲取其衣。起屍鬼入身中。起語言。大德。莫取我衣。答言。汝已死。非是汝衣。便強奪取。死人大喚。遂到僧坊。諸善鬼神。不聽入。便住門外。見出入比丘

●欲一檢● ●欲二索● ●齊二解● ●復二復● ●實二取● ●者一書● ●攝披二攝● ●執披● ●履二履● ●占二佔● ●權二權● ●污二汗● ●汁● ●帖二貼● ●半二伴● ●及二遂● ●

語言。有一比丘奪我衣來。可令見還。諸比丘入問。外有一人云。有比丘奪其衣來。誰持來者。得衣比丘言。此是死屍非生人也。諸比丘以是白佛。佛言。若新死身未有壞處。起屍鬼猶著。不應取其衣以還之。若取未傷壞死人衣。突吉羅。彼比丘即以衣還之。死屍得衣便倒地。彼比丘以是白佛。佛言。可持著塚間。比丘即持衣行。死屍起逐後。既到塚間。以衣著地。屍復還倒。有一比丘往塚間。見一人著新。欽婆羅臥塚蔭中。謂是死人。作是念。佛不聽我取未傷壞死人衣。便打其頭破。彼即驚起。大德有何相犯打我頭破。答言。謂汝是死人。彼言汝豈不知有喘息耶。如何為衣欲斷我命。諸比丘以是白佛。佛言。不應自打若使人打死屍令傷壞。犯者突吉羅。

時諸比丘得。劫貝衣不截頭鬚而著。諸居士見。譏訶言。沙門釋子亦著此衣。與我何異。諸比丘以是白佛。佛言。不應著。犯者突吉羅。爾時世尊。與大比丘僧千二百五十人俱遊行南方人間。從山上下見有水田善作。哇畔。作是念。我諸比丘應作如此衣。即問。阿難。汝見此田不。答言已見。又告阿難。諸比丘宜著如此衣。汝能作不。答言能。即受教自作。亦教諸比丘作。或一長一短。或兩長一短。或三長一短。左條葉左靡。右條葉右靡。中條葉兩向靡。作竟著之。極是所宜。佛見已告諸比丘。阿難有大智慧。聞我略說作便如法。此名為

割截不共之衣。與外道別異。怨家盜賊所不復取。從今聽諸比丘割截作三衣。若破應補。佛在毘舍離城。有一住處。地極卑濕多諸蚊虻。諸比丘不得住。皆往舍衛城瞻婆城。迦維羅衛城。王舍城安居。所住處空。諸居士言。大德可住此安居。我等當供給飲食。諸比丘言。此間多有蚊虻。不能得住。諸居士復言。大德但住當送蚊虻。諸比丘不知得受不。以是白佛。佛言。聽受。諸比丘不知大小作。以是白佛。佛言。應隨床大小作。諸比丘常著一衣入聚落及還僧坊。初不易脫垢穢不淨。諸居士見譏訶言。沙門釋子不淨可惡。常著一衣出入聚落。諸比丘以是白佛。佛言。於僧坊內應著襯身衣。不應著入聚落衣。諸比丘無房舍住欲作新房。以是白佛。佛言。聽於僧坊內為僧作。餘比丘不助以是白佛。佛言。應助。諸比丘便長助妨坐禪行道。以是白佛。佛言。不應長助。若力少不足然後助之。諸比丘作時壞汚其衣。數數補浣妨坐禪行道。以是白佛。佛言。僧應作作時衣作時令著。諸比丘慚愧不敢襯身著。以是白佛。佛言。為僧作時聽自恣著。諸比丘著僧衣小汚便浣由是速壞。以是白佛。佛言。不應數數浣。作都竟然後浣舉。諸比丘欲作新經行處。以是白佛。佛言。聽作。諸比丘便曲作。以是白佛。佛言。應直作。諸比丘欲高作經行道。以是白佛。佛言。聽高作。兩兩經行道數。數壞。以是白佛。佛言。聽白。諸比丘亦聽用衣及婆娑草布上。

大會時人多房少諸比丘無住處。以是白佛。佛言。房內有容膝處聽衣布地坐留中央。諸比丘既同房住便相鬧亂。以是白佛。佛言。應以衣隔之亦聽作窟。諸比丘倚壁坐。諸居士見譏訶言。此沙門釋子為是老出家為是無威儀。云何倚壁而坐。以是白佛。佛言。不應倚壁坐。有諸老病比丘。不能自持取草束倚坐污穢房中。以是白佛。佛言。不應倚草束聽作隱機。諸比丘廣作。以是白佛。佛言。不應過人八指。諸比丘復狹作。以是白佛。佛言。不應減五指。諸比丘復作雜色。以是白佛。佛言。應一種色。若雜種色應浣壞色然後聽著。時長老柯休得一衣。欲作安陀會太長。欲作僧伽梨優多羅僧皆少。數數牽挽。佛行房見之問言。汝作何等具以事答佛言。若不足應三長一短。若復不足聽兩長一短。若復不足聽一長一短。若復不足聽帖作葉。長老柯休復得一衣。少不足作割截三衣。以是白佛。佛言。聽作割截僧伽梨優多羅僧漫安陀會。有大眾會時諸白衣以衣布施。以是白佛。佛言。聽受。諸白衣欲得呪願。以是白佛。佛言。應為呪願。諸比丘不知呪願。以是白佛。佛言。應使維那呪願。不知持著何處。以是白佛。佛言。應如前白二羯磨當中央房著中。不知誰應守護。以是白佛。佛言。應如前白二羯磨一比丘令守護。諸比丘便羯磨。無知比丘不別衣好惡。以是白佛。佛言。成就五法不應差守衣。隨愛悲癡畏不知衣好惡。諸比丘於闇處分。失衣。守

①~Kambala. ②犯者二者犯③④~Kappāsika. ⑤譏訶二譏訶⑥⑦~二應⑧⑨阿羅十(音)⑩往一住⑪~Sāva-
tthi, Campā, Kapilavatthu. ⑫(此)十沙門⑬⑭[不淨]一⑮⑯是二比⑰⑱二親⑲⑳以十者㉑㉒(數)一
㉓* ㉔道二處㉕㉖增濕二增泥㉗㉘著泥㉙㉚自二白㉛㉜机二凡㉝㉞二得㉟㊱二座㊲二座㊳二座
二軟㊴㊵二林㊶二焦㊷* ㊸三二二㊹㊺(衆)一㊻㊼失十(去)㊽

衣比丘得惡名聲。以是白佛。佛言。應靜處分。分衣時有客比丘來。舊比丘問。汝某日在何處。答在某處。諸比丘言。我等得衣。此比丘在我界內。今不成分衣。以是白佛。佛言。得衣日有比丘有比丘。想不成分衣。得突吉羅罪。有比丘疑亦如是。無比丘有比丘。想成分衣。得突吉羅罪。無比丘疑亦如是。無比丘無比丘。想成分衣。無犯。

時諸比丘。不觀體臥。臥具垢污不淨。復有一比丘。不觀體臥。臥具申脚蹋破。以是白佛。佛言。為護身護衣。護僧臥具。聽畜單敷。僧臥具上。時六群比丘。以佛不聽。觀身臥。臥具便以廣敷。物敷僧臥具上。以是白佛。佛言。廣長應如臥具。諸比丘不繫念。眠失不淨。汚於單敷。以是白佛。佛言。應以坐具敷單敷上。有諸比丘。為壁風所惱。以是白佛。佛言。聽別作廣長單敷。敷著數下。垂床四邊各一尺。時優婆塞問佛。世尊。幾種衣應受持。佛言。三衣應受持。襯身衣。被衣。雨浴衣。覆指衣。蚊帳敷。經行處衣。障壁風衣。單敷衣。坐具。護脚衣。護頭衣。拭巾。拭手。面巾。針。縷囊。鉢囊。草履。囊。水囊。如此諸衣。若似衣。皆應受持。有一比丘。白佛言。世尊。常為我等讚歎。少欲知足。我甚樂之。願聽我等裸形。佛言。愚癡人。欲作外道儀法。犯者偷羅遮。有諸比丘。白佛。或欲作人髮衣。鹿皮衣。羊皮衣。鳥毛衣。馬鬣衣。犍牛尾衣。草樹皮衣。佛言。愚癡人。欲作外道儀法。一切外道儀法。皆不得作。作者偷羅遮。

有一比丘。白佛。願聽我等內著。貫頭衣。踐那衣。披上。佛言。愚癡人。欲作白衣儀法。犯者突吉羅。有諸比丘。欲內著貫頭衣。外披劫只衣。或欲作蘇摩衣。斑劫只衣。或欲著指銀畫眉眼。著雜色革屣。以是白佛。佛言。愚癡人。此是白衣儀法。一切白衣儀法。皆不得作。犯者突吉羅。

有一比丘。白佛。願聽我等著純青黃赤白黑色衣。佛言。純黑色衣。產母所著。犯者波逸提。餘四色。突吉羅。時諸比丘。患頭冷病。以是白佛。佛言。聽以衣覆。亦聽作帽。煖則止。有諸比丘。不著僧祇支。入聚落。露現胸臆。諸女人見笑弄。諸比丘。以是白佛。佛言。不應爾。入聚落。應著僧祇支。犯者突吉羅。有諸比丘。著僧祇支。風吹落地。以是白佛。佛言。不應著帶。有諸比丘。在高上。作諸女人在下。見其形體笑弄。諸比丘。羞恥。以是白佛。佛言。聽作時取衣。後從岐間過。攝著前。時跋難陀。知未分安居。施物處。輒往語言。何不速分。若不分。或有虫。嚙水火等難。若分可得自用。若與弟子及作福事。諸比丘。即便分之。跋難陀言。汝等不別貴賤。諸比丘言。汝若善別。為我等分。亦自取分。即為分之。得分持去。復往餘處。如是。非一。得重擔衣。還歸所住。諸比丘。見讚言。汝大福德。得如此衣。答言。非福所致。諸安居處。巧說得耳。諸比丘。種種訶責。云何。一處安居。諸處受施分。以是白佛。佛言。以是事。集比丘僧。

問跋難陀。汝實爾。不答言。實爾。世尊。佛種種訶責言。我常說少欲知足。汝今云何。多受無厭。訶已。告諸比丘。不應一處安居。諸處受安居施分。犯者突吉羅。時諸比丘。但著上下衣。入聚落。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。有比丘。反著衣。入聚落。諸比丘。見語言。反著衣。與著不割截衣。有何異。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。

有諸比丘。未入村。及出村。草木鉤衣。破裂。塵土入。葉中。欲反著。不敢。以是白佛。佛言。為護衣。故未入村。及出村。聽反著。有諸比丘。染漫衣。作條。又有縫葉著衣。或攝作衣。葉或半上。向半下。向作葉。以是白佛。佛言。不應爾。犯者皆突吉羅。有諸比丘。著雜色衣。以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。有諸比丘。正雨時。倒著衣。水入。葉中。爛壞。以是白佛。佛言。雨時。不應倒著。若不雨。隨意。爾時。諸比丘。有衣鉢餘物。欲以施僧。白佛。佛言。九種得施。皆聽施僧。一者。界得施。二者。要得施。三者。限得施。四者。僧得施。五者。現前得施。六者。安居僧得施。七者。二部僧得施。八者。教得施。九者。人得施。界得施者。施主言。施此界內僧。是名界得施。要得施者。安居時。異界住僧。共要若一處。得施盡共分。是名要得施。限得施者。施主言。施如是如是人。是名限得施。僧得施者。施主施僧。僧應知所施物。隨宜處分。是名僧得施。現前僧得施者。施主

【不】一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①以具十(上)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①披二被②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(爾)十時②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①上作二上作帶②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①攝二張②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①(俱)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

對面施僧。是名現前僧得施。安居僧得施者。施主言。施此安居僧。是名安居僧得施。二部僧得施者。施主施二部僧。若比丘多比丘尼少。若比丘尼多比丘少。皆應中分。若有比丘無比丘尼。比丘應盡分。若有比丘尼無比丘。比丘尼應盡分。是名二部僧得施。教得施者。施主教僧作如是如是。用若共分。是名教得施。人得施者。施主言。我施某甲。是名人得施。復有五種得施。施佛及僧。施佛及比丘尼。僧施佛及二部僧。為人施僧長請施。

有一沙彌命過。諸比丘不知云何處分其物。以是白佛。佛言。若生時已與人應與之。若生時不已與人現前僧應分。有一少知識比丘命過。有上下衣及非衣。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生時不已與人現前僧應分。若生時已與人而未持去者。僧應白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘於此命過。生時所有若衣若非衣。現在僧應分。今與某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘於此命過。生時所有若衣若非衣。現在僧應分。今與某甲。誰諸長老忍默然若不忍者。說。僧已與某甲衣。竟。僧忍默然故是事如是持。有一多知識比丘。為國王大臣衆人所供養。命過其物甚多。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若生時先已與人。應白二羯磨與。若生時不已與人。有可分不可分者。若婆那衣。蘇摩衣。劫貝衣。拘。攝毛長五指。若僧伽梨。優多羅。僧安陀會。若下衣。若舍勒。若單敷。若襯身衣。若被。若坐具。若

針。繩。囊。漉水囊。鉢囊。革屣囊。若大小鉢。戶鉤。如是等物。是可分者。現在僧應分。若錦。若綺。若毛氈。若氈。若拘。攝毛過五指。若雨浴衣。若覆指衣。若蚊帳。若經行敷。若遮壁風。單敷。若坐臥床及踞床。除大小瓦鉢。瓦深。灌。餘一切瓦器。除大小鐵鉢。戶鉤。鐵甲刀針。餘一切鐵器。除銅鍵。鐵銅多羅。盛眼藥物。餘一切銅器。若傘。蓋。錫杖。如是等物。是不可分者。應屬僧用。

有諸比丘得安居施未分。或有命過者反俗者。作外道者。遠行者。作沙彌者。更受大戒者。變成二根者。根滅者。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。安居得施未分。若命過者生時已與人。應白二羯磨與之。若生時不已與人。現前僧應分。反俗作外道。遠行變成二根。根滅亦如是。作沙彌者。應與沙彌分。更受大戒者。應與大比丘分。有諸比丘於安居中未得安居施。或命過乃至根變。後得施亦如是。比丘尼亦如是。時調達得安居施未分。破僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。若僧未破。得物應等分。若破後得物。應隨所施分。有諸比丘同界僧破。後欲作諸羯磨。與人受具足戒。不知云何。以是白佛。佛言。若僧已破。雖同界。應作羯磨。行僧事。不犯別衆。

有一住處。一比丘住。非安居時得施僧衣。作是念。佛說。四人已上名僧。我今一人不知云何。以是白佛。佛言。應受持。若淨施若施人。若不爾。除比丘來應共分。若有比丘住處。非安居時得施僧物。若無比

丘。比丘尼應分

若有比丘尼住處。非安居時得施比丘尼僧衣。若無比丘尼比丘應分

若有比丘住處。非安居時比丘命過。無比丘比丘尼應分。若有比丘尼住處。非安居時比丘尼命過。無比丘比丘尼應分。安居時得施皆亦如是。

有一外道弟子於佛法律中出家。其諸親族咸作是言。云何捨我阿羅漢道。於沙門釋子中出家。當還取之。復作是言。彼若聞者或能逃避沙門釋子。不破安居。爾時往取。必得無疑。彼比丘聞不知云何。以是白佛。佛言。聽。破安居去。彼比丘便從一住處至一住處。不知應於何處受安居施分。以是白佛。佛言。若住日多處。應於彼受分。有二比丘共在道行。一比丘病。一比丘看之。彼遂命過。看病比丘持其衣鉢來至佛所。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。看病甚難。今聽以三衣鉢白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。某甲比丘命過。三衣鉢現在僧應分。今以與看病人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某甲比丘命過。三衣鉢現在僧應分。今以與看病人。誰諸長老忍默然若不忍者。說。僧已與某甲比丘衣鉢。竟。僧忍默然故是事如是持。

有一比丘懶惰。初不佐助衆事。亦不給侍。和尚阿闍梨。得病無人看視。屎尿污身。不淨臭穢。佛按行房。見自爲洗浴。濯其衣。除去不淨。扶臥床上。在邊安慰。汝莫恐怖。汝今終不

○二二一○ 存二在 在二前 今二本 〔著〕一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

以此命過。彼比丘聞已歡喜。佛復爲說種種妙法。遠塵離垢於諸法中得法眼淨。佛以是事集比丘僧問阿難。某房比丘何以無人看。

阿難具以事答。佛語阿難。汝等所作非法。比丘無有父母。自不相看誰看。汝等今聽諸比丘看病人。諸比丘不知誰應看病。以是白佛。

佛言。弟子應看和尚。和尚應看弟子。阿闍梨同和尚阿闍梨亦如是。有客來比丘病。無和尚阿闍梨亦無同師無有看者。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。應先勸一人看之。若無此人應日次第差一人。若不肯如法治時諸比丘競往看視惱亂病者。以是白佛。佛言不應爾。應兩三人往爲料理病所宜事。時看病人求藥難。而病人不肯服妨廢行道。以是白佛。佛言。病人有五事難看。不能節量食。不肯服病所宜藥。不肯向看病人說病狀貌。不從看病人教。不能恒觀無常。有五事不能看病。不知病所宜藥。不能得隨病食。不能爲病人說法示教利喜。惡厭病人屎尿涕唾。爲利故看不以慈心有諸看病人。或爲病人或爲私。行去後病人命過。餘人得其衣鉢。以是白佛。佛言。不應趣與人應與竟看病者。有一比丘病看病人多。諸比丘不知幾人應得衣。以是白佛。佛言。若比丘命過應與二人衣。比丘沙彌。雖父母兄弟亦不應與。若比丘尼命過。應與三人衣。比丘尼式叉摩那沙彌尼。有諸比丘分看病。沙彌物與沙彌三分之一。以是白佛。佛言應等分與。有命過比丘。先以衣淨施諸比丘。諸比丘不肯還。以

是白佛。佛言。若彼本非親。里善意施皆應還。時舍利弗目連自恣竟於左右遊行。同安居及近住處諸比丘多有隨從。諸白衣見。人人各念。當爲舍利弗目連施僧安居衣。即便施之。大有所得。彼得施處諸比丘。語舍利弗目連言。共分此衣。答言我等不同安居。正可得食無此衣分。以是白佛。佛言應盡共分。

時。乙師達多跋陀羅自恣竟亦與衆多比丘於左右遊行。諸白衣見作是言。若比丘於我住處安居者。我施此衣所得亦多。彼諸客比丘索共分之。答言。施我界內安居比丘不得與汝。以是白佛。佛言不應共分。

時有估客。齋飲婆羅從波利國來到。拘舍羅聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是。便大持飲婆羅衣施僧。諸比丘言。佛未聽我等受飲婆羅衣。以是白佛。佛言聽受。復別與上座。亦不敢受言。佛未聽我等別受飲婆羅衣。以是白佛。佛言亦聽別受。

時毘舍佉母作是言。若住我所作房者。應著用我三衣。襯身衣被衣雨浴衣覆指衣單敷衣遮壁虱衣蚊蠅。不得著用餘人衣。諸比丘謂此屬四方僧。不敢襯身著之。以是白佛。佛言。若施主現在聽。襯身著。

有諸比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘。諸比丘不敢受。諸比丘尼言。我當於何處更求福田。以是白佛。佛言聽隨意受。時諸比丘得劫貝。經飲婆羅衣不敢受。以是白佛。佛言聽受。時舍衛城治飲婆羅人。見諸比丘著飲婆羅衣。語言。大德所著若浣若賜。使毛出者極好。鮮文。諸比丘不敢。以是白佛。佛言聽浣賜。若不知聽雇人。有諸比丘於露地浣賜飲婆羅。諸白衣見譏訶。此比丘正似賜飲婆羅師。以是白佛。佛言應在屏處賜飲飲婆羅頭。不知以何截。以是白佛。佛言應作剪刀。

諸比丘著斑色。絨織衣。諸白衣見譏訶言。沙門釋子與世人何異。諸比丘以是白佛。佛言不應著斑色。絨織衣。犯者突吉羅。

有一女人生兒輒死。後生一男將至諸比丘所。索袈裟衣與著。諸比丘不敢與。以是白佛。佛言聽與。有一少知識比丘無衣。諸女人乞不得與。彼言我自出物與我染之。諸比丘不敢爲染。以是白佛。佛言聽爲染。時畢陵伽婆蹉父母貧窮。欲以衣供養而不敢。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若人百年之中。右肩擔父左肩擔母。於上大小便利。極世珍奇衣食供養。猶不能報須臾之恩。從今聽諸比丘盡心盡壽供養父母。若不供養得重罪。

*五分律卷第二十

*五分律卷第二十一

第三分之二五衣法下

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

爾時舍夷國猶遵舊典。不與一切異姓婚

①[佛]—②[一]—③[沙彌]—④[里]—⑤[乙二]—⑥[~Kosali]—⑦[已]—⑧[十]—⑨[貝二貝]—⑩[鮮二解]—
⑪[時]—⑫[蓋]—⑬[大]—⑭[十]—⑮[重罪]—⑯[第]—⑰[塞十(部和薩)]—⑱[宋]—⑲[譯]—⑳[十四字]—㉑[等]—㉒[*]
㉓[之二]—㉔[五二七]—㉕[下二之二]—㉖[~Savatthi]

○姻。波斯匿王。貪其氏族自恃兵強遣使告言。若不與我婚當滅汝國諸釋共議。當設何方免彼兇虐而不違我國之舊典。僉曰。正當簡一。好婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與之。如議即與波斯匿王備禮聘迎。後生一男顏貌殊絕。勅諸相師依相立字。諸相師言。王本以威而得其母。依義應當字曰琉璃。至年八歲王欲教學。作是念。諸藝之中射為最勝。閻浮提界唯有釋種。佛為菩薩時射一由旬又一拘樓舍。釋摩南射一由旬。最下手者不減一拘樓舍。當令吾子就外氏學。即勅大臣子弟侍從太子。就釋摩南請受射法。爾時諸釋新造大堂共作重要。先供養佛及諸弟子。然後我等乃處其中。琉璃太子與其眷屬輒入遊戲。諸釋見之瞋忿罵言。下賤婢子我不以汝為良福田。云何世尊未入中坐而敢在先。琉璃太子即大忿恨。勅一人言。汝憶在心。我為王時便以白我。即便出去。諸釋於後掘去堂土更為新地。然後諸佛及僧於中設食演說妙法。琉璃太子知射法已還舍衛城。少年之中便紹王位。先共學人皆居。要職。昔受教臣便白王言。王憶某時諸釋罵不。王言我憶。臣復白言。今不報之復欲何待。王聞其語。即嚴四種兵往伐諸釋。世尊聞之。即於路側坐無蔭舍夷樹下。王遙見佛下車步進頭面禮足白佛言。世尊。好樹甚多。何故乃坐此無蔭樹下。世尊答言。親族蔭樂。王知佛意。愍念諸釋即迴軍還。如是再反。彼臣又復如前白王。王便嚴駕往伐諸釋。佛

知諸釋宿對巨避便止不出。諸釋聞琉璃王來伐其國。亦嚴四兵出相御逆。去一由旬以箭射之。或從耳穿中過。或斷其髮繞髮。令盡鬚眉無餘。及諸戰具一時斷壞而不傷肉。琉璃王問左右言。諸釋去此近遠。答言。去此一由旬。王大怖言。軍鋒未交已尚如此。若當相接吾軍敗矣。不如反國圖全為幸。時彼一臣白言。釋種皆持五戒。寧失身命終不害物。王但進軍勿愛夷敗。王即從之。勅軍進前。釋種還城閉門自守。琉璃王遣使語言。若即開門當有免者。若吾等攻得不赦一人。時目連聞琉璃王欲攻舍夷。白佛言。願佛聽我化作鐵籠籠彼大城。佛告目連。汝雖有神力何能改此定報因緣。佛以此義即說偈言

夫業若黑白 終不有腐敗
雖久要當至 還在現前受
非空非海中 非入山石間
莫能於是處 得免宿命殃
報應之所奉 無近遠幽深
自然趣其中 隨處無不定

爾時諸釋見彼軍盛。或言開門取全。或言以死固守。紛紜不定。便共行籌以少從衆。時魔波旬在開門衆中。七反取籌開門籌多。即便開之。琉璃王得城已宣令三軍。一切釋種皆悉殺之。若非釋種慎勿有害。三億釋聞皆捉刀出言。我是持齋釋。也門者信放令得去。於是釋摩南到琉璃王所。琉璃王以為外家公。白言。阿公欲求何願。答言。願莫復殺我諸親。王言。此不可得更求餘願。又言。願從我

沒水至出。於其中間聽諸釋出。凡得出者不復殺之。琉璃王作是念。水底須臾何為不可。即便許之。釋摩南便解頭沐浴。以髮繫水中樹根遂不復出。王怪其久使人入水看之。見其已死髮繫樹根。以此白王。王便歎言。乃能為親不惜身命。即宣令三軍。若復有殺釋種者軍法罪之。時諸比丘聞琉璃王誅殺舍夷國人。以是白佛。佛告諸比丘。琉璃王愚癡。却後七日當受害學人罪。其眷屬大小亦俱併命。琉璃王聞佛此教。心念佛無空言。餘苦尚可唯畏火燒。即與眷屬乘船入阿夷河。七日期至水忽暴漲。於是覆沒一時死盡。諸釋破滅之餘被割赤肉。到諸比丘所語言。我是釋種世尊親族。願乞少衣。諸比丘不敢與。作是念。佛未聽我等與諸釋衣。以是白佛。佛言聽與。復有五戒優婆塞被割。來至諸比丘所借衣。諸比丘不敢借。語言。佛未聽我等借優婆塞衣。以是白佛。佛言聽借。若還應取。若不還則與。時跋難陀。為安居施故二處結安居。諸比丘以是白佛。佛言。二處皆應各與半分。時諸比丘在路行不。收攝衣曳地。汚裂。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。應作糞盛。諸比丘作糞太長。以是白佛。佛言不應爾。極長使前至。臍後至腰。諸比丘以貴價物作衣囊。以是白佛。佛言不應爾。應用食物作。有諸比丘在路行。趣。情人擔衣亦趣為人擔。或自失衣或失他衣。以是白佛。佛言不應爾。若。情人擔衣應先出示。若為人擔衣應出看之。諸比丘盛衣囊中糞

○如二如 ○~Pasenadi. ○食二會 ○好婢二婢女 ○關二問 ○取二惡 ○白二日 ○[首]一 ○親二現 ○反二政
返 ○王二五 ○道二通 ○耳穿中二身穿中 ○身中穿 ○全二合 ○幸二車 ○免二勉 ○攻二政
○教二放 ○故二異 ○之二定 ○取二身 ○持二提 ○也二毛 ○守二併
二并 ○故二長 ○割二殺 ○應二釋 ○與二已 ○收二取 ○污二行 ○斷二齊 ○信二慎 *

合其口欲取艱難。以是白佛。佛言不應爾。應作帶繫。若非常須亦聽縫之。諸比丘。舉欽婆羅劫。貝衣各著一處生虫咬壞。以是白佛。佛言。應以劫。貝間欽婆羅然後用。尸羅香那毘羅香青木香如是諸香辟虫者著中。諸比丘後取衣不復識。以是白佛。佛言應題名作。若比丘舉衣經十二年不還取者。應集僧平價作四方僧用。若彼比丘後還。以四方僧物。償。若不受者善。時阿難得施衣不須。為舍利弗受。即使一比丘持衣與之。彼比丘作是念。舍利弗幸多供養。而我無衣。我今當作同意取。即便著之後生疑。以是白佛。佛言。彼雖為受而未是已捨。若於所與比丘。作同意取受持。非善取受持。若於所。受比丘。作同意取受持。是善取受持。阿難復得腰細不須為阿那律受。亦使一比丘持往語言。此繩已屬阿那律。彼比丘亦如上念取後生疑。以是白佛。佛言。彼言已屬阿那律。是為已捨。若於所與比丘。作同意取受持。是善取受持。若於能受比丘。作同意取受持。非善取受持。

時諸比丘不著褌。褌身衣披僧被汚泥不淨。為鼠咬壞。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。

時六群比丘作褌身衣。大小如僧祇支。或如泥洹僧。以是白佛。佛言不應爾。應三種作。上者從覆頭下至踝。舒覆左手掩令等沒。中者從覆頭下至半脛。舒覆左臂掩等至腕。下者從覆頭下至膝。舒覆左臂掩等半肘。諸比丘

不以褌身衣通覆右肩。而通被僧被汚泥不淨。為鼠所咬。以是白佛。佛言不應爾。

有諸比丘。受經時間訊和尙阿闍梨時。被僧被偏袒垂地。或夜起行不能收攝。亦委於地泥土汚之。以是白佛。佛言。受經問訊應偏袒舉使離地。夜起時應收攝通披勿令汚泥。諸比丘。若僧被裂不補治。以是白佛。佛言應補治。不知誰應補治。佛言。若冬四月夏三月用者應治。

有諸比丘於阿練若處住。去時不舉僧臥具致使爛壞。以是白佛。佛言應寄聚落中。若無寄處應還作房主。若有疑畏聚落人民皆悉移去。亦應還持至安隱處。諸比丘不隨後視臥具致有零落。以是白佛。佛言應隨後看。既到安隱處。彼諸比丘不與房住。亦不與房安諸衣物。以是白佛。佛言皆應與之。若先處不復立。應即在居住處用之。若後還立。應持餘者還。若已盡無餘。彼處比丘應少多分與。有諸比丘。以此房臥具於彼房用。諸房主護呵言。云何以我房物於餘房用。此則不與取也。以是白佛。佛言不應爾。有諸客比丘欲問訊師及受經。著住房臥具至彼房。房主比丘不聽。以是白佛。佛言。應先語本房比丘。若聽者善。若不聽亦著持去。若於彼遠行應送還本房。有諸比丘著僧衣入溫室及作食處入僧中食及左右便利烟熏汚泥。以是白佛。佛言不應爾。有諸病比丘須著至諸處不敢。以是白佛。佛言。有病聽著至餘處。但愛護之。唯不得著大小便利。

時六群比丘著上下衣持廣五指衣片當三衣而入聚落。諸比丘見問言。世尊不制不著三衣不得入聚落耶。六群比丘即以衣片示言。此是我三衣。諸長老比丘種種呵責。以是白佛。佛言。以是事集比丘僧。問六群比丘。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。不應爾。犯者突吉羅。從今聽作上中下三衣如褌身衣量。

有一住處僧得可分衣。一比丘持至戒壇上獨取受持。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。現在僧應分。有一上座比丘。與諸比丘遊行人間。其中有客有舊得可分衣少不足分。以是白佛。佛言。舊比丘應語客比丘言。長老此衣少不可分。客比丘若言并持相與應取。若言乃至一縷亦不相與便應共分。客比丘語舊比丘亦如是。有比丘取覆塚衣。塚主失衣。借問誰取我覆塚衣。有人答言諸比丘取。便瞋呵言。諸比丘偷我先人衣。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言不應取。若聚落移去於後有者。聽作棄掃衣意取。有諸比丘取神廟中幡蓋亦如是。有諸比丘往闍戰處取死人衣。軍人譏呵言。此諸比丘欲令我等多殺人。諸長老比丘聞。以是白佛。佛言不應爾。有諸比丘少知識。欲闍戰處取死人衣不敢往。以是白佛。佛言聽軍人去後取。有諸白衣。軍人去後。收斂骨肉尸喪。見諸死尸悉被剝脫不可復識。便譏呵言。云何比丘剝我親里衣。若有衣者便應可識。諸比丘以是白佛。佛言聽無人見時取。至殺人處取

①舉欽二與欽②③④與欽⑤⑥貝二貝⑦⑧二二⑨⑩二二⑪⑫二二⑬⑭二二⑮⑯二二⑰⑱二二⑲⑳二二㉑㉒二二㉓㉔二二㉕㉖二二㉗㉘二二㉙㉚二二㉛㉜二二㉝㉞二二㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

~Anuruddha. ①能二所②③二二④⑤二二⑥⑦二二⑧⑨二二⑩⑪二二⑫⑬二二⑭⑮二二⑯⑰二二⑱⑲二二㉑㉒二二㉓㉔二二㉕㉖二二㉗㉘二二㉙㉚二二㉛㉜二二㉝㉞二二㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

經十(時)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

衣亦如是。有諸比丘取死人衣不壞作比丘衣者。諸比丘見言。此是我親里衣。便而啼泣。諸比丘以是白佛。佛言應速壞作比丘衣。畜若鐵器。速用作大小鉢。戶鉤諸所須物。有一家大富。賊劫之不能盡持。去。留藏糞掃中。後還欲取。日未敢進。遙伺望之。有比丘拾糞掃衣。到彼藏物處。見衣角出。便取之。賊遙語言。大德莫取我物。遭劫家聞。識是賊。縛送官中。官即殺之。賊被縛時。作是語。若比丘不取我衣。彼何由識我。是為比丘殺我。非是彼人。諸比丘以是白佛。佛言若舉時。重不應取。有諸比丘。於街巷中視地而行。諸白衣見。或言覓錢。或言覓糞掃衣。有一外道弟子。以衣裏錢著道中。比丘見拾取。便語衆人言。諸比丘果是覓錢。諸比丘以是白佛。佛言不應取街巷中裏物。有一比丘為衣故至塚間。見一新死女人頭前有函。比丘謂是空函。便取持歸到所住處。開視。見有諸般身具。不知云何。以是白佛。佛言取時。應先開視。若不視。取突吉羅。有諸比丘與外道共道行。為賊所殺。比丘便取其衣。不壞色作比丘衣。餘外道見之。言。此是我親里衣。諸比丘必殺而取。諸比丘以是白佛。佛言不應取。若已取。即應壞色作比丘衣。有諸比丘少欲。知足。不受他家施衣。諸居士作是議。我等何方令彼比丘受我施衣。正當裂破火燒處處。著街巷中。伺其入聚落時。語言。汝看左右。若有所見。取之。即如議作。彼比丘見。作是念。我等不受家施衣。必是諸居士為我等作此。以

是白佛。佛言應作糞掃想取。有一比丘命過。諸比丘仰著中庭。不以衣覆。露其身。體男根脹起。諸居士見。譏呵言。沙門釋子不修梵行。乃使男根如此之大。諸比丘以是白佛。佛言不應仰露。應以衣覆。犯者突吉羅。有一肥大比丘命過。諸比丘舉著生草上。脂出流。漫殺諸生草。諸外道見。譏呵言。沙門釋子自云慈念。而今云何傷殺生命。諸比丘以是白佛。佛言不應著生物上。應埋若火燒若著石上。

有一比丘水所澆殺。衣鉢挂著界內樹枝。諸比丘見。謂入僧界內。應屬僧。不敢取。以是白佛。佛言聽作糞掃衣取。諸比丘不知有幾種糞掃衣。以是白佛。佛言糞掃衣有十種。王受位時所棄故衣。塚間衣。覆塚衣。巷中衣。新嫁女所棄故衣。女嫁時顯節操衣。產婦衣。牛嚼衣。鼠咬衣。火燒衣。

時諸比丘著光色衣。白衣譏呵。以是白佛。佛言不應著光色衣。犯者突吉羅。有比丘畜不滿五肘雨浴衣。以是白佛。佛言雨浴衣不應減五肘。犯者波逸提。時諸居士於安居內。為兒女剃頭。故以衣施僧。諸比丘受已。欲迴為安居施。以是白佛。佛言不應爾。此名隨事施。現在僧應分。犯者突吉羅。有諸比丘。先所受三衣。不捨更受餘衣。以先所受衣淨施及施人。後憶白佛。佛言。得名更受。亦名淨施。施人。但不捨得突吉羅。時諸比丘有尼薩者衣。未捨未悔過。而為火所燒。水所澆。賊所奪。失壞。不知云何。以是白佛。佛言此即名捨。

但應作波逸提悔過。時諸比丘畜衣不以淨施。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。有一住處。衆僧得錦施諸比丘。不知云何。以是白佛。佛言。應受迴莊嚴塔若作塔用。若僧用。有一住處。僧欲分衣。有少欲比丘不受分。而須腰繩。繩帶。幅。漉水囊。諸比丘以是白佛。佛言應與。既與復索。以是白佛。佛言。分物時。應先問。汝受分不。若言受。應等與。若言須腰繩等。應三分與一。若復索。不應與。有一比丘有拘攝四方僧。有僧伽梨欲賣。易之。諸比丘不敢與。以是白佛。佛言聽易。若拘攝價多。僧應倍與比丘。若僧伽梨價多。比丘應倍與僧。若貧無物。可倍與僧。而必是少欲知足。亦聽與之。餘衣亦如是。時離婆多比丘苦脚冷。從一婆羅門乞裹脚。欽婆羅衣。既乞生疑。世尊制戒。不聽我等從非親里乞衣。不知云何。以是白佛。佛言。如是因緣。聽乞所應受持衣。若護躡衣。護臂衣。護頭衣。拭手面身體巾等。時諸比丘於僧四方僧及塔。不同意人邊。皆作同意取衣。以是白佛。佛言不應爾。於和尙阿闍梨同。和尙阿闍梨若弟子及諸同意人邊。乃得作同意取。有諸比丘未命過。處分衣物言。我死後。以此衣物施某甲。以此衣物作如是如是。用。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。與不成與。用不成用。時阿難當出入。廣夷力士家。後往不在。作同意取。貴價劫。買。尋生疑悔。作是念。佛未聽我等於白衣作同意取衣。以是白佛。佛言。亦聽於白衣作同意取衣。時諸比丘離雨浴衣。不知浴時應

●尸二● 去十(去)● (言)一● (中)一● (於)一● 街二階● 令二今● 若二所● (鉢)一● 伽一●
二即● 覆一露● 法二掛● 作二著● 操二● 未捨一● (燒水所)一● 殿二節●
● 二實● 二執● (易)一● (僧)一● 戒二夷● 衣物二物衣● 且二見● (衣)一●

若何衣。以是白佛。佛言有五因緣得離雨浴衣。不雨不疑雨不。渡水食病時作未成。有五因緣得留僧伽梨。雨時疑雨渡水食病時作未成。有一住處僧欲分衣。有客比丘來。諸比丘得分少不欲分。以是白佛。佛言。乃至得一腰繩直應分。若少不足分。應白二羯磨與一無衣比丘。一比丘明言。大德僧聽。此僧得衣若非衣。今併與某甲比丘。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此僧得衣若非衣乃至若不忍者說。僧已與某甲比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。

五分律第三分之二。六。皮革法

佛在舍衛城。爾時摩訶迦旃延。在阿濕波阿雲頭國波樓多山中住。彼國有長者名沙門毘羅耳。信樂佛法常供給諸比丘。見法得果受三歸五戒。恒入僧坊聽受法教。時沙門毘羅耳屏處自念。如佛所說在家染著不能廣修梵行。出家無著猶如虛空。我今何不於無爲法中剃除鬚髮出家學道。念已晨旦到迦旃延所。頭面禮足具宜所念。欲求出家受具足戒。迦旃延言。在家染著誠如汝言。但出家苦節淨修梵行獨坐樹下常應一食。汝本富樂此事甚難。億耳聞已便歸其家。如是至三。見其意至便與出家。彼國無有十衆作沙彌。經歷六年。迦旃延乃以神通力。於餘國集十衆授具足戒。億耳受戒已念言。我聞如來應供等正覺而未奉見。今當往詣問訊世尊。念已到迦旃延所。頭面禮足白求詣佛。迦旃延言甚善。吾隨汝喜宜知是時。可以吾名問訊

世尊。復以五法白佛。一阿濕波阿雲頭國無有十衆。億耳作沙彌經歷六年不得受具足戒。迦旃延以神通力於餘國集僧然後得受。願世尊聽此國不滿十衆得受具足戒。又此國多有沙石棘刺。願聽此國比丘畜重底革屢。又此國皆以皮敷地作坐臥具。願聽此國比丘以皮敷地。又此國人日日洗浴。願聽此國比丘日日洗浴。又有比丘寄衣與餘方比丘。衣未至有比丘語所與比丘。比丘生疑恐犯長衣。願爲除此疑。於是億耳受教而去。既到佛所稽首佛足宣和尙問訊。佛語阿難。汝爲此客比丘敷臥具。阿難念言。佛欲與此比丘共宿故。令我爲敷臥具。即於佛房而爲敷之。佛與億耳共一房宿。初夜中夜默然無言。至後夜時佛作是念。此族姓子威儀調伏。當令說法。便語言。汝可說法。億耳受教。即說十六義品經。說已默然而住。佛言善哉。彼國人語皆如此不。答言有勝我者。又問。汝何以久住彼國不來見我。答言。我早知欲求之過患。有因緣故不得早來。爾時世尊因說偈言。

見世之過患 身自依法行
賢者不樂惡 爲惡不樂善

於是億耳作是念。和尙勸我以五法白佛。今正是時。便以白佛。佛過夜已集比丘僧告億耳。汝可更說迦旃延所白五法。億耳即更說之。佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒。已告諸比丘從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊地少比丘處持律五人授具足戒。亦聽有沙

石棘刺之處著重底革屢。亦聽有皮革處作皮敷臥具。亦聽有須浴處日日洗浴。若比丘寄衣與餘處比丘。比丘雖先聞知。衣未入手不犯長衣。爾時諸比丘作種種形種種色革屢。以是白佛。佛言不聽作異形異色革屢。犯者突吉羅。有諸比丘作馬皮象皮人皮革屢。以是白佛。佛言不聽作。若用人皮偷蘭遮。若馬象皮突吉羅。時跋難陀常出入一牧牛家。著衣持鉢往到其舍。彼有斑色犢子。跋難陀諦視生念。欲得此皮作敷具。主人問言何故諦視此犢。答言。此犢斑色可愛耐可作敷具。彼即白言。大德常料理我家。豈惜一犢而不相與。即於犢母前殺而與之。跋難陀得已持還僧坊。犢母隨後悲鳴逐之。諸比丘問言。此牛何故悲鳴逐汝。答言不知。又問。此牛逐汝不逐餘人。云何不知。乃具以事答。諸比丘種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。問跋難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不聽畜一切皮。諸比丘後須小片皮而不取用。以是白佛。佛言聽用小片皮作物。有諸比丘從外還徒跳上僧臥具汚泥不淨。以是白佛。佛言聽著出入革屢。有老病比丘於恐怖處共伴道行遲不相及。諸伴語。大德速行勿使被剝。答言我等老病不能行。伴言。此有象馬驢騾駝車牛可騎乘。諸比丘不敢。以是白佛。佛言從今聽老病比丘騎乘。但不得乘騎雌畜生。有諸白衣以皮與施僧。諸比丘不敢受。以是白佛。佛言聽受。去皮以

①波二度台下同 ②(五)一 ③此僧二僧此 ④併二并 ⑤[若僧...經]七字 ⑥(者)一 ⑦[五分律]一 ⑧之 ⑨二第 ⑩六二七 ⑪皮革法~Camrakhandhaka. ⑫Mahākaccāyana. ⑬Sona Kollivisa. ⑭猶二如 ⑮染二深 ⑯[國]一 ⑰[諸]一 ⑱早二甲 ⑲之二見 ⑳[所]一 ㉑(異)十形 ㉒(異)十色 ㉓[諸]一 ㉔[諸]一 ㉕[諸]一 ㉖斑色二斑色下同 ㉗[言]一 ㉘[諸]一 ㉙[諸]一 ㉚[諸]一 ㉛[諸]一 ㉜[諸]一 ㉝[諸]一 ㉞[諸]一 ㉟[諸]一 ㊱[諸]一 ㊲[諸]一 ㊳[諸]一 ㊴[諸]一 ㊵[諸]一 ㊶[諸]一 ㊷[諸]一 ㊸[諸]一 ㊹[諸]一 ㊺[諸]一 ㊻[諸]一 ㊼[諸]一 ㊽[諸]一 ㊾[諸]一 ㊿[諸]一

餘衣代。有諸白衣以皮與別施上座。不敢受。以是白佛。佛言亦聽私受。去皮如上法。諸上座老病比丘。欲乘輿入聚落不敢乘。以是白佛。佛言聽。不知使誰輿之。以是白佛。佛言使淨人輿。有諸比丘於恐怖處欲渡水無船。有牧牛人驅牛渡水。語言可捉牛尾。諸比丘不敢。以是白佛。佛言聽捉。時六群比丘捉牦牛尾渡水。以手刺其瘡中。以是白佛。佛言不聽捉。畜生尾渡水。有諸比丘欲渡水亦無畜生可捉。不知云何。以是白佛。佛言聽縛草木作機。自今聽諸比丘畜淨畜。若羊皮若牛皮作。僧及四方僧皆應畜。

佛在王舍城。爾時。瓶沙王摩竭。鴛伽二國。有四萬二千聚落。彼諸豪傑無有不信佛法者。唯除。瞻婆城中。有長者子名。首樓那。其人大富有二十億錢。時人號曰首樓那。二十億。是人人便受樂手。脚柔軟足下生毛。瓶沙王作是念。我界內。唯有二十億。未信佛法。我當云何令彼信樂。我若自往當大驚怖。若呼召之必生疑畏。正當通命瞻婆城中六十家諸豪傑。觀王子婚。因此相見。誨以道法。念已即便呼之。時諸親族皆白王言。二十億未曾履地。足下生毛如人頂髮。不堪恭到。願王特賜停此一人。王言。可乘象馬車輿。答言。其身極軟亦不堪之。王言。今王子婚必宜相見。聽汝親族盡自致方。親族共議。唯當鑿渠通船。日行數里乃可不勞。恭王命耳。便共以此致之到王舍城。親族白王。二十億今始得至。願聽如家法。王言家法云

何。答言以衣敷地行上。王言可爾。即勅為敷。又為敷細軟衣為座。令坐其上。王問言。汝足下實生毛不。答言。實爾大王。王言我欲見之。答言願使可信人看。王言我欲自見。答言願聽舒脚。王言可爾。即舒脚示王。果如所聞。光曜王目不得熟視。生希有心念言。我國乃生如此大福德人。願視左右先有三居士。并二十億為四。問言。汝各有幾財得為居士。第一人言。我錢有十三億。第二人言。我有十四億。第三人言。我有十四億。又有一無價摩尼珠。二十億言。我有二十億。復有五百摩尼珠。一摩尼寶床。王問二十億。汝所從得此答言。此寶非父餘財。亦不營得。我於高樓上眠。眠覺便在我前。王聞此語。倍生希有。復作是念。此人福德唯佛當知。除無能了。即便嚴駕出詣佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。二十億有五百摩尼珠。一摩尼寶床。從何而來。佛言。此人先在忉利天。有五百天女極相愛樂。從彼來生天女皆念。我等天子今於何生。以天眼觀見生在此。各持一摩尼珠及先所臥寶床。化令稱其身。身著前而去。王聞佛說禮畢。還集瞻婆城六十豪傑語言。我今令二十億為彼城中最大居士。汝等宗之。復語二十億及六十人等。我為汝王以法治化。已與汝等作現世利益。今佛世尊在耆闍崛山。各可往彼求後世利。受勅皆往。時長老婆竭陀。於山中盤石上經行。諸居士到其所語言。大德為我白佛。瞻婆城二十億及六十居士欲問訊世尊。婆竭

陀於盤石上居士前沒踊出佛前。具以白佛。佛言。汝可先去於盤石上敷座。尋後往。受教於佛前沒踊出盤石。案居士前。為佛敷座。佛以常威儀步行後至。諸居士念言。此比丘有大神力出沒盤石猶如入水。咸共恭敬而慢世尊。世尊既至就座而坐。諸佛常法。先使發歡喜心然後說法。佛語婆竭陀。汝起扇。受教起扇。須臾現種種神變如優為。迦葉還在佛前。稽首禮足。白佛言。佛是我大師。我是佛弟子。如是三返已復坐本位。於是諸居士作是念。弟子神力猶尚如是。況於如來應供等正覺。便迴心注仰。佛為說種種妙法示教利喜。乃至苦集盡道。皆於坐上得法眼淨。受三歸五戒。二十億從坐起。跏趺至佛前稽首作禮。佛便微笑。婆竭陀作是念。佛何因緣笑。念已從坐起。偏袒右肩。兩膝白佛。今何因緣而發微笑。佛語婆竭陀。此二十億九十一劫來始今足蹈於地。又問。二十億何因緣。九十一劫足不蹈地。佛言。過去世時有佛世尊出現於世。名毘婆尸。父王治城。長十二由旬。廣七由旬。多諸人眾安隱豐樂。彼佛與大比丘僧六萬八千人俱。皆是阿羅漢於彼止住。其王日日請佛及僧於宮中食。時大眾中有一人名修毘毘。共眾人往詣王所。白言。王今作諸功德。願聽我等亦得豫之。王言。今佛僧眾有六萬八千人。恐汝等不辦。或更惱僧。復白王言。我自堪辦。願必聽許。王言大善。猶恐不辦。勸作食如常。彼若不周當以足之。於是諸人說供過於王食。

○應二音 ○Bimbisāra, Magadhā, Aṅgā. ○Campā. ○[有]一 ○Sopa. ○[唯]一 ○[呼]一 ○[誨]一 ○法二時法 ○[昇]二 ○[目]二 ○[如]一 ○[前]一 ○[後]二 ○[從]二 ○[得]二 ○[優]二 ○[足]二 ○[如]二 ○[注]二 ○[道]二 ○[個]二 ○[期]二 ○[白]二 ○[十二]二 ○[~]Vipassī. ○[像]二 ○[周]二 ○[足]二

如多日王所作食竟不復設。修毘除大應設供。使人掘路更以細軟土填香泥泥之。兩邊豎八十寶柱。以雜色摩尼珠置於柱頭。懸雜色幡張雜色幔。彌覆路上處處。路上安種種樂。於家數六萬八千座。一比丘坐一座。各以五百釜羹而供養之。一比丘施劫具二張革履一。彌復為四方僧作。一房地敷臥具皆悉妙好。爾時修毘除者今二十億是。從是已後受天上人中福等無有異。若今不見我者足猶不蹈地。

時二十億。踰跪白佛。願聽出家受具足戒。佛言父母聽汝未。答言未。佛言父母不聽不得出家。答言我常還家啓白父母。佛言大善。今正是時。於是二十億禮佛足右邊還瞻婆城。白其母言。我今欲出家學道。母言。止。何緣出家。我唯有汝。死尚不欲相離。如何生離。今我財物珍寶奴婢田宅無有限數。可恣意作福受五欲樂。苦請至三。然後聽許。前禮母足右邊三匝還詣佛所。頭面禮足。踰跪白佛。母已聽許。願便與我出家受具足戒。佛言。比丘來出家受具足戒廣修梵行我善說法能盡苦源。說是語時。二十億鬚髮自墮。僧伽梨著身鉢盂在手。出家不久於尸陀林精進經行足傷血流烏隨啄吞。二十億作是念。佛弟子中精進無勝我者。而今未得盡諸苦源。我家幸多財寶。亦可反俗快作功德。佛知其念。從者聞崛山來下見烏啄吞其血。問阿難。何故有此血烏啄啄之。答言。二十億於此經行足傷血出。世尊便往到其所。問二十

億。汝實作是念不。答言實爾世尊。佛復語言。我今問汝隨意答我。汝在家時善彈琴不。答言善。又問琴弦急時聲調好不。答言不好。又問琴弦緩時聲調好不。答言不好。又問云何得好。答曰。不急不緩然後乃好。佛言。於我法中亦復如是。太緩太急何緣得道。若精進處中不久盡苦。二十億聞佛說已。即於經行處漏盡無餘。世尊以二十億足下傷破。告諸比丘。今聽二十億著一重革履。二十億白佛言。世尊。我拾二十億錢五百摩尼寶珠一摩尼寶床二十夫人無量婢女。若著一重革履人當譏我。捨如此財寶而猶貪受一重革履。世尊若聽一切比丘著者我當著之。佛便讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘。從今聽諸比丘著一重革履。

有諸比丘著兩重革履。以是白佛。佛言不聽。犯者突吉羅。時六群比丘著革履在阿和向阿闍梨前後經行。有餘比丘亦皆效之。諸比丘以是白佛。佛言不應和向阿闍梨前著革履。犯者突吉羅。有因緣於和向阿闍梨前著革履無犯。若地有棘刺。若地有刺脚草。若地有沙石。若病時若開時。時諸比丘著金銀象牙石屐。諸居士見。譏呵言。此諸比丘如王大臣。常說少欲知足。而今奢費無度。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種呵責。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽著如上屐。犯者突吉羅。佛在毘舍離。有一住處下濕。著皮革履臭爛虫生。諸比丘以是白佛。佛言。聽諸比丘作

婆波草迦尸草文柔草場尸草等履。諸比丘著水從下出漬脚。以是白佛。佛言聽用生皮底下。有諸比丘著木屐。屐於僧坊內行作聲亂諸比丘坐禪。復有一比丘著木屐下利夜踏殺蛇。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。從今不聽著木屐。屐。犯者突吉羅。聽於三處著非行來履。大便處小便處洗手脚處。有諸比丘著兜羅貯革履。以是白佛。佛言不應爾。犯者突吉羅。有諸比丘革履鼻破脚指。以是白佛。佛言聽以軟物貯鼻。有諸比丘脚跟破裂。以是白佛。佛言聽以熊膏塗熊皮裏。時畢陵伽婆蹉常一心想行不覺脚指破。佛見之告諸比丘。從今聽諸比丘著富羅。諸比丘作。大深。諸居士譏呵言。此比丘所著富羅如我等。以是白佛。佛言不應深作。聽至踝上。有諸比丘作。諸居士譏呵如上。以是白佛。佛言應開前。有諸比丘著畫革履。以是白佛。佛言不應著。犯者突吉羅。若得聽壞色著。

時離婆多。在陀婆國人間遊行遇寒雪脚凍壞。還到祇洹頭面禮佛足却坐一面。佛問言。脚何故爾。具以事答。佛問彼國人頗有所著不。答言。彼國人著富羅著革履。佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘。從今聽雪寒國著富羅著革履。若彼國更有所著聽隨意著之。有諸比丘雪寒中行脚凍壞。以是白佛。佛言。聽用熊脂熊膏塗以熊皮作。有諸比丘在道行不知用何物盛

①(辦)+復②③ ④二根⑤⑥ ⑦路二結⑧ ⑨(安)一⑩ ⑪二八⑫ ⑬一二十⑭ ⑮二⑯ ⑰(一)一⑱ ⑲二胡⑳ ㉑海二原㉒ ㉓尸陀林~Sītavana. ㉔依二仲㉕ ㉖白二言㉗ ㉘太二大㉙ ㉚二履㉛ ㉜和向二和上㉝ ㉞下同 ㉟Babbaja. ㊱草二革㊲ ㊳~Muñja. ㊴~Kusa(?) ㊵履二樂㊶ ㊷樂㊸ ㊹著二者㊺ ㊻著二者㊼ ㊽貯二貯㊾ ㊿履二履 ① ②時二時 ③~Pīṇḍavaccha. ④二二 ⑤(不)一 ⑥二二 ⑦二二 ⑧二二 ⑨二二 ⑩二二 ⑪二二 ⑫二二 ⑬二二 ⑭二二 ⑮二二 ⑯二二 ⑰二二 ⑱二二 ⑲二二 ⑳二二 ㉑二二 ㉒二二 ㉓二二 ㉔二二 ㉕二二 ㉖二二 ㉗二二 ㉘二二 ㉙二二 ㉚二二 ㉛二二 ㉜二二 ㉝二二 ㉞二二 ㉟二二 ㊱二二 ㊲二二 ㊳二二 ㊴二二 ㊵二二 ㊶二二 ㊷二二 ㊸二二 ㊹二二 ㊺二二 ㊻二二 ㊼二二 ㊽二二 ㊾二二 ㊿二二

糧。以是白佛。佛言。聽用羊皮牛皮鹿皮及
劫貝作囊。有諸比丘。以盛食污。泥白佛。佛
言。應淨浣。諸比丘便浣皮囊。壞壞生白佛。
佛言。不應浣皮囊。應反摺拭。若淨。善若不
淨勿復畜。有諸阿練若住處比丘畜皮敷具。
諸惡獸聞氣來殺諸比丘。諸比丘以是白佛。
佛言。於阿練若處不應畜皮敷具。應持與
聚落住處以藉。商梯道。有比丘在佛後。刺
刺脚不能行。諸居士見語言。大德佛去已遠
何不駛行。答言。刺刺我脚不能行。諸居士
言。能著。鞋不。比丘不敢著。前至佛所白佛。
佛言。聽著。有比丘於塚間得革履。復不敢取。
以是白佛。佛言。聽取。有諸比丘得種種形色
種種皮革履不敢取。以是白佛。佛言。除人
馬象皮餘聽取壞本形色。若形色不可壞。於
僧坊內著不得出外。有諸比丘得新革履不
敢受。以是白佛。佛言。聽受。應令淨人著行
七步然後著之。有諸比丘革履富羅及履
破壞不知令誰補治。以是白佛。佛言。應借
人補治。若無人比丘能自補。亦聽畜大小
錐大小刀縫皮縫。有諸比丘為破見比丘補
治革履等物。以是白佛。佛言。不應為如此人
作。應為慚愧欲學戒者作。諸比丘不知用何
物安皮作具。以是白佛。佛言。聽皮囊盛之。
五分律卷第二十一

五分律卷第二十二 彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等 譯

第三分之二七藥法

佛在王舍城。爾時諸比丘得秋時病。佛行房
見作是念。世人以酥油蜜石蜜為藥。我今當
聽諸比丘服。以是事集比丘僧告言。從今聽
諸病比丘服四種藥。酥油蜜石蜜。諸比丘服
酥苦臭。以是白佛。佛言。聽。若煎若使
人煎。若無淨地聽非淨地煎。諸比丘服酥。嘔
逆欲吐。以是白佛。佛言。聽。以阿梨勒。阿
摩勒果。若蜜若黑。若妙諸所宜物。排口。有
一比丘得熱病應服酥。諸比丘為乞不得而
得乳。以是白佛。佛言。應使淨人作酥。煎令
熟。作無食氣受七日服。有一比丘得風病應
服油。諸比丘為乞不得而得油。應以是白
佛。佛言。應使淨人作油。作無食氣受七日服。
有一比丘得熱病應服石蜜。諸比丘為乞不
得而得甘蔗。以是白佛。佛言。應使淨人作
石蜜。作無食氣受七日服。諸比丘不知幾時
應熟。以是白佛。佛言。以杓果。渴相續不斷
為熟。有諸比丘得風病應服牛。驢。駝。鯢。脂。
諸比丘為乞不得而得四種肥肉。以是白佛。
佛言。應使淨人煮接取膏。更煎。若時煮時煎
時澆。非時受不得經宿服。若時煮時煎時澆
時受得七日服。有諸比丘得秋時病應服根
藥。以是白佛。佛言。一切根藥聽服。果藥亦如

是有諸比丘得秋時病應服章藥。以是白佛。
佛言。一切草藥聽服。有比丘風病應取汗。以
是白佛。佛言。聽取。有比丘風病應服赤白諸
鹽。以是白佛。佛言。聽服。有比丘風病應合和
小便油灰苦酒用摩身體。以是白佛。佛言。聽
合和摩之。有比丘患疥瘡欲治。以是白佛。佛
言。聽治。有比丘患癰應以刀破藥塗。以是白
佛。佛言。聽。有比丘患脚須著熊皮。鞞。熊膏
塗。復須用麵蛇皮。熊膏。酥。著苦瓠中漬。以是
白佛。佛言。皆聽。有比丘患癰。醫為刀破。佛
經前過。醫白佛言。刀已至大。便門世尊視
之。佛言。此是難護之處。若使凡夫命過便失
大利。從今不聽刀破。應處。犯者儉羅遮。有
比丘得時行熱病。佛言。應服吐下藥。消息節
量。食隨病食。有比丘患眼。佛言。聽作眼藥。時
雖多非時食。石蜜。阿那律語言。莫非時食。
我見作石蜜時。擣米著中。彼即生疑。以是
白佛。佛言。以是事集比丘僧。問阿那律。汝言
見作石蜜。時擣米著中。彼何故爾。答言。作
法應爾。佛種種讚歎。欲知足已。告諸比丘。
從今若合藥。如此者聽非時服。時長老優波
離問佛言。世尊。若時藥非時藥。合受應幾時
服。佛言。應從時藥不得非時服。七日藥終
身藥亦如是。又問。若非時藥。七日藥合受應
幾時服。答言。應從非時藥不得經宿服。終
身藥亦如是。又問。若七日藥終身藥合受應
幾時服。答言。應從七日藥不得終身服。
五分律第三分之二八食法
佛在波羅奈國。爾時五比丘。到佛所頭面禮

①(市)十劫 ②以十(皮囊) ③泥二塗 ④反二及 ⑤(著若不淨) ⑥數二藥 ⑦西二藥 ⑧飲一快 ⑨林
二藥 ⑩(前)一 ⑪復二須 ⑫人馬象皮三種皮 ⑬[及]一 ⑭[破]一 ⑮藥十(藥) ⑯(彌沙塞)一
⑰之二第 ⑱七二八 ⑲藥法~Bhesajjakkhanda. ⑳藥二藥 ㉑下同。酥。油。蜜。石蜜~Sappi, Tela, Madhu, Phanita.
㉒(藥)一 ㉓二藥 ㉔~Haritaka. ㉕~Amalaka. ㉖藥~Lasuna. ㉗排二散 ㉘得二作 ㉙(油)一 ㉚
㉛二藥 ㉜(藥)十一 ㉝二散 ㉞便二使 ㉟米二末 ㊱[五分律]一 ㊲之二第 ㊳八二九 ㊴藥
二藥

足。白佛言。世尊。我等當於何食。佛言。聽汝等乞食。復白佛言。當用何器。佛言。聽用鉢。時諸比丘乞得粳米飯不敢受。以是白佛。佛言。聽隨意受食。時諸比丘乞。或得種種飯。或得種種餅。或得種種羹。或得種種熟麥豆。或得種種燒麥及糯米。或得種種羹。或得種種苦酒及醬。或得種種鹽。或得種種肉。或得種種魚。或得種種乳酪。或得種種菜。或得種種根藕等。或得種種莖甘蔗等。或得種種果菴羅椰子等。皆不敢受。以是白佛。佛言。皆聽隨意受食。

佛在毘舍離。時世飢饉。乞食難得。諸比丘持食著餘處失之。作是念。若世尊聽我等共食一處宿者不致此苦。以是白佛。佛言。聽共食一處宿。諸比丘於餘處作食失之。便作是念。若世尊聽我等於住處作食者不致此苦。以是白佛。佛言。聽在住處作食。諸比丘雇人作食與價與食彼人復偷。作是念。若佛聽我等自作食者可無此費。以是白佛。佛言。聽自作食。諸比丘既自作食。求人授之復索雇直。作是念。若世尊聽我等自持食求不。倩雇人授者可無此費。以是白佛。佛言。聽自持食求不。倩雇人令授。諸比丘得木果無人授。以是白佛。佛言。聽如木想取食。諸比丘得池果無人授。以是白佛。佛言。聽就池水受。諸比丘欲食果無淨人使淨。以是白佛。佛言。聽先去核然後食之。

佛在毘舍離。爾時世尊患風。阿難自煮藥粥上佛。佛問阿難。誰煮此藥。答言。是我所煮。

佛告阿難。我先聽諸比丘共食宿住處。作食自作食。自持從人受汝等今猶用此法耶。答言。猶用。佛言。汝等所作非法。我先飢饉時聽。今云何猶用此法。從今犯者突吉羅。佛在舍衛城。問阿難。我先聽諸比丘如木想取木果。就池水受池果無淨人淨果。先除核食。汝等今猶用此法不。答言。猶用。佛言。汝等所作非法。我先飢饉時聽。今云何猶用此法。從今犯者突吉羅。

時舍衛城中。有優婆塞。字須卑。信樂佛法。見法得果。歸依三寶。常請一切僧供給湯藥。彼於後時來入僧坊。見一比丘服吐下藥。問言。大德。今何所須。答言。我吐下虛乏思欲食肉。語言。大德。我明日當送。願為受之。於是歸家晨朝遣人持錢買肉。爾日波斯匿王有令。若有殺者當與重罪。買不能得還白如此。復更與錢令遍求之。語言。勿計價直。若一錢得如一錢大亦當買之。猶不能得。優婆塞作是念。我昨已許。若不得者彼或命過。即持利刀入屠割髀裏肉與婢令煮送與比丘。比丘得便食之病即除差。時婿行還。不見其婦行來出入。即問須卑何在。答言。在內病。即入問言。何所患苦。婦具以事答。婿言。恐汝此病無復活理。及未死頃。可請佛及僧明設中食。婦言。共善。即令婿請佛及僧頭面禮足白佛。願佛及僧明日顧食。佛默然受。還歸其家通夜作多美飲食。晨旦敷座還白時到。佛與眾僧前後圍遶往到其家就座而坐。婿自行水。佛不受之。語言。呼須卑優婆塞令出。即遣人語。世

尊呼汝。答言。可以我名問訊世尊。病不堪出。即以白佛。佛猶呼之。如是至三。乃以衣。昇至佛所。既見世尊瘡即除愈。肉色如先。生希有心。我有如是大師及諸同梵行人。歡喜踊躍手自下食。食畢行水取小床於佛前坐。佛為說隨喜偈。如為毘蘭若所說。更為說種種妙法。示教利喜已還歸所住。佛以是事集比丘僧。問彼比丘。汝。昨食何等。答言。食肉。又問肉美不。答言。美。佛言。汝愚癡人。云何不問而食人肉。從今食肉不問犯突吉羅。若食人肉偷羅遮。有諸比丘食象肉。波斯匿王象死輒送諸鬼神。以沙門食象肉故便殺諸象。比丘使淨人取肉持還。諸居士見譏呵言。此沙門釋子無肉不食。過於鷄鳥。云何噉此不淨臭穢來入我家。無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞以是白佛。佛以是事集比丘僧。問諸比丘。汝等實爾不。答言。實爾。世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今食象肉突吉羅。馬肉亦如是。諸比丘食師子肉虎肉豹肉熊肉。諸獸聞氣遂殺比丘。諸居士見問何故爾。有人言由食其類肉。便譏呵乃至告諸比丘亦如上。從今食此四種肉突吉羅。諸比丘食狗肉。諸狗聞氣隨後吠之。諸居士見問言。狗何以偏吠比丘。有人言由食狗肉。便譏呵乃至告諸比丘亦如上。從今食狗肉突吉羅。諸比丘食蛇肉。諸居士譏呵。善自在龍王化作人身。來詣佛所稽首白言。我諸龍等有大神力。作種種形色遊行世間。今諸比丘食蛇肉。或能是龍傷害比丘。願佛制諸比丘不食

① 糯米=粳米等 ② 便=復 ③ 倩=實 ④ 倩=實 ⑤ 雇=師 ⑥ 昇=與 ⑦ 昨=時 ⑧ 羅十(罪) ⑨ (若) ⑩ 鷄鳥=鷄鳥

時漿。以是白佛。佛言。聽飲。諸比丘復問。佛以何因緣得飲。佛言。渴使得飲。梵志復作是念。我今當爲羅曇諸沙門辦仙人食。以供明日。卽作_田糲米粟米稗米粳米拘留米飯。明日食時白食已辦。佛與大眾俱就其坐。梵志手自下食。諸比丘不敢食。念言。佛未聽我等食仙人食。以是白佛。佛言。聽食。食畢行水。取小床於佛前坐。佛爲說隨喜偈。如爲毘羅若說。更爲說種種妙法。示教利喜已。便從坐起。向阿牟聚落。時彼有剃頭師父子出家。聞世尊欲至。作是議。此諸居士不敬三寶。佛若至此。必無人設粥。我等當共爲人剃頭取直作之。議已。卽行得物辦粥。晨旦請佛及僧。僧旣食已。佛問二比丘。汝等云何得辦此粥。其以事答佛。佛種種呵責言。汝所作非法。云何貨_田與白衣剃頭。從今若剃頭卽出家。不聽畜剃刀。犯者突吉羅。

_田佛之波旬邑。波旬諸力士聞佛欲至。卽共議言。若不出迎。罰金錢五百。皆與大小出迎世尊。頭面禮足。却_田坐一面。佛爲說種種妙法。示教利喜已。卽請佛及僧夏安居。四月佛默然受諸力士知佛受已。或有一人辦一日食。或二日乃至十日。或二人共辦一日。乃至十人共辦一日。或但供前食。或但作粥者。或但作恒鉢那者。時有一人字盧夷。是阿難白衣時親友。問諸比丘。阿難今在何許。答言。阿難敬佛法僧今在佛後。彼卽到阿難所禮足却住。阿難語言。我見汝迎佛甚用歡喜。答言。我非敬佛故來。但親族共要。若不出迎。佛罰金

[足]—㊶㊷㊸ ㊶大小二小大㊷ ㊸浮二浮㊹ ㊹正二止㊺(轉,政) ㊺~Paṇcātubuddha. ㊻反二返㊼ ㊼[去]—㊽ ㊽房二坊㊾
 [出]—㊿ ㊿梓二梓 ㊿特二枚㊿ ㊿令二命㊿ ㊿清二淸㊿ ㊿桃二菊㊿ ㊿櫟二櫟㊿ ㊿[佛]—㊿ ㊿與二馬㊿ ㊿佛
 十(次)㊿ ㊿坐二佳㊿

錢五百。是以來耳。阿難聞已爲之恨然。如何我親友而不敬信佛法衆僧。卽至佛所白。佛言世尊。我願此人信敬佛法。佛語阿難。此人信佛不難。汝勿懷憂。佛卽以慈心遍滿其身。已進入房中閉房而坐。慮夷於後思念。世尊如懷慕母。見衆多比丘露地經行問言。佛在何處。諸比丘指示言。在彼閉戶大房中。汝可徐往警咳。叩戶。世尊憐愍汝故。當爲汝開。卽如語得開。慮夷入已。手捧佛足自稱姓名。稽首作禮。佛爲說種種妙法示教利喜。所謂施論乃至苦集盡道。卽遠塵離垢得法眼淨。見法得果已受三歸五戒。白佛言。世尊。我願佛及比丘僧恒受我食不受餘請。佛言。凡諸學人皆有此願。吾已受此諸人夏四月請。無復空缺。彼作是念。復有何施佛未受者。使我不失如此福田。唯未見有說法陀尼者。卽便辦之食時輒行。諸比丘不敢受。念言。佛未聽我等食時食法陀尼。以是白佛。佛言聽食。

爾時毘舍佉母與僧作。齋限施某時取爾所。諸比丘以是白佛。佛言聽受。有諸居士請諸比丘隨己意施。諸比丘白佛。佛言。不應受隨意施者不應以金銀寶物。女色施僧。若比丘可其此施。犯者突吉羅。若受應如法治。有諸白衣次第請僧。諸比丘以是白佛。佛言。應次第差受。請比丘不知。誰差。以是白佛。佛言。應白二羯磨。一比丘作差受請人。一比丘唱言。大德僧聽。僧今差某甲比丘作差受請人。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。

僧今差某甲比丘作差受請人。誰諸長老忍。默然若不忍者說。僧已差某甲比丘作差受請人。僧忍默然故是事如是持。諸比丘便差無智比丘不知次第。以是白佛。佛言。不應差無智比丘。若有五法不應差。隨欲悲癡。畏不知已差未差。有諸白衣常作食餉諸比丘。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受有諸白衣爲僧新作房舍溫室浴室。作施房飲食使比丘往取。不知誰應往取。以是白佛。佛言。住其房中比丘應往取。

佛在毘舍離城。時世飢饉乞食難得。故諸梵志比丘作是念。若世尊聽我等種果者可以充飢。以是白佛。佛言聽種。果成實已。諸比丘以自手種疑不敢。以是白佛。佛言。聽隨意。有諸比丘就樹上捉果試看生熟。以是白佛。佛言。不應就樹上觸果。有諸比丘見果落非淨地。使人拾聚一處經宿。不知云何。以是白佛。佛言。若不知地是淨非淨聽食。若知是非淨地不應食。時六群比丘先取好果。餘善比丘不得。以是白佛。佛言。應白二羯磨。一比丘作分果人。若果多隨意食。六群比丘以僧果餉白衣。白衣復從餘比丘索。以是白佛。佛言。不應以僧果餉白衣。犯者突吉羅。有諸白衣來入僧坊見果。從諸比丘乞諸比丘不敢與。卽便譏呵。以是白佛。佛言。應與。佛在毘舍離。時世飢饉乞食難得。故梵志比丘作是念。若世尊聽我等種菜者飢時可以足食。以是白佛。佛言聽。皆如上種果中說。若白衣僧地中種菜。僧若須得三過從

索。諸比丘使淨人於非淨處洗菜未竟明相已出生疑。以是白佛。佛言無犯。諸比丘無淨人不知誰應行僧食。以是白佛。佛言。比丘應受已行之。有諸木器行食肥膩不淨。以瓦石揩洗破壞僧器。以是白佛。佛言。不應以瓦石揩洗。應沸湯灰洗。有酥油蜜瓶應覆蓋無有淨人。以是白佛。佛言。應用新物覆勿令手近。瓶傾倒卒無淨人可正。以是白佛。佛言。應自正但勿使器離地。有一比丘瞋嫌他持其酥瓶著非淨地經宿。欲令不復得食。以是白佛。佛言。於彼比丘爲不淨。酥主比丘得食。彼持著不淨地犯突吉羅。諸比丘以船乘載飲食。無淨人御乘行船。以是白佛。佛言。若無淨人聽比丘自御乘自行船。

爾時衆僧以車運米。有一婆羅門以僧不淨米一把投車中。以是白佛。佛言。若可別除去。若不可別除去一把。有野狐餓比丘酥瓶著不淨地經宿。不知云何。以是白佛。佛言。聽。無犯。有果樹根在不淨地枝覆淨地。比丘亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿。不知云何。以是白佛。佛言。枝若根爲不淨地不得食。有果樹根在淨地枝覆不淨地。比丘亦在淨地持飲食著枝上經宿。不知云何。以是白佛。佛言。聽食無犯。有果樹根在淨不淨地枝覆淨不淨地。比丘亦隨在淨不淨地。果落淨不淨地經宿。不知云何。以是白佛。佛言。非比丘所爲皆得食無犯。有比丘淨地取土不淨地起尾。比丘持食著中謂以爲淨。以是白佛。佛言。本依地爲淨不淨不得食。有比丘不淨

①佛一 ②佛一 ③佛一 ④佛一 ⑤佛一 ⑥佛一 ⑦佛一 ⑧佛一 ⑨佛一 ⑩佛一 ⑪佛一 ⑫佛一 ⑬佛一 ⑭佛一 ⑮佛一 ⑯佛一 ⑰佛一 ⑱佛一 ⑲佛一 ⑳佛一 ㉑佛一 ㉒佛一 ㉓佛一 ㉔佛一 ㉕佛一 ㉖佛一 ㉗佛一 ㉘佛一 ㉙佛一 ㉚佛一 ㉛佛一 ㉜佛一 ㉝佛一 ㉞佛一 ㉟佛一 ㊱佛一 ㊲佛一 ㊳佛一 ㊴佛一 ㊵佛一 ㊶佛一 ㊷佛一 ㊸佛一 ㊹佛一 ㊺佛一 ㊻佛一 ㊼佛一 ㊽佛一 ㊾佛一 ㊿佛一 一四三

地取土淨地起屋。不敢持食著中。以是白佛。佛言。著食無犯。有水漂蠶座等死肉無淨人取。比丘自入水取之。不知云何。以是白佛。佛言。至岸令淨人截去比丘手所捉處。餘得食無犯。有住處比丘大得著。羅果。食飽以餘與淨人。淨人明日持作羹與比丘。比丘不敢食。以是白佛。佛言。本不作羹意皆聽食無犯。有諸比丘食時不分與不得者。諸白衣譏呵言。沙門釋子如狐狸食不相分與。諸比丘以是白佛。佛言。應相分與。乃至不分與一人犯突吉羅。有一婆羅門持羹寄比丘。比丘持著不淨地經宿。明日來取分與比丘。比丘以已著非淨地不敢受食。以是白佛。佛言。本是白衣變聽受食無犯。復告諸比丘。雖是我所制。而於餘方不以爲清淨者。皆不應用。雖非我所制。而於餘方必應行者。皆不得不行。

五分律第三分之二。九。迦絺那衣法

佛在舍衛城。爾時諸比丘三衣中。若須一一衣於僧中取。時阿那律衣壞。諸比丘語言。大德可於僧中取物作。答言。世尊不聽者。長衣。我。作不能使一日成。恐犯長衣罪。復有波利邑衆所知識比丘。來舍衛城後安居。按一宿不至於毘舍離陀安居。安居竟十六日。擔重衣冒泥雨至佛所。頭面禮足却住一面。世尊常法。慰問客比丘言。汝等安居和合乞食。易得道路不疲耶。答言。安居和合乞食不之。道路遇泥雨擔重衣極大疲極。諸比丘亦以阿那律事白佛。佛以二事集比丘僧。種種讚

少欲知足。讚持戒已。告諸比丘。從今聽諸比丘受迦絺那衣。受迦絺那衣得不犯五事。別衆食數數食不白餘比丘。行入聚落畜長衣離衣宿。若檀越持迦絺那衣物施僧。諸比丘中少衣者應白二羯磨與之。一比丘唱言。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。今與某甲比丘。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。今與某甲比丘。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已與某甲比丘。迦絺那衣物。僧忍默然故是事如是持。彼比丘得已應即日浣染打縫。若獨能辦者善。若不能成。僧應白二羯磨。差一比丘二三乃至衆多比丘助之。一比丘唱言。大德僧聽。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。若僧時到僧忍。聽白如是。大德僧聽。今差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已差某甲。某甲比丘助某甲比丘作衣。僧忍默然故是事如是持。若衣竟僧所與物。比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫革履。踰跪白言。僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟。願僧受作迦絺那衣。如是白已。又起遍示衆僧。諸比丘應答言。長老我等隨喜與汝共之。然後僧應白二羯磨受。一比丘唱言。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。浣染打縫如法作竟。今受作迦絺那衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧得此迦絺那衣物。浣染打縫如法作竟。今受作迦絺那衣。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已受作迦絺那衣。僧忍默然故是事如是持。

持。僧所與衣物比丘復應遍行。言此衣僧已受作迦絺那衣。諸比丘一一應言。此衣僧已受作迦絺那衣。是爲善受。此中所有功德盡屬於我。是有成受迦絺那衣。有不成受迦絺那衣。不成受者。若浣染打縫不如法。若小若大若是錦綺衣。若未自恣竟受。若貪利養。若欲故捨五事。皆不成受。反上成受。有八事失迦絺那衣。一時竟二失衣三聞失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二羯磨捨。有二因緣不得受迦絺那衣。一作衣未竟二捨住處去。受迦絺那衣有三十日。捨亦有三十日。若前安居七月十六日受。至十一月十五日捨。若七月十七日乃至八月十五日受。至十一月十六日乃至十二月十四日捨。若後安居八月十六日受。至十二月十五日捨。若衣時竟。應白二羯磨捨。應一比丘唱言。大德僧聽。僧今捨迦絺那衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今捨迦絺那衣。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧已捨迦絺那衣。竟。僧忍默然故是事如是持。

五分律卷第二十二

五分律卷第二十二

宋蘭寶三藏佛陀什
共竺道生等譯

第四分初。減譯法
佛在舍衛城。爾時諸比丘好共鬪諍更相言

①入水二納②潤③羅二羅④不非⑤五分律⑥之⑦九⑧迦絺那衣法~Kāṭhīnakkhandhaka. ⑨入聚落二到餘家⑩〔比丘〕⑪今二令⑫作二爲⑬一三二⑭〔僧〕⑮〔者〕⑯減譯法~Samaṇa khandhaka.

更令起相遠坐人人前竊語言。此是法語律語佛之所教。大德當捨非法非律非佛所教。如是語已復更行等。若不如法人猶多應復唱。僧今未斷是事。可隨意散。後當更斷。如是不應以非法斷事。若如法人多。應白二羯磨滅之。一比丘唱言。大德僧聽。僧今以多人語滅此誣事。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今以多人語滅此誣事。誰諸長老忍默然不忍者說。僧以多人語滅此誣事。忍默然故是事如是持。是名以多人語滅言。淨。優波離復問佛。教誡淨以幾事滅。佛言。以現前毘尼。憶念毘尼。不癡毘尼。本言治滅。又問云何得滅。答言。若比丘問一比丘言。汝憶犯重罪波羅夷及波羅夷邊罪不。答言不憶。又再三問答亦如初。如是比丘。僧應白四羯磨與憶念毘尼。不應從彼比丘而治其罪。被問比丘。應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足。闕跪白言。我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。使彼不復數數問我。如是第二三乞。僧應籌量此比丘。先不戒戒威儀如法不。身口意行清淨不。好學戒不。向一比丘語。二人三人及僧語不異不。僧如是籌量。若知此比丘先缺戒。具諸不善者不應與。若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪。應白四羯磨與憶念毘尼。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘於僧中乞言。彼某甲比丘再三來至我所問我。汝憶犯重罪波羅夷若

波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。使彼比丘不復數數問我。僧今與某甲憶念毘尼。使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘於僧中乞言。彼某甲比丘再三來至我所問我。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。今從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。使彼比丘不復數數問我。僧今與某甲憶念毘尼。使彼比丘不復數數問其罪。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二三僧與某甲比丘憶念毘尼。僧忍默然故是事如是持。是名現前毘尼。憶念毘尼。滅教誡。若比丘至比丘所語言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。彼比丘答言不憶。我先狂心散亂心病。壞心多作非沙門法。又再三問答亦如初。如是比丘。僧應與不癡毘尼。不應從彼比丘而治其罪。彼比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足。闕跪白言。大德僧聽。我某甲比丘。彼某甲比丘再三來至我所問我言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。我先狂心散亂心病。壞心多作非沙門法。今從僧乞不癡毘尼。願與我不癡毘尼。使彼比丘不復數數問我。如是三乞。僧應籌量此比丘。先不戒戒威儀如法不。身口意業清淨不。好學戒不。向一比丘語。二三比丘及僧語不異不。若僧知其先有如此諸惡不應與。若不爾應白四羯磨與不癡毘尼。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘從僧乞言。

彼某甲比丘再三來至我所問我言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。我亦再三答言不憶。我先狂心散亂心病。壞心多作非沙門法。今從僧乞不癡毘尼。願與我不癡毘尼。使彼比丘不復數數問我。僧今與不癡毘尼。使彼比丘不復數數問其罪。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘從僧乞言。彼某甲比丘再三來至我所。乃至僧今與不癡毘尼。使彼比丘不復數數問其罪。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二三僧與某甲比丘不癡毘尼。僧忍默然故是事如是持。是名現前毘尼。不癡毘尼。滅教誡。若比丘至比丘所問言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。答言不憶。三問乃答言。我憶犯輕罪。又再問。汝犯輕罪猶不語人。況復重罪汝善思之。答言。我都不憶。復更問。乃答言。我憶犯波羅夷若波羅夷邊罪。作是答已。尋復言。我不憶犯重罪。向戲言耳。如是比丘。僧應與本言治。本言有二種。一可悔。二不可悔。彼比丘本言犯重罪。應與作盡壽不可悔白四羯磨。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘。彼某甲比丘至。某所問言。汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不。答言不憶。再問亦言不憶。三問然後言。不憶犯重罪。憶犯輕罪。又問汝猶不發露輕罪況於重者。汝今諦憶犯重罪不。答言不憶。又問亦言不憶。乃至第六問然後言。我憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪。作是答已尋復言。我不憶犯重罪向。戲言耳。僧今與作本言治盡壽

○耳二取 ○說言二百餘 ○乃一 ○其二 ○應一 ○二 ○下同 ○二 ○

不可悔羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。被某甲比丘至其所問言。汝憶犯重罪。乃至僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧已與某甲比丘本言治盡壽不可悔羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。是名現前毘尼本言治滅教誡譯。優波離問佛言。世尊。犯罪譯以幾事滅。佛言。以現前毘尼草布地自言滅。又問云何得滅。答言。若一比丘至一比丘所。偏露右肩跏趺合掌作如是言。大德我某甲犯某罪。今向大德悔過。彼此丘應問。汝自見罪不。答言。我自見罪。又應問。汝欲悔過耶。答言。我欲悔過。彼此丘應語言。汝後莫復作。是名現前毘尼自言滅犯罪譯。若一比丘至二比丘三比丘衆多比丘所。若二比丘乃至衆多比丘。至一比丘乃至衆多比丘所亦如是。若有比丘闍譯相罵作身口意惡業。後作是念。我等闍譯相罵作身口意惡業。今寧可於僧中除罪作草布地悔過不。此諸比丘聽僧中除罪。僧應與作白二羯磨草布地悔過。彼闍譯比丘應盡來僧中。偏袒右肩脫革屣跏趺白言。大德。僧聽。我等共闍相罵作身口意惡業。後作是念。我等共闍相罵作身口意惡業。今寧可於僧中除罪作草布地悔過不。今從僧乞草布地悔過如是三說已。皆舒手脚伏地。向羯磨師一心聽受羯磨。羯磨師唱言。大德僧聽。此諸比丘共闍相罵作身口意惡業。後作是念。我等共闍相罵作身口意惡業。今寧可於僧中除

罪作草布地悔過不。今從僧乞草布地悔過。僧今與。其草布地悔過。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此諸比丘共鬪相罵。乃至僧今與。其草布地悔過。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與此諸比丘草布地悔過竟。僧忍默然。故是事如是持。是名現前毘尼草布地滅犯罪諍。何謂草布地。彼諸比丘不復說鬪原。僧亦不更問事根本。優婆離問佛言。世尊事諍以幾事滅。佛言。隨事諍用七事滅。若一比丘。至一比丘所。作非法非律非佛教滅事諍言。是法是律是佛教。若以此滅事諍。名爲非法滅。若一比丘。至二比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是。若一比丘。至一比丘所。作如法如律如是。佛所教滅事諍言。是法是律是佛所教。若以此滅事諍名爲如法滅。若一比丘。至二比丘乃至僧所。若二比丘乃至僧。至一比丘乃至僧所亦如是。

五分律第四分之二 毘尼磨法

佛在舍衛城。爾時有一比丘。故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。不知云何問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏。今聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵。犯罪比丘應。偏袒右肩脫革屣禮僧足已。跏趺白。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。今從僧乞六夜行摩那埵。願僧與我六夜行摩那埵。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨犯僧

伽婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵。僧今與某甲六夜行摩那埵。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨。乃至僧今與某甲六夜行摩那埵。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二、第三。僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足踰跪白言。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵。僧已與我六夜行摩那埵。僧言。大德憶知。過六夜已。應從僧乞阿浮呵那。白言。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵。僧已與我六夜行摩那埵。我六夜行摩那埵竟。今從僧乞阿浮呵那。願僧與我阿浮呵那。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞六夜行摩那埵。僧已與六夜行摩那埵。彼比丘六夜行摩那埵竟。從僧乞阿浮呵那。僧今與某甲阿浮呵那。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨。乃至僧今與某甲阿浮呵那。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二、第三。僧與某甲比丘阿浮呵那竟。僧忍默然故是事如是持。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。不知云何。問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽僧白四羯磨。與此比丘作一夜別住法。犯罪比丘應至僧

①老者②[已]—③④[以]⑤偏一偏⑥[是]—⑦[指]—⑧其二某⑨⑩[五分律]—⑪之二第⑫薩婆法~Kammakkhaṇḍha. ⑬法十之一⑭~Mānatta. ⑮朔一朔⑯下同 ⑰乞十(六夜出淨犯僧伽婆尸沙不預薩婆僧乞)十七字 ⑱~Abbhāṇa. ⑲別住法~P'arivāsa.

中如是白。大德僧聽。我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。今從僧乞一夜別住法。願僧與我一夜別住法。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。從僧乞一夜別住法。今僧與某甲一夜別住法。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘故出不淨。乃至僧今與某甲一夜別住法。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧已與某甲比丘一夜別住竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘一夜別住竟。應從僧乞行摩那埵乃至阿浮呵那。僧亦如上。與之。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞行摩那埵。於六夜中復犯亦不覆藏。不知云何。問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵。僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵。彼比丘六夜行竟。應復更從僧乞行本摩那埵。僧亦應白四羯磨與之。彼比丘更從僧乞言。我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞行摩那埵。僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯不覆藏。今從僧更乞行摩那埵。願更與我行摩那埵。如是三乞。應一比丘。如其乞辭白四羯磨與之。彼六夜行竟。復更從僧乞行本六夜摩那埵。我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏。從僧乞行摩那埵。僧與我行摩那埵。我於六夜中更犯不覆藏。復從僧乞行六夜摩那埵。我已六夜行摩那埵。今從僧乞行本

六夜摩那埵。願僧與我行本六夜摩那埵。如是三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。彼比丘行本六夜摩那埵。應如上乞阿浮呵那。僧亦如上與之。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧與一夜別住。於中復犯亦覆藏一夜。不知云何。問諸比丘。諸比丘亦不知。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。今聽彼比丘更從僧乞一夜別住。僧亦應白四羯磨更與一夜別住。彼一夜別住竟。應復更從僧乞本一夜別住。僧亦應白四羯磨與之。彼比丘更從僧乞一夜別住。我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。從僧乞一夜別住。僧與我一夜別住。我於中復犯亦一夜覆藏。今更從僧乞一夜別住。願僧更與我一夜別住。如是三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。彼一夜別住竟。復應更從僧乞本一夜別住。我某甲比丘先故出不淨。犯僧伽婆尸沙一夜覆藏。從僧乞一夜別住。僧與我一夜別住。我於中復犯亦一夜覆藏。復從僧乞一夜別住。僧復與我一夜別住。我已一夜別住。今從僧乞本一夜別住。願僧與我本一夜別住。如是三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。彼比丘本一夜別住。應如上乞行六夜摩那埵。行摩那埵。復應如上乞阿浮呵那。僧皆應如上白四羯磨與之。有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜。僧如上與一夜別住。於中復犯亦覆藏一夜。僧復如上更與一夜別住。行竟。僧復如上與本一夜別住。行竟。僧

復如上與六夜摩那埵。於中復犯不覆藏。僧復如上與六夜摩那埵。彼六夜行竟。僧復如上與行本摩那埵。行竟。然後如上與阿浮呵那。若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至衆多。覆藏二夜乃至衆多夜。僧若與別住者。但計覆藏最久者。隨日數與別住。若僧與別住後於中更犯。若覆藏。僧應隨日更與別住。若不覆藏。僧應如上與六夜摩那埵。更別住竟摩那埵。僧復應如上更與本別住。與本別住竟。與六夜摩那埵。若於中復犯僧復應與六夜摩那埵。行竟。僧復應如上與本摩那埵。然後如上與阿浮呵那。有一比丘。犯二僧伽婆尸沙。同覆藏一夜。而向僧說犯一覆藏一夜。僧與一夜別住。一夜別住。心後悔。我實犯二僧伽婆尸沙。云何但說。犯一覆藏一夜。復來僧中自言。我實犯二僧伽婆尸沙。同覆藏。諸比丘以是白佛。佛言。聽更與一夜別住。彼比丘應具說上事三乞。應一比丘如其乞辭白四羯磨與之。有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二夜。向僧說覆藏一夜。僧與一夜別住。一夜別住。心後悔。我實二夜覆藏。云何說一夜。復來僧中以事白僧。諸比丘以是白佛。佛言。聽僧更與一夜別住。彼比丘應具說上事三乞。僧亦如其乞辭白四羯磨與之。有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道。後更出家受具足戒。即日說先所犯。諸比丘以是白佛。佛言。應隨彼比丘未能道時覆藏日數與別住。有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那埵罷道。後還受具足戒已覆

罵。令僧不和別住生諸塵垢。汝等當提此事捨置勿舉。諸比丘雖聞佛語猶諍不息。便於食上高聲罵詈更相打擊。佛復告言。不應相罵不應食上高聲。犯者皆突吉羅。若相打者儼。羅遮諸比丘雖聞佛語猶諍不息。便於界內別作僧事。佛復告言。若僧已破。於界內別作羯磨。如法如律者。亦名羯磨成就。所以者何。二部異見不同住故。不同住有二種。有自作不同住。有僧羯磨與作不同住。諸比丘雖聞佛語猶諍不息。佛復告諸比丘。汝等勿共鬪諍更相誹謗更相罵詈。應共和同集在一處。如水乳合共弘師教。諸比丘白佛言。世尊。願安隱住。佛雖法主我等自知。佛三止之。諸比丘答亦如初。佛復告諸比丘。乃往過世。拘薩羅有王名曰長壽。所統處少兵衆寡弱。隣國迦夷王名。梵達。所統處廣兵衆強盛。漸漸侵奪遂吞其國。梵達王得。長壽王一臣。甚寵遇之仕以國事。時長壽王赤身將婦作婆羅門。向波羅。標國住陶師家。婦忽作是念。願得月初出時四衢道中四種兵戰磨刀汁飲。念已白王。若此願不遂於此便死。王言。此不可果。汝今此病必死無疑。復語婦言。若梵達聞此知我所在。必反縛我打驅鳴鼓。分裂我身作五分矣。汝可小待。吾當密就先臣問此意故。語已便往具以問之。先臣答言。須見夫人當自相之。便往至夫人所遙見夫人。便偏袒右肩頭面作禮。三反稱言。夫人今懷大福德。子。拘薩羅國嗣有繼。復語王言。明且當使夫人所念得果。語已便還

梵達所。自言大王知不。有如是星出。應集四種兵明且月初出時。在四衢道作兩陣共戰而皆磨刀以。攘其災。若不爾者必大凶衰。梵達王言便可爲之。於是大臣即勒嚴四種兵。明且月初出時。於四衢道兩陣共戰而皆磨刀。密令夫人住於一處以磨刀汁與之。夫人即飲長養於胎。月滿生子顏貌殊妙。字曰長生。至年十歲父語之言。梵達侵奪我國。我與汝母逃走至此。其日已久汝復長大。彼或得聞父子。便當一時併命。汝可遠去勿戀父母。長生悲泣禮父母足遠三匝而去。修學伎藝算書射御乘調象馬音樂之事莫不遇人。魯偏泰象師盡調象術。長壽王昔剃髮師。後與梵達作剃髮人。往至其所求令剃髮。彼即識之不敢藏隱。具問舍止逃伏所在以告梵達。梵達聞已即勒收之。反縛夫婦打驅鳴鼓。遍令里巷於四衢道分作五分。受教即收。長生聞之。便往道側見已內崩。便作是念。父母之怨不同天地。我今云何而安忍此。匹夫之誠足以有威。便欲沒命以報讎恥。父母母遙見之。知其必懷報怨之念。便如狂人高聲獨語。汝莫見長亦莫見短。以怨報怨怨無由息。報怨以德其怨乃已。順父母心乃曰孝子。率情肆志非吾謂道。于時觀者咸言。長壽王怖懼狂語。唯長生聞深得父意。剋已祇承情得暫息。雖內崩絕而不形外。即自抑聲還象師所。而猶不忘報怨之術。後於象廄中夜彈琴。其聲清和梵達聞之。即問。廄中誰能作此。答言。某甲象師有一弟子。是其所作。即呼

令更彈。聞已念言。自我爲王未會聞此。遂便信任恒在左右。彼王後時嚴四種兵。將諸宮人群臣太子田獵遊戲。兵衆四散競逐諸鹿。長生時御王車。逸出軍前三由旬。人無覺者。王體疲極語長生言。我欲小臥汝能護我不。答曰。王但安眠我能護王。王即住樹下枕其膝眠。王防身劍自然拔出在長生前。長生見之便生是念。此王於我有是大怨。今日之遇豈可不乘。即起捉劍欲刺王頸。尋復念言。父母恩重過於二儀。臨終勸我。汝莫見長亦莫見短。以怨報怨怨無由息。我今云何而達此誨。即還致劍侍寢如故。王便驚覺。長生問言。王何故驚。答言。我夢見長壽王子執劍欲斷我命。長生言。此空野中何緣忽有長壽王子。必是山神惡怖王耳。王但安寢勿懷憂慮。如是至三。王最後眠。長生復作是念。父母臨終誨我苦切。報怨以德其怨乃已。向來云何三欲違逆。從今剋念事王如親終不復生一毫害意。作是念已。王覺大喜。長生問言。何故大喜。答言。我夢長壽王子欲事我如親不復懷害。是以大喜。於是長生即白王言。長壽王子即我身是。王害我父母。我志欲殺王。三復遺勸。王所以免。然此心難保後或復生。願王圖之勿貽後慮。王言。我行無道汝父子懷仁。我今云何而有圖慮。汝施我命誓不相負。便即還軍集群臣共議。若得長壽王子當云何治。或言當截其手足。或言當截其耳鼻。或言應以斧鉞。或言應以木車夾。王即指言。此人便是長壽王子。其

○長壽王~Dighiti. ○標~女○ ○有二者
○長生~Dighava. ○師~二人○ ○(母)
○志~忍○ ○王~(來)○ ○後~彼○ ○住~住○ ○誨~誨○ ○言我夢見二口我夢○ ○免~然○
○其~一○ ○非~誤○

人已施我命。我今亦當以命報之。一切不得懷惡意向。於是還宮以女妻之。左手捉金澡盤。右手捉金澡罐。灌長生手還其本國。復為拘薩羅王。隣國和好如是累世。告諸比丘。國王世人構此大怨。猶以不念反成親厚。汝等出家求無為道。如何小事便共鬪諍以失大利。當捨此心還共和同。如水乳合共弘師教得安樂住。諸比丘復白佛言。世尊。願安隱住。佛雖法主我自知之。猶故不捨。佛便飛昇虛空說是偈言

更相出諸惡 終無有勝法
僧破成二分 靡不由是事
斷骨奪人命 劫盜牛馬財
破國滅族怨 猶尚得和合
譬兩木相揩 俱出火自焚
無所不延及 愚忿亦如之
汝等相罵辱 執而不捨者
怨禍無山忌 日夜增根栽
種種惡聲罵 若能不加報
此忍不致怨 有怨自然除
若以怨除怨 怨終不可息
不念怨自除 是則最勇健

世尊說此偈已。即以神力飛到波羅聚落。住跋陀婆羅樹下。無諸繫從。時彼有一大象。為衆象所惱。若欲飲水其衆象子前混令濁。若欲食草其諸象子於前食。噉踐踏污穢。彼象念言。我今為群象所困。寧可避去。念已即去。常得清水美草。漸向跋陀婆羅林見佛歡喜。為佛取水除左右草。佛以此象離衆快

樂亦自樂靜而說偈言

二龍自同心 俱患群衆惱
皆已捨獨遊 今樂此空林

佛說偈已。從跋陀婆羅林之舍衛城住祇洹精舍。時優婆塞優婆夷國王大臣長者居士外道沙門婆羅門。供養恭敬尊重讚嘆。多得飲食衣服布施。世尊無著猶若蓮花。時拘舍彌城諸優婆塞。咸作是言。我等今失大利。由諸比丘好鬪諍故。世尊不住。當作方便令其遠去。便共立要不復共語及施衣食。彼諸比丘亦作是語。由我等罪致使世尊捨此而去。我今寧可共往佛所苦自悔過。便著衣持鉢來詣佛所。時舍利弗聞彼鬪諍比丘來。與五百比丘俱到佛所。頭面禮足白佛言。拘舍彌鬪諍比丘今來。我等當云何待。佛告舍利弗。汝當聽彼二衆語。若如法如律如佛所教者。善待遇之與為伴。儻又問。世尊有幾事知彼語如法如律如佛所教。幾事知彼語非法非律非佛所教。佛言。若成就十四法。法言非法乃至是佛所制言非佛所制。是為非法非律非佛所教。若反上。是法是律是佛所教。時摩訶波闍波提比丘尼聞彼鬪諍比丘來。與五百比丘尼往到佛所。頭面禮足白佛言。世尊。拘舍彌鬪諍比丘今來。我等當云何待。佛言。汝當聽彼二衆語。若如法如律如佛所教者。善待遇之。應從如法如律如佛教比丘求五事。比丘尼半月應從如法比丘乞教誡人。比丘尼要依有如法比丘處夏安居。安居竟應從如法比丘請見聞疑罪。式又摩那

學二歲戒已。應在二部僧中受具足戒。若比丘尼犯龜惡罪。應在二部僧中半月行摩那埵。行摩那埵已。應於二部衆各二十人中求出罪。若比丘尼僧更有餘事。應求如法比丘。時給孤獨長者聞彼鬪諍比丘來。與五百優婆塞往至佛所。頭面禮足白佛言。世尊。拘舍彌鬪諍比丘今來。我等云何敬待。佛言。汝當聽彼二衆語。若如法如律如佛所教者。受其教誡。至於敬待供養。悉應平等。所以者何。譬如真金斷為二段不得有異。毘舍佉母與五百優婆夷往至佛所白佛。佛答亦如是。時阿難見彼比丘入舍衛城。便往白佛。彼鬪諍比丘已入。我當云何為數臥具。佛言。應與邊房。若不足者與中房。不得令彼上座無有住處。阿難受教即敷令住。爾時彼被舉比丘於屏處作是念。我竟有罪為無。有罪為成被舉為不成被舉。羯磨如法為不如法。我今寧可謹依經律而思惟之。既思惟已。知已有罪。知成被舉羯磨如法。便到伴。儻比丘所語言。我已自見罪。諸大德為我求和合解。先羯磨。諸比丘便將到與作不見罪羯磨。比丘所語言。此比丘已自見罪。願為解先羯磨。於是二部僧。將被舉比丘往到佛所。頭面禮足。以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。此比丘犯罪非不犯罪。成被舉非不成被舉。羯磨成就非不成就。僧今應與解先羯磨。更白二羯磨為作和合。彼比丘應至僧中禮僧足白言。我比丘某甲。僧為我作不見罪羯磨。我今順僧悔過。乞解不見罪羯磨。願僧哀愍

○切二初○ ○還宮二宮中○ 還言○ ○盤二衆○ ○離二漢○ ○延二近○ ○屈二過○ ○神二那○ ○到二界○ ○彼有一二食前不○ ○數踐踏二衆落○ ○遊二道○ ○今二念○ ○失二久○ ○我二今○ ○Mahapajapati. ○(如)十律○ ○(如佛所教)一○ ○(行)一○ ○求二判○ ○出二罪出○ ○時二得○ ○有罪為二罪○ ○罪為○ ○(如)一○ ○(語)十諸○

佛在瞻婆國住。恒水邊。去王舍城不遠。一
住處有一比丘。姓迦葉。作摩羅諦。作是願。願
四方比丘多來集此。令諸優婆塞優婆夷因
此多作功德。彼住處寬博於後所願得果。時
有衆多知識比丘到彼住處。迦葉比丘出迎
禮拜問訊。爲持衣鉢辦洗浴具設過中飲。明
日供前後食亦施衣服。如是多日。客比丘共
作議言。此比丘有慚愧修梵行。欲令我等久
住。我等寧可於此安居。作是議已即便共住。
迦葉比丘後作是念。此客比丘疲極已息。知
聚落處所。我不能復日日勸化供前後食。念
已便止。客比丘恨之。復作是議。此比丘欲
令我等早去。定是惡比丘無有慚愧不修梵
行。我等當與作不見罪舉羯磨。議已便共舉
之。迦葉比丘作是念。我爲有罪爲無。有罪
爲成被舉爲不成被舉。羯磨成就爲不成就

世尊今在恆水邊。當往問之。若有教勅我當奉行。念已著衣持鉢往到佛所。頭面禮足却住一面。佛慰問言。汝從何來乞食不之道路不疲耶。答言。乞食不之道路不疲。去王舍城不遠。有一住處。我作摩羅諦。從彼處來。便以上事因緣本末具向佛說。佛言。汝不犯罪無罪可見。汝便還去安意住彼。迦葉受教。禮足右邊而退。諸客比丘見其還已。復共議言。我等不善。云何舉此清淨無罪比丘。當共至佛所悔過除罪。安居自恣竟。往到佛所。頭面禮足却住一面。佛慰問言。乞食不之道路不疲耶。於何處安居。答言。乞食不之道路不疲。去王舍城不遠。有一住處於彼安居。佛問言。汝等於彼住處與彼比丘作不見罪舉羯磨不。答言。作。又問。以何事舉之。答言。無事。佛種種呵責言。汝等所作非法。不應作此惡業。云何與清淨無罪比丘作不見罪舉羯磨。諸比丘白佛言。世尊。我等愚癡。既作是事皆生悔心。今來悔過。唯願哀慈受我悔過。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若比丘以無事作諸羯磨羯磨皆不成。有諸比丘遙作呵責羯磨驅出羯磨。依止羯磨。舉罪羯磨。下意羯磨。又遙作別住本日摩那埵阿浮呵那又遙結界解界。又遙解僧所差人。更遙差僧未差者。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若遙作呵責羯磨乃至遙差僧。未差人羯磨。此皆不如法羯磨。羯磨不成時六群比丘於界外作不如法呵責羯磨。乃至下意羯磨。作已來入界內語諸比丘言。我等

於界外與某甲某甲比丘作呵責羯磨乃至下
意羯磨。諸大德當聽令成如法羯磨。諸比丘
以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。若
比丘於界外作不如法五種羯磨乃至差僧所
未差人羯磨。雖還語界內比丘令聽成羯磨
一切皆不成。時諸比丘。一比丘與一比丘。乃
至與衆多比丘作羯磨。二比丘乃至與衆多
比丘亦如是。諸比丘以是白佛。佛言。此皆
羯磨不成得突吉羅罪。佛又言。若作羯磨。直
羯磨而不自。不成羯磨。若羯磨應前說而後
說。應後說而前說。亦皆不成。若羯磨時有
得呵人不同亦不成。皆犯突吉羅罪。時諸比
丘以餘法餘律作羯磨。諸比丘以是白佛。佛
言。不成羯磨。時諸比丘作非法別衆羯磨非
法和合羯磨。如法別衆羯磨。如法和合羯磨。
諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸
比丘。我不聽三種羯磨。唯聽如法和合羯磨。
有五種羯磨。非法羯磨。別衆羯磨。似法別
衆羯磨。似法和合羯磨。如法羯磨。何謂非
法羯磨。應來不來。應囑授不囑授。有得呵
人不同。而強羯磨。應白二羯磨。而但白不
羯磨。但羯磨不自。或再白不羯磨。再羯磨不
白。應白四羯磨。而但白不三羯磨。但三羯
磨不自。是名非法羯磨。何謂別衆羯磨。應
來不來。應囑授不囑授。羯磨時得呵人不同。
而強羯磨。是名別衆羯磨。何謂似法別衆羯
磨。應來不來。應囑授不囑授。若白二白四羯
磨。先羯磨後白。羯磨時得呵人不同。而強
羯磨。是名似法別衆羯磨。何謂似法和合羯

磨應來者來。應囑授者囑授。若白二白四羯磨。先羯磨後白。羯磨時有得呵人不呵。是名似法和合羯磨。何謂如法羯磨。應來者來。應囑授者囑授。羯磨時得呵人不呵。若白二白四羯磨。皆先白後羯磨。是名如法羯磨。若爲比丘作法非法呵責羯磨時。僧中有七人共誦。一人言此是非法羯磨。一人言此是別衆羯磨。一人言此是似法別衆羯磨。一人言此是似法和合羯磨。一人言此是如法和合羯磨。一人言成作羯磨。一人言不成作羯磨。此七人中二人語如法。謂是非法羯磨不成作羯磨者。若爲比丘作別衆呵責羯磨似法別衆呵責羯磨似法和合呵責羯磨亦如是。若爲比丘作法如法呵責羯磨時。有七人語。二人語如法。謂是如法和合羯磨成作羯磨者。驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨亦如是。有比丘闍諍。諸比丘作是議。此比丘好闍諍。數有事。我等寧可和合與作如法呵責羯磨。即共和合欲與作如法呵責羯磨。而反作不如法呵責羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合呵責羯磨亦如是。彼比丘復移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘好闍諍。彼諸比丘爲作似法和合呵責羯磨。羯磨不成。我等寧可與作如法和合呵責羯磨。便欲共作如法和合呵責羯磨。而反作不如法驅出羯磨。乃至反作如法驅出羯磨。羯磨皆不成。乃至反作下意羯磨亦如是。有比丘行惡行汚他家。諸比丘作是議。此比丘行惡行汚他家。我等寧可和合與作如法驅出羯磨。便欲共作如法

驅出羯磨。而反作不如法驅出羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合驅出羯磨亦如是。彼比丘便移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘行惡行汚他家。被諸比丘爲作似法和合羯磨。羯磨不成。我等寧可與作如法驅出羯磨。便欲共作如法驅出羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作如法依止羯磨。羯磨皆不成。乃至反作呵責羯磨亦如是。有比丘愚癡無智數數犯罪。諸比丘作是議。此比丘愚癡無智數數犯罪。我等寧可和合與作如法依止羯磨。便欲共作如法依止羯磨。而反作不如法依止羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合依止羯磨亦如是。彼比丘便移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘愚癡無智數數犯罪。彼諸比丘爲作似法和合依止羯磨。羯磨不成。我等寧可爲作如法依止羯磨。便欲與作如法依止羯磨。而反作不如法舉罪羯磨。羯磨不成。乃至反作如法舉罪羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作驅出羯磨亦如是。有比丘犯罪。而不見罪不悔過不捨惡邪見。諸比丘作是議。此比丘犯罪。而不見罪不悔過不捨惡邪見。我等寧可和合與作如法舉罪羯磨。便欲共作如法舉罪羯磨。而反作不如法舉罪羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合舉罪羯磨亦如是。彼比丘便移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘犯罪不見罪不悔過不捨惡邪見。彼諸比丘爲作似法和合舉罪羯磨。羯磨不成。我等寧可爲作如法舉罪羯磨。便欲共作如法舉罪羯磨。而反作不如法下

意羯磨。羯磨不成。乃至反作如法下意羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作依止羯磨亦如是。有比丘龜惡語罵諸白衣。諸比丘作是議。此比丘龜惡語罵諸白衣。我等寧可和合與作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法下意羯磨。羯磨不成。乃至反作似法和合下意羯磨亦如是。彼比丘移餘住。餘住諸比丘作是議。此比丘龜惡語罵諸白衣。彼比丘爲作似法和合下意羯磨。羯磨不成。我等寧可爲作如法下意羯磨。便欲共作如法下意羯磨。而反作不如法呵責羯磨。羯磨不成。乃至反作如法呵責羯磨。羯磨亦皆不成。乃至反作舉罪羯磨亦如是。有五種僧四比丘僧。五比丘僧。十比丘僧。二十比丘僧。無量比丘僧。四比丘僧者。除受戒羯磨出罪羯磨。餘羯磨皆得共作。五比丘僧者。中國除受戒出罪羯磨。邊國除出罪羯磨餘羯磨皆得共作。十比丘僧者。除出罪羯磨。餘羯磨皆得共作。二十比丘僧者。一切羯磨皆得共作。若四比丘僧羯磨。第四人非法非。比丘尼。羯磨不成。僧有過。優婆塞問佛。世尊。若僧羯磨時。有人呵誰成呵誰不成呵。佛言。受呵。若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼呵。皆不成呵。若同界比丘呵。乃至使比丘聞爲成呵。有三種人。不應與解羯磨。若與解爲不成解。何謂三。若比丘犯罪而不見罪。若比丘應悔過而不肯悔過。若比丘應捨惡邪見而不肯捨惡邪見。是爲三。若未與作應與作。若已與

作羯磨。是名善作羯磨。若以上。未與解羯磨應與解。若已與解。是名善解。佛在舍衛城。爾時有二比丘。一名。聲那。二名。盧離。好共鬪諍。亦鬪亂他。未生鬪諍便生。已生增廣。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問彼二比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵。汝愚癡人。所作非法。不應作此惡業。呵已告諸比丘。從今若有如此比丘。僧應與呵責羯磨。若不罷者。應隨其事。白四羯磨重加其罪。若有三法。應與作呵責羯磨。既自鬪諍復鬪亂他。前後非一。復有三法。親近惡知識。與惡人爲伴。自樂爲惡。亦應與作呵責羯磨。復有三法。破增上戒。破增上見。親近隨順白衣。亦應與作呵責羯磨。有三種呵責羯磨不成。所呵責人應現在前而遙呵責。應問僧言。應與作呵責羯磨不。而不問應使所呵責人自說其過而不使自說。復有三種羯磨不成。應現前作羯磨而不現前。非法別衆。應使自說其過而不使自說。受呵責羯磨比丘應正順僧。何謂正順。不應度人。不應授人具足戒。不應與人作依止。不應畜沙彌。不應作行籌人。若僧差亦不應受。不應教誡比丘尼。若僧差亦不應受。凡僧所差皆不應受。若行僧事時不得有語。不得罵餘比丘。不得倚王勢。不得自倚力。不得倚親族力。唯應依佛法僧力。應悔過自責。不逆僧意求解羯磨。彼二比丘後正順於僧。改悔自責求解呵責羯磨。諸比丘以是白佛。佛言。僧應白四羯磨與解。彼比丘應至僧中禮僧足三乞解呵責羯磨。應

一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘。好共鬪諍鬪亂彼此。未生鬪諍便生已生增廣。僧先與作呵責羯磨。若不罷者重加其罪。某甲已正順僧。悔過自責求解羯磨。僧今與解羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘好共鬪諍。乃至僧今與解羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧與某甲比丘解呵責羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。爾時去舍衛城不遠。有耆摩勒林。彼林側有長者名。實多羅。信樂佛法常供給諸比丘。耆摩勒林中有比丘名。善法。舊住於彼作摩羅。實多羅長者。若諸僧與衣食及施人物時。要先語之。時舍利弗目連。與五百比丘共遊彼林。長者聞之便自出迎。到已頭面禮足却住一面。爲說妙法示教利喜已。自言。願明日受我客比丘食。默然受之。知受已還歸其家。到善法比丘所語言。我請舍利弗目連明日食。大德亦當來食。善法比丘作是念。此惡長者意已壞敗。由來請僧要先語我。而今請舍利弗目連等五百比丘。不使我知。念已語言。明日當往。長者還歸。竟夜辦種種美食。世間珍味無不具。晨朝敷座。善法比丘已到見其所辦。奇珍必備。以其家押油。便語言。汝衆味皆有。唯少一種胡麻餅。長者聞已便瞋恚言。大德多懷法寶而出此惡言。卽爲說譬。昔有估客。從北方擔一雌雞到波旬國。波旬國無雄雞。與鳥共合生卵。四伏乳既成大鳥。作雞鳴不成。作鳥聲亦不得。今大

德如是。多懷法寶而出此惡言。善法比丘聞已便瞋恚言。長者苦見罵辱。何宜復住今當遠去。長者復言。大德勿瞋。且留住此。我當依常供給衣食。如是再三猶不肯住。長者問言。大德欲至何處。答言欲往佛所。長者言。若至佛所願爲問訊世尊。具說此事勿令增減。答言可爾。於是長者數坐具訖。往白時到食具已辦。舍利弗目連大衆圍遶往到彼舍就座而坐。長者自下食。食畢行水。取小床於前坐。爲說種種妙法示教利喜已從坐起去。食後善法比丘還林。著衣持鉢往到佛所。頭面禮足却坐一面。以實多羅長者所說具白世尊。佛便呵責言。汝愚癡人云何以下賤語加彼長者。卽以是事集比丘僧。告諸比丘。從今應與如此等比丘作下意白四羯磨。謝彼白衣。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘以下賤聲加某甲白衣。今僧與作下意羯磨。謝彼白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘以下賤聲加某甲白衣。僧今與作下意羯磨。謝彼白衣。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三。僧與某甲比丘作下意羯磨。僧忍默然故是事如是持。復應白二羯磨。一比丘伴彼比丘謝彼白衣。一比丘唱言。大德僧聽。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣。誰諸長老忍默然不忍者說。僧差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣竟。僧忍默然故是事如是持。彼比丘應將僧所差比丘往捉

●聲二般●●●。~Paṇḍuka。●~Lohitaka。●作二何●●●。●增二●●●。●所二可●●●。●種二法●●●。●非二若●●●。●荷二荷●●●。●荷二荷●●●。●親族二族親●●●。●二二一●●●。●順二順●●●。●~Ambavana。●~Citta。●善法~Sudhamma。●押二壓●●●。●許二●●●。●估二賈●●●。●伏十(伏)●●●。●鳥二鳥●●●。●漢二漢●●●。●言二言●●●。●苦二若●●●。●罰二說●●●。●此二是●●●。●某二其●●●。●(註)十說●●●

白衣手謝言。我先作下賤聲相加。我今悔過受我悔過。若受者善。若不受。僧所差比丘。應將彼比丘至眼見耳不聞處。故作突吉羅。悔過。應言。我某甲比丘作施惡語。加某甲白衣犯突吉羅罪。今向長老悔過。如是第二第三說。然後僧所差比丘。獨還白衣所語言。僧已治彼比丘。我向亦重治之。可受。其悔過。然後彼比丘復應來如上。辭謝白衣。應正順僧。如呵責羯磨中說。彼正順僧已。悔過自責求解羯磨。僧應與解羯磨。羯磨亦如上說。

*五分律卷第二十四

*五分律卷第二十五

*宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等譯

第五分初。破僧法

爾時。調達第三念言。我今破沙門瞿曇僧得大名稱。一切當言沙門瞿曇有大神力而調達能破其僧。念已便語眷屬。頻分那婆藪般那盧伽。帝舍瞿伽離。茶陀婆三。聞達多等。其衆中三。聞達多最大聰明。語調達言。沙門瞿曇有大威德。其僧云何而可得破。答言。我當於僧。申明五法。應盡壽持。一不食鹽。二不食酥乳。三不食魚肉。若食善法不生。四乞食若受他請善法不生。五春夏八月日露坐。冬四月日住於草菴。若受人屋舍善法

不生。此摩竭鷲迦二國人皆信樂苦行。我等行此五法。從者必多足以破之。三。聞達多。聞已亦謂調達。可得與佛中分僧來振名遠近。即便從之。時調達有優婆塞弟子名和修達。常供養調達。調達次以語之。亦相然可。於是調達十五日布薩時。於僧中說上五事。自行籌唱言。若忍樂此五法者可提此籌。時五百比丘皆取籌。唯除阿難及一須陀洹比丘。時舍利弗目連諸大羅漢皆不在彼布薩會中。調達行籌畢。即與五百比丘和合布薩。阿難及一須陀洹比丘既不受籌便即出去。往到佛所頭面禮足。以是事白佛。佛因說偈。

善人共會易 惡人善會難
惡人共會易 善人惡會難

時舍利弗目連聞此事往到佛所。佛遙見逆歎言。善來舍利弗目連。汝等可往調達衆中將五百比丘還。二人受教禮足而去。時須陀洹比丘隨阿難來者。見舍利弗目連去。即便啼泣。佛問比丘。何故啼泣。答言。舍利弗目連是佛第一弟子。今往調達衆中。惡學其法。是以啼泣。佛語比丘。汝止勿泣。舍利弗目連須臾自當將五百比丘還。於是舍利弗目連往詣彼衆。三。聞達多遙見便走語調達言。今沙門瞿曇第一弟子舍利弗目連來。或破諸比丘意。當莫共語亦莫令坐。調達自以五法爲道。不受其語不著心中。舍利弗目連既至。調達便言。善來舍利弗目連。可就此坐。語言。若人有智先所未聞便受行。汝等先是沙門瞿曇第一弟子。今復來爲吾作第一弟子不

亦善乎。舍利弗目連默然不答。調達便謂已受其語。即効佛常法。告舍利弗目連。汝可爲衆說法。吾背小痛當自消息。便四疊僧伽梨枕之。右脇著地累脚而臥。不繫念在前須臾眠熟。轉左脇著地呼聲駭人。時目連現種種神力如常所說。舍利弗說種種妙法初中後善善義善味梵行之相。五百比丘聞已。即於座上遠離離垢於諸法中得法眼淨。見法得果已。更相語言。我等可起還到佛所。舍利弗目連即從坐起。與五百比丘俱還佛所。時三。聞達多以足指蹴調達罵言。釋奴起舍利弗目連。以餘方便將諸比丘去矣。調達驚起罵言。是惡欲比丘始有善意。如何忽生惡心以方便將我比丘去。便大怖懼熱血從鼻孔出。即以生身墮大地獄。舍利弗目連到佛所已。頭面禮足却坐一面。目連白佛言。世尊。我欲使此五百比丘更受具足戒。佛言。不須更受。所以者何。此五百比丘愚癡故以法想取籌。今但聽僧令作偷羅遮悔過。目連白佛言。奇哉世尊。調達効佛墮如是苦處。佛言。調達不但今効我墮於地獄。昔亦曾効我墮於苦處。目連又問。其事云何。佛言。過去世時空閑處有一池水。有一大象入池取藕淨洗而食色力充足。復有一象亦効取藕不洗而食。以此致病遂便命終。佛因是事即說偈言。

勿得効大龍 大龍不可効
以効大龍故 食泥致死苦

①[我]—①② ③其—③④ ⑤應來—⑤⑥ ⑦辭—⑦⑧ ⑨[僧]—⑨⑩ ⑪破僧法—Sanghabhedakkhandhaka. ⑫調達—Devadatta. ⑬門—⑬⑭ ⑮中—⑮⑯ ⑰厥—⑰⑱ ⑲~Sāriputta. ⑳~Moggallāna. ㉑語十(調達)②③ ㉒二—②③ ㉓~Sanghā. ㉔呼—②⑤ ㉕呼—②⑥ ㉖更—②⑦ ㉗地獄—Niraya. ㉘却—②⑧ ㉙想—②⑨ ㉚龍—②⑩*

佛告目連。彼大象者我身是。異象者調達是。昔効我故致於命終。今復効我受斯大苦。目連白佛言。奇哉世尊。調達從佛聞法誦。八萬四千法藏得五神通。如何而反憍慢世尊。佛言。不但今世昔亦曾從我聞法而慢於我。目連白佛。其事云何。答言。過去世時有一象師。極善調象。王供給甚厚。時有一人往詣其所。語言。教我調象我為弟子。象師即便教之。都無所隱。其人既知便生嫉心。往到王所白言。彼人所知不勝於我。云何供給遠不相及。王即呼彼象師問言。汝與弟子孰為勝負。答言。願聽却後七日現調象法。王即聽之。象師於七日中更調諸象。語進而退語退而進。語坐而立語立而坐。作如是等反教調象。七日期至。便於王前與弟子共現調象之術。始者二人未有一異。王問弟子汝更有異法不。答言無。復問彼師汝更有異法不。答言有。王言便可現之。即便反教象皆從之。王於是始知弟子前言為虛。便瞋言。如何面欺於我。彼調象師白。王言。此人是我弟子。我先教之都無所隱。未能盡知便見輕忽。今當說譬。願王聽之。昔有一人於春末月著一重革屣。地熱革燥。破其脚。本欲護脚而反更傷。我亦如是。先教弟子欲望其益而反為害。爾時世尊因說偈言。

如人著革屣 本欲護其足
得熱燥急時 而更反自傷
世間惡人 不念恩在己
從師學技術 而反懷誣之

佛言。彼象師者我身是也。弟子者調達是也。世世從吾受學而反輕慢於我。目連白佛言。希有世尊。舍利弗一說法破調達衆。佛言。不但今世昔亦曾說法以破其衆。又問。其事云何。答言。過去世時有一射師名拘和離。有人從學射法。六年教之語言。應作如是提弓如是批箭。而未教放法。弟子後時念言。我六年中學提弓批箭而未一放。今試放之。便放箭射一大樹。微過入地。其師聞之問言。汝已放箭耶。答言已放。又問。汝射何處。即示所射之樹。師言。汝已成射。我為第一。汝為第二。又語言。某處有五百賊斷路。一切無敢從中過者。汝可往破以清其路。可有大功。即與馬車一乘美女一人并以金鉢箭五百發。於是弟子乘車載女執如意弓帶五百發箭受勅而去。正遇彼賊共分諸物使人遷於要道。遇人遙見馳白賊。賊帥語衆人言。我等作賊未曾有人獨將好婦於此路。行此必勇健不畏強敵。宜共聽過勿得。擾之。彼人便住一處。令婦持金鉢往賊所稱己名乞食。衆賊皆樂其婦又貪金鉢。即便議言。女色如是金鉢如此。我等云何而聽其去。賊帥又言。彼必自量無所畏故敢作此事。且當忍抑憤莫招禍。賊衆聞已便與滿鉢羹飯。婦持食還復令往語。汝等分物與我一分。衆賊大忿。此為何人乃以一夫敢輕大衆。當共殺之。勿抱此恥。賊帥如前語之。即復與分。婦得分還。復遺語賊言。可共我戰俱不相置。衆賊復言。此人轉見輕蔑不可復忍。賊帥

曉諭不能令止。勇忿忘難便共齊力往擊彼人。彼人便射一發殺一人。四百九十九發。殺四百九十九人。餘有一發以俟賊帥。更相覓便而不能得。彼人便令婦裸形賊帥前立。賊帥心亂。因此放發即復殺之。於是其婦即說偈言。

雖有利弓箭 未曾落一發
殺傷既狼籍 如何不生悔
彼人亦以偈答
我有此妙技 弓箭應心手
殺一輒生喜 以何應致悔
吾本行此路 為人除怨害
不自顧身命 以成勇健名
佛言。彼射師者即我身是。射弟子者舍利弗是。五百賊者今五百比丘是。賊帥者調達是。舍利弗昔以一一箭破彼群賊。今一說法破調達衆。

目連復白佛言。奇哉世尊。調達罵云惡欲比丘。便以生身墮大地獄。佛言。不但今世昔亦曾以惡口生身受大苦。又問。其事云何。答言。過去世時阿練若池水邊有二鴈。與一龜共結親厚。後時池水涸竭。一鴈作是議。今此池水涸竭。親厚必授大苦。議已語龜言。此池水涸竭汝無濟理。可銜一木。我等各銜一頭。將汝著大水處。銜木之時慎不可語。即便銜之。經過聚落諸小兒見皆言。鴈銜龜去。鴈銜龜去。龜即瞋言何預汝事。即便失木墮地而死。爾時世尊因此說偈。

一四二 彌沙塞部和醯五分律卷第二十五
一四三
① ~ Caturāṣṭisahasadharmakkhandhā. ② 王言二言王 ③ 技二成 ④ 後二後 ⑤ 之二二人 ⑥ 師二師 ⑦ 便二便 ⑧ 令二令 ⑨ 便二便 ⑩ 師二師 ⑪ 技二技 ⑫ 快二快 ⑬ 師二師 ⑭ 預二預 ⑮ 即二即

由其惡言 應毀反譽 應譽反毀

自受其殃 終無有樂

若以財利誣 此惡未為大

惡心向佛者 斯乃為大惡

阿浮有百千 尼羅三十六

惡意向賢人 當墮此地獄

佛言。彼龜者調達是也。昔以瞋語致有死苦。

今復瞋罵墮大地獄。告諸比丘。我若見調達

有一毫善法者。終不記墮大地獄受一劫苦。

譬人沒大糞坑。若人欲救不見一毫淨處可

捉。我觀調達亦復如是。又告諸比丘。我不見

餘法壞人無上道意如名聞利養。調達所以

破僧由利養故。調達成就八非法故破僧。利

不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識

優。波離問佛。云何得名破僧。佛言。有四事

名破僧。說五法自行籌捉籌於界內別行僧

事。又問云何名僧不和合而非破。佛言。若王

助破僧令僧不和合而非破。若大臣優婆塞

優婆夷比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼一比丘

乃至七比丘助破僧亦如是。若不問上座而

行僧事。是即不和亦非僧破。若不共同食於

食時異坐鬪諍罵詈亦如是。要於界內八比

丘分作二部別行僧事乃名為破。又問。是中

誰破僧。佛言。作主者。又問。誰一劫墮大地獄

不可救佛言。作主者。又問。凡破僧者皆一劫

受大地獄苦耶。佛言。不必皆一劫受大地獄

苦。有八人破僧受一劫大地獄苦。若法法想

說言非法。若非法法想說言是法。若法非法

法想說言是法。若非法法想說言非法。若法

非法法想說言非法。若法非法法想說言

是法。若法非法法想說言是法。若法非法法想說

言非法。有六人破僧不墮大地獄一劫受苦。

若法法想說言是法。若非法非法法想說言非

法。若法非法法想說言非法。若非法法想說言

是法。若法非法法想說言非法。若法非法

法想說言是法

五分律第五分之二。臥具法

佛在王舍城。爾時頹髀比丘侍佛左右。後

時著衣持鉢入城乞食。威儀庠序視地而行。

有一長者見之作是念。我未曾見如此人比。

便往問言。汝是誰誰之弟子。從誰出家行誰

道法。時佛始成道。世皆稱之為大沙門。答

言。我名頹髀。大沙門是我之師。從彼出家

行其道法。長者聞已歡喜。未曾有也。自有

如是威儀而從大沙門出家行其道法。又問。

汝今住何處。答言。阿練若處山巖樹下露地

塚間是我住處。長者聞已倍生歡喜。歡喜

威儀庠雅所師已勝。乃復住止如斯之處。又

問。數何數具。答言。如尸草。拘尸草。婆娑草

文柔草及樹葉等。下至沙土皆我數具。長者

聞已復加喜敬。歡喜。乃能復作如是少欲。又

問。我若為大德作房能受用不。答言。世尊

未聽我等受用房舍。又言。大德。可以此白佛。

我亦當自白。頹髀默受其語。於食後還到

佛所。頭面禮足。以是白佛。佛以是事集比丘

僧。讚少欲知足讚戒讚持戒已。告諸比丘。從

今聽諸比丘受房舍。彼長者後來佛所。遙

見世尊容顏殊特猶若金山。內懷喜敬前禮

佛足却坐一面。佛為說種種妙法乃至苦集

盡道。即於座上得法眼淨。見法得果受三歸

五戒。白佛言。世尊。我欲作房舍施諸比丘。願

聽受之。佛默然許。彼長者知佛聽已從坐

起。前禮佛足右遶三匝而去。即以其日造六

十房舍。復作施房飲食。其家眷屬皆共供

辦。世間珍味無不必備。有破新者有取水者

作食者掃地者香汁灑地者敷座者散華者敷

高座者

時舍衛城有長者名須達多。出三十萬金錢

與王舍城人年年來債。長者常出一由旬迎

以設大饌。不復得出。須達多作是念。彼或遭

王難水火盜賊人非人難故不迎耶。既至先

到其舍。見其供辦種種肴膳。問言。汝為婚

姻節會為請王耶。答言。非婚姻節會亦不

請王。又問。何故乃辦奇妙飲食。答言。佛出於

世有大威德。共諸弟子亦皆如是。我今請之

故設此供。所以不獲出相迎耳。須達多言。我

亦聞有佛當出於世。號如來應供等正覺明

行足善逝世間解無上調御丈夫天人師佛

世尊。汝今所請為是佛耶。為非佛耶。答言

是佛。又問。今在何處。彼長者即偏露右肩

右膝著地右手指佛所在言。佛在彼處。須達

多聞已歡喜踊躍。偏袒右肩遙向佛禮三反。

稱南無佛竟夜念佛。疲極得眠。其宿世善知

識作神護之。神作是念。我當令此長者不經

宿而得見佛。即令夜明。須達多謂日已出。起

趣城門。城門自開。既出已門便自閉。忽然還

開。須達多怖懼念言。我向者將不狂耶。神知

○有後○ ○波二○ ○要二○ ○五分律一○ ○之二○ ○臥具法~Senāsakhandhaka. ○許二○ ○後二○
○(之)一○ ○已二○ ○也二○ ○已二○ ○家二○ ○拘二○ ○房二○ ○名二○ ○
○供二○ ○言二○ ○(節)一○ ○上十(十)○ ○丈夫二○ ○(丈夫)一○ ○非二○ ○(佛)一○ ○又
二入○

其念。即說偈言

今是趣佛時 若舉一步者

利重千金施 象馬所不及

又語。莫恐莫怖前進。前進須臾見佛。須達多聞已恐怖。即除即便前進。遙見世尊儀。則殊特猶若金山。世尊見之讚言。善來須達多。須達多聞之歡喜。佛乃知我父母所作名字。頭面禮足却坐一面。佛為說種種妙法。乃至苦集盡道。即於座上得法眼淨。見法得果已受三歸五戒。白佛言。世尊。願佛及僧受我舍衛城夏安居。如是三請。佛皆默然。至第四請。乃告之言。若住處無有憒鬧。寂冥無聲。諸佛乃當於中安居。長者白佛。已解世尊。願差一比丘為經營之。佛問言。汝今樂誰答言。欲得舍利弗。佛即語舍利弗。汝便可往為經營之。舍利弗受教而去。時前長者晨朝自往白佛。食具已辦。唯聖知時。佛與比丘偕著衣持鉢前後圍遶。往到其舍次第而坐。長者手自下食。食畢行水。白佛言。世尊。我以此園房舍施四方僧。佛默然受。知佛受已。取小床於佛前坐。佛便為說隨喜觀願偈

為遮風寒熱 及障諸惡獸

蔽防雨露塵 亦除蚊蛇患

以施持戒人 坐禪誦說法

若聞解其義 得盡諸苦源

佛說偈已。更說種種妙法。示教利喜已。便還所住

於是須達長者。將舍利弗還舍衛城。所經聚落處處唱言。佛出於世有大威德。其諸弟子

亦復如是。我已請之於舍衛城安居。汝等皆當共安頓處。修治道路及諸橋梁。預辦供俱以待世尊。彼諸人等聞其此唱。知佛世尊當從此過。皆大歡喜敬承其語。須達長者既到舍衛作是念。何處極好堪作精舍。唯此城童子祇林園果美。茂其水清潔。流泉浴池香華悉備。富貴作之。念已往到其所。語言。我欲買園。寧能見與。不。答言。若能以金錢布地。令無空缺。然後相與。須達便以金錢布地。祇言。我說此譬不欲相與。須達復言。說此為價。豈得中悔。共諍紛訟。遂便微官。官即依法斷與須達。祇問須達。何故不惜金寶而買此園。須達答言。佛出於世有大威德。其諸弟子亦復如是。我已請之於此安居。是以傾竭無所愛惜。祇復言。若聽我更作園名。名為祇園精舍。者當以相與。須達言善。即令人出金錢布地。量樹處所。皆補令滿。舍利弗然後以繩量度。作經行處。講堂溫室。食厨浴屋及諸房舍。皆使得宜。時諸房舍泥治不密。風塵蛇鼠壞僧臥具。惱諸比丘。以是白佛。佛言。聽表裏及仰泥。僧應各斡斡刀。鋸鐮鐵梯。掘泥。掘種種作屋之具。亦聽墾墾之。作窓戶。扇鉤鎖。作比丘鉤。不聽如刀柄。帶著腰中。犯者突吉羅。有諸比丘執作塵土汚身須浴。佛言。聽浴浴處有泥。佛言。聽墾墾地安床板。有諸比丘於塚間得敷具。繩床不敢取。佛言。聽取。若大應截。時王舍衛二城中間有一住處。諸居士以施諸比丘。無有住者。佛言。聽諸白衣。諸摩羅。諸留住護視供給所須。時諸住處無有離障。

牛馬。唐突壞經行處。佛言。聽周圍作繩掘。牛馬猶故得入。佛言。聽種刺棘作援。牛馬猶得唐突。佛言。聽築牆若累磚。墻草瓦覆上。聽作門尾。亦聽重作。聽作兩層。有諸比丘於房內嚼楊枝洗手。面及洗脚濕地。壞僧臥具。佛言。不應爾。有諸老病比丘寒時不能出洗。佛言。聽用澡盤及盆盛水。有房舍患塵起。佛言。應泥泥地以十種衣。隨一一衣敷上。有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已洗應聽竟。有諸比丘露處經行。雨時漬衣以磨經行。佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時壞地汚脚。佛言。聽累磚石作階道。有諸住處無水。佛言。聽掘井。若作淨池。諸比丘欲作臥褥敷床上。佛言。聽以十種衣。隨一一衣作用。羊毛蛇毛。功具華乃至軟草。貯之。諸比丘作褥。大厚。佛言。極厚聽至八指。聽僧作四方僧作及私作。僧敷具壞不知云何。佛言。應差人補浣

牛馬。唐突壞經行處。佛言。聽周圍作繩掘。牛馬猶故得入。佛言。聽種刺棘作援。牛馬猶得唐突。佛言。聽築牆若累磚。墻草瓦覆上。聽作門尾。亦聽重作。聽作兩層。有諸比丘於房內嚼楊枝洗手。面及洗脚濕地。壞僧臥具。佛言。不應爾。有諸老病比丘寒時不能出洗。佛言。聽用澡盤及盆盛水。有房舍患塵起。佛言。應泥泥地以十種衣。隨一一衣敷上。有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已洗應聽竟。有諸比丘露處經行。雨時漬衣以磨經行。佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時壞地汚脚。佛言。聽累磚石作階道。有諸住處無水。佛言。聽掘井。若作淨池。諸比丘欲作臥褥敷床上。佛言。聽以十種衣。隨一一衣作用。羊毛蛇毛。功具華乃至軟草。貯之。諸比丘作褥。大厚。佛言。極厚聽至八指。聽僧作四方僧作及私作。僧敷具壞不知云何。佛言。應差人補浣

牛馬。唐突壞經行處。佛言。聽周圍作繩掘。牛馬猶故得入。佛言。聽種刺棘作援。牛馬猶得唐突。佛言。聽築牆若累磚。墻草瓦覆上。聽作門尾。亦聽重作。聽作兩層。有諸比丘於房內嚼楊枝洗手。面及洗脚濕地。壞僧臥具。佛言。不應爾。有諸老病比丘寒時不能出洗。佛言。聽用澡盤及盆盛水。有房舍患塵起。佛言。應泥泥地以十種衣。隨一一衣敷上。有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已洗應聽竟。有諸比丘露處經行。雨時漬衣以磨經行。佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時壞地汚脚。佛言。聽累磚石作階道。有諸住處無水。佛言。聽掘井。若作淨池。諸比丘欲作臥褥敷床上。佛言。聽以十種衣。隨一一衣作用。羊毛蛇毛。功具華乃至軟草。貯之。諸比丘作褥。大厚。佛言。極厚聽至八指。聽僧作四方僧作及私作。僧敷具壞不知云何。佛言。應差人補浣

牛馬。唐突壞經行處。佛言。聽周圍作繩掘。牛馬猶故得入。佛言。聽種刺棘作援。牛馬猶得唐突。佛言。聽築牆若累磚。墻草瓦覆上。聽作門尾。亦聽重作。聽作兩層。有諸比丘於房內嚼楊枝洗手。面及洗脚濕地。壞僧臥具。佛言。不應爾。有諸老病比丘寒時不能出洗。佛言。聽用澡盤及盆盛水。有房舍患塵起。佛言。應泥泥地以十種衣。隨一一衣敷上。有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已洗應聽竟。有諸比丘露處經行。雨時漬衣以磨經行。佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時壞地汚脚。佛言。聽累磚石作階道。有諸住處無水。佛言。聽掘井。若作淨池。諸比丘欲作臥褥敷床上。佛言。聽以十種衣。隨一一衣作用。羊毛蛇毛。功具華乃至軟草。貯之。諸比丘作褥。大厚。佛言。極厚聽至八指。聽僧作四方僧作及私作。僧敷具壞不知云何。佛言。應差人補浣

牛馬。唐突壞經行處。佛言。聽周圍作繩掘。牛馬猶故得入。佛言。聽種刺棘作援。牛馬猶得唐突。佛言。聽築牆若累磚。墻草瓦覆上。聽作門尾。亦聽重作。聽作兩層。有諸比丘於房內嚼楊枝洗手。面及洗脚濕地。壞僧臥具。佛言。不應爾。有諸老病比丘寒時不能出洗。佛言。聽用澡盤及盆盛水。有房舍患塵起。佛言。應泥泥地以十種衣。隨一一衣敷上。有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已洗應聽竟。有諸比丘露處經行。雨時漬衣以磨經行。佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時壞地汚脚。佛言。聽累磚石作階道。有諸住處無水。佛言。聽掘井。若作淨池。諸比丘欲作臥褥敷床上。佛言。聽以十種衣。隨一一衣作用。羊毛蛇毛。功具華乃至軟草。貯之。諸比丘作褥。大厚。佛言。極厚聽至八指。聽僧作四方僧作及私作。僧敷具壞不知云何。佛言。應差人補浣

牛馬。唐突壞經行處。佛言。聽周圍作繩掘。牛馬猶故得入。佛言。聽種刺棘作援。牛馬猶得唐突。佛言。聽築牆若累磚。墻草瓦覆上。聽作門尾。亦聽重作。聽作兩層。有諸比丘於房內嚼楊枝洗手。面及洗脚濕地。壞僧臥具。佛言。不應爾。有諸老病比丘寒時不能出洗。佛言。聽用澡盤及盆盛水。有房舍患塵起。佛言。應泥泥地以十種衣。隨一一衣敷上。有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令去。佛言。若下座先已洗應聽竟。有諸比丘露處經行。雨時漬衣以磨經行。佛言。聽作步廊。有諸比丘庭中行雨時壞地汚脚。佛言。聽累磚石作階道。有諸住處無水。佛言。聽掘井。若作淨池。諸比丘欲作臥褥敷床上。佛言。聽以十種衣。隨一一衣作用。羊毛蛇毛。功具華乃至軟草。貯之。諸比丘作褥。大厚。佛言。極厚聽至八指。聽僧作四方僧作及私作。僧敷具壞不知云何。佛言。應差人補浣

言聽貯。有諸比丘繩床上行立繩斷。佛言不應行立繩床上。有諸比丘短小。欲於架上取衣舉衣不及。佛言。聽繫念在前立繩床脾上取之。有諸比丘尼坐貯繩床上月水污不淨爛壞。佛言。比丘尼不應坐貯繩床上。有諸小沙彌住貯繩床上失。溺不淨爛壞。佛言。小沙彌亦不應住貯繩床上。有諸比丘在高床上受經問義。佛言。受經問義皆應在下處坐。諸比丘住處庭中生草。佛言。聽使淨人知。房中塵土汚床臥具。佛言。聽隨意作拂拂之。大會時諸比丘來多房舍大而少無有住處。佛言。於房中大第敷臥具足使。容身滿而止。若欲以衣遮前。聽各各遮。若足者善。若不足外有空處聽作庵屋。舊住比丘應為作之。既作庵屋過大會已。為火所燒延及住處。佛言。過大會已應壞而去。若舊住比丘惜不聽壞者。客比丘但爛舊住比丘而去。大雨時諸比丘無集聚處。佛言。聽作大堂。寒時諸比丘聚集患寒。佛言。聽作溫室。時舍利弗為。毘舍佉母經營作新大堂。彼持穀米。來施四方僧。諸比丘不敢食。佛言。若為四方僧作時聽隨意食。有諸比丘乞食還施四方僧不知誰應食。佛言。為四方僧作者得食。有房舍破壞諸比丘不治。佛言。應勸化白二羯磨與道俗欲治者令治。一比丘唱言。大德僧聽。某房故壞無人治。某甲。欲治今僧與令治。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。某房故壞。乃至今僧與令治。誰諸長老忍默然若不忍者說。僧與某甲故壞房治竟。僧忍默然故是事如是持。若欲題名是某甲。檀越房聽題之。臥具亦如是。有一住處大水所漬。諸比丘各各舉所住房臥具。無比丘住房無人舉水漬爛後時房主檀越見喚阿諸比丘言。云何獨使我房臥具為水漬爛。佛言。若有水火時。應大聲唱打鍵鎚令一切僧盡共相助舉。若有一人不相助舉得突吉羅罪。

時羅睺羅至那羅聚落。為一優婆塞深所敬信。為起房。作房竟。羅睺羅有小緣事遊行人間。時阿難往彼聚落。彼優婆塞即復以房施阿難。羅睺羅還令阿難出。阿難言。先雖施汝。汝行後更以施我。便是我房。於是俱至彼優婆塞所問言。定是誰房。答言。我雖先施羅睺羅。羅睺羅捨行去。我於後時更施阿難。應是阿難房。諸比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。告諸比丘。此優婆塞不但今世昔亦曾爾。諸比丘又問。其事云何。佛言。過去世時有王名婆樓其國界有二仙人。一名羅睺羅常好坐禪。一名阿難多聞無畏。彼王先見羅睺羅甚敬重之為其作房。作竟出行人間。阿難後來王亦重之。便以先所作房施之。羅睺羅行還令阿難出云。是我房。阿難亦如上言是我房。共至王所問言。定是誰房。答言。我雖先施羅睺羅。羅睺羅捨行去。我於後時更施阿難。應是阿難房。爾時諸天龍鬼神皆作是言。此王非法。云何先以房施羅睺羅。後奪以施阿難。我今當壞其眷屬。即共往王宮以石打擲殺王眷屬。佛因是事而說偈言。

王施無前後 仙人共諍之
致使鬼神忿 自招滅眷屬
若隨愛行事 智者所不譽
以是應捨愛 歡喜隨義說
佛言。彼羅睺羅仙人者今羅睺羅是。阿難仙人者今阿難是。國王者今優婆塞是。告諸比丘。從今不聽受他先施房。犯者突吉羅。時佛與大比丘僧千二百五十人俱。於拘薩羅國遊行人間。向訖羅訖列邑。彼有五比丘舊住。聞佛與大眾當來。共議言。彼眾中有舍利弗目連必惱我等。我等寧可分此住處房舍臥具園果之屬以為五分各為私有。議已便分。佛眾既至。諸比丘往語言。汝等開房數臥具我等須住。五比丘言。佛是法主當開第一房令住。餘處我等已分盡。是私物不復屬僧。自可於聚落中隨知識求其所安。時舍利弗目連無有住處便依佛簷下宿。明日佛以是事集比丘僧。告諸比丘。四方僧有五種物。不可護不可賣不可分。何謂五。一住處地二房舍三須用物四園果樹五華果。一切沙門釋子比丘皆有其分。若護若賣若分皆犯偷羅遮罪。彼五比丘所分處。於後四方僧來集復共分之。後更有客比丘來語言。為我開房當於中住。先來諸比丘言。我等於四方來是我等分。已共分之不復屬汝。汝可往聚落中更求所安。後來比丘便往聚落中求住。諸白衣言。大德。彼有僧房何不住中而來此為。諸比丘便還向僧房。比爾已開於道中為虎所害。諸比丘以是白佛。佛以是事集比

①[漢]—①[時] ②[漢]—②[時] ③[漢]—③[時] ④[漢]—④[時] ⑤[漢]—⑤[時] ⑥[漢]—⑥[時] ⑦[漢]—⑦[時] ⑧[漢]—⑧[時] ⑨[漢]—⑨[時] ⑩[漢]—⑩[時] ⑪[漢]—⑪[時] ⑫[漢]—⑫[時] ⑬[漢]—⑬[時] ⑭[漢]—⑭[時] ⑮[漢]—⑮[時] ⑯[漢]—⑯[時] ⑰[漢]—⑰[時] ⑱[漢]—⑱[時] ⑲[漢]—⑲[時] ⑳[漢]—㉑[時] ㉒[漢]—㉓[時] ㉔[漢]—㉕[時] ㉖[漢]—㉗[時] ㉘[漢]—㉙[時] ㉚[漢]—㉛[時] ㉜[漢]—㉝[時] ㉞[漢]—㉟[時] ㊱[漢]—㊲[時] ㊳[漢]—㊴[時] ㊵[漢]—㊶[時] ㊷[漢]—㊸[時] ㊹[漢]—㊺[時] ㊻[漢]—㊼[時] ㊽[漢]—㊾[時] ㊿[漢]—[時]

可分別。諸比丘以是白佛。佛言。不聽用外道銅鉢。犯者突吉羅。聽用三種鉢。鐵鉢。瓦鉢。蘇摩鉢。時毘舍離諸。離車得栴檀鉢。共議此鉢應與誰。或言應與世尊。或言應與薩遮尼犍子。多人欲與世尊。以少。從多便盛滿鉢白石蜜歡喜丸奉上世尊。白言。我等共得此鉢以奉世尊。唯願哀受。佛受歡喜丸以鉢還之。語言。此是外道鉢。佛所不畜。復共議言。我等以鉢奉上世尊。世尊不受。我今寧可用施衆僧。議已即復持鉢往至僧坊施諸比丘。諸比丘不敢受。以是事白佛。佛言。聽受破作香用。後諸離車復得牛頭栴檀鉢著高標頭唱言。若有神力能取者與之。時。賓頭盧語目連言。世尊說汝神足第一。何不取之。答言。汝亦有神足便可往取。即便取之以施於僧。諸比丘不知云何。以是白佛。佛言。聽受破作香用。時四大聲聞迦葉目連阿那律賓頭盧共議。今王舍城有不信樂佛法僧者。我等當共令其信樂。作是議已。還觀。近遠。唯見跋提長者及其姊。不信樂佛法僧。三聲聞言。能化跋提者不賓頭盧言能化其姊。彼長者作七重門。有三部伎。若欲食時七門皆閉。一食作一部伎。阿那律於其食時在其前乞食。長者問言。從何處入。答言。從門入。長者即問守門者。汝何以聽乞人入。答言。門閉如常不見人入。長者便以一片麻餅著其鉢中。語言出去。汝若有物當作此食。阿那律得已即去。於後食時。迦葉復在前乞。問答如前。後問守門者。汝何故再聽乞人突入我門。答言。

門閉如常不見人入。長者復以一片魚著其鉢中。語言出去。汝若有物當作此食。迦葉去後。其婦問言。於意云何。謂此比丘不能得食而來乞耶。答言如是。婦言。識前來比丘不。答言不識。婦言。彼名阿那律。釋種之子。捨三時殿五欲之樂出家學道。又問識後來比丘不。答言不識。婦言。彼是畢波羅延摩納大姓之子。捨九百九十田宅。犁牛出家學道。感念君故來乞食耳。長者聞婦語已內懷敬伏。於是目連飛在空中爲其說法示教利喜。乃至即於座上。遠塵離垢得法眼淨。見法得果已即受三歸五戒。自是已後常供給比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道。時三聲聞語賓頭盧言。我等已化跋提令其信樂。汝今宜行次化其姊。於是賓頭盧晨朝著衣持鉢入城乞食。次到其舍。時長者姊手自作甕。忽見賓頭盧便低頭閉目。賓頭盧亦一心視鉢。便語言。決不與汝。一心視鉢欲以何爲。賓頭盧便身中燭出。復語言。舉身燭出亦不與汝。賓頭盧便舉身火燃復語言。舉身火燃亦不與汝。賓頭盧便飛騰虛空。復語言。飛騰虛空亦不與汝。賓頭盧便倒懸空中。復語言。倒懸空中亦不與汝。賓頭盧作是念。世尊不聽我等強從人乞便出去。去王舍城不遠有大石。賓頭盧坐其上。合石飛入王舍城。城中人見皆大怖懼。恐石落地莫不馳走。至長者姊家上。便住不去。彼見已即大恐怖。心驚毛豎叉手白言。願施我命。以石著木處我當與食。賓頭盧便持石還著先

處至其前住。長者姊作是念。我不能以大餅施。當更作小者與之。更作小丸。轉反成大。如是三反轉大於前。乃作念言。我欲作小餅。反成大。我今便可趣與一餅。即以手餅授與。諸餅相連。至於餅器亦相連著。以手捉器手亦著之。便語賓頭盧言。汝若須餅盡以相與。器亦不惜何須我爲。而令我手著器不離。答言。我不須餅及器亦不須汝。我等四人共議。度汝及汝弟三人。已化汝弟。我應度汝。所以爾耳。問言。今欲令我何所施作。答言。姊妹可戴此餅。隨我施佛及僧。即便戴餅。隨賓頭盧。賓頭盧即化導皆經他門使人見之。既至佛所。手自供佛及千二百五十比丘。皆悉飽滿猶故不盡。持往白佛。我此少餅供佛及千二百五十比丘。皆悉飽滿猶故不盡。今當持此著於何處。佛言。可著無生草地若無虫水中。彼女人便持著無虫水中。水沸作聲如以熱鐵投于小水。便生恐怖。衣毛皆豎。還至佛所頭面禮足却坐一面。佛爲說種種妙法。乃至得法眼淨。受三歸五戒。供給四衆。求道如弟無異。諸長老比丘以是白佛。佛以是事集比丘僧。問賓頭盧。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛種種呵責已告諸比丘。從今不聽現神足。若現突吉羅。時瓶沙王有耆羅果園。三時茂好。長以華果施諸比丘。隨所須用。諸比丘便食其果。前食後食無時不噉。或滿鉢持去。或噉半擲地。後時隣國遣使。使白王言。我聞王有耆羅果園三時茂盛。願見其果。王便勅取。時諸比丘噉之都盡。

①鐵鉢~Ayopatta. ②瓦鉢~Mattikapatta. ③離車~Licchavi. ④~Sañjaya. ⑤~Nigantha. ⑥從二後⑦[致]一⑧⑨~Pipola. ⑩近遠二遠近⑪⑫[食]一⑬⑭後二復⑮⑯二梨⑰⑱合二令⑲本二先⑳①先二故①二二言①餅二餅①更二便①二二梨①[汝]一①二二新①二餅①二道①他二化①求二外①耆羅果~Amba.

我慈諸龍王 天上及世間
以我此慈心 得滅諸毒毒
我以智慧力 用之殺此毒
味毒無味毒 破滅入地去

又聽因地作火爐。諸比丘過中用鉢飲佛言。過中不應用鉢飲。聽別作飲器用銅鐵瓦。作有一比丘於毘舍國夏安居竟。到舍衛祇洹至佛所。頭面禮足白佛言。如此國歡。諸比丘飲時須鹽。佛言聽畜鹽。聽僧四方僧私畜。聽作抄鹽物。諸比丘便作衆生形或作人手持抄鹽。佛言不聽作此諸形。時諸白衣以盥盤盛食與諸比丘。諸比丘不敢受。便譏呵言。沙門釋子不堪受供養。以是白佛。佛言聽受。有諸比丘於鉢中歡粥苦熱不可捉。佛言聽別作歡粥器。諸比丘擎食患重。佛言聽安机。諸比丘便作種種形脚机。佛言不聽作。諸比丘至白衣舍。白衣以種種形脚机下食。諸比丘不敢食。佛言白衣家聽受。但不聽自畜。諸比丘須臾恣佛言聽畜。用銅鐵瓦石作。有諸白衣持粥與諸比丘。諸比丘不知著何處分之。佛言聽作盆杆安環耳。行粥時應問。別有病入粥不。若無應先與病人。時毘舍佉母欲令衆僧於住處煮粥。佛言聽諸比丘不知著米處。佛言應著鉢席上。米中有穀不知云何。佛言聽畜曰杵令淨人。鉢之不知以何物鉢米。佛言聽畜鉢箕。諸比丘須釜。佛言聽畜用銅鐵瓦石作。諸比丘須杓。佛言亦聽作除漆樹餘木皆聽用。有病比丘欲得美粥。佛言聽淨人爲作。若無淨人。聽比丘淨洗燒器著水。令淨人洗豆米著中。比丘然後燃火。粥熟更從淨人受持與病人。諸比丘米多無著處。佛言聽細泥

①共二出②③[實]一④⑤⑥復食二食之⑦⑧⑨施二施⑩* ⑪養二蛆⑫⑬⑭舍婆子~Chabyāputta. ⑮呪陀二陀呪⑯⑰力
二取⑱⑲破二破⑳㉑桃二桃㉒㉓渠二渠㉔㉕瓶二瓶* ㉖(於)十房②㉗拾二拾* ㉘人二入③㉙
㉚將二持④㉛[作]一⑤㉜Takkasilā. ㉝[衆]一⑥㉞飲十(衆)⑦㉟整二集①㉡㉢龍二龍②㉣恣
二恣③㉤家④㉥盆二盆⑤㉦[先]一⑥㉧發二發⑦㉨發二伐⑧㉩米二木⑪㉪漆二沐⑫

爲佛起塔廟

示已還復故處。佛便以四搏泥泥塔沒處。千二百五十比丘亦各上泥四搏。於是諸比丘欲於所泥處爲迦葉佛起塔。佛言聽起。即便共起。是時於閻浮提地上最初起塔。其後諸比丘欲爲阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔。佛言聽有四種人應起塔。如來聖弟子辟支佛轉輪聖王。諸比丘欲作露塔屋塔無壁塔。欲於內作。龜像於外作欄楯。欲作承露盤。欲於塔前作銅鐵石木柱上作象師子種種獸形。欲於塔左右種樹。佛皆聽之。時諸外道亦自作塔種種供養。衆人見起信樂心。諸比丘作是念。佛若聽我等種種供養塔者。衆人亦當起信樂心。佛亦聽之。諸比丘便自歌舞以供養塔。諸白衣謾呵言。白衣歌舞。沙門釋子亦復如是。與我何異。諸比丘以是白佛。佛言比丘不應自歌舞供養塔。聽使人爲之。聽比丘自讚歎佛華香幡蓋供養於塔。諸比丘乞食時得華不敢受。諸白衣謾呵言。沙門釋子不堪受供養。又不欲供養塔。諸比丘以是白佛。佛言聽受。不知著何處。佛言聽作三種囊。花囊食囊漉水囊。有諸比丘自行採華。從一聚落至一聚落。出聚落外爲賊所剝。諸白衣謾呵言。此諸沙門正似結華鬘師若華鬘弟子。佛言不聽出聚落外採華。諸比丘以是白佛。連花供養。白衣所呵亦如上說。佛言不應以綬連但散用供養。若有萎葉其外青者皆聽摘去。手三搥莖華自開好。佛在舍衛城爾時諸比丘養爪令長。生染著心不樂修梵

行。遂有反俗作外道者。諸白衣譏呵。此諸沙門如受欲人。修飾手爪無厭離心。有一比丘長爪入聚落乞食。一女人見呼共行欲。比丘言。我出家人不作此事。女人言。若不從我。我當與汝作惡名聲。便以爪自攫破。衣傷肉。大喚言。比丘強牽挽我。我不從之。輒便攫我。破衣傷肉。衆人來看。有信有不信。信者言。此比丘爪長必作此事。不信者言。此女人由來不良。謗比丘耳。皆共譏呵。云何比丘畜此長爪。諸比丘以是白佛。佛言。不聽養爪令長。犯者突吉羅。聽畜截爪刀一頭作挑耳物。有諸比丘染爪令赤。諸白衣譏呵。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。時諸比丘爲飾好故作衣。佛言。不聽爲飾好故作衣。犯者突吉羅。有一比丘守僧房。送食比丘來遲。緣樹望之。墮樹折脇。佛言。不聽上樹。犯者突吉羅。有諸比丘小小因緣須上樹。佛言。聽上。不得上過人處。有諸比丘欲於高樹頭取枯枝爲薪。佛言。聽緣梯取。不得緣樹。復有諸比丘遇水火惡獸賊難欲上樹不敢。遂爲所困。佛言。如此諸難聽當任意上。有二比丘共道行。無漉水囊。渴欲飲水。見中有虫。一比丘飲。一比丘不飲而死。飲水比丘往至佛所。以事白佛。佛言。彼比丘有慚愧心。乃能守戒而死。從今不聽無漉水囊行。犯者突吉羅。有諸比丘欲近處行。無漉水囊便不敢去。佛言。聽於半由旬內無漉水囊行。復有二比丘共道行。一比丘有漉水囊。一比丘無。不相借極渴乏。以是自佛。佛言。我先不制無漉水囊行不

得過半由旬耶。若是無澆水蠶。有衣角可澆水者聽。欲行時。心念用以澆水。亦聽畜澆水筒。諸比丘。便用金銀寶作。佛言。不應爾。聽用銅鐵竹木瓦石作之。以十種家施衣細者漫口。不聽用糞掃衣。犯者突吉羅。時舍利弗患風。有一呵梨勒果著床腳邊。瞿伽離來。以是上座驅舍利弗。舍利弗即避之。忘呵梨勒。瞿伽離見語諸比丘。世尊讚歎舍利弗少欲知足。而今藏積我等所無。舍利弗聞作是念。我今云何。以此小事墮譏嫌中。便取棄之。諸比丘語言。大德風患所須。勿棄此藥。可還取之。答言。以此小物。乃使同梵行人。致此嫌怪。我已棄之。終不復取。諸比丘以是白佛。佛言。舍利弗。不但今棄此藥。不肯復取。過去世時亦曾如是。乃往過去。時有一黑蛇。整一犢子。還入穴中。有一呪師。以殺羊呪。呪令出穴。不能令出。呪師便於犢子前燃火。呪之。化成火蜂。入蛇穴中。燒整黑蛇。蛇不堪痛。然後出穴。殺羊以角抄著呪師前。呪師語言。汝還祇毒。不爾投此火中。黑蛇即說偈言。

我既吐此毒 終不還收之
若有死事至 畢命不復迴

於是遂不收毒。自投火中。佛言。爾時黑蛇者。舍利弗是。昔受如此死苦。猶不收毒。況今更取所棄之藥。從今聽諸比丘畜藥。六群比丘便多積聚藥。諸白衣譏訶言。此諸沙門。爲欲作醫爲欲販賣。自言小欲知足。而無厭已。諸比丘以是白佛。佛言。不應多畜藥。聽畜種種雜藥。各一阿陀羅。若有長病。聽隨宜更。

①西一傳②其③龍一堪④佛一白佛佛⑤樓連一攝連⑥攝連，攝連，攝車⑦〔說〕一⑧樓一攝⑨葉一華
⑩頭⑪找⑫衣僧一攝衣⑬任一住⑭渡水囊~Parissavara. ⑮是二白⑯〔時〕一⑰已二足

畜。有諸比丘無刀用竹簾片割衣。衣壞。佛言。聽畜割截物刀。諸比丘便作大刀。賊來得以害比丘。佛言。不聽作大刀。犯者突吉羅。聽長一指一邊作刀以木作柄除漆樹。諸比丘得針不敢受。佛言。聽受畜之。諸比丘便多畜。佛言。不應多畜。聽畜三針。餘者淨施。時毘舍離阿菴耶住處下濕多蚊蛇蒸熱。諸比丘患之。佛言。聽畜扇拂。諸比丘用馬尾作拂殺虫。佛言。不聽用馬尾作拂。犯者突吉羅。有諸比丘以鉢盛食著地翻之。佛言。聽作鉢支。用銅鐵牙角瓦石竹木除漆樹。乃至結草著下亦聽。有諸比丘鉢。薰剝脫。佛言。應更重。諸比丘與作人食不量多少猶瞋。佛言。聽畜野斛升合。僧四方僧及私亦聽畜。亦應有一儲備。諸比丘雇作人酥油蜜石蜜。不稱與雖多猶瞋。佛言。聽畜稱亦如上。時諸比丘學書。諸白衣譏呵言。沙門釋子何不聽讀誦用學書爲諸比丘以是白佛。佛言。不聽學書後諸比丘差會次不知書記隨忘。佛言。聽學書。但不聽爲好廢業。諸比丘欲學呪。蜂蛇等諸毒佛言。聽學。諸比丘畜田宅店肆。諸白衣譏呵。我等有妻子累故畜田宅店肆。諸比丘亦復如是。與我何異。諸比丘以是白佛。佛言。皆不聽畜。犯者突吉羅。有諸白衣以田宅店肆布施僧。諸比丘不敢受。便復譏呵言。此諸比丘不堪受供養。以是白佛。佛言。聽僧受。使淨人知。有諸比丘往問訊。富蘭那迦葉。末伽離等諸外道師。佛言。不應問訊。犯者突吉羅。諸比丘學種種卜。諸白衣譏呵言。沙

門釋子不能自淨其見。何能知未然事。諸比丘以是白佛。佛言。不聽。犯者突吉羅。諸比丘學迷人呪。佛言。不聽。犯者偷蘭遮。諸比丘學起死人呪。佛言。不聽。犯者偷蘭遮。諸比丘問卜相師欲自知吉凶。佛言。不聽。犯者突吉羅。諸比丘讀誦外書。諸白衣見譏呵言。此沙門釋子不信樂梵行。捨佛經戒讀誦外書。諸比丘以是白佛。佛言。不聽。有諸比丘與外道論不知羞恥。念言。佛聽我等讀誦外書者不致此恥。佛言。爲伏外道聽讀外書。但不得隨書生見。有諸比丘多畜小小銅鉢。諸白衣譏呵言。此沙門釋子多畜此器與我何異。諸比丘以是白佛。佛言。不聽多畜小小銅鉢。犯者突吉羅。有婆羅門兄弟二人誦。闍陀轉陀書。後於正法出家。問諸比丘誦經不正譏呵言。諸大德久出家而不知男女語一語多語現在過去未來語長短音輕重音。乃作如此誦讀佛經。比丘聞羞恥。二比丘往至佛所。具以白佛。佛言。聽隨國音讀誦。但不得違失佛意。不聽以佛語作外書語。犯者偷蘭遮。有諸比丘不繫下衣入聚落墮地露形。諸女人笑之羞慚。佛言。不聽不繫下衣入聚落。犯者突吉羅。聽畜腰繩。諸比丘作腰繩太長繞腰四五匝。佛言。不聽長。極可二三匝。諸比丘作腰繩太闊。佛言。聽廣極至四指狹不減一指。諸比丘以雜色繩作。佛言。不聽。聽隨用一色。有諸比丘著輕衣入聚落。風吹露形。諸女人笑羞恥。佛言。聽作衣紐鉤鉤之。應用銅鐵牙角竹木作鉤除漆樹。乃至作帶帶

之。諸比丘一向著衣下易壞。佛言。聽順倒著衣上下皆安鉤紐及帶。有諸比丘誦呪時。不嗽鹽不眠床上。稱言南無婆伽婆。生疑我將無隨異見受餘師法耶。以是白佛。佛言。神呪法爾。但莫隨其見。爾時慈地比丘語盧夷力士子言。陀婆比丘與汝婦通。盧夷聞已即問陀婆。汝實爾不。陀婆不答。盧夷便言。陀婆犯欲羞恥無辭答我。諸比丘以是白佛。佛言。聽與盧夷力士子作覆鉢白二羯磨。一切不得復入其家。應一比丘唱言。大德僧聽。盧夷力士子虛謗陀婆通其婦。僧今與作覆鉢羯磨。一切不得往入其家。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。盧夷力士子虛謗陀婆通其婦。僧今與作覆鉢羯磨。一切不得往入其家。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟。僧忍默然故是事如是持。若僧與作覆鉢羯磨。一切四眾皆不得與來往語言。有諸比丘與諸優婆塞小小事便與白衣作覆鉢羯磨。佛言。不應以小小事便與白衣作覆鉢羯磨。若成就八法乃應作之。若優婆塞於諸比丘前毀譽三寶及戒。欲不利諸比丘。與諸比丘作惡名聲。欲奪比丘住處。犯比丘尼。是爲八。阿難白衣時與盧夷親厚。佛告阿難。汝往盧夷所語言。僧已與汝作覆鉢羯磨。阿難受教往到其門。守門人白。阿難在外。彼言令入。阿難語言。我今不得復入汝門。盧夷聞之便疾出問。汝忽何故不入我門。答言。僧已與汝作覆鉢羯磨。一切四眾不得來往共汝語言。盧夷言。

①〔衣〕一。②支一破。③鉢。④二。⑤動。⑥。⑦二。⑧秤。⑨。⑩下。⑪。⑫Pūrāṇa Kassapa. ⑬Makkhali. ⑭二。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。①〔衣〕一。②支一破。③鉢。④二。⑤動。⑥。⑦二。⑧秤。⑨。⑩下。⑪。⑫Pūrāṇa Kassapa. ⑬Makkhali. ⑭二。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。①〔衣〕一。②支一破。③鉢。④二。⑤動。⑥。⑦二。⑧秤。⑨。⑩下。⑪。⑫Pūrāṇa Kassapa. ⑬Makkhali. ⑭二。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。①〔衣〕一。②支一破。③鉢。④二。⑤動。⑥。⑦二。⑧秤。⑨。⑩下。⑪。⑫Pūrāṇa Kassapa. ⑬Makkhali. ⑭二。⑮。⑯。⑰。⑱。⑲。⑳。㉑。㉒。㉓。㉔。㉕。㉖。㉗。㉘。㉙。㉚。㉛。㉜。㉝。㉞。㉟。㊱。㊲。㊳。㊴。㊵。㊶。㊷。㊸。㊹。㊺。㊻。㊼。㊽。㊾。㊿。

若如汝語便是殺我悶絕倒地。阿難言。汝起

往謝陀婆。僧當與汝解鉢錫磨。盧夷即從

地起往到佛所。頭面禮足白佛言。我實不見

陀婆與我婦通。慈地語我信其語耳。佛言。汝

可辭謝陀婆。僧當與汝解鉢錫磨。受教即

往陀婆所頭面禮足手捉其脚白言。我愚癡

故信於人言誹謗大德。願受我悔過。陀婆比

丘即爲受之。盧夷既辭謝已還到佛所。白言。

我已辭謝陀婆比丘竟。佛告諸比丘。聽僧白

二羯磨爲解之。盧夷力士子應至僧中偏袒

右肩脫革屣一一禮僧足。踰跪合掌作如是

白。大德僧聽。我盧夷力士子虛謗陀婆與我

婦通。僧與我作解鉢錫磨。不聽一切四衆來

往我家。我已辭謝陀婆竟。今正順僧從僧乞

解鉢錫磨。願僧慈愍故爲我解之。如是三

乞。應一比丘唱言。大德僧聽。盧夷力士子

虛謗陀婆姪通其婦。僧與作解鉢錫磨。不聽

一切四衆來往共語。某已辭謝陀婆。從僧乞

解鉢錫磨。僧今與解。若僧時到僧忍聽。白

如是。大德僧聽。盧夷力士子虛謗陀婆。乃至

僧今與解。誰諸長老忍默然不忍者說。僧已

與盧夷力士子解鉢錫磨。僧忍默然故

是事如是持。有諸優婆塞以小小事不敬

不復敬信。佛言。優婆塞不應以小小事不敬

信比丘。若比丘成就八法然後不應敬信。毀

譽三寶及戒。欲不利諸優婆塞。與優婆塞作

惡名聲。欲奪優婆塞住處。以非法爲正欺優

婆塞。是爲八。若優婆塞瞋比丘。比丘不應往

其家。若聚落皆瞋比丘。比丘不應。往此聚

落。

時跋難陀捉蓋著革屣絡囊盛鉢掛杖擔

行。有優婆塞共一外道弟子在後。遙見謂是

外道。語外道弟子言。看汝師在路行無有儀

威。外道弟子言。汝等見無威儀者皆謂是外

道。而今此人實是釋子。二人共誣遂便共

賭。遂及問之。果是釋子。優婆塞既輸所

*賭。又大慚愧。諸比丘以是白佛。佛言。不聽

作此儀法在道路行。犯者突吉羅。有諸比丘

在路行爲塔得蓋。繼不敢受。諸居士譏呵

言。此沙門釋子不欲供養塔。白佛。佛言。聽

受。但不得如外道威儀持行。有諸老病比丘

須拄杖絡囊盛鉢乞食。佛言。聽從僧乞。彼

比丘應至僧中乞言。大德僧聽。我某甲比丘

老病。今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食。願僧

聽之。如是三乞。僧應籌量應與不應與。若

實不老病不應與。若實老病應白二羯磨與

之。一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘老

病。今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食。僧今聽

之。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某

甲比丘老病。乃至僧今聽之。誰諸長老忍

默然不忍者說。僧已聽某甲比丘老病拄杖

絡囊盛鉢乞食。僧忍默然故是事如是持。

有諸比丘欲畜杖絡囊。佛言。應作僧所羯磨

人有而畜杖絡囊。若有親里比丘尼亦聽

作彼有而畜。有諸比丘觸雨乞食壞衣色。佛

言。聽捉蓋至門放地乞食得已還捉持去。有

諸比丘持蓋乞食還著溫室講堂食處餘醫

濕地成泥佛言。聽作屋安之勿令相妨。有

諸比丘欲私作蓋。佛言。聽作。方圓隨意木作

頭子除漆樹。若葉若草作覆。亦聽十種衣一

一衣覆之。僧四方僧及私皆聽畜。亦聽長一

以爲備豫。有一比丘患眼。佛言。聽著眼藥灌

鼻以油酥摩頂上以鹽酥摩脚下。諸比丘不

知用何物作灌鼻筒。佛言。除漆樹餘竹木銅

鐵牙角作之。有一比丘名瞿夷食後輒呵。諸

比丘見疑犯非時食。以是白佛。佛言。諸比丘

此比丘前五世常生牛中。餘報生人間。凡

有所食非呵不消。從今如此等呵非時呵

無犯。有諸比丘或依止僧住。或依止四方僧

住。或依止塔住。無人教誨愚癡無知不能學

戒。以是白佛。佛言。不聽依止僧四方僧及塔

住。犯者皆突吉羅。聽依止上座及如法比丘

能教誨者。時諸比丘同覆眠更相觸身生染

著心不樂修梵行。佛言。不聽同覆眠。犯者

突吉羅。若無衣覆者。聽異裸身上得。同

覆若住處不相識。聽同床坐皆不得眠。若

眠突吉羅。有一阿練若處野火欲至。不知云

何。以是白佛。佛言。汝往滅之。受教往滅。不

能令滅。還白佛。佛言。可以我名語火神言。世

尊欲令汝滅。受教往語火即滅。還白佛。佛言。

此火神不但今世聞我名火便滅。過去世時

海中有洲。於七歲中常爲火所燒。彼洲上叢

草中有雄生一鵝。父母見火欲至便捨而去

其鵝於後帳舒翅脚示火神。說偈言

有脚未能行 有翅未能飛

父母見捨去 唯願活我命

火神即以偈答

一四二 彌沙塞部和鞠五分律卷第二十六
○某二共○ ○往一住○ ○卷第二十六終○ ○次行宋本元本宮本俱有五分律卷第二十六之八字。明本有彌沙塞五分律卷第二十六之十二字。聖本有彌沙塞律卷第二十六之九字。 ○卷第二十七首○ ○前行宋本元本宮本俱有第五分之三轉法下之八字。明本有第五分第三轉法之二之九字。聖本有第五分之三轉法之二之九字。 ○等二第○ ○斯二第○ ○逐二逐○ ○[續]一○ ○[故]一○ ○[言]一○ ○[白佛]一○ ○諸二諸○ ○長老二大德○ ○音二佛○ ○杖二又○ ○誓二誓○ ○○[濕]一○ ○夷二或○ ○比十(丘)○ ○[時]一○ ○藥二藥○ ○同覆一覆同○

還僧。房具向諸比丘說。諸比丘種種呵責。汝云何不繫念在前入他家不憶出處。以是白佛。佛言。今為乞食比丘制初學法。應盡形壽學。若不學突吉羅。

乞食比丘應一心早起。下床著革屣。取內衣著。抖擻去塵。腰繩亦如是。齊整著下衣。從脚。跟下。上量一搩手。左掩其上兩邊兩。當後兩。極應抽緊繩。徐取行路革屣。不應錯著。一心取僧伽梨及鉢。洗鉢時應互。跪不得立。若洗鐵鉢離地一尺。蘇摩鉢離地四指。瓦鉢二者之中。洗竟不應著。危峻處。亦不應著。上有物墮處。不得不拭著日中。應可飲水著陰中。應洗鉢水著日中。若出去時應一心。若須閉門。戶下鉢著兩脚間然後閉之。鉤鎖應藏勿令人見。去聚落不遠其地平正。有好軟草。以鉢著上已抖擻。僧伽梨及中下衣齊整著之。左手攝衣右手擎鉢低頭視前而去。應善取街巷相善分別他門閉相。至門閤時應彈指聲。叩使作聲。若內有人非人令知。若入門已應籌量。應於何處立。若有人言。大德來入。便一心入。若人與食。不應臨食上受。若女人授食。不應共語。不應諦視。不應取好惡相。若一家足者善。若不足復至餘家。足然後止。得食已出聚落。離人遠。應下鉢著地脫僧伽梨抖擻去塵。若有泥污。應淨除拭還。攝著肩。上歸到住處開門入。以衣鉢著常著處。抖擻革屣拭令淨。然後一心洗脚。拭使燥。還著革屣向房。開房戶入。舉衣鉢著本處。若欲以油塗脚。聽塗脚底。淨掃

食處敷坐具。取淨水辦拭手脚巾。若住處先有生熟菜苦酒鹽醬。應豫受著一處。洗盛長食器。量食有長。應先減著中。若見上座持食後還。應起迎為捉衣鉢著上座本處語言。衣鉢在此。為脫革屣有土者著戶外。時至。打鉢。若難若唱令集坐。集坐已。先還行盛長食器。若有長者應減著中。若有少者應就取足。然後行菜。若當食時。有比丘後來。應授水與彼。若授水與長食。食器中食若不受水彼則已食。衆食已。應收坐具掃地除糞遠棄。淨洗盛長食器。覆著本處。舉水瓶先到和尚阿闍梨房中。應有所作作之。然後還房。若讀誦若坐禪若經行。以清淨心除諸蓋纏。和尚阿闍梨亦不得以小小事留弟子。若和尚阿闍梨當為四眾說法。弟子應掃除說法處敷坐具。具水瓶拭手脚巾。若有非時。應淨灑著一處。說法竟還舉坐具。諸物若和尚阿闍梨須洗浴者。應辦浴具。若須冷取冷須煖為煖。師既入浴室應白。須已入不。若須便入若入。應在背後。師出應扶持須還房。而不能去者。應背負若衣。須非時。應與。若令呼某甲比丘應為呼。若須燈應燃燈。若無燈。授飲時應白言。飲在此已淨灑竟。夜應問師。須在此宿不。若言須則住。若言不須應還房。如上行道清旦應往問訊。得安眠不。應為求前食後食粥和鉢。若僧中有應為請分。若有次請處亦應請分。若師欲入聚落應問。須著輕重衣授與之師若言。汝隨我去應隨去。至他家若不得入門不應恨。若入門

不得坐亦不應恨。應立師背後。若檀越與食應受。若不得亦不應恨。師有殘食與取噉亦不應恨。若在白衣家說法不應亂語。若師出鄙拙之言。應令覺知。師歸從歸如上行道。是為阿練若比丘乞食初學法。應盡形壽持。時衆多比丘於一住處夏安居。既結坐已。無人勸佐作前食後食及粥和鉢。諸比丘安居中極乏食。自恣竟便去。去後舊住比丘向諸居士說言。汝等應生欣慶心。有如是如是。好比丘住此安居。諸居士言。若爾我等不善與汝等共作知識。云何有如是如是。好比丘來而不語我。我常遠請因不能得。而今自來不得供養。時六群比丘至他住處。請舊住比丘言。與我開房戶敷臥具。即安處之。六群比丘中。一比丘先入。不繫念在前。蛇從上墮。整殺。餘比丘啼哭懊惱。諸長老比丘疾出問之。以事而答。諸長老比丘呵責言。云何不繫念在前人於空房。諸比丘以上事具白佛。佛言。今為客舊比丘制初學法。應盡形壽學。若不學突吉羅。若舊住比丘。聞上座客比丘遊行人間當來至此。應修飾房舍。抖擻床席。曬臥具。掃除房內。鋪治房前。取淨水覆著一處。辦拭手脚巾。若聞來至應出門迎。令下座比丘為捉衣鉢。既入已為敷座。給洗脚水為洗脚。授拭手脚巾及革屣巾。若客上座衣物眷屬多。應與二房。應問。親身衣何似。隨上中下衣與所宜臥具。客比丘若病應與近房。若須浴為辦浴具。若須非時藥亦應與。應竟夜為集說法。

①房二坊②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①二②下③同④街巷⑤階⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(行)②十③行④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①即②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

具以白佛。佛言。今為阿練若處比丘制初學法。應盡形壽。學若不學。突吉羅。

若阿練若處比丘。應善知四方相。應善知。機宜。應善別星宿。知時節早晚。應記月半月日數。亦應記歲月日數。以何利故。應知四方相。若知賊來處。方得以避之。以何利故。應善知。機宜。若賊來時。應作是思惟。為宜避走。為宜起迎。為宜說法。為宜供。當知。機宜已隨而為之。以何利故。應善知星宿。應知初夜。星相中夜。星相後夜。星相。得以自知。今是眠時。今是行道時。若有賊問。得語早晚。若賊將去放還。觀星得知歸路。以何利故。應善知月半月日數。以此知布薩日至往聚落中求悔過。清淨布薩。以何利故。應善知歲月日數。若至春時。知若干日過。應結夏安居。安居中過若干日。自恣時至。應往聚落中求悔過。清淨自恣。若阿練若處比丘。應在平正處。若樹下。作洗脚座。安洗脚物。畜洗脚水。在常坐處。坐若有人來。應歡喜問訊。若賊索水。應脫革屣。淨洗手。擎水與之。若問水冷暖。隨宜答之。若優婆塞索水。亦應如是。若外道來索水。有能與佛法作損益者。亦如上。若無能為。便應著革屣。兩手擎水與之。勿使彼言比丘恭敬我。

時有一比丘。於聚落中乞食還。不覆鉢上。鵝屎墮鉢中。比丘不覺。食得乾。瘡病。復有一比丘。亦從聚落中乞食還。不覆鉢上。拘樓茶鳥銜蛇飛。當鉢上失。蛇墮鉢中。比丘雖去上飯。食下飯即死。諸比丘。當具以白佛。佛言。若

欲於聚落中食。聽住食。若欲持還。應覆鉢上。有諸老病比丘。乞食。舉鉢還手。寄佛言。聽作絡囊盛鉢掛掖。有諸比丘。掛鉢掖下。汗流汚之。佛言。聽以手巾拭持歸。時有一比丘。乞食還。阿練若處。賊逐後。作是念。若此比丘。乃至不與我。一搏食。我當殺之。既至所住。遙見彼賊來。便請令食。賊食已。作是言。希有汝。今大得功德。自施命復施我命。便自說上念。彼比丘。以是白佛。佛言。若比丘持食至

阿練若處。若有人來。應與食。若無人來。應小待。待久未。有人來者。比丘。當應先食半。復未有人來。應更食半。最後應留一。搏有諸阿練若處比丘。食竟。食盡。賊來。從比丘乞食。無食與。以是白佛。佛言。聽阿練若處比丘。畜食。若食難得。聚落比丘。應與。若無淨人。聽自持還。淨不淨地。隨意安之。有諸比丘。自持食還。阿練若處。若處著不淨地。賊不來乞。不知云何。佛言。應與作人。若守園人。若沙彌。若。有阿練若處比丘。須瓶盆器物。聚落比丘。應與。若須臥具。亦應與。所行道中有樹若草。妨比丘行。或鉤壞衣。佛言。聽編草披著道外。若以物遮之。聽反繫樹枝著樹。編繫草木。時枝折葉落。佛言。不故不犯。有阿練若處比丘。晨朝來出。露濕衣壞色。佛言。聽高著。亦聽以杖撲去露。近聚落。應還如法著衣。撲露枝。藏著一處。還時取歸。有阿練若處比丘。須土作泥。佛言。若無淨人。聽取崩岸土。若無崩岸上。聽水澆地。挫草布上。蹋使成泥。取用。有阿練若處比丘。行時不舉。僧繩床。木床。臥具。爛壞火燒。佛言。應舉著一

處。歸戶。藏戶。鉤著。無雨。處。記之而去。若餘比丘。往。應語所藏處。時諸比丘。作衣。不舒張。裁便截之。或長或短。或偏邪。不得成衣。更索不能得。又有諸比丘。常著一衣。住處。亦著入聚落。亦著。又有諸比丘。以三衣裹果。或草木葉牛屎。有諸比丘。用食鉢除糞掃。盛殘食。盛過中。飲盛香及藥。或不洗舉。或著日中。或著地。或著危峻處。諸比丘。皆以白佛。佛言。今為諸比丘。制衣鉢初學法。應盡形壽。學若不學。突吉羅。

若比丘得新衣。應先浣。舒張度。量然後裁截。裁已。應縫。縫已。應染。顛倒曬燥。染已。敷地。若欲懸上下安紐。若僧伽梨。應如僧伽梨法。畜不得以裹諸物。優多羅僧。安陀會。諸受持衣。亦皆如是。應謹護如身薄皮。持鉢。應如鉢法。不得如上過之。謹護。應如眼。

五分律卷第二十八 彌沙塞 宋罽賓三藏佛陀什 共竺道生等 譯 第五分*之五遮布薩法 佛在瞻婆國恒水邊。爾時世尊十五日布薩時。與比丘眾前後圍遶於露地坐。遍觀眾僧默然而住。初夜過已。阿難從坐起。前禮佛足。問。阿難。合掌白佛言。世尊。初夜已過。眾坐已久。願為諸比丘說戒。世尊默然。阿難還坐。

具一俱 二俱 三俱 四俱 五俱 六俱 七俱 八俱 九俱 十俱 十一俱 十二俱 十三俱 十四俱 十五俱 十六俱 十七俱 十八俱 十九俱 二十俱 二十一俱 二十二俱 二十三俱 二十四俱 二十五俱 二十六俱 二十七俱 二十八俱 二十九俱 三十俱 三十一俱 三十二俱 三十三俱 三十四俱 三十五俱 三十六俱 三十七俱 三十八俱 三十九俱 四十俱 四十一俱 四十二俱 四十三俱 四十四俱 四十五俱 四十六俱 四十七俱 四十八俱 四十九俱 五十俱 五十一俱 五十二俱 五十三俱 五十四俱 五十五俱 五十六俱 五十七俱 五十八俱 五十九俱 六十俱 六十一俱 六十二俱 六十三俱 六十四俱 六十五俱 六十六俱 六十七俱 六十八俱 六十九俱 七十俱 七十一俱 七十二俱 七十三俱 七十四俱 七十五俱 七十六俱 七十七俱 七十八俱 七十九俱 八十俱 八十一俱 八十二俱 八十三俱 八十四俱 八十五俱 八十六俱 八十七俱 八十八俱 八十九俱 九十俱 九十一俱 九十二俱 九十三俱 九十四俱 九十五俱 九十六俱 九十七俱 九十八俱 九十九俱 一百俱

①〔漸〕—①㊦ ②〔二〕默③〔已〕—①㊦ ④〔五分律〕—①㊦ ⑤別注法~Pāṭiśālikakkaṇḍhaka. ⑥經行~Caṅkama. ⑦與—住⑧
 ⑧〔共〕—①㊦ ⑨床座—座坐⑩自恣~Pavāraṇā. ⑪往—住⑫

一處。於別住中更犯惡罪。與如法比丘同屋宿。不捨別住遠行。路上見比丘不自。行魔那埵亦以八事失。除獨住一處於不滿二十僧中行之。餘七如上。

五^{*}分律第五^{*}分之七調伏法

爾時長老優波離問佛。世尊。須提那迦蘭陀子。是犯波羅夷不。佛言。初作皆不犯。又問。阿練若處比丘是犯不。佛言犯。有一比丘狂病行婬狂差。生疑問佛。佛言。狂者皆不犯。散亂心病壞心亦如是。孫陀羅難陀跋耆子。不捨戒行婬法。後疑問佛。佛言犯。有一比丘共二根女人行婬。有一比丘共二道合女人行婬。有一比丘共黃門行婬。有一比丘共男子行婬。有一比丘共小兒行婬。後皆生疑問佛。佛言。皆犯。有一比丘共小女行婬。女卽死。疑犯二波羅夷問佛。佛言。婬犯波羅夷。女死。犯偷羅遮。有一比丘作木女。像行婬。後疑問佛。佛言。出不淨僧伽婆戶沙。不出偷羅遮。泥畫女像亦如是。有一比丘共象行婬。後疑問佛。佛言犯。一切畜生亦如是。

時王舍城有一愚信優婆夷。作是見以姪欲施是第一施。便請諸比丘施之。諸比丘言。姊妹不應爾。是佛所制。女人復言。臥行是犯。立行不名犯。比丘卽從其語。後疑問佛。佛言犯。坐行姪女。背女動比丘不動亦如是。時舍衛城有愚信優婆夷名善輕。作是見。以姪欲施是第一施。便請諸比丘施之。諸比丘言。姊妹不應爾。是佛所制。女人復言。三處是犯。歧股臍中一切諸處不名犯。比丘卽從其語。後

疑問佛。佛言。出不淨皆僧伽婆尸沙。不出皆偷羅遮。時阿練若處有比丘露地熟眠。有女人見於上行姪。比丘覺見不淨。汚身。復見女人從其間去。生疑問佛。佛問汝受樂不。答言不受。佛言不犯。露地熟眠突吉羅。開房戶眠亦如是。復有比丘露地熟眠。女人於上行姪。比丘覺出時受樂。生疑問佛。佛言犯。毘舍離有一阿羅漢比丘。得風病。舉體強直。看病人。舉著露地。入聚落爲乞食。有女人來於上行姪。行姪已。比丘男根強直如故。諸女人言。此是雄士。卽以香塗華鬘結頭作禮而去。看病人還見不淨汚其身體。作是念。此比丘不修梵行。破於淨戒。我當住其布薩。又念。世尊不聽住病比丘布薩。當待其差。彼病差已。便住。其布薩語言。汝先病時破戒。答言。我四爾時病。身體強直不能自攝。非爲破戒。諸比丘以是白佛。佛言。是比丘已得阿羅漢。風病強直不能自攝。不受樂故不犯。看病比丘置露地而去。犯突吉羅。

時有比丘以男根刺比丘口中。後俱生疑問。佛佛言。若刺者戲儉羅遮。受者非戲波羅夷。若受者戲儉羅遮。刺者非戲波羅夷。若俱戲儉羅遮。若俱非戲俱波羅夷。時諸比丘共白衣浴室中浴。白衣取其形相語諸女人。又身相觸生染著心。遂致反俗作外道者。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。若共白衣浴室中浴儉羅遮。有一摩訶羅比丘。夢中與本二行婬。覺已出房高聲大喚。我非沙門非釋種子。諸比丘問其故。答言。我與本二行婬。又

問。汝本二今在何許。答言。在我本生聚落。又問。彼來耶汝往耶。答言。彼不來我不往。又問。云何得共行姪。答言。夢中行姪。諸比丘以是白佛。佛言不犯。不繫念在前眠得突吉羅罪。有一比丘立小便。狗來銜其男根。生疑問佛。佛言不犯。立小便得突吉羅罪。比丘住處不應畜如是畜生。犯者突吉羅。有一比丘男根長。以欲心自刺大便道中。生疑問佛。佛言犯。有一比丘身體弱。以男根自刺口中亦如是。有一比丘坐禪。魔女來至其前。比丘見生染著心。不覺起捉彼女。女便走比丘亦走逐之。彼女至一死馬中沒。比丘便於馬上行姪。即生悔心。語諸比丘。諸比丘以是白佛。佛言。聽僧與彼比丘作波羅夷。白四羯磨。彼比丘應至僧中脫革屣。偏袒右肩。禮僧足。歸跪合掌。作如是白。我某甲比丘犯姪。即生悔不覆藏。今從僧乞波羅夷羯磨。願僧與我波羅夷羯磨。如是三乞。應一知法比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘犯姪。即生悔不覆藏。從僧乞波羅夷羯磨。僧今與作波羅夷羯磨。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯姪。乃至僧今與作波羅夷羯磨。誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三說。僧與某甲比丘作波羅夷羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。佛言。彼比丘盡壽不得授大比丘食。而自從淨人受。若布薩自恣作諸羯磨時。若來者善。若不來。彼此無犯。有比丘共天女龍女阿修羅女行姪。生疑問佛。佛言皆犯。有一比丘至他作食處取一鉢羹。生疑問佛。佛言。汝

①拾二合 ②皆一比丘 ③〔犯〕一 ④羅二蘭 ⑤兼一僧 ⑥背二皆 ⑦股二較齊 ⑧污二行 ⑨舉二有 ⑩
 〔獲〕一 ⑪其布羅二市薩其合 ⑫烟二今 ⑬〔諸〕一 ⑭羅十〔弄〕 ⑮偶二德 ⑯顯二規 ⑰〔不〕一

以何心取。答言。以盜心。佛言。若直五錢犯波羅夷。若減五錢偷羅遮。入他園中盜心取。一果菜亦如是。有一比丘為賊所剝得衣物。生疑問佛。佛言不犯。復有比丘為賊所剝。已入賊手或已持去。後追奪得。生疑問佛。佛言。汝心捨。衣未。答言未捨。佛言。未捨不犯。已捨便犯。有阿練若處比丘。見野豬被箭走來。共相語言。當莫。導見獵師。尋至問比丘。見我所射猪不。答言。何處有猪。是。誰。猪無有猪。後作是念。我言無猪將無得藏猪罪。生疑問佛。佛言不犯。若有如是因緣作餘語破其問皆無罪。有阿練若處比丘。見獵師得生鹿繫已捨去。比丘以憐愍心解放。生疑問佛。佛言不犯。然不應於他物方便放之。犯者突吉羅。憐愍心放他一切眾生亦如是。有比丘見拘樓茶樹肉飛戲逐令放。生疑問佛。佛言不犯。然不應於無益處方便令彼失。犯者突吉羅。有一比丘見他半隨路行盜心驅即悔而捨。生疑問佛。佛言不犯。得偷羅遮罪。有比丘見水澗物盜心接得。生疑問佛。佛言。若直五錢波羅夷。有比丘去祇。迥不遠。見他耕田語言。此是僧田汝勿耕之。耕者念言。諸比丘有勢力。若。訟我或致失物。便止不耕。比丘還祇。迥問諸比丘。此是誰田。諸比丘言。是某居士田。便生疑問佛。佛言不犯。若於無益處作方便欲令失。皆突吉羅。時十七群童子為賊所抄。父母啼哭懊惱。畢陵伽婆蹉乞食見之。問其意故。具以事答。畢陵伽婆蹉即入定觀見。賊將著阿夷羅河洲上。便以神足

取還。各著其家閣上語其父母言。勿復啼哭。汝兒今皆還家重閣上戲。後疑問佛。佛言不犯。得突吉羅罪。有比丘為利養故。自長己年大於他人。後疑問佛。佛言不犯。故妄語得波逸提罪。有一住處比丘與白衣共井。白衣以盜心。偏多取水。比丘亦以盜心作是念。我今何為獨不多取未取。生疑問佛。佛言。若長取他水直五錢波羅夷。有比丘於彼處盜他衣直五錢。來此賣不直五錢謂不犯波羅夷。生疑問佛。佛言。本處直五錢波羅夷。若於彼處不直五錢。來此賣直五錢。偷羅遮。有比丘盜他佛經謂是佛語無犯。後疑問佛。佛言。計紙筆書功直五錢犯爾時拘舍彌有一長者。見法得果常供給諸比丘。長者及姊各有一子。二人常共供養長老阿闍比。長者臨欲終時。示阿闍比。丘寶藏處所。語言。我命終後。彼二子中若信樂佛法。於諸比丘常無所愛者可示此藏。言已氣絕。阿闍比丘後發二子。其子背正而姊子信樂。便語姊子令得寶藏。其子聞之。即往阿難所問言。父之遺財應屬誰耶。答言。應屬子。便語阿難言。我父寶藏阿闍比丘與我始子。阿難即往語阿闍比。汝非沙門非釋種子。阿闍比答言。我是沙門是釋種子。自可依諸經律共判此事。阿難言。此事居然何須經律。時諸長老比丘。皆是阿闍而佐助之。阿難阿闍二衆於是各別。不復和合六年之中共安居住處皆不布薩自恣。聲聞遐邇徹于梵天。時羅睺羅遊迦維羅衛城。諸釋種女皆共出迎。具說此事。如何世尊泥洹未久。衆僧便不和合乃經六年。我等欲和合之不知方便羅睺羅言。我當教汝令彼和合。阿難尋來。諸有嬰兒皆抱迎之。以見著地。兒必當啼。阿難必問何不抱取。汝當答言。若長老與阿闍和合。我等然後乃當取兒。以此方便可令和合。阿難須臾便至。五百釋女抱兒出迎。皆著阿難前地兒即大啼。阿難果言。何不抱取。同聲答言。若長老與阿闍和合。我等乃當還取此兒。阿難感其此意。又感嬰孩語言。姊妹取兒。我當與彼和合。便還集僧。優婆塞問阿難。比丘不與取。有幾種。非沙門非釋種子。答言。有三種。自取。教人取。遣人取。又問阿闍。汝自取教人取遣人取不。答言不。又問阿難。阿闍比丘有何過。阿難言。阿闍無愆是我之過。於是阿難僧中遍唱。是我之過阿闍無愆。便向阿闍懺悔和合。有一比丘本是偷兒。語諸比丘。可共至彼聚落取物。諸比丘便從其語先往取之。被比丘於後生疑問佛。我如是教人盜犯波羅夷不。佛言不犯。得偷羅遮罪。有比丘取他覆塚衣塚上幡塚間衣神廟中物他所護者。生疑問佛。佛言。他心未捨取。直五錢皆波羅夷。廟中物雖無主。而是官所護者亦如是。有比丘瞋他故。或燒其家。或燒其田穀財貨。生疑問佛。佛言不犯。得偷羅遮罪。瞋故破壞他物亦如是。有比丘於鼠穴中得千兩金囊盜心取。生疑問佛。佛言。屬鼠物不犯。得偷羅遮罪。若盜心奪鳥獸物亦如是。有比丘於食上輒食他分。他問誰食我分。答言。我

○(一)一○ ○(衣)一○ ○事二道○ ○事至二至○ ○羅二諸○ ○(猪)一○ ○迥二四○ ○松二苦○ ○惱二憐○ ○已二已○ ○(若)十白○ ○善功二功善○ ○(比丘)一○ ○度二受○ ○示二赤○ ○子二一人○ ○女二子○ ○(合)一○ ○財貨二林聚○ ○(物)一○

食彼贖。生疑問佛。佛言。非盜心不犯。不應輒作同意食他分。犯者突吉羅。有比丘蒲博。賂取人物。生疑問佛。佛言不犯。得突吉羅罪。有二比丘同意更相著衣。後相瞋謗以爲偷。生疑問佛。佛言不犯。不應輒同意著他衣。犯者突吉羅。

時跋難陀與估客共道行到關脫處。估客從跋難陀借囊。密以大價珠著囊中還之。跋難陀不覺。出關已索囊中珠。跋難陀言。我不取汝珠。估客言。汝實不取。我向借汝囊以珠著中耳。卽還其珠。生疑問佛。佛言不犯。若欲出關。人從借物。還已應抖擻看。犯者突吉羅。

時旃荼修摩那比丘尼弟子。至師檀越家詐云。師病索三種藥。得已於外自食。其家婦女後往問訊言。阿。姨病差不。答言。我都不病。何以問我。便以具說。師語弟子。汝偷我藥。答言。我實不偷。於。和尚作同意取耳。生疑問佛。佛言。不以盜心不犯。得故妄語波逸提罪。

有比丘見主人田無水。決屬他水。澆之。生疑問佛。佛言。若直五錢犯。有高處比丘擲他衣與下處比丘。俱生疑問佛。佛言。若盜心擲波羅夷。無盜心取偷羅遮。若無盜心擲偷羅遮。盜心取波羅夷。俱盜心俱波羅夷。俱無盜心俱偷羅遮。有比丘盜心質僧好物。生疑問佛。佛言。質直五錢犯。時有比丘以石擲蛇。誤著人死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。欲擲殺蛇。佛言。人死無犯。擲蛇犯突吉羅。有比丘殺獼猴。以似人。生疑問佛。佛言。奪畜

生命犯波逸提。有一婦人夫行不在。傍通有娠。從常供養比丘乞墮胎藥。與之兒死母不死。生疑問佛。佛言。犯。若欲墮胎。母死兒不死。犯偷羅遮。若俱死犯波羅夷。若俱不死犯偷羅遮。按腹墮胎亦如是。有諸比丘不樂修梵行。而不罷道還就下。賤。於高處自墜取死。墮下人上下人死已不死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。欲自墜死。佛言。彼死無犯。作方便自殺皆偷羅遮。有二比丘先相瞋。後共道行於路相打。一人遂死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。瞋心。佛言。無殺心不犯。瞋他比丘得波逸提罪。從今不聽相瞋未相悔謝共道行。犯者突吉羅。有比丘打殺鬼。生疑問佛。佛言。犯偷羅遮。有比丘欲殺彼而誤殺此。生疑問佛。佛言不犯。得偷羅遮罪。

時諸比丘爲利養故。種種讚歎他戒成就。定慧解脫解脫知見成就。而密以自美。生疑問佛。佛言。若如是等不分明自說皆犯偷羅遮。

毘舍離有一大樹名尼拘類。蔭五百乘車。花色比丘尼見語諸比丘尼言。我在天上時。垂耳邊華如此樹大。諸比丘尼謂無此理。種種呵責。云何比丘尼自說得過人法。以是白佛。佛言。天上實有此華。華色比丘尼實語無犯。毘舍離私呵比丘身生五百癰瘡。癰瘡潰爛不可視。華色比丘尼。與五百比丘尼俱共問訊。見已便笑。諸比丘尼呵責。云何無憐愍心見比丘如此方更笑之。華色答言。此比丘過去世。時作大國王。名毘竭婆。我時爲

作第一夫人。其王強取五百童女破其當世。以此因緣無數百千萬歲墮大地獄苦毒燒害。餘報受此五百癰瘡。諸比丘尼謂無此理。種種呵責。云何比丘尼自稱得過人法。以是白佛。佛言。彼比丘實爾。華色說實無犯。時長老目連語諸比丘言。我見阿耨達池有蓮華大如車輪。諸比丘不信。謂是虛說得過人法。以是白佛。佛言。實有此華。目連說實無犯。有諸比丘虛說得過人法。作如是言。我有業報因緣天眼耳他心智。後疑問佛。佛言不犯。得偷羅遮罪。有諸比丘虛說得過人法。作如是言。我得天眼耳他心智諸漏已盡。後疑問佛。佛言。犯。有一婆羅門請僧食。言大德諸羅漢來坐食。食竟言。諸羅漢還去。諸比丘生疑問佛。佛言。人自作此讚歎皆無犯。有諸比丘爲利養故。坐起行立言語安詳。以此現得道相欲令人知。後疑問佛。佛言。如是等現異皆犯偷羅遮。有諸比丘。臨欲命終應墮地獄。悉見地獄諸相阿傍在前。又有比丘應生天。悉見諸天宮殿聞音樂聲。天子天女在前語言。皆以語人。生疑問佛。佛言。是應生瑞相非妄語無犯。有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法。生疑問佛。佛言。非是本意不犯。得偷羅遮罪。有諸比丘語白衣言。若有住汝房者。皆成就如是如是道法。後自往往。生疑問佛。佛言。作如是等方便皆犯偷羅遮。有諸比丘自說得過人法。欲令人聞而非人聞。又欲令非人聞而人聞。又欲令人非人聞而無聞者。皆生疑問佛。佛言。皆犯偷羅遮。

一四二 彌沙塞部和鞠五分律卷第二十八
食彼贖。生疑問佛。佛言。非盜心不犯。不應輒作同意食他分。犯者突吉羅。有比丘蒲博。賂取人物。生疑問佛。佛言不犯。得突吉羅罪。有二比丘同意更相著衣。後相瞋謗以爲偷。生疑問佛。佛言不犯。不應輒同意著他衣。犯者突吉羅。
時跋難陀與估客共道行到關脫處。估客從跋難陀借囊。密以大價珠著囊中還之。跋難陀不覺。出關已索囊中珠。跋難陀言。我不取汝珠。估客言。汝實不取。我向借汝囊以珠著中耳。卽還其珠。生疑問佛。佛言不犯。若欲出關。人從借物。還已應抖擻看。犯者突吉羅。
時旃荼修摩那比丘尼弟子。至師檀越家詐云。師病索三種藥。得已於外自食。其家婦女後往問訊言。阿。姨病差不。答言。我都不病。何以問我。便以具說。師語弟子。汝偷我藥。答言。我實不偷。於。和尚作同意取耳。生疑問佛。佛言。不以盜心不犯。得故妄語波逸提罪。
有比丘見主人田無水。決屬他水。澆之。生疑問佛。佛言。若直五錢犯。有高處比丘擲他衣與下處比丘。俱生疑問佛。佛言。若盜心擲波羅夷。無盜心取偷羅遮。若無盜心擲偷羅遮。盜心取波羅夷。俱盜心俱波羅夷。俱無盜心俱偷羅遮。有比丘盜心質僧好物。生疑問佛。佛言。質直五錢犯。時有比丘以石擲蛇。誤著人死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。欲擲殺蛇。佛言。人死無犯。擲蛇犯突吉羅。有比丘殺獼猴。以似人。生疑問佛。佛言。奪畜
生命犯波逸提。有一婦人夫行不在。傍通有娠。從常供養比丘乞墮胎藥。與之兒死母不死。生疑問佛。佛言。犯。若欲墮胎。母死兒不死。犯偷羅遮。若俱死犯波羅夷。若俱不死犯偷羅遮。按腹墮胎亦如是。有諸比丘不樂修梵行。而不罷道還就下。賤。於高處自墜取死。墮下人上下人死已不死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。欲自墜死。佛言。彼死無犯。作方便自殺皆偷羅遮。有二比丘先相瞋。後共道行於路相打。一人遂死。生疑問佛。佛言。汝以何心。答言。瞋心。佛言。無殺心不犯。瞋他比丘得波逸提罪。從今不聽相瞋未相悔謝共道行。犯者突吉羅。有比丘打殺鬼。生疑問佛。佛言。犯偷羅遮。有比丘欲殺彼而誤殺此。生疑問佛。佛言不犯。得偷羅遮罪。
時諸比丘爲利養故。種種讚歎他戒成就。定慧解脫解脫知見成就。而密以自美。生疑問佛。佛言。若如是等不分明自說皆犯偷羅遮。
毘舍離有一大樹名尼拘類。蔭五百乘車。花色比丘尼見語諸比丘尼言。我在天上時。垂耳邊華如此樹大。諸比丘尼謂無此理。種種呵責。云何比丘尼自說得過人法。以是白佛。佛言。天上實有此華。華色比丘尼實語無犯。毘舍離私呵比丘身生五百癰瘡。癰瘡潰爛不可視。華色比丘尼。與五百比丘尼俱共問訊。見已便笑。諸比丘尼呵責。云何無憐愍心見比丘如此方更笑之。華色答言。此比丘過去世。時作大國王。名毘竭婆。我時爲
作第一夫人。其王強取五百童女破其當世。以此因緣無數百千萬歲墮大地獄苦毒燒害。餘報受此五百癰瘡。諸比丘尼謂無此理。種種呵責。云何比丘尼自稱得過人法。以是白佛。佛言。彼比丘實爾。華色說實無犯。時長老目連語諸比丘言。我見阿耨達池有蓮華大如車輪。諸比丘不信。謂是虛說得過人法。以是白佛。佛言。實有此華。目連說實無犯。有諸比丘虛說得過人法。作如是言。我有業報因緣天眼耳他心智。後疑問佛。佛言不犯。得偷羅遮罪。有諸比丘虛說得過人法。作如是言。我得天眼耳他心智諸漏已盡。後疑問佛。佛言。犯。有一婆羅門請僧食。言大德諸羅漢來坐食。食竟言。諸羅漢還去。諸比丘生疑問佛。佛言。人自作此讚歎皆無犯。有諸比丘爲利養故。坐起行立言語安詳。以此現得道相欲令人知。後疑問佛。佛言。如是等現異皆犯偷羅遮。有諸比丘。臨欲命終應墮地獄。悉見地獄諸相阿傍在前。又有比丘應生天。悉見諸天宮殿聞音樂聲。天子天女在前語言。皆以語人。生疑問佛。佛言。是應生瑞相非妄語無犯。有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法。生疑問佛。佛言。非是本意不犯。得偷羅遮罪。有諸比丘語白衣言。若有住汝房者。皆成就如是如是道法。後自往往。生疑問佛。佛言。作如是等方便皆犯偷羅遮。有諸比丘自說得過人法。欲令人聞而非人聞。又欲令非人聞而人聞。又欲令人非人聞而無聞者。皆生疑問佛。佛言。皆犯偷羅遮。

五分律卷第二十九

彌沙塞

時目連語諸比丘。某甲居士婦當生男。彼當產時轉爲女。波斯匿王與阿闍世王共戰。目連言。波斯匿王當勝而反不如。後更集戰。復言。阿闍世王當勝亦反不如。諸比丘呵責言。云何虛說得過人法。以是白佛。佛言。如目連語但觀其前不觀後耳。時有比丘。搔隱處不淨出。生疑問佛。佛言。汝以何心答言。始末無有出意。佛言無犯。若欲出而出僧伽婆尸沙。欲出不出僧伽婆遮。以暖水浴向火炙不淨出。皆如是。有比丘憶行欲事不淨出。生疑問佛。佛言。汝以何心答言。我憶行欲事不淨自出。佛言不犯。憶行欲事突吉羅。有比丘故以形。擽衣出不淨。謂不犯僧伽婆尸沙。問佛。佛言。如是比丘出不淨僧伽婆尸沙。不出僧伽婆遮。有比丘於女像邊出不淨。生疑問佛。佛言。若出不淨僧伽婆尸沙。不出僧伽婆遮。

時有比丘以肘擦女人身。復有比丘以鉢鉤牽女人。生疑問佛。佛言。皆犯僧伽婆遮。若捉其衣牽捉其繩杖亦如是。有比丘女人在床上。船車上樹上欲心搖之。生疑問佛。佛言。若如是。比丘皆犯僧伽婆遮。時有女人著青衣。比丘見語言。姊妹汝許青。生疑問佛。佛言。犯僧伽婆遮。若如是因形而作惡語。皆如是。時有夫婦共闌不和。比丘往和合之。生疑問佛。佛言。若夫婦義已離。和合者僧伽婆尸沙。若未離無犯。

*五分律卷第二十八

宋闍婆三藏佛陀什
共竺道生等 譯

第五分之八。比丘尼法

爾時世尊。還歸舍夷。未至迦維羅衛城。止尼拘類樹下。淨飯王出迎。遙見世尊容顏殊特。猶若金山。前禮佛足而說偈言。

生時相師記 我聞致初敬

樹傾時稽首 道成今三禮

說此偈已却坐一面。佛爲說種種妙法。乃至見法得果。從坐起偏袒右肩。跏趺合掌。白佛言。世尊。願與我出家受具足戒。佛即觀之。見王出家更無所得。便白王言。莫放逸次第。自當得此妙法。於是求受三歸五戒。受五戒已。佛更爲說種種妙法。示教利喜。還歸所住。王歸宮已。庭中三唱。若欲於如來正法律中出家者聽。時摩訶波闍波提瞿曇彌。聞王此唱。即與五百釋女前後圍繞。持二新衣。出到佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。我自織此衣。今以奉上。願垂納受。佛言。可以施僧。得大果報。復如上。白佛言。可以施僧。我在僧數。復如上。白佛言。我受一。以一施僧。然後受教。施佛及僧。瞿曇彌復白佛言。願聽女人於佛正法出家。受具足戒。佛言。止。止。莫作是語。所以者何。往古諸佛。皆不聽女人出家。諸女人輩。自依於佛。在家剃頭著袈裟衣。勤行精進。得獲道果。未來諸佛。亦復如是。我今聽汝。以

此爲法。瞿曇彌如上三請。佛亦如上三不應許。於是瞿曇彌。便大啼哭。禮足而退。

佛從迦維羅衛與大比丘衆千二百五十人俱。遊行人間。瞿曇彌與五百釋女。自共剃頭。著袈裟衣。啼泣隨後。恒於世尊宿處而宿。佛漸遊行到舍衛城。住於祇園。瞿曇彌及五百釋女。泣涕在門。阿難晨出見其如此。即問其故。答言。大德。世尊不聽女人出家。受具足戒。我等是以自悲悼耳。願爲啓白。令得從志。阿難即還頭而禮足。具以白佛。佛止阿難。亦如上說。阿難復白佛言。佛生少日。母便命終。瞿曇彌乳養世尊。至于長大。有此大恩。如何不報。佛言。我於瞿曇彌。亦有大恩。其後我故。誡佛法僧而生敬信。若人依善知識。誡佛法僧。生信敬者。於彼人所若。以衣食醫藥。盡供養所不能報。阿難復白佛言。若女人出家。受具足戒。能得沙門四道果不。佛言。能得。阿難言。若得四道。世尊何爲不聽出家。受具足戒。佛言。今聽瞿曇彌受八。不可越法。便是出家。得具足戒。何謂八。比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人。比丘尼不應於無比丘處夏安居。比丘尼自恣時。應從比丘衆請三事。見聞疑罪。式叉摩那學二歲。戒已。應在二部僧中。受具足戒。比丘尼不得罵比丘。不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見。比丘尼不得舉比丘罪。而比丘得呵比丘尼。比丘尼犯龜惡罪。應在二部僧中。半月行。摩那埵。半月行。摩那埵已。應各二十僧中。求出罪。比丘尼雖受戒百歲。故應禮拜起迎。新受戒比丘。

①反二及② ③蓋二撥④ ⑤持二家⑥ ⑦振⑧ ⑨生二上⑩ ⑪(比丘)一⑫ ⑬(丘)一⑭ ⑮(八)一⑯ ⑰比丘二尼⑱ ⑲比丘尼法
~Bhikkhunikkhanda. ⑳(未)一㉑ ㉒~Kapilavattu. ㉓止二上㉔ ㉕~Nigrodha. ㉖汝一說㉗ ㉘持首二致㉙ ㉚
備二偏㉛ ㉜瞿二瞿㉝ ㉞下同 ㉟王言二言王㊱ ㊲~Mahāpajapati Gotamī. ㊳受二處㊴ ㊵袈裟衣~Kāśya-vattha. ㊶
法二摩㊷ ㊸俱二衆㊹ ㊺(衣)一㊻ ㊼二二㊽ ㊾信敬一敬信㊿ ㊽(以)一㊾ ㊿(若)一㊽ ㊾不可越法~Garu-
dhamma. ㊿得二應㊿ ㊿~Mānatta.

難卽以白佛。佛言。卽聽波闍波提比丘尼爲作^①和尙在比丘十衆中白四羯磨受具足戒。聽一時羯磨三人。不得至四。旣受戒已。摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱到佛所。頭面禮足白佛言。世尊。我等云何著衣。佛言。如比丘法。又白。云何食。答言。聽乞食。又白。云何布薩。答言。聽別布薩。半月從比丘僧乞教誡人。又白。云何結安居。答言。聽於屋下結三月安居。又白。云何自恣。答言。聽別自恣。往比丘僧中請見聞疑罪。又白。云何受迦絺那衣。答言。聽白二羯磨四月日受。又白。云何著皮^②革。答言。聽作行來革屣。又白。云何減諍。佛言。聽以七減諍法減四事諍。爾時諸比丘尼。不先授弟子二歲戒。便授大戒。愚癡無知。不能學戒。以是自佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。應如是先授二歲不得殺生。二歲不得偷盜。二歲不得姪。二歲不得妄語。二歲不得飲酒。二歲不得非時食。時有一比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙。不知云何。以是自佛。佛以是事集二部僧。告諸比丘。聽二部僧白四羯磨與彼比丘尼半月摩那埵。彼比丘尼應到僧中偏袒右肩脫革屣禮二部僧足白言。大德僧聽。我某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。今從僧乞半月摩那埵。願僧與我半月摩那埵。如是三乞。應一比丘唱言。大德僧聽。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。從僧乞半月摩那埵。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲比丘尼媒嫁。犯僧伽婆尸沙罪。從僧乞半月摩那

墮僧今與半月摩那埵諸諸長老忍默然而不
 忍者說如是三說僧已與某甲比丘尼半月
 摩那埵竟僧忍默然故是事如是持僧既與
 行摩那埵應晨起掃灑比丘尼住處諸房泥
 治壁地應有水處皆取令滿諸有可作皆應
 作之若客比丘尼來比丘尼去亦皆應白又
 應將一比丘尼爲伴至比丘住處若有可作
 皆應如上作之若客比丘來若比丘去亦皆
 應白日欲暮還比丘尼住處如是半月行已
 於二部僧各二十人中求出罪羯磨如比丘
 法
 時諸比丘尼不禮比丘無人教誡愚癡無知
 不能學戒以是白佛佛呵責言我先說八不
 可越法百歲比丘尼禮新受戒比丘云何於
 今而不禮敬呵已告諸比丘從今聽諸比
 丘隨次禮上座諸比丘尼禮一切比丘亦隨
 次自相禮式又摩那禮一切比丘尼亦隨
 次自相禮沙彌亦如是沙彌尼禮一切比
 丘比丘尼式又摩那沙彌亦隨次自相禮有
 比丘尼在高處禮下處比丘或在比丘後或
 於傍邊禮或手捉足或膝著地禮以是白
 佛佛言皆不應爾聽比丘尼去比丘不近
 不遠合掌低頭作是言和南
 時諸比丘尼髮長佛言應求女人剃之若無
 女人聽使男子但不得獨不得令捉有餘比
 丘尼作爲捉然後使剃時諸比丘尼從比
 丘尼受經誦不能得復有一比丘尼從比
 丘尼受一波羅提木叉多日不能得後從比
 丘受即得以是白佛佛言聽比丘尼從比丘

①〔淨〕—② ②婆—波 ③婆師華雲~Vasikamāla. ④優鉢羅華雲~Uppalamāla. ⑤阿提目多伽花雲~Atimuttakamāla. ⑥〔目〕—
 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 和上 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 遠二不遠不近 ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

有諸比丘尼共比丘自恣。比丘尼欲往阿練若處就比丘自恣。道中遇賊水火。有命難梵行難衣鉢難。又更相待稽留自恣。以是自佛。佛言。比丘尼不得共比丘自恣。應別自恣。從比丘僧請見聞疑罪。時聚落中無比丘。諸比丘尼往阿練若處請見聞疑罪。或道遠不達。或彼比丘不爲和合。遂不得請。以是自佛。佛言。聽阿練若處比丘爲比丘尼來聚落自恣。爲其和合。諸比丘尼應先集衆自恣。然後差比丘尼就比丘僧請見聞疑罪。至已偏袒。右肩脫革屣遙禮僧足。然後入僧中合掌曲身白言。某精舍和合比丘尼僧。頂禮和合比丘僧足。我等比丘尼僧和合。請大德僧自恣說。

時諸比丘語波蘭波提比丘尼言。汝無和尙不成出家受具足戒。彼便生疑。以是白佛。佛言。汝受八不可越法時。已是出家受具足戒。有比丘尼誘弄比丘言。我是族姓禮儀備舉。女工具足。意欲給侍。彼比丘。便生染著心。不復樂道。遂致反俗。諸比丘以是白佛。佛言。比丘尼不應誘弄比丘。犯者突吉羅。有諸比丘尼來比丘住處。或露胸脇。或露髀膊。諸比丘見生染著心。不復樂道。遂致反俗。諸比丘以是白佛。佛言。不應爾。從今不聽比丘尼入比丘住處。既不得入。便無教誡。愚闇無知。不能學戒。以是白佛。佛言。若如法比丘尼聽入。亦應喚來。既喚不來。佛言。喚不來。突吉羅。時諸比丘尼不共比丘語。無人教誡。愚闇無知。不能學戒。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應爾。犯者突吉羅。

時優婆塞比丘尼數數犯罪。比丘尼僧與作不見罪羯磨。便啼哭言。我愚癡。僧與我作不見罪羯磨。我或於中更犯龜罪。願僧爲我解此羯磨。諸比丘尼以是白佛。佛言。不應爲解羯磨。應白二羯磨。差一比丘尼伴之共語。共同行止。一比丘尼唱言。阿阿姨僧聽。今差某甲比丘尼。伴優婆塞比丘尼。共語共同行止。若僧時到。僧忍聽白如是。阿姨僧聽。今差某甲比丘尼。伴優婆塞比丘尼。共語共同行止。誰諸阿姨忍默然不忍者說。僧已差某甲比丘尼。伴優婆塞比丘尼。僧忍默然故。是事如是持。有比丘尼月水出汚脚及衣。入聚落乞食。諸白衣

落乞食聽衆糧。亦聽弟子并爲乞。若無弟子聽著月水衣乞食。有諸貴姓女出家不著覆肩衣。諸白衣見其肩臂共調弄之。皆懷慚恥。諸比丘尼以是白佛。佛言。聽著覆肩衣。時諸比丘尼弟子。學二歲戒不合意。便與受具足戒。佛言。不應爾。犯者突吉羅。從令聽合。和尚阿闍梨意乃爲集十衆至受戒處。將欲受戒。又著眼見耳不聞處。和尚應爲求羯磨師及教誡師。得已羯磨師應羯磨。教誡師令出外教唱言。阿_訶娑僧聽。某甲求某甲受具足戒。某甲作教誡師。若僧時到僧忍聽。白如是。彼教誡師應行初法。先問和尚。此欲受具足戒人。學二歲戒日滿不。衣鉢具不。若言不具。應語令具。若言具復應問。爲是已有爲是借。若言借。應語借主捨與。然後乃往欲受戒人所語言。汝莫恐怖。須臾當著汝於高勝處。若_先不_諸悉應小披衣觀看。無遮受戒法不問言。何者是汝僧。伽梨_愛多羅僧安陀會覆肩衣_水浴衣。彼若不誠應語令識。次與受衣鉢。如比丘中說。復應語言。汝某甲聽。今是實語時。我今問汝。若有當言有。若無當言無。女人有如是病。癩病白癩病乾瘡病癩病狂癩瘡漏病脂出病。如是等重病汝有不_負債不。非他婦不。夫主聽不。不屬官不。非婢不。是人不。是女人不。女根具足不_汝。非黃門不。非石女不。非二道合不。月水出不。不常出不。學二歲戒日滿不。已求和尚_未。父母聽不。欲受具足戒不。如我今問。後僧

①語一語②授一受③[前]—④先一乞⑤[甲]—⑥白一曰⑦右一石⑧和尙—和上⑨待一待⑩勝一
 敗⑪歸—歸⑫～Ayye.⑬續—夷⑭梨—義⑮又—人⑯[試]—⑰先—無⑱請—請⑲
 衣—衣⑳覆雨衣～Sapkaochika.㉑水浴衣～Udakaochika.㉒乾病—干消㉓蠟—臘⑳[重]—㉔度—賣
 ㉕汝非—女非也, 非女㉖未—求, 不

中亦當如是問汝。汝亦當如是答彼。教誡師應還僧中立白言。我已問竟。羯磨師應白僧言。阿^三姨僧聽。某甲求某甲受具足戒。某甲已問竟。今聽將來。若僧時到僧忍聽。白如是。教師應往將來教禮僧足。禮已將至羯磨師前教^四開跪合掌向羯磨師。從僧乞受具足戒。教言。我某甲求某甲和尚受具足戒。今從僧乞受具足戒。和尚某甲僧濟拔我憐愍故。如是三乞。教師然後還復^五坐。羯磨師應白僧

阿^六姨僧聽。此某甲求某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。和尚某甲。我今於僧中間^七諸難事。若僧時到僧忍聽。白如是。應語言。汝聽。今是實語時。我今問汝。若有便言有。若無便言無。乃至欲受戒不。皆如上問。如上問已。羯磨師復應唱言。阿^八姨僧聽。此某甲求某甲受具足戒。彼從僧乞受具足戒。自說無諸難事。學二歲戒滿。五衣鉢具。已求和尚。父母已聽。欲受具足戒。僧^九今與某甲受具足戒。和尚某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。阿^十姨僧聽。某甲求某甲受具足戒。乃至^{十一}和尚某甲誰諸阿^{十二}姨忍默然不忍者說。如是第二第三說。僧已與某甲受具足戒。和尚某甲。僧忍默然故是事如是持

乞受具足戒。和尚某甲僧濟拔我憐愍故。如是三乞。羯磨師應白。大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。已於一衆中受具足戒。清淨無諸難事。已學二歲戒滿。先所應作已作。衣鉢具足。已求^{十三}和尚。父母已聽。不犯龜惡罪。欲受具足戒。今從僧乞受具足戒。和尚某甲。若僧時到僧忍聽。白如是。大德僧聽。此某甲求某甲受具足戒。乃至^{十四}和尚某甲誰諸長老忍默然不忍者說。如是第二第三說。僧已與某甲受具足戒。和尚某甲。僧忍默然故是事如是持

男子身髮已下膝已上。若男子作如此摩觸亦不得受。若按若掐若舉若下若捉若牽。非比丘尼非釋種女。是中盡^{十五}形壽不應犯。若能持當言能

一切不得與男子共住共語。若比丘尼欲盛變心。受男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若獨共語若獨共坐若以身相近具是八事。非比丘尼非釋種女。是中盡^{十六}形壽不應犯。若能持當言能

復應語言。某甲聽。如來應供等正覺說八^{十七}波羅夷法。若比丘尼犯此一一法。非比丘尼非釋種女。一切不得嫁乃至以染著心看他男子。若比丘尼行婬法乃至畜生。非比丘尼非釋種女。是中盡^{十八}形壽不應犯。若能持當言能。一切不得偷盜乃至草葉。若比丘尼若聚落若空地他所守護物。盜五錢若過五錢。非比丘尼非釋種女。是中盡^{十九}形壽不得犯。若能持當言能。一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人。自手斷命持刀授與教人殺教死讀死。非比丘尼非釋種女。是中盡^{二十}形壽不應犯。若能持當言能。一切不得妄語乃至戲笑。若比丘尼自無過人法。若言有諸禪解脫三昧正受若道若果。非比丘尼非釋種女。是中盡^{二十一}形壽不應犯。若能持當言能。一切不得親近男子。若比丘尼欲盛變心。摩觸

一切不得隨順非法比丘語。若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘。而隨順此比丘。諸比丘尼語言。姊妹。此比丘爲和合比丘僧如法舉。汝莫隨順。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者非比丘尼非釋種女。是中盡^{二十二}形壽不應犯。若能持當言能。一切不應覆藏他龜惡罪。若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪。彼後時若罷道若死若遠行若被舉若根變。語諸比丘尼作如是語。我先知是比丘尼犯波羅夷罪。不自僧不向人說。非比丘尼非釋種女。是中盡^{二十三}形壽不應犯。若能持當言能

諸佛世尊善能說喻示現事。猶如針鼻缺不復任針用。猶如人死終不能以此身更生。猶如多羅樹心斷不生不長。猶如石破不可還合。若比丘尼於此八法犯一一法。還得比丘尼無有是處

復應語言。汝某甲聽。如來應供等正覺說是八不可越法。汝盡形壽不應越。比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人。比丘尼不應於無比

①坐一至②③ (其)十諸④ (是)一⑤ 戒十(善哉)⑥ (今)一⑦ 兩二而⑧ 某甲十(善哉)⑨ 至十(善哉)⑩ 波羅夷法二法⑪ (形)一⑫ (形)一⑬ 二二⑭ (現)一⑮ 二破⑯

令出家應與親親養令長成。有諸比丘尼比丘僧請不次第往。佛言。不應爾。應次第差往。有諸比丘尼入。聚落不繫下衣墮地露形。佛言。應以腰繩繫之。作腰繩。大長。佛言。聽繞腰一匝。作腰繩。大廣。佛言。極廣聽廣一指。作難色腰繩。佛言。不應爾。聽純一色。有諸比丘尼著輕衣入聚落風吹露形。佛言。聽上下安鉤紐帶繫之。有諸貴姓女出家繫鉢乞食手。寄。佛言。聽作絡囊盛鉢乞食。掛腋

尼住處失火。佛言。應打撻毬。若唱令集皆共救火。土粉水澆以水漬衣撲滅。時有衆多居士請比丘尼僧食。諸比丘尼晨朝著衣持鉢到請家方相問。大小日時遠過。居士譏呵。此諸比丘尼正似婆羅門女。相問知經多少者爲大。我今設供日時已過。當如之何。以是白佛。佛言。若大衆會時聽上座八人相問大小以次而坐。餘人得座便坐。
*五分律卷第二十九

五分律卷第三十

宋罽賓三藏佛陀什
共竺道生等譯

第五分*之九五百集法

佛言。聽與無犯。比丘尼宿食與比丘如是。有諸比丘至比丘尼住處。無淨人授食。佛言。無淨人時聽比丘尼授食。與比丘無犯。比丘授食與比丘尼亦如是。有諸比丘尼作酒沽多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偷羅遮。有諸比丘尼畜田犁牛奴自看耕種。諸白衣譏呵。此諸比丘尼亦自看耕田與我何異。佛言。不應自看。應使淨人知。犯者突吉羅。有諸比丘尼出息。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偷羅遮。有諸比丘尼畜姪女坐肆賣之。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偷羅遮。有諸比丘尼。壓油賣。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者偷羅遮。有諸比丘尼。隨脚戲。多人譏呵。佛言。不應爾。犯者突吉羅。懸繩自掛戲亦如是。有諸比丘

爾時世尊泥洹未久。大迦葉在毘舍離獼猴水邊重閣講堂。與大比丘僧五百人俱。皆是阿羅漢。唯除阿難。告諸比丘。昔吾從波旬國向拘夷城。二國中問閼佛世尊已般泥洹。我時中心迷亂不能自攝。諸衆落比丘比丘尼優婆塞優婆夷或覺或踊宛轉于地。莫不哀號嘆速嘆疾世間空虛世間眼滅。時跋難陀先遊於彼。止衆人言。彼長老常言。應行是不應行是。應學是不應學是。我等於今始脫此苦。任意所爲無復拘礙。何爲相與而共啼哭。吾聞其語倍復憂毒。佛雖泥洹比丘尼現在。應同勸勉共結集之。勿令跋難陀等別立眷屬以破正法。諸比丘咸以爲善。白迦葉言。

阿難常侍世尊聽衆多聞具持法藏。今應聽在集比丘數。迦葉言。阿難猶在學地。或隨愛惡癡慢不應容之。時阿難在毘舍離恒爲四衆晝夜說法。衆人來往殆若佛在。有跋耆比丘於彼閣上坐禪。以此閣亂不得遊諸解脫三昧。作是念。阿難今於學地應有所作爲無所作。而常在閣間多有所說。既入定觀見應有所作。復作是念。我今當爲說服離法使其因悟。便往阿難所爲說偈言。

靜處坐樹下 心趣於泥洹
汝禪莫放逸 多說何所爲

諸比丘亦語阿難言。汝應速有所作。大迦葉今欲集比丘尼法。而不聽汝在此數中。阿難既聞跋耆比丘所說偈。又聞迦葉不聽在集比丘尼數中。初中後夜勤經行思惟望得解脫。而未得。後夜垂過身體疲極。欲小偃臥頭未至枕。豁然漏盡。諸比丘知即白迦葉。阿難昨夜已得解脫。今應聽在集比丘尼數。迦葉即聽。於是迦葉作是念。何許多有飲食床坐臥具。可得資給集比丘尼。唯見王舍城足以資給。便於僧中唱言。此中五百阿羅漢應往王舍城安居。餘人不得去。
作是制已。五百羅漢至王舍城。於夏初月補治房舍臥具。二月遊戲諸禪解脫。三月然後共集一處。於是迦葉白僧言。大德僧聽。我今於僧中間優波離比丘尼義。若僧時到僧忍聽。白如是。時優波離亦白僧言。大德僧聽。我今當答迦葉比丘尼義。若僧時到僧忍聽。白如是。迦葉即問優波離。佛於何處制初戒。優

①長成二成長 ②往二住 ③〔第〕一〇一 ④〔第〕一〇二 ⑤〔第〕一〇三 ⑥〔第〕一〇四 ⑦〔第〕一〇五 ⑧〔第〕一〇六 ⑨〔第〕一〇七 ⑩〔第〕一〇八 ⑪〔第〕一〇九 ⑫〔第〕一〇一〇 ⑬〔第〕一〇一一 ⑭〔第〕一〇一二 ⑮〔第〕一〇一三 ⑯〔第〕一〇一四 ⑰〔第〕一〇一五 ⑱〔第〕一〇一六 ⑲〔第〕一〇一七 ⑳〔第〕一〇一八 ㉑〔第〕一〇一九 ㉒〔第〕一〇二〇 ㉓〔第〕一〇二一 ㉔〔第〕一〇二二 ㉕〔第〕一〇二三 ㉖〔第〕一〇二四 ㉗〔第〕一〇二五 ㉘〔第〕一〇二六 ㉙〔第〕一〇二七 ㉚〔第〕一〇二八 ㉛〔第〕一〇二九 ㉜〔第〕一〇三〇 ㉝〔第〕一〇三一 ㉞〔第〕一〇三二 ㉟〔第〕一〇三三 ㊱〔第〕一〇三四 ㊲〔第〕一〇三五 ㊳〔第〕一〇三六 ㊴〔第〕一〇三七 ㊵〔第〕一〇三八 ㊶〔第〕一〇三九 ㊷〔第〕一〇四〇 ㊸〔第〕一〇四一 ㊹〔第〕一〇四二 ㊺〔第〕一〇四三 ㊻〔第〕一〇四四 ㊼〔第〕一〇四五 ㊽〔第〕一〇四六 ㊾〔第〕一〇四七 ㊿〔第〕一〇四八 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

波離言在毘舍離。又問因誰制。答言。因。須提那迦蘭陀子。又問以何事制。答言。共本二行經。又問有二制不。答言有。有比丘共獼猴行經。迦葉復問於何處制第二戒。答言。在王舍城。又問因誰制。答言。因。達膩吒。又問以何事制。答言。盜瓶沙王材。迦葉復問。於何處制第三戒。答言。在毘舍離。又問因誰制。答言。因。婆求摩。河諸比丘。又問以何事制。答言。虛稱得過人法。迦葉作如是等問一切。比丘尼已。於僧中唱言。此是比丘。比丘尼。此是比丘尼。比丘尼。合名為比丘尼藏。

迦葉復白僧言。大德僧聽。我今欲於僧中問阿難修多羅義。若僧時到僧忍聽。白如是。阿難亦白僧言。大德僧聽。我今當答迦葉修多羅義。若僧時到僧忍聽。白如是。迦葉即問阿難言。佛在何處說增一經。在何處說。增十經。大因緣經。僧祇陀經。沙門果經。梵動經。何等經因比丘說。何等經因比丘尼優婆塞優婆夷諸天子。天女說。阿難皆隨佛說而答。迦葉如是問一切修多羅已。僧中唱言。此是長經。今集為一部。名長阿含。此是不長不短今集為一部。名為中阿含。此是難說為比丘比丘尼優婆塞優婆夷天子天女說。今集為一部名難阿含。此是從一法增至十一法。今集為一部名增一阿含。自餘難說今集為一部。名為難藏。合名為修多羅藏。我等

已集法竟。從今已後。佛所不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所教應謹學之。

阿難復白迦葉言。我親從佛聞。吾般泥洹後若欲除小小戒。聽除迦葉即問。汝欲以何為小小戒。答言不知。又問何故不知。答言不問世尊。又問何故不問。答言時佛身痛恐以惱亂。迦葉詰言。汝不問此義犯突吉羅。應自見罪悔過。阿難言。大德。我非不敬戒不問此義。恐惱亂世尊。是故不敢。我於是中不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。汝為世尊縫僧伽梨以脚指押犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不敬佛。無人捉基是以脚押。我於是中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。汝三請世尊求聽女人於正法出家。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不敬法。但摩訶波闍提瞿曇彌。長養世尊至大出家致成大道。此功應報是以三請。我於此中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。佛臨泥洹現相語汝。若有得四神足。欲住壽一劫若過一劫便可得之。如來成就無量定法。如是三反現相語汝。汝不請佛住世一劫若過一劫。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不欲請佛久住。惡魔波旬。厭蔽我心。是故致此。我於此中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。佛昔從汝三反索水。汝竟不奉。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非不欲奉。時有五百乘車上流腐渡水濁未清。恐以致患是以不奉。我於此中亦不見罪相。敬信

大德今當悔過。迦葉復詰阿難言。汝聽女人先禮舍利。犯突吉羅。亦應見罪悔過。阿難言。我非欲使女人先禮舍利。恐其日暮不得入城。是以聽之。我於此中亦不見罪相。敬信大德今當悔過。阿難敬信大迦葉故。即於眾僧中作六突吉羅悔過。

迦葉復詰阿難言。若我等以眾學法為小小戒。餘比丘便言。至四波羅提提舍尼亦是小小戒。若我等以至四波羅提提舍尼為小小戒。餘比丘便復言。至波逸提亦是小小戒。若我等以至波逸提為小小戒。餘比丘便復言。至尼薩耆波逸提亦是小小戒。俄成四種何可得定。迦葉復言。若我等不知小小戒相而妄除者。諸外道輩當作是語。沙門釋子其法如煙。師在之時所制皆行。般泥洹後不肯復學。迦葉復於僧中唱言。我等已集法竟。若佛所不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所教應謹學之。

時長老富蘭那在南方。開佛於拘夷城般泥洹諸長老比丘共集王舍城論。比丘尼法。自與眷屬如屈伸臂頃來到眾中語迦葉言。我聞佛泥洹上座比丘皆共集此論比丘尼法。為實爾不。迦葉答言。大德實爾。富蘭那言。可更論之。迦葉即如上更論。論已富蘭那語迦葉言。我親從佛聞。內宿內熟自熱自持食從人受自取果食就池水受無淨人淨果除核食之。迦葉答言。大德。此七條者。佛在毘舍離時世飢饉乞食難得故權聽之。後即於彼還更制四。至舍衛城復還制三。富蘭那言。世尊不

●須提...子~Sudinna Kalandaputta. ●~Dhaniya. ●~Vaggumudā. ●河二何● ●尼二丘● ●增十~Dasuttara. ●大因緣~Mahānidāna. ●僧祇陀~Sāggitī. ●沙門果~Sāmaññaphala. ●梵動~Brahmajāla. [天]一●● [今]令● [為]一●● [含]二●● [難說]為比丘比丘尼一●● [含]二●● [若]~Parinibbāna. [小小戒]~Khuddānukhuddaka-sikkhāpada. [不知]一●● [厭]二●● [詰]二●● [可]一●● [若]一●● [煙]一●● [若]~Purāṇa. [更]二●●

應制已還聽聽已還制。迦葉答言。佛是法。主於法自在。制已還聽聽已還制有何等答。富蘭那言。我忍餘事。於此七條不能行之。迦葉復於僧中唱言。若佛所不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所教應謹學之。爾時。拘舍彌。闍陀比丘觸惱眾僧不共和合。有一比丘安居竟往迦葉所。具以事白。迦葉語阿難言。汝往拘舍彌。以佛語僧語作。梵壇法罰之。阿難受使。與五百比丘俱往闍陀聞阿難與五百比丘來出迎。問阿難言。何故來此。將無與我欲作不益耶。答言。乃欲益汝。闍陀言云何益我。答言。今當以佛語僧語作梵壇法罰汝。即問云何。名梵壇法。答言。梵壇法者。一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝來往交言。闍陀聞已悶絕墜地。語阿難言。此豈不名殺於我耶。阿難言。我親從佛聞。汝當從我得道。汝起為汝說法。彼便起聽。阿難為說種種妙法示教利喜。即還離闍陀於諸法中得法眼淨。

集比。尼法時。長老阿若憍陳如為第一上座。富蘭那為第二上座。曇彌為第三上座。陀婆迦葉為第四上座。跋陀迦葉為第五上座。大迦葉為第六上座。優波離為第七上座。阿那律為第八上座。凡五百阿羅漢不多不少。是故名。為五百集法。

*五分律第五分*之十。七百集法

佛泥洹後百歲。毘舍離諸政者比丘始起十非法。一。毘舍離合共宿淨。二。兩指抄食食淨。三。復坐食淨。四。越聚落食淨。五。酥油蜜石

蜜和酪淨。六。飲。閼樓伽酒淨。七。作坐具隨意大小淨。八。習先所習淨。九。求聽淨。十。受畜金銀錢淨。彼諸比丘常以月八日十四日十五日盛滿鉢水。集坐多人眾處。持鉢著前以為吉祥。要人來施。時諸白衣男女大小經過前者。便指鉢水言。此中吉祥。可與衣鉢革屢藥直。有欲與者與之。不欲與者便譏呵言。沙門釋子不應受畜金銀及錢。設人自與不應眼視。而今云何作此求施。時長老耶舍迦蘭陀子。在彼彌猴水邊重閣講堂。語諸比丘言。汝莫作此求施。我親從佛聞。若有非法求施非法求二俱得罪。語諸比丘已。復語諸白衣男女大小。汝等莫作此施。我親從佛聞。若非法求施非法求二俱得罪。

彼諸比丘得金銀錢已。語耶舍言。大德可受此分。答言。我不受非法求得施分。復語言。若不自受可以施僧。答言。我既不受云何施僧。於是諸比丘便以耶舍前教白衣為罵白衣。與作下意羯磨。羯磨已耶舍言。我親從佛聞。若僧與作下意羯磨。應差一比丘為伴謝諸白衣。諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之。耶舍即將至白衣所。正值五百優婆塞聚在一處。便語之言。諸君當知。是法我說是法。非法我說非法。是。比丘尼我說是。比丘尼。非。比丘尼我說非。比丘尼。是。佛教我說是。佛教。非。佛教我說非。佛教。我先所說使諸優婆塞瞋。今來謝過。諸優婆塞皆大驚言。大德。何時為我等說是法。是。比丘尼是佛教。使我等瞋而來見

謝。耶舍更語諸人言。世尊一時在王舍城。著城菴羅園。時瓶沙王諸大臣共集王門作如是議。沙門釋子應受畜金銀珠寶及用販賣。時彼眾中有一大臣名珠鬘語眾人言。勿作此議。沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣。即以此事往白世尊。我之所說將無過謬。佛言。汝之所說正得其中。所以者何。我常說此沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣。復白佛言。唯願世尊。遣告眾人令知非謬。佛言大善。又告珠鬘。譬如日月為烟雲塵阿修羅四障所蔽不明不淨。沙門婆羅門有四種障亦復如是。或不斷受欲行於煙法。或耽酒食不能除斷。或專作邪命以自給活。或受畜金銀珠寶及用販賣。若人以五欲為淨。是人則以受畜金銀珠寶及用販賣為淨。若人以受畜金銀珠寶及用販賣為淨。是人則以五欲為淨。若人依我出家受具足戒。而以受畜金銀珠寶及用販賣為淨者。當知是人必定不信我之法律。我雖常說須求車須人求人隨所須物皆聽求之。而終不得受畜金銀珠寶及用販賣。耶舍說此已又言。我先說是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所說。非佛所說。諸優婆塞言。我等於此語中無不信樂。今毘舍離唯有大德。是沙門釋子。願受我等盡壽住此四事供養。

耶舍謝諸優婆塞已。與僧使比丘俱還僧坊。跋耆比丘問僧使比丘言。耶舍比丘已謝諸優婆塞未。答言已謝。但諸白衣皆信其語。咸作是言。今毘舍離唯有大德。已請盡壽四事

①主二王② ③於此二此於④ ⑤~Kosambi. ⑥~Channa. ⑦梵壇~Brahmamaṇḍa. ⑧名二為⑨ ⑩尼二丘⑪ ⑫(為)一⑬ ⑭七百集法~Sattasatikakkhandhaka. ⑮毘舍...丘~Vesālīkā Vajjiputtakā bhikkhū. ⑯~Singilopakappa. ⑰~Dvaṅgulakappa. ⑱越二越⑲ ⑳~Gāmantarakappa. ㉑~Amathitakappa. ㉒~Jalogi pātuma. ㉓~Adasaka nīdāna. ㉔~Ācippakappa. ㉕~Anuvatikappa. ㉖~Jāteroparajata. ㉗(應)一⑳ ㉘應二得㉙ ㉚耶舍...子~Yasa Kakkandakaputta. ㉛正二止㉜ ㉝二使㉞ ㉟~Jivakambavana. ㊱~Bimbisāra. ㊲(非佛所說)一㊳

供養。於我等輩無復宜利。跋耆比丘復以耶舍前教諸比丘為罵僧犯波逸提。語言。汝當見罪悔過。耶舍答言。我無罪可見云何悔過。跋耆比丘便。聚集欲與作不見罪羯磨。於是耶舍便以神足飛往。波旬國。時。波利邑有六十比丘。皆是阿練若三衣乞食糞掃衣常坐露地坐具足三昧六通。悉是阿難弟子。俱共飛來向毘舍離。耶舍見之。便置衣鉢於虛空中猶如著地。與彼比丘共相問訊。具說跋耆比丘十種非法。語言大德。我等當共論。比尼法以滅斯事。勿使跋耆比丘破於正法。彼比丘莫逆於心欲共同滅。復有三十波利邑比丘。德皆如上。亦是阿難弟子。在摩倫羅國。耶舍與六十比丘作是議。言。得彼三十比丘同我等者。必得如法滅彼惡事。議已便共飛往彼比丘所。具如上說彼亦莫逆。於心欲共同滅。復有波利邑三十比丘聽皆如上。亦是阿難弟子。在阿臘牌邑。耶舍復與九十人作如上議。往到其所具如上說。彼亦同心欲共滅之。時長老離婆多在拘舍彌城。得慈心三昧有大眷屬。耶舍復與百二十一人亦如上議。往到其所具如上說。彼亦同心欲共滅之。時跋耆諸比丘聞耶舍往拘舍彌離婆多所。便載滿船沙門衣鉢諸所須物。亦欲往彼行貨求助。其船中伴有一持律比丘名沙蘭。竊獨思惟。跋耆比丘為如法不。即依諸經律察其所為。為不如

法。時空中神三反唱言。如是如是。跋耆比丘所行非法。如汝所見。跋耆諸比丘到拘舍彌。皆共上岸到長老離婆多所自言。我等多載沙門所須之物來奉大德。願為納受。答言。我衣鉢具足不復須之。又自言。若不多須願受少許。答言。我衣鉢已備不得為汝虧法有受。離婆多有一弟子名曰達磨。常侍左右。跋耆諸比丘便往其所語言。我有沙門所須之物。若有短乏之便可取之。答言。我皆自有無所乏少。跋耆諸比丘復言。佛在世時人來施佛。佛不受者以施阿難。阿難皆受。阿難既受則是何意強施我物。答言。欲汝為我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法律。達磨便為往和尚所自言。和尚可助跋耆比丘。答言。行非法人所不助。達磨復白。願更籌量答言。汝今勸我助非法人非我弟子。從今勿復在我左右。我亦不復共汝語言。達磨愧懼。出到跋耆諸比丘所。彼皆問言。汝和尚有助我意不。答言無有。徒令我今為汝受責得不共語。跋耆諸比丘問言。汝今幾歲。答言二十歲。便言汝年德如此。何忍作此不共語。於是長老離婆多作是念。我若於此滅彼事者。彼造事人必更發起。今當共往就彼滅之。念已便與大眾俱之毘舍離城。彼城先有比丘名一切去。於閼浮提沙門釋子中最高上座。得阿羅漢三昧六通。亦是阿難最大弟子。耶舍於僧坊外語離婆多。可往上述房敷臥具宿并具白上事。我晨朝亦當問訊上座。眾人

既入僧房。彼上座為辦浴具設過中藥。離婆多獨往上述房中敷臥具宿。離婆多夜作是念。此一切去。羸老上座。猶尚剋厲竟夜坐禪。我今何宜而得安寢。一切去亦作是念。此客比丘行路疲極復兼洗浴。猶尚竟夜坐禪行道。我今云何而得安臥。二人相推遂竟夜坐禪。至後夜時。一切去問離婆多言。汝今夜多遊何定。答言我性多慈。今夜多遊此定。一切去言。此是龜定。又問汝是阿羅漢非。答言是。離婆多次問一切去言。上座今夜多遊何定。答言我性好空觀。今夜多遊此定。離婆多言。比是大人所行。何以故。空三昧是大入法。又問上座。是阿羅漢不。答言是。後夜竟已。耶舍比丘到房前彈指。上座開戶。即入問訊問訊已。離婆多問一切去言。離婆多共宿淨不。答言。此事應僧中間若獨問我。恐非法人以我為私。不容我作論。比尼數。於是離婆多即集僧。欲論比尼而多亂語。便白僧言。今日欲共論毘尼法。而多亂語不得有斷。彼此眾應各求四人僧為白二羯磨差為斷事主。跋耆比丘先求四人。一名一切去。二名離婆多。三名不闍宗。四名修摩那。波利邑比丘亦求四人。一名三浮陀。二名沙蘭。三名長髮。四名婆沙藍。諸上座被僧差已共作是議。何許地閑靜平曠。可共於中論。比尼法。即遍觀察唯毘羅耶女所施園好。離婆多即使弟子達磨往彼敷座。若上座至汝便避去。受勅即敷。諸上座至次第而坐。於是離婆多問一切去上座言。離婆多共宿淨不。答

①罵=誹謗 ②聚=取 ③Pācīnā ④Pāṭheyyā ⑤德=僧 ⑥[言]= ⑦[於心]= ⑧Ajāyī ⑨Sambhūta ⑩阿呼山=Abhogāṅga ⑪呼=呼 ⑫Revata ⑬Sāḥa ⑭經律=律經 ⑮語=復 ⑯乏=久 ⑰我物=於我 ⑱和向=和上 ⑲下同 ⑳實=頃 ㉑一切去=Sabbakāmin ㉒井=井 ㉓房=坊 ㉔治=責 ㉕不=非 ㉖日=口 ㉗[為]= ㉘主=言 ㉙不闍宗=Khuḥjāsabhita ㉚Sumana ㉛名=為 ㉜更十(上座)

言不淨。又問在何處制。答言在王舍城。又問因誰制。答言因一阿練若比丘。又問犯何事。答言犯宿食波逸提。離婆多言。此是法。此是律。此是佛教。跋耆比丘所行非法非律非佛教。今下一籌。離婆多復問。兩指抄食食淨不。上座問。云何名兩指抄食食淨。離婆多言。比

丘足食已更得食以兩指抄食之。答言不淨。又問在何處制。答言在王舍城。又問因誰制。答言因跋耆比丘。又問犯何事。答言犯不作殘食法波逸提。離婆多言。此是法。乃至非佛教。今下第二籌。復坐食淨越聚落食淨亦如是。下第三第四籌。離婆多復問。酥油蜜石蜜和酪淨。離婆多言。非時飲之。答言不淨。又問在何處制。答言在舍衛城。又問因誰制。答言因迦留陀夷。又問犯何事。答言犯非時食

波逸提。離婆多言。此是法。乃至非佛教。今下第五籌。離婆多復問。飲閣樓伽酒淨不。上座問。云何名閣樓伽酒。離婆多言。釀酒未熟者。答言不淨。又問在何處制。答言在拘舍彌。又問因誰制。答言因沙竭陀。又問犯何事。答言飲酒波逸提。離婆多言。此是法。乃至非佛教。今下第六籌。離婆多復問。作坐具隨意

大小淨不。答言不淨。又問在何處制。答言舍衛城。又問因誰制。答言因迦留陀夷。又問犯何事。答言犯波逸提。離婆多言。此是法。乃至非佛教。今下第七籌。離婆多復問。習先所習淨不。上座問。云何名習先所習。離婆多言。習白衣時所作。上座言。或有可習或不可

習。離婆多言。此是法。乃至非佛教。今下第八籌。離婆多復問。求聽淨不。上座問。云何為求聽。離婆多言。別作羯磨然後來求餘人聽。答言不淨。又問在何處制。答言在瞻婆國。又問因誰制。答言因六群比丘。又問犯何事。答言隨羯磨事。離婆多言。此是法。乃至非佛教。今下第九籌。離婆多復問。受畜金銀及錢

淨不。答言不淨。又問在何處制。答言在王舍城。又問因誰制。答言因難陀跋耆比丘。又問犯何事。答言犯受畜金銀及錢尼薩者波逸提。離婆多言。此是法。乃至非佛教。今下第十籌。問竟共還更相集僧。離婆多於大眾中。更一如上問一切去。下一籌。乃至第十籌。於是離婆多唱言。我等已論。比尼法竟。若佛所不制不應妄制。若已制不得有違。如佛所教。應謹學之。爾時論。比尼法衆。第一上座名一切去。百三十六臘。第二上座名離婆多。百二十臘。第三上座名三浮陀。第四上座名耶舍。皆百一十臘。合有七百阿羅漢。不多不少。是故名。為七百集法。

五分律卷第三十

闍賓律師佛陀什。彌沙塞部僧也

以大宋景平元年秋七月達于揚州。冬十一月。晉侍中。瑯琊王。練比丘。釋慧嚴。竺道生。請令出焉。佛陀什。讀執梵文。于瑯琊沙門智勝為譯。至明年十二月都訖。考正理歸文存簡備。雖不窮原庶無大過。願以塵露崇廣山海。贈于萬代同舟云爾

彌沙塞五分戒本一卷

宋闍賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽。春時一月過少一夜。餘有一夜三月在。老死至近佛法欲滅。諸大德。為得道故一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘善道法。未受具戒者已出。僧今和合先作何事。一人答言。諸大德不來諸比丘。說欲及清淨。一人答言。合十指爪掌。供養釋師子。我今欲說戒。僧當一心聽。乃至小罪中。心應大怖畏。有罪一心悔。後更莫復犯。心馬馳惡道。放逸難禁制。佛說切戒行。亦如利轡勒。佛口說教誡。善者能信受。是人馬調順。能破煩惱軍。若不受教勅。亦不愛樂戒。是人馬不調。沒在煩惱軍。若人守護戒。如犍牛愛尾。繫心不放逸。亦如猴著鎖。日夜常精進。求實智慧故。是人佛法中。能得清淨命。

大德僧聽。今十五日布薩說戒。僧一心作布薩說戒。若僧時到僧忍聽。一心共作布薩。白如是。諸大德。今布薩。說波羅提木叉。一切共聽善思念之。若有罪應發露。無罪者嘿然。嘿

No. 1422 (cf. No. 1421)

●[在]—①● ②~Sāgata. ●[意]—①● ②誰—③● ④人—⑤● ⑥~Campā. ●[譯]—①● ②教—③● ④(彌沙塞部)十五● ⑤[闍賓...譯]百〇五字—⑥● ⑦海瑞—⑧● ⑨梵—⑩● ⑪漢—⑫● ⑬原—⑭● ⑮于—⑯● ⑰此律與宋元明古四本大異今以宋本元本宮本對校明本別觀卷末cf. P. 200B

然故當知我及諸大德清淨。如聖嘿然我及諸大德亦如是。若比丘如是衆中乃至三唱。憶有罪不發露。得。故妄語罪。故妄語罪佛說。遮道法。發露者得安樂。不發露罪益深。諸大德已說戒經序。今問諸大德是中清淨不^{第二}持^{第三}諸大德是中清淨。嘿然故是事如是。持^{第三}諸大德是四波羅夷法。半月半月戒經中說。若比丘共諸比丘同學戒法。戒威不捨。行。姪法乃至共畜生。是比丘得波羅夷不共住。若比丘。若聚落若空地盜心不與取。若王若大臣。若捉若縛若殺。若擯語言。汝賊汝小汝癡。是比丘得波羅夷不共住。若比丘。若人若似人。若自殺若與刀藥殺。若教人殺。若教自殺。若死後殺。咄人用惡活爲死勝生。作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死。是比丘得波羅夷不共住。若比丘。不知不見。過人法。聖利滿足。自稱我如是知如是見。是比丘後時若問若不問。爲出罪求清淨故。作是言我不知言知不見言見。空誑妄語除增上慢。是比丘得波羅夷不共住。諸大德已說四波羅夷法。若比丘犯一二戒。不得共住如前後亦如是。是比丘得波羅夷罪不應共住。今問諸大德是中清淨不^{第二}持^{第三}諸大德是中清淨。嘿然故。是事如是。持^{第三}諸大德是十三僧伽婆尸沙法。半月半月戒經中說。若比丘。故出不淨除夢中。僧伽婆尸沙。若比丘。欲盛變心觸女人身。若捉手。若捉髮。若捉一身分摩著細滑。僧伽婆尸沙。若比丘。欲盛變心向女人。龜惡語隨姪欲

法說。僧伽婆尸沙。若比丘。欲盛變心向女人。自讚身言。姊妹姪欲供養。是第一供養。僧伽婆尸沙。若比丘。行媒法若爲私通事。持男意至女邊。持女意至男邊。乃至一交會。僧伽婆尸沙。若比丘。自乞作房無主。爲身應如量作。長佛十二^二揀手廣七揀手。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處。無難處有行處。若不將諸比丘求作處。若過量作。僧伽婆尸沙。若比丘。有主爲身作房。應將諸比丘求作處。諸比丘應示作處。無難處有行處。若不將諸比丘求作處。僧伽婆尸沙。若比丘。自不如法惡瞋故。以無根波羅夷謗無波羅夷比丘。欲破彼^二梵行。是比丘後時。若問若不問。言我是事無根。住瞋故謗僧伽婆尸沙。若比丘。自不如法惡瞋故。於異分中取片若似片。作波羅夷。謗無波羅夷比丘欲破彼梵行。是比丘後時若問若不問。我是事異分中取片若似片。住瞋故謗僧伽婆尸沙。若比丘。爲破和合僧。勸方便諸比丘語彼此。汝莫爲^二破和合僧。勸方便當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。若不捨者僧伽婆尸沙。若比丘。助破和合僧。若二若三若衆多。語諸比丘言。是比丘所說是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘語彼此。汝莫作是語。是比丘所說是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何

以故。是比丘非知說不說法不說律。汝莫樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。若比丘。惡性難共語。與諸比丘同學經戒。數數犯罪。諸比丘如法如律諫其所犯。答言。大德汝莫語我若好若惡。我亦不以好惡語。汝諸比丘復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比丘說如法。諸比丘亦當爲汝說如法。如是展轉相教轉相出罪成如來來。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。若比丘。依聚落住行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。諸比丘語彼此。汝行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。汝出去不應此中住。彼此言。諸大德。隨愛悲癡畏。何以故。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘復語言。汝莫作是語。諸大德隨愛悲癡畏。有如是等同罪比丘。有驅者有不驅者。汝行惡行污他家。行惡行皆見聞知。污他家亦見聞知。汝捨是隨愛悲癡畏語。汝出去不應此中住。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者僧伽婆尸沙。諸大德。已說十三僧伽婆尸沙法。九初罪四乃至三諫。若比丘犯一二戒。知故覆藏隨幾時應與^二波利婆沙。行波利婆沙已。六夜行^二摩那埵。大到阿浮呵那。如法作已。應二十僧中出罪。若少一人不滿二十。是比丘

①~Sampajānamusāvāsa. ②~Antarāyikadharmā. ③~Sikkhāp apaccakkhāya dubbhāsiy anāvikatvā. ④~Methunadharmā. ⑤~Pārājika. ⑥~Gāma, Aratūta. ⑦~Asamvāsa. ⑧~Marāṇavāṇaṃ saṃvāpneyya. ⑨~Uttarimanussadhamma. ⑩~Adhimāna. ⑪~Saṅghādisesa. ⑫~Sācetanikā sukkaviatṭhi. ⑬~Sācariya. ⑭~Kūṭi. ⑮~Vidatthi. ⑯~Anārambha saṃparikkamana. ⑰~Brahmacariya. ⑱~Samaggassa saṅghassa bheda. ⑲~Dubbacajātika. ⑳~Chandāgāmin, Dosa, Moha, Bhaya. ㉑~Parivāsa. ㉒~Mānatta. ㉓~Abbhāna.

不得出罪。諸比丘應如法呵。是法應爾。今問。

諸大德是中清淨不^{第二第三}諸大德是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。是二不定法。半月半月戒經中說。若比丘。共一女人獨屏處可姪處坐。可信優婆夷見。於三法中一法說。若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。若比丘言。如優婆夷所說。應三法中隨所說治。是初不定法。若比丘。共一女人獨露處坐。說施惡經欲語。可信優婆夷見。於二法中一法說。若僧伽婆尸沙。若波逸提。若比丘言。如優婆夷所說。應二法中隨所說治。是二不定法。諸大德。已說二不定法。今問。諸大德是中清淨不^{第二第三}諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。是三

十尼薩者波逸提法。半月半月戒經中說。若比丘。三衣竟。捨迦絺那衣已。長衣乃至十日。若過尼薩者波逸提。若比丘。三衣竟。捨迦絺那衣已。三衣中離一衣宿。過一夜除。僧羯磨尼薩者波逸提。若比丘。三衣竟。捨迦絺那衣已。得非時衣。若須應受速作受持。若足者善。若不足望更有得處。令具足成。乃至一月若過尼薩者波逸提。若比丘。從非親里比丘尼取衣除。貿易。尼薩者波逸提。若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩者波逸提。若比丘。從非親里居士居士婦乞衣。除因緣尼薩者波逸提。因緣者。奪衣失衣燒衣漂衣。衣壞是名因緣。若比丘。奪衣失衣燒衣漂衣。衣壞從非親里居士居士婦乞衣。若居士居士婦。欲多與

衣。是比丘應受二衣。若過是受尼薩者波逸提。若比丘。非親里居士居士婦。共議當以如是衣直作衣。與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居士婦。可作如是衣與我爲好。故尼薩者波逸提。若非親里居士居士婦。共議我當各以如是衣直作衣。與某甲比丘。是比丘先不自恣請。便往問居士居士婦言。汝各爲我以如是衣直作衣不。答言如是。便言善哉居士居士婦。可合作一衣與我爲好。故尼薩者波逸提。若王若大臣婆羅門居士。爲比丘故遣使送衣直使到比丘所。大德。彼王大臣送此衣直。大德受之。是比丘言。我不應受衣直。若得淨衣當手受持。使言。大德有執事人不。比丘即指示處。使便到執事所。某王大臣送此衣直。與某甲比丘。汝爲受作取便與之。使既與已還比丘所。白言大德所示執事人我已與竟。大德須衣。便可往取。是比丘二返三返到執事所。我須衣我須衣。若得者善。若不得四返五返六返到執事所。默然立。若得者善。若過求者尼薩者波逸提。若不得衣隨使來處。若自往若遣信語言。汝爲某甲比丘送衣直。是比丘竟不得汝還自索。莫使失是事應爾。若比丘。自行乞糲履。織師織作衣。尼薩者波逸提。若居士居士婦。爲比丘使織師織作衣。是比丘先不自恣請。便到織師所作是言。汝知不此衣爲我作。汝好爲我織。令極細廣當別。相報後若與一食

若一食直得者。尼薩者波逸提。若比丘。與比丘衣後願不喜。若自奪若使人奪。作是語還我衣不與汝。尼薩者波逸提。若比丘。知檀越欲與僧物。迴以入己。尼薩者波逸提。若比丘。病得服四種含消藥。酥油蜜石蜜一受。乃至七日若過。尼薩者波逸提。若比丘。住阿練若處。安居三月未滿八月。若處有恐怖。寄一衣著界內白衣家。若有因緣出界離此衣。宿乃至六夜若過。尼薩者波逸提。若比丘。春餘一月應求雨浴衣。餘半月應持。若未至一月求先半月持。尼薩者波逸提。若比丘。前後安居十日未至自恣得惡施衣。若須應受。乃至衣時若過。尼薩者波逸提。若比丘。鉢未滿五緡。更乞新鉢爲好故。尼薩者波逸提。是鉢應僧中捨。僧應取衆中最下鉢與之語言。汝受是鉢乃至破。是法應爾。若比丘。長鉢乃至十日若過。尼薩者波逸提。若比丘。新舊除耶作臥具。尼薩者波逸提。若比丘。純黑羴羊毛作新臥具。尼薩者波逸提。若比丘。作新臥具應用二分純黑羴羊毛。第三分白。第四分下若過。是作尼薩者波逸提。若比丘。作新臥具應六年畜。未滿六年若捨若捨不捨。更作新臥具除僧羯磨。尼薩者波逸提。若比丘。純黑羴羊毛作新臥具師應應用。故尼師壇一修伽陀。手壞好色若不壞。尼薩者波逸提。若比丘。得羊毛須持有所至。若自持乃至三由旬若過。尼薩者波逸提。若比丘。使非親里比丘尼浣染羴羊毛。尼薩者波

①~Saddheyyavacaṇa upasikā. ②~Kathina. ③~Bhikkhusammatti. ④~Pārivattaka. ⑤~Gahapati gahapatāni. ⑥~Civaraśeṭṭhāpanna. ⑦~Rājahogga. ⑧~Veyyāvacaṇakara. ⑨~Tantavāya. ⑩~Attano parināmeyya. ⑪~Bhesajja. ⑫~Sappi, Tela, Maḍhu, Phāṇita. ⑬~Vasikāśīṭhikācivara. ⑭~Acoṭakācivara. ⑮~Atirekapatta. ⑯~Kosiyamissaka-santhata. ⑰~Elakaloma. ⑱~Nisidana.

逸提 若比丘種種販賣求利尼薩著波逸提 若比丘以金銀及錢種種賣買尼薩著波逸提 若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩著波逸提 諸大德已說三十尼薩著波逸提法今問諸大德是中清淨不^{第二}是說 諸大德是中清淨默然故是事如是持 諸大德是九十一波逸提法半月半月戒經中說 若比丘故妄語波逸提 若比丘毀譽比丘波逸提 若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提 若比丘爲女人說法過五六語除有別知善惡語男子波逸提 若比丘知僧如法斷事竟還發起波逸提 若比丘教未受具戒人經誦誦者波逸提 若比丘與未受具戒人宿過三夜波逸提 若比丘向未受具戒人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提 若比丘知他比丘僇罪向未受具戒人說除僧羯磨波逸提 若比丘作是語何用是雜碎戒爲說是戒時令人憂惱作如是毀譽戒者波逸提 若比丘自伐鬼村若使人伐波逸提 若比丘故不隨問答波逸提 若比丘誣說僧所差人波逸提 若比丘於露地自敷僧臥具若使人敷若他敷若坐若臥去時不自舉不教人舉不囑舉 若見僧臥具敷在露地而不舉者波逸提 若比丘於僧房內自敷僧臥具若使人敷若他敷若坐若臥去時不自舉不教人舉不囑舉 波逸提 若比丘願不喜於僧房中自坐比丘出 若使人索作是語出去滅去莫此中住波逸提 若比丘知他先

敷臥具後來強自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波逸提 若比丘僧重閣上尖脚繩床木床用力坐臥波逸提 若比丘作大房舍從平地壘留窓戶處極令堅牢再三重覆若過波逸提 若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提 若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提 若比丘僧差教誡比丘尼至日沒波逸提 若比丘僧不差爲教誡故入比丘尼住處除病因緣波逸提 若比丘作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼波逸提 若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌尼獨屏處坐波逸提 若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提 若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提 若比丘與比丘尼先期共道行從此聚落到彼聚落除因緣波逸提 因緣者若多伴有疑畏處是名因緣 若比丘與比丘尼先期共船行若上水若下水除直渡波逸提 若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除檀越先發心作波逸提 若比丘數數食除因緣波逸提 因緣者病時衣時施衣時是名因緣 若比丘受別請衆食波逸提 除因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時沙門會時是名因緣 若比丘無病施一食處過一食波逸提 若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若羹若不作其家食須二三鉢應受出外與餘比丘共食若無病過是受及不與餘比丘共食波逸提 若比丘食竟不作殘食法波逸提 若比丘知他比丘

食竟不作殘食法強勸令食欲使犯罪波逸提 若比丘不受食著口中除膏食楊枝及水波逸提 若比丘非時食波逸提 若比丘食殘宿食波逸提 若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提 若諸家中有如是美食乳酪酥油魚肉若比丘無病爲己索得食者波逸提 若比丘食家中與女人坐波逸提 若比丘與女人獨屏處坐波逸提 若比丘與女人獨露處坐波逸提 若比丘觀軍發行波逸提 若比丘有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提 若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提 若比丘作是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘語彼比丘汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫捨是事善不捨者波逸提 若比丘知彼比丘不如法悔不捨惡邪見共坐共語共宿共事波逸提 若沙彌作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘應語是沙彌汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙彌得共比丘二宿汝亦無是事疑人出去滅去莫此中住 若比丘知如法擯沙彌畜使共住共語波逸提 若比丘故奪畜生命波逸提 若比丘故令比丘生疑悔作是念令彼比丘乃至少時

①~Kayaṭṭhaya. ②~Pācittiya. ③~Sampajānamusāvāda. ④~Omasavāda. ⑤~Bhikkhupesufiṭṭa. ⑥~Bhūtagāmapātavyatā. ⑦~Uparivhasakūṭi. ⑧~Āhaccapādaka māṭṭha. ⑨~Assammatā. ⑩~Āmisahetu. ⑪~Samaya. ⑫~Paramarabbhojana. ⑬~Gapabbhojana. ⑭~Eka āvāṭṭhapīṇa. ⑮~Pūva, Mantha. ⑯~Dantapopa. ⑰~Sannidhikāra khādaniya bhojaniya. ⑱~Acelaka paribbājaka. ⑲~Uyyutta sena.

僧。波逸提。若比丘。僧斷事時不與欲起去。波逸提。若比丘。擊擻比丘。波逸提。若比丘。水中戲。波逸提。若比丘。與女人同室宿。波逸提。若比丘。飲酒波逸提。若比丘。輕師及戒。波逸提。若比丘。自掘地若使人掘言掘者。波逸提。若比丘。共誣己默聽作是念。諸比丘所說我憶持。波逸提。若比丘。知不滿二十歲與受具足戒。波逸提。是人不得戒。諸比丘亦可呵。是法應爾。若比丘。受四月自恣請藥。若過是受。除更請自恣請長請。波逸提。若比丘。數數犯罪。諸比丘如法諫作是語。我不學是戒。當問餘比丘持法。持律者。波逸提。比丘欲求解問問持法持律者。是法應爾。若比丘。說戒時作是語。我今始知是法。半月布薩戒經中說。諸比丘知是比丘已再三說戒中坐。是比丘不以不知故。得脫隨所犯罪如法治。應呵其不知所作不善說戒時。不一心聽。不著心中。波逸提。若比丘。王未出未藏寶。若入過後宮門限。波逸提。若比丘。與賊期共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提。若比丘。與女人期共道行。從此聚落到彼聚落。波逸提。若比丘。無病為疾故自然火。若使人然。波逸提。若比丘。若寶若寶等物。若自取若教人取。除僧坊內及宿處。波逸提。若僧坊內及宿處取寶等物。後有主索應還。是事應爾。若比丘。半月內浴除因緣波逸提。因緣者。病時作時行時風雨時熱時。是名因緣。若比丘。瞋故打比丘。波逸提。若比丘。瞋故以手擬比丘。

波逸提。若比丘。故恐怖比丘。波逸提。若比丘。知比丘犯龜罪。覆藏過一宿。波逸提。若比丘。以無根僧伽婆尸沙謗比丘。波逸提。若比丘。語彼比丘共到諸家。與汝多美飲食。既到不與作是言。汝出去共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。欲令彼惱。波逸提。若比丘。新得衣應三種色作幘。若青若黑若木蘭。若不以三色作幘。波逸提。若比丘。為戲笑故。藏比丘若衣若鉢坐具針筒。如是一一生活具。若使人藏。波逸提。若比丘。僧斷事時如法與欲竟後更呵。波逸提。若比丘。作是語。諸比丘隨知誠迴僧物與。波逸提。若比丘。與比丘比丘尼。式叉摩那沙彌沙彌尼。淨施衣還奪。波逸提。若比丘。受他請食前食後食。行詣餘家不近白餘比丘。因緣。波逸提。因緣者。衣時。是名因緣。若比丘。非時入聚落不近白善比丘。除因緣。波逸提。因緣者。難時。是名因緣。若比丘。以兜羅貯坐臥具。波逸提。若比丘。自作坐臥繩床木床。足應高修伽陀八指。除入栴。若過波逸提。若比丘。用骨牙角作針筒。波逸提。若比丘。作尼師壇應如量作。長二修伽陀。廣一搩手半。若續方一搩手。若過波逸提。若比丘。作覆瘡衣應如量作。長四修伽陀。廣二搩手。若過波逸提。若比丘。作。雨浴衣應如量作。長五修伽陀。廣二搩手半。若過波逸提。若比丘。作修伽陀衣量衣。若過波逸提。修伽陀衣量者。長九修伽陀。廣六搩手。是名修伽陀衣量。若比丘。知檀越

欲與僧物迴與餘人。波逸提。諸大德。已說九十一波逸提法。今問。諸大德。是中清淨不第二第三。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。是四。波羅提提舍尼法。半月半月戒經中說。若比丘。無病在街巷中。從非親里比丘尼自手受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。若比丘。白衣家請食。有比丘尼。教益食人與是比丘飯與是比丘羹。諸比丘應語是比丘尼。姊妹小却待。諸比丘食竟若眾中乃至無一人語者。是諸比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。有諸學家僧作學家羯磨。若比丘無病先不受請。於是學家自手受食。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。若比丘。任阿鍊若處。有疑恐怖先不伺視。在僧坊內自手受食不出外受。是比丘應向諸比丘悔過。我墮可呵法。今向諸大德悔過。是名悔過法。諸大德。已說四波羅提提舍尼法。今問。諸大德。是中清淨不第二第三。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。是眾學法半月半月戒經中說。不高著內衣。應常學。不下著內衣。應常學。不參差著內衣。應常學。不如多羅葉著內衣。應常學。不如象鼻著內衣。應常學。不如圓棕著內衣。應常學。不細攝著內衣。應常學。不高披衣。應常學。不下披衣。應常學。不參差披衣。應常學。好覆身入白衣舍。應常學。不反抄學。好覆身入白衣舍坐。應常學。不反抄

①~Angulipāṭoḍaka. ②~Udake hassadhamma. ③~Surāmerayapāna. ④~Vinayadhara. ⑤~Pātimokkhe uddissamāne. ⑥~Yopana bhikkhu rañño khattiyassa muddhāvāsittassa anikkhantarājakke aññhataratanake pubbe appaṭisaṃvidito indakhilam atikkameyya pācittiyam. ⑦~Tūla. ⑧~Vasakasaṭṭika. ⑨~Pāṭidesaniy. ⑩~Sikkhā karupiyā.

衣著右肩上。入白衣舍。應當學。不反抄衣著右肩上。白衣舍坐。應當學。不反抄衣著左肩上。入白衣舍。應當學。不反抄衣著左肩上。白衣舍坐。應當學。不左右反抄衣著兩肩上。入白衣舍。應當學。不左右反抄衣著兩肩上。入白衣舍坐。應當學。不搖身入白衣舍。應當學。不搖身白衣舍坐。應當學。不搖頭入白衣舍。應當學。不搖頭白衣舍坐。應當學。不搖肩入白衣舍。應當學。不搖肩白衣舍坐。應當學。不攜手入白衣舍。應當學。不攜手白衣舍坐。應當學。不隱人入白衣舍。應當學。不隱人白衣舍坐。應當學。不叉腰入白衣舍。應當學。不叉腰白衣舍坐。應當學。不拄頰入白衣舍。應當學。不拄頰白衣舍坐。應當學。不掉臂入白衣舍。應當學。不掉臂白衣舍坐。應當學。不高視入白衣舍。應當學。不高視白衣舍坐。應當學。不左右顧視入白衣舍。應當學。不左右顧視白衣舍坐。應當學。不蹲行入白衣舍。應當學。不蹲行白衣舍坐。應當學。不企行入白衣舍。應當學。不企行白衣舍坐。應當學。不覆頭入白衣舍。應當學。不覆頭白衣舍坐。應當學。不戲笑入白衣舍。應當學。不戲笑白衣舍坐。應當學。不高聲入白衣舍。應當學。不高聲白衣舍坐。應當學。庠序入白衣舍。應當學。庠序白衣舍坐。應當學。一心受食。應當學。不益鉢受食。應當學。羹飯俱食。應當學。不於鉢中處處食。應當學。不列中央食。

應當學。不曲指按鉢食。應當學。不嗅食。應當學。諦視鉢食。應當學。不棄飯食。應當學。不以食手捉淨飯器。應當學。不吸食。應當學。不嚼食作聲食。應當學。不祇飯食。應當學。不滿手食。應當學。不大張口食。應當學。飯未至不大張口待。應當學。不縮鼻食。應當學。不含食語。應當學。不服頰食。應當學。不齧半食。應當學。不舒臂取食。應當學。不振手食。應當學。不吐舌食。應當學。不全吞食。應當學。不搏飯遙擲口中。應當學。不以鉢中有食水灑白衣屋內。應當學。不以飯覆羹更望得。應當學。不嫌呵食。應當學。不爲己索益食。應當學。不嫌心視比坐鉢。應當學。不立大小便。除病應當學。不大小便淨水中。除病應當學。不大小便生草菜上。除病應當學。人著屐不應爲說法。除病應當學。不爲著屐人說法。除病應當學。人現胸不應爲說法。除病應當學。人坐比丘立。不應爲說法。除病應當學。人在高坐比丘在下。不應爲說法。除病應當學。人臥比丘在後。不應爲說法。除病應當學。人在道中比丘在道外。不應爲說法。除病應當學。不爲覆頭人說法。除病應當學。不爲反抄衣人說法。除病應當學。不爲左右反抄衣人說法。除病應當學。不爲持蓋覆身人說法。除病應當學。不爲騎乘人說法。除病應當學。不爲拄杖人說法。除病應當學。不爲

捉刀人說法。除病應當學。不爲捉弓箭人說法。除病應當學。樹過人不得上。除大因緣。應當學。諸大德。已說衆學法。今問。諸大德是中清淨。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。是中清淨。半月半月戒經中說。應與現前比尼。與現前比尼。應與憶念比尼。與憶念比尼。應與不癡比尼。與不癡比尼。應與本言與本言治。應與自言。與自言治。應與多人語。與多人語。應與草布地。與草布地。諸大德。已說。七滅淨法。今問。諸大德是中清淨。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十一波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅淨法。是法入佛戒經中。半月半月波羅提木叉中說。及餘隨道戒法。是中諸大德。一心和合歡喜不誑。如水乳合安樂行。應當學。比婆尸如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉。忍辱第一道。涅槃佛稱最。出家惱他人。不名爲沙門。尸棄如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提木叉。譬如明眼人。能避險惡道。世有聰明人。能遠離諸惡。比葉婆如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅

①~Satta adhikarāṇasamathā dharmacā [1. sammukhāvācāya. 2. sativācāya. 3. amūḥhāvācāya. 4. paṇḍitāya kāretabbā. 5. yebhuy. yasikā. 6. tassapāpiyyasikā. 7. tīṇavatthāraka.] Cf. Dh. verse, 184.

提木叉

不憚不說過

如戒所說行

飯食知節量

常樂在閑處

心寂樂精進

是名諸佛教

拘留孫如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅

提木叉

譬如蜂採花

不壞色與香

但取其味去

比丘入聚落

不破壞他事

不觀作不作

但自觀身行

諦視善不善

拘那含牟尼如來應正遍知。爲寂靜僧。略說

波羅提木叉

欲得好心莫放逸

聖人善法當勤學

若有知寂一心人

爾乃無復憂愁患

迦葉如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波羅提

木叉

一切惡莫作

當具足善法

自淨其志意

是則諸佛教

釋迦牟尼如來應正遍知。爲寂靜僧。略說波

羅提木叉

護身爲善哉

能護口亦善

護意爲善哉

護一切亦善

比丘護一切

便得離衆苦

比丘守口意

身不犯衆惡

是三業道淨

得聖所得道

若人打罵不還報

於嫌恨人心不恨

於瞋人中心常靜

見人爲惡自不作

七佛爲世尊

能救護世間

所可說戒經

我已廣說竟

諸佛及弟子

恭敬是戒經

恭敬戒經已

各各相恭敬

慚愧得具足

能得無爲道

諸大德。已說波羅提木叉竟。僧一心得布

薩

沙彌塞五分戒本一卷

按此戒本國本同於宋本。丹本獨異。如何

去取。今以本律檢之。此丹本乃正也。彼國

宋兩本。即此隨函中十誦比丘波羅提木

叉戒本。鳩摩羅什譯者。錯重寫爲五分戒

本。而云佛陀什譯。其間雖有小不同處。但

是寫筆之錯耳。故今取此丹本入藏

五分戒

本亦名彌沙塞戒本

宋園寶三藏佛陀什等譯

大德僧聽。冬時一月過少一夜。餘有一夜

三月在。老死至近佛法欲滅。諸大德爲得

道故。一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤

精進故得無上菩提。何況餘善道法。未受

具足者已出。僧今和合先作何事。一人應答

諸大德。爲未來諸比丘說。欲及清淨

合十指爪掌

供養釋師子

我今欲說戒

僧當一心聽

乃至小罪中

心應大怖畏

有罪一心悔

後更莫復犯

心馬馳惡道

放逸難禁制

佛說切戒行

亦如利轡勒

佛口說教戒

善者能信受

是人馬調順

能破煩惱軍

若不受教勅

亦不受樂戒

是人馬不調

沒在煩惱軍

若人守護戒

如犛牛愛尾

繫心不放逸

亦如猴著鎖

日夜常精進

求實智慧故

是人佛法中

能得清淨命

大德僧聽。今十五日布薩說戒。若僧時到

僧忍聽。僧一心共作布薩。白如是

有罪者發露。無罪者默然。默然故。當知諸

大德清淨。若比丘如是。是衆中三唱。憶有

罪不發露。得故妄語罪。佛說故妄語罪障

道法。若比丘如是。是衆中欲求清淨法。憶有

罪應發露。發露則安隱。不發露罪益深。諸

大德已說戒序竟。今問諸大德。是中清淨

不。如是

三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如

是持

諸大德。是四波羅夷法。半月半月戒經中

說若比丘。於和合僧中受具足戒。不還戒

戒。不還戒。行姪法乃至共畜生。是比丘

犯波羅夷罪。不應共事

若比丘。若聚落中若空地曠野中物。不與

取名盜物。若不與物取故。若王若王等

若捉若殺。若偷金罪。若如是言。咄汝小汝

癡汝賊。有如是相比丘。是比丘犯波羅夷

罪不應共事

若比丘若人若似人。若自殺若教人殺。若

自持刀與若教人持刀與。若教死若讚死。

cf. Dh. verse, 185. cf. Dh. verses, 49, 50. cf. Dh. verse, 183. 此本明本以宋本元本宮本對校 of. P. 194c 本十(一卷)

若二如

若如是言。咄人用惡活爲死勝生。是人因是事死者。是比丘犯波羅夷罪不應共事。若比丘不知不見說過人法。自稱言。如是知如是見。後諸比丘。若問若不問。爲發露求清淨故。不知言知。不見言見。除增上慢。是比丘犯波羅夷罪。不應共事諸大德。已說四波羅夷法。若比丘犯一戒。波羅夷不共住。如前後亦如是。是比丘波羅夷不共住。今問諸大德。是中清淨不_{如是}三說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是十三僧迦婆尸沙法。半月半月

戒經中說

若比丘故出不淨。除夢中。僧伽婆尸沙

若比丘淫亂變心。與女人身共合。若捉手

臂髮上下摩著細滑。僧伽婆尸沙

若比丘向女人說不淨語。僧伽婆尸沙

若比丘語女人言。以淫欲法供養我等持

戒行善法梵行者。是上供養。僧伽婆尸沙

若比丘行媒法。持男意至女邊。持女意至

男邊。若爲婦事若私通事。乃至一交會時。

僧伽婆尸沙

若比丘無主。爲身自乞作大房。應問諸比

丘無難處非妨處。若不問諸比丘過量作。

僧伽婆尸沙

若比丘有主。爲身欲作大房。應問諸比丘

無難處非妨處。若不問作。僧伽婆尸沙

若比丘瞋他比丘。以無根波羅夷法謗。欲

破彼比丘淨行。是比丘若問若不問知是

事無根。是比丘住瞋法語。僧伽婆尸沙

若比丘瞋他故不喜。異分事中取片若似片法。非波羅夷比丘。以波羅夷法謗。欲破彼比丘淨行故。是比丘知是事異分事中取片法作異語故。僧伽婆尸沙

若比丘欲破和合僧。勸方便受持破僧緣事。諸比丘應如是諫。大德當與僧和合。莫勸方便破僧緣事。可與僧和合。所以者何。僧和合故歡喜不諍。一心一學如水乳合安樂行。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有同意別異語。若一若二。是比丘語諸比丘言。莫諫是比丘。何以故。是比丘知說非不知說。諸比丘應如是諫。大德當助和合僧。莫助破和合僧。所以者何。僧和合故歡喜不諍。一心一學如水乳合安樂行。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依止城邑聚落。行惡行污他家將見聞知。諸比丘應語是比丘言。大德汝行惡行污他家皆見聞知。汝出去不須是問住。是比丘語餘比丘言。汝等隨愛瞋怖癡語。有如是同罪比丘。有驅出者。有不驅者。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語。入戒誦中入佛經中。語諸比丘如法如律如戒經中事諫是比丘。是比丘懷不受說。語諸比丘言。大德。汝莫語我好惡。我亦不語汝好惡。汝爲諸比丘說。我亦爲諸比丘說。如法如律令

如來衆得增長。如是再三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

諸大德。已說十三僧伽婆尸沙法。九初罪四乃至三諫。若比丘犯一戒。應從幾時覆藏與波利婆沙。波利婆沙已。六夜行摩那埵。次到阿浮呵那。如是作已。應二十人中出罪。若少一人不滿二十。是比丘不得出罪。如是作已。應如是呵。法應爾故。今問諸大德。是中清淨不_{如是}三說

諸大德。是二不定法。半月半月戒經中說

若比丘與一女人。屏障內行淫處坐。隨可信優婆夷所見。是比丘隨三法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波羅夷。若波夜提。隨可信優婆夷所說如法持

若比丘與一女人。不屏覆處坐不可淫處坐。隨可信優婆夷所見。是比丘隨二法中一一法說。若僧伽婆尸沙。若波夜提。隨可信優婆夷所說如法持

諸大德已說二不定法竟。今問諸大德。是中清淨不_{如是}三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是三十尼薩者波夜提法。半月半月戒經中說

若比丘三衣具足訖。捨迦絺那衣已。長衣乃至十日應著。若過者尼薩者波夜提。若比丘三衣具足訖。捨迦絺那衣已。三衣中若離一衣餘處宿。尼薩者波夜提

若比丘三衣具足訖。捨迦絺那衣已。得非時衣乃至一月應畜。若過尼薩耆波夜提。

若比丘從非親里比丘尼邊取衣。除貿易。尼薩耆波夜提。

若比丘使非親里比丘尼浣故衣。尼薩耆波夜提。

若比丘從非親里居士乞衣。除因緣。尼薩耆波夜提。

若比丘奪衣失衣漂衣。從非親里居士居士婦乞衣。乃至上下衣應受。若過者尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念。以如是衣直買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。爲好故往至居士居士婦所作是言。爲我辦如是衣直。若得衣。尼薩耆波夜提。

得是衣直。應從衣直來處。若自若使人語。是事法應爾。

若比丘新僦奢耶作敷具。尼薩耆波夜提。

若比丘純黑羊毛作敷具者。尼薩耆波夜提。

若比丘作新敷具。應二分黑三分白四分下。若不者尼薩耆波夜提。

若比丘作新敷具。應滿六年若減六年。不捨故敷具。更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波夜提。

若比丘作新敷具。應取故敷具四邊各佛一拂手。爲壞色故。不者尼薩耆波夜提。

若比丘行道中得羊毛。擔過三由旬者。尼薩耆波夜提。

若比丘使非親里比丘尼浣染羊毛。尼薩耆波夜提。

若比丘自手取金若使人取。尼薩耆波夜提。

若比丘種種用金。尼薩耆波夜提。

若比丘種種販賣。尼薩耆波夜提。

若比丘長鉢乃至十日應畜。若過尼薩耆波夜提。

若比丘先所畜鉢未滿五緡。爲好故更畜新者。尼薩耆波夜提。

若比丘使非親里織師織。尼薩耆波夜提。

若比丘非親里居士若居士婦。使織師得比丘織作衣。是比丘先不受自恣請。爲好故。往至織師所語言。爲我好織令緻廣厚。當與汝少直。若自語若使人語。後得是衣。尼薩耆波夜提。

若比丘先與他物。後瞋恚嫌恨還奪取者。尼薩耆波夜提。

若比丘夏三月過。有閏未滿八月。寄衣白衣家。乃至六夜應往是衣所。乃至七日曉。尼薩耆波夜提。

若比丘未至歲十日有急施衣。是比丘若須衣得自手取。乃至衣時應畜。若過尼薩耆波夜提。

若比丘春殘一月。應求雨浴衣。半月應畜。若過尼薩耆波夜提。

若比丘知物向僧。自迴向己者。尼薩耆波夜提。

若比丘佛聽病比丘服四種含消藥。酥油蜜石蜜乃至七日。若過尼薩耆波夜提。

諸大德。已說三十尼薩耆波夜提法竟。今問。諸大德。是中清淨不。如是。諸大德是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。是九十波夜提法。半月半月戒經中說。

若比丘故妄語。波夜提。

若比丘毀訾他語。波夜提。

若比丘鬪亂他比丘。波夜提。

若比丘知僧如法斷事已。還更發起。波夜提。

若比丘爲女人說法。過五六語。波夜提。除有知男子。

若比丘以闍陀偈句。教未受具戒人者。波夜提。

若比丘內實有過人法。向未受具戒人說。波夜提

若比丘知他比丘犯僧殘罪。向未受具戒人說。波夜提

若比丘先共僧和合已。後如是說諸比丘隨親友人迴僧物與者。波夜提

若比丘說戒時作是言。何用半月半月說是難碎戒爲。令他比丘憂愁不樂。生返戒心。作是輕呵戒者。波夜提

若比丘殺衆草木。波夜提

若比丘嫌罵者。波夜提

若比丘用異事惱他比丘。波夜提

若比丘露地敷臥具。乃至天曉不自舉不教人舉。波夜提

若比丘房內敷臥具。出界外者。波夜提

若比丘房內瞋忿不喜。牽出者。波夜提

若比丘知他比丘先於房內敷臥具。後來強敷者。波夜提

若比丘重閣上尖脚床。用力坐臥者。波夜提

若比丘覆蓋屋一分。第二分藏頭。第三分應約勸。如是過約勸者。波夜提

若比丘知水有蟲。用澆草土者。波夜提

若比丘僧不若教比丘尼。教者。波夜提

若比丘僧雖差教比丘尼。乃至日沒。波夜提

若比丘語餘比丘言。是比丘爲財物故教比丘尼者。波夜提

若比丘與比丘尼同道行。至一聚落。波夜提

提

若比丘與比丘尼同載一船。除因緣。波夜提

若比丘與比丘尼。獨屏處坐。波夜提

若比丘與非親里比丘尼衣。波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣。波夜提

若比丘與女人獨露處坐。波夜提

若比丘知比丘尼讚因緣得食。食者。波夜提

若比丘數數食。波夜提

若比丘有餘福德處。過一食。波夜提

若比丘往白衣家。自恣與麤糲。得取一鉢。過者。波夜提

若比丘不受殘食法。更食者。波夜提

若比丘知他比丘食竟。不作殘食法。爲惱彼故。強勸令食。波夜提

若比丘別衆食。波夜提

若比丘非時食。波夜提

若比丘與殘宿食。食者。波夜提

若比丘不受食著口中。除水及楊枝。波夜提

若比丘往看軍器仗者。波夜提

若比丘瞋他舉手向。波夜提

若比丘瞋他舉手打。波夜提

若比丘知他犯波羅夷。乃至一宿覆藏。波夜提

若比丘語餘比丘言去來。我將汝至他家當令。汝得好食若入門。若未入門。還遣去者。波夜提

若比丘僧斷事如法與欲。後還悔者。波夜提

若比丘與未受具戒人一處宿。過二夜波夜提

若比丘露地然火。波夜提

若比丘語餘比丘言。我如是知佛法義。行經欲不能障道。諸比丘白四羯磨三諫。不捨者。波夜提

若比丘教擯人法。若畜使共事者。波夜提

若比丘教擯沙彌法。畜使共事者。波夜提

若比丘若寶若似寶。若自取教人取。波夜提

若比丘著不壞色新衣者。波夜提

若比丘減半月內沐浴。除因緣。波夜提

若比丘故奪畜生命。波夜提

若比丘惱亂他比丘。波夜提

若比丘以指相擊。擲。波夜提

若比丘以指戲水中者。波夜提

若比丘與女人同房舍宿。波夜提

若比丘恐怖他比丘。波夜提

若比丘藏他衣鉢。令他恐怖者。波夜提

若比丘先與五衆衣。輒還用。波夜提

若比丘以僧殘罪。謗他比丘。波夜提

若比丘與女人同道。行至一聚落。波夜提

若比丘與賊同盜行至一聚落。波夜提

若比丘未滿二十人與受具戒者。波夜提

若比丘自掘地。若使人掘。波夜提

若比丘有餘福德處。四月請僧一切藥施。

若過受。波夜提

若比丘說四波羅夷法言。我不受是法。當

問餘持律阿毘曇者。波夜提

若比丘與他鬪諍已。盜往聽者。波夜提

若比丘僧斷事。默然起去。不白善比丘。波

夜提

若比丘不恭敬上座。波夜提

若比丘飲酒咽咽。波夜提

若比丘過中入聚落。波夜提。除因緣

若比丘爲他知僧事。若中前中後至餘家。

波夜提

若比丘剝帝利王。夜未曉未藏寶。若過門

若門闌。波夜提。除因緣

若比丘說四波羅夷法言。我始知是法半

月半月戒經中說。諸比丘知是比丘再三

說戒中。坐若不尊重。戒不攝耳聽波夜提

若比丘骨牙角作針筒波夜提

若比丘過佛八指作床脚波夜提

若比丘草木華作敷具波夜提

若比丘過量作雨浴衣波夜提

若比丘過量作覆身衣波夜提

若比丘作尼師壇。長佛二揅手。廣一揅手

半。更益一揅手。過者波夜提

若比丘與佛等量作衣。波夜提

諸大德。已說九十波夜提法竟。今問諸大

德是中清淨不^{如是}諸大德是中清淨。默然

故是事如是持

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月

戒經中說

若比丘不病入聚落。從非親里比丘尼邊

自手取食者。波羅提提舍尼

若比丘受比丘尼教食食者。波羅提提舍

尼

若比丘有餘學家。先不受他請。後來自手

取食。波羅提提舍尼

若比丘僧未與羯磨。是人僧房外自手取

食。波羅提提舍尼

諸大德。已說四波羅提提舍尼法竟。今問

諸大德。是中清淨不^{如是}諸大德是中清

淨。默然故。是事如是持

諸大德是衆學法半月半月戒經中說

不高著內衣應當學

不下著內衣應當學

不參差著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學

不如象鼻著內衣應當學

不如圓柰著內衣應當學

不細穢著內衣應當學

不高被衣應當學

不下被衣應當學

不參差被衣應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不眊視入白衣舍應當學

不眊視入白衣舍坐應當學

不好入白衣舍應當學

不好入白衣舍坐應當學

不嗅入白衣舍應當學

不嗅入白衣舍坐應當學

不自大入白衣舍應當學

不自大入白衣舍坐應當學

小聲入白衣舍應當學

小聲入白衣舍坐應當學

不胡跪入白衣舍應當學

不胡跪入白衣舍坐應當學

不覆頭入白衣舍應當學

不覆頭入白衣舍坐應當學

不幪頭入白衣舍應當學

不幪頭入白衣舍坐應當學

不授腰入白衣舍應當學

不授腰入白衣舍坐應當學

不現胸入白衣舍應當學

不現胸入白衣舍坐應當學

不現脇入白衣舍應當學

不現脇入白衣舍坐應當學

不反抄衣入白衣舍應當學

不反抄衣入白衣舍坐應當學

不左右反抄衣入白衣舍應當學

不左右反抄衣入白衣舍坐應當學

不放衣。跳入白衣舍應當學

不放衣。跳入白衣舍坐應當學
 不掉臂入白衣舍應當學
 不掉臂入白衣舍坐應當學
 不搖肩入白衣舍應當學
 不搖肩入白衣舍坐應當學
 不搖頭入白衣舍應當學
 不搖頭入白衣舍坐應當學
 不搖身入白衣舍應當學
 不搖身入白衣舍坐應當學
 不搖手入白衣舍應當學
 不搖手入白衣舍坐應當學
 不蹙行入白衣舍應當學
 不蹙行入白衣舍坐應當學
 不蹙脚入白衣舍應當學
 不蹙脚入白衣舍坐應當學
 不掌扶頰入白衣舍應當學
 不掌扶頰入白衣舍坐應當學
 一心受羹應當學
 一心受飯應當學
 羹飯等食應當學
 不溢鉢受食應當學
 不偏剎食應當學
 不鉢中擇好食應當學
 不大搏飯食應當學
 搏飯可口食應當學
 不張口待食應當學
 不含食語應當學
 不齧半飯應當學
 不嚼食作聲食應當學

不全吞食應當學
 不未咽食食應當學
 不吐舌食應當學
 不嗅食食應當學
 不舐手食應當學
 不指枝鉢食應當學
 不棄飯食應當學
 不振手食應當學
 不汚手受飲器應當學
 比丘不病不得爲己索羹飯應當學
 不以飯覆羹更望得應當學
 不得嫉心看比坐鉢中食應當學
 一心觀鉢食應當學
 次第食應當學
 洗鉢汁不得棄白衣舍內。除語主人。應當學
 騎乘人不爲說法。除病應當學
 人在前比丘在後不爲說法。除病應當學
 人在道中比丘在道外不爲說法。除病應當學
 人在高座比丘在下不爲說法。除病應當學
 人坐比丘立不爲說法。除病應當學
 人臥比丘坐不爲說法。除病應當學
 人覆頭不爲說法。除病應當學
 人機頭不爲說法。除病應當學
 人授腰不爲說法。除病應當學
 人現胸不爲說法。除病應當學
 人現脇不爲說法。除病應當學

人反抄衣不爲說法。除病應當學
 人左右反抄衣不爲說法。除病應當學
 人放衣挑不爲說法。除病應當學
 人著屣不爲說法。除病應當學
 人著革屣不爲說法。除病應當學
 人執蓋不得爲說法。除病應當學
 人捉杖不爲說法。除病應當學
 人捉五尺刀不爲說法。除病應當學
 人捉小刀不爲說法。除病應當學
 人捉弓箭種種器仗不爲說法。除病應當學
 不應生草上大小便涕唾。除病應當學
 不應淨用水中大小便涕唾。除病應當學
 不應立大小便。除病應當學
 樹過人不應上。除因緣應當學
 諸大德。已說衆學法竟。今問諸大德。是中清淨不^{如是}。諸大德是中清淨。默然故。是事如是持
 諸大德。是七滅諍法。半月半月戒經中說
 應與現前毘膩人。當與現前毘膩
 應與憶念毘膩人。當與憶念毘膩
 應與不癡毘膩人。當與不癡毘膩
 應與自言持人。當與自言持
 應與覓罪相人。當與覓罪相
 種種僧中諍事生如草布地。除滅應當學
 諸大德。已說七滅諍法竟。今問諸大德。是中清淨不^{如是}。諸大德是中清淨。默然故。是事如是持

捨隨意。行姪乃至共畜生。是比丘尼得波羅夷不共住。若比丘尼。若聚落若空地。盜心不與取若王若大臣。若捉若縛。若殺若擄。語言。汝賊汝小汝癡。是比丘尼得波羅夷不共住。若比丘尼。若人若似人。若自殺若與。刀藥殺。若教人殺若教自殺。譽死謾死。咄人用惡活爲死勝生。作是心隨心殺。如是種種因緣。彼因是死。是比丘尼得波羅夷不共住。若比丘尼。不知不。見過人法聖利滿足。自稱我如是知如是見。是比丘尼後時若問若不問。爲出罪求清淨故作是言。我不知言知不見言見。虛誑妄語。除增上慢。是比丘尼得波羅夷不共住。若比丘尼。欲盛變心。受男子種種摩觸。髮際已下膝已上肘已後。是比丘尼得波羅夷不共住。若比丘尼。欲盛變心。受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子。八法具者。是比丘尼得波羅夷不共住。若比丘尼。知僧如法與比丘作不見罪羯磨。諸比丘不共住不共事不共語。而隨順之。諸比丘尼語是比丘尼。姊妹。此比丘僧已作不見罪羯磨。諸比丘不共住不共事不共語。汝莫隨順。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼得波羅夷不共住。若比丘尼。見比丘尼犯波羅夷覆藏。彼比丘尼後時。若在若死。若遠行若被擄。若罷道若變形。作是語。我先親見其犯波羅夷。是比丘尼得波羅夷不共住。諸大姊。已說八波羅夷法。若比丘尼犯一一戒。不得共住。如

前後亦如是。是比丘尼得波羅夷罪不應共住。今問。諸大姊。是中清淨不。第二第三諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持。諸大姊。是十七僧伽婆尸沙法。半月半月戒經中說。若比丘尼行媒法若爲私通事。持男意至女邊。持女意至男邊乃至一交會。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼自不如法。惡瞋故。以無根波羅夷。謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事無根。住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼自不如法。惡瞋故。於異分中取片若似片作波羅夷。謗無波羅夷比丘尼。欲破彼梵行。是比丘尼後時若問若不問言。我是事異分中取片若似片。住瞋故謗。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼知有罪女主不聽度爲道。除先出家。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼知僧如法擄比丘尼。比丘尼心未調伏不隨順僧。自與眷屬於界外解其擄者。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼獨宿獨渡水。於道中獨在後。染著男子。除因緣。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。因緣者。恐怖走時。老病疲極不及伴時。水狹淺有橋船處。畏男子處。是名因緣。若比丘尼誑官言人。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼有染著心。自手受染著心男子食食。是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼教他比丘尼作是語。汝但莫生染著。受染著男子飲食何苦。是比

丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼爲破和合僧勸方便。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫爲破和合僧勸方便。當與僧和合。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼助破和合僧。若一若二若衆多。語諸比丘尼言。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。諸比丘尼語是比丘尼。汝莫作是語。是比丘尼所說。是知說非不知說。說法不說非法。說律不說非律。皆是我等心所忍樂。何以故。是比丘尼非知說非說法非說律。汝莫樂助破和合僧。當樂助和合僧。僧和合故歡喜無諍。一心一學如水乳合。共弘師教安樂行。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼惡性難共語。與諸比丘尼同學戒經。數數犯罪。諸比丘尼如法如律諫其所犯。答言。阿。姨汝莫語我若好若惡。我亦不以好惡語汝。諸比丘尼復語言。汝莫作自我不可共語。汝當爲諸比丘尼說如法。諸比丘尼亦當爲汝說如法。如是展轉相教轉相出罪成如來衆。如是諫堅持不捨。應第二第三諫。第二第三諫捨是事善。不捨者。是比丘尼三諫。犯僧伽婆尸沙可悔過。若比丘尼依聚落住。行惡行汚他家。行惡行皆見聞知汚他家亦見聞知。諸比丘尼語是比丘尼。汝行

所自言。阿*姨所示執事人。我已與竟。阿*姨須衣便可往取。是比丘尼二反三反到執事所。作是言。我須衣我須衣。若得者善。若不得四反五反六反到執事前默然立。若得者善。若過是求不得者。尼薩者波逸提。若不得衣。應隨使來處。若自往若遣信語言。汝爲某甲比丘尼送衣直。是比丘尼竟不得。汝自還索莫使失。是事應爾。若比丘尼自行乞續。雇織師織作衣。尼薩者波逸提。若居士居士婦爲比丘尼使織師織作衣。是比丘尼先不自忤請。便到織師所作是言。汝知不。此衣爲我作。汝爲我故。好織令極緻廣。當別相報。後若與一食若一食直。得者尼薩者波逸提。

若比丘尼與比丘尼衣。後瞋不喜。若自奪若使人奪。作是語。還我衣不與汝。尼薩者波逸提。若比丘尼。知檀越欲與僧物。迴以入己。尼薩者波逸提。

悔還索。得者尼薩者波逸提。若比丘尼。諸比丘尼語。汝取遮月水衣。自言不用。臨時先取。尼薩者波逸提。若比丘尼乞重衣。應取價直四大錢者。若受貴價衣。尼薩者波逸提。若比丘尼乞輕衣。應取價直二大錢半者。若受貴價衣。尼薩者波逸提。若比丘尼爲僧爲是事。從一居士乞。而餘用者。尼薩者波逸提。若比丘尼爲僧爲是事。從衆多居士乞。而餘用者。尼薩者波逸提。若比丘尼自爲是事。從一居士乞。自作餘用者。尼薩者波逸提。若比丘尼自爲是事。從衆多居士乞。自作餘用者。尼薩者波逸提。若比丘尼藏積器。物尼薩者波逸提。若比丘尼多積聚鉢。尼薩者波逸提。諸大姊。已說三十尼薩者波逸提法。今問諸大姊是中清淨不。

第二第三
亦如是說

若比丘尼病。得服四種含消藥。酥油蜜石蜜。一受乃至七日。若過尼薩者波逸提。若比丘尼前後安居十日。未至自恣得急施衣。若須應受。乃至衣時若過。尼薩者波逸提。若比丘尼鉢未滿五緡。更乞新鉢爲好故。尼薩者波逸提。若比丘尼種種販賣求利。尼薩者波逸提。若比丘尼以金銀及錢種種賣買。尼薩者波逸提。若比丘尼自捉金銀及錢。若使人捉若發心受。尼薩者波逸提。若比丘尼先乞是。既得不用更乞餘物。尼薩者波逸提。若比丘尼非時衣作時衣受。尼薩者波逸提。若比丘尼與比丘尼賀衣。後

諸大姊是中清淨默然故。是事如是持。諸大姊。是一百一十波逸提法。半月半月戒經中說。若比丘尼故妄語波逸提。若比丘尼毀毘比丘尼波逸提。若比丘尼兩舌鬪亂比丘尼波逸提。若比丘尼爲男子說法過五六語。除有別知好惡語女人波逸提。若比丘尼知僧如法斷事已。還更發起波逸提。若比丘尼教未受具戒女人經。並誦者。波逸提。若比丘尼與未受具戒女人同室宿。過三夜波逸提。若比丘尼向未受具戒女人。自說得過人法言。我如是知如是見。實者波逸提。若比丘尼知比丘尼施罪。向未受具戒女人說。除僧羯磨波逸提。若比丘尼作是

語。何用是雜碎戒爲。說是戒時令人憂惱。作如是毀訾戒者。波逸提。若比丘尼自伐鬼村。若使人言伐是。波逸提。若比丘尼故不隨問答波逸提。若比丘尼誣說僧所差人波逸提。若比丘尼於露地自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉。波逸提。若比丘尼於僧房內自敷僧臥具。若使人敷若他敷若坐若臥。去時不自舉不教人舉不囑舉。波逸提。若比丘尼瞋不喜。於僧坊中自牽比丘尼出。若使人牽作是語。出去滅去莫此中住。波逸提。若比丘尼知他先敷臥具。後來強自敷若使人敷。作是念。若不樂者自當出去。波逸提。若比丘尼僧重閣上。尖脚細床木床。用力坐臥。波逸提。若比丘尼知水有蟲。若取澆泥若飲食諸用。波逸提。若比丘尼數數食。除因緣波逸提。因緣者。病時。作衣時。施衣時。是名因緣。若比丘尼受別請衆食。除因緣波逸提。因緣者。病時。施衣時。作衣時。行路時。船上。行時大會時。是名因緣。若比丘尼無病。施一食處過一食者。波逸提。若比丘尼到白衣家。自恣多與飲食。若餅若羹。若不任其家食。須二三鉢應受出外。應與餘比丘尼共食。若無病過是受。及不與餘比丘尼共食。波逸提。若比丘尼食竟。不作殘食法食。波逸提。若比丘尼食竟。不作殘食法。強勸令食。欲使他犯。波逸提。若比丘尼不受食著口中。除嘗食楊枝及水。波逸提。若比丘尼非時食波逸提。若比丘尼食殘宿

●一●二●三●四●五●六●七●八●九●十●十一●十二●十三●十四●十五●十六●十七●十八●十九●二十●二十一●二十二●二十三●二十四●二十五●二十六●二十七●二十八●二十九●三十●三十一●三十二●三十三●三十四●三十五●三十六●三十七●三十八●三十九●四十●四十一●四十二●四十三●四十四●四十五●四十六●四十七●四十八●四十九●五十●五十一●五十二●五十三●五十四●五十五●五十六●五十七●五十八●五十九●六十●六十一●六十二●六十三●六十四●六十五●六十六●六十七●六十八●六十九●七十●七十一●七十二●七十三●七十四●七十五●七十六●七十七●七十八●七十九●八十●八十一●八十二●八十三●八十四●八十五●八十六●八十七●八十八●八十九●九十●九十一●九十二●九十三●九十四●九十五●九十六●九十七●九十八●九十九●一百●一百一●一百二●一百三●一百四●一百五●一百六●一百七●一百八●一百九●二百●二百一●二百二●二百三●二百四●二百五●二百六●二百七●二百八●二百九●三百●三百一●三百二●三百三●三百四●三百五●三百六●三百七●三百八●三百九●四百●四百一●四百二●四百三●四百四●四百五●四百六●四百七●四百八●四百九●五百●五百一●五百二●五百三●五百四●五百五●五百六●五百七●五百八●五百九●六百●六百一●六百二●六百三●六百四●六百五●六百六●六百七●六百八●六百九●七百●七百一●七百二●七百三●七百四●七百五●七百六●七百七●七百八●七百九●八百●八百一●八百二●八百三●八百四●八百五●八百六●八百七●八百八●八百九●九百●九百一●九百二●九百三●九百四●九百五●九百六●九百七●九百八●九百九●一千●一千一●一千二●一千三●一千四●一千五●一千六●一千七●一千八●一千九●二千●二千一●二千二●二千三●二千四●二千五●二千六●二千七●二千八●二千九●三千●三千一●三千二●三千三●三千四●三千五●三千六●三千七●三千八●三千九●四千●四千一●四千二●四千三●四千四●四千五●四千六●四千七●四千八●四千九●五千●五千一●五千二●五千三●五千四●五千五●五千六●五千七●五千八●五千九●六千●六千一●六千二●六千三●六千四●六千五●六千六●六千七●六千八●六千九●七千●七千一●七千二●七千三●七千四●七千五●七千六●七千七●七千八●七千九●八千●八千一●八千二●八千三●八千四●八千五●八千六●八千七●八千八●八千九●九千●九千一●九千二●九千三●九千四●九千五●九千六●九千七●九千八●九千九●

衣若鉢若坐具針筒。如是一二生活具若使人藏。波逸提^{十六}。若比丘尼。僧斷事時。如法與欲竟後更呵。波逸提。若比丘尼作是語。諸比丘尼隨知識迴僧物與。波逸提。若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣。強奪取。波逸提。若比丘尼受他請食前食。後行到諸家。不近白餘比丘尼。除因緣。波逸提。因緣者。衣時。是名因緣。若比丘尼以兜羅貯坐臥具。波逸提。若比丘尼。自作坐臥細床木床。足應高修。伽陀八指。除入^{十七}。若過波逸提。若比丘尼。用骨牙角作針筒。波逸提。若比丘尼。作修伽陀衣量衣。若過波逸提。修伽陀衣量者。長九修伽陀。磤手廣六^{十八}。磤手。是名修伽陀衣量。若比丘尼。知檀越欲與僧物。迴與餘人。波逸提。若比丘尼噉^{十九}。蒜波逸提^{二十}。若比丘尼。以手。拍女根。波逸提。若比丘尼。作男根內女根中。波逸提。若比丘尼。以水洗女根。應用二指齊一節。若過波逸提。若比丘尼。剃腋下隱處毛。波逸提。若比丘尼。與比丘獨屏處共立共語。波逸提。若比丘尼。與白衣及外道。獨屏處共立共語。波逸提。若比丘尼。與白衣及外道。獨露處共立共語。波逸提。若比丘尼。與比丘尼。與比丘獨街巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去。波逸提。若比丘尼。與白衣及外道。獨行巷中共立耳語。遣伴比丘尼令遠去。波逸提^{二十一}。若比丘尼裸形洗浴。波逸提。若比丘尼離水浴衣行。波逸提。若比丘尼。比

先聽住後慎誘者。波逸提。若比丘尼不白僧輒使男子治病。波逸提。若比丘尼夜輒開都門出。不語餘比丘尼令閉。波逸提。若比丘尼白衣不喚。非時入其家。波逸提。^{一百七十}若比丘尼受請。主人未唱。隨意食者。波逸提。若比丘尼。被騙出羯磨。不去者。波逸提。若比丘尼。僧如法集會。不卽往。波逸提。若比丘尼觀歌舞作伎。波逸提。若比丘尼往邊地。波逸提。若比丘尼度二根人。波逸提。若比丘尼度二道合作一道女人。波逸提。若比丘尼度常有月水女人。波逸提。若比丘尼見比丘。不起不禮不請坐。波逸提。若比丘尼燒隱處毛。波逸提。^{一百八十}若比丘尼不著僧祇支入白衣家。波逸提。若比丘尼與白衣對坐。臨身相近說法。波逸提。若比丘尼自歌舞。波逸提。若比丘尼遮迦絺那衣。波逸提。若比丘尼不自比丘。輒問義者。波逸提。若比丘尼以男子不淨。自內形中。波逸提。若比丘尼作外道事。火法然火。波逸提。若比丘尼在有人處浴。波逸提。若比丘尼誦外道呪術。若教人誦。波逸提。^{一百九十}若比丘尼一衆授具足戒。波逸提。若比丘尼自作畜衆羯磨。波逸提。若比丘尼自作二歲學戒羯磨。波逸提。若比丘尼自受二歲學戒。波逸提。若比丘尼作二歲學戒竟。羯磨經宿。乃授具足戒。波逸提。若比丘尼作二歲學戒羯磨竟。經宿乃授。其學戒。波逸提。若比丘尼自織作衣著。波逸提。若比丘

丘尼國內恐怖處。於中遊行。波逸提。若
 比丘尼自作已像。若使人作。波逸提。若比
 丘尼莊嚴女人。波逸提。二百若比丘尼水中逆
 流行。波逸提。若比丘尼仰臥水來下處。波
 逸提。若比丘尼治腰使細。波逸提。若比
 丘尼種種治身。波逸提。若比丘尼如妓女
 法著衣。波逸提。若比丘尼如白衣婦女法
 著衣。波逸提。若比丘尼以欲心自觀形體。
 波逸提。若比丘尼照鏡。波逸提。若比丘
 尼自卜。若就他卜。波逸提。若比丘尼隨世
 俗論者。波逸提。二百諸大姊。已說二百一
 十波逸提法。今問諸大姊。是中清淨不。第二第
三亦如
 說諸大姊是中清淨。默然故。是事如是持
 諸大姊。是八波羅提舍尼法。半月半月戒
 經中說。若比丘尼無病。自爲乞酥食。是比
 丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向
 諸阿姨悔過。是名悔過法。若比丘尼無病。
 自爲乞油食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。
 我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。
 若比丘尼無病。自爲乞蜜食。是比丘尼應諸
 比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔
 過。是名悔過法。若比丘尼無病。自爲乞石
 蜜食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可
 呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。若比
 丘尼無病。自爲乞乳食。是比丘尼應諸比丘
 尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是
 名悔過法。若比丘尼無病。自爲乞酪食。是
 比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今
 向諸阿姨悔過。是名悔過法。若比丘尼無

病。自爲乞肉食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。若比丘尼無病。自爲乞肉食。是比丘尼應諸比丘尼邊悔過。我墮可呵法。今向諸阿姨悔過。是名悔過法。諸大姊。已說八波羅提提舍尼法。今問。諸大姊。是中清淨不^{第三亦如是說}持。諸大姊。是衆學法。半月半月戒經中說。不高著下衣應當學。不下著下衣應當學。不參差著下衣應當學。不如多羅葉著下衣應當學。不爲象鼻著下衣應當學。不如圓[○]椽著下衣應當學。不細襦著下衣應當學。不高披衣應當學。不下披衣應當學。不參差披衣應當學^十。好覆身入白衣舍應當學。好覆身入白衣舍坐應當學。不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學。不反抄衣著右肩上入白衣舍坐應當學。不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學。不反抄衣著左肩上入白衣舍坐應當學。不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學。不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍坐應當學。不搖身入白衣舍應當學。不搖身入白衣舍坐應當學^{十二}。不搖頭入白衣舍應當學。不搖頭白衣舍坐應當學。不搖肩入白衣舍應當學。不搖肩白衣舍坐應當學。不攜手入白衣舍應當學。不攜手白衣舍坐應當學。不隱人入白衣舍應當學。不隱人白衣舍坐應當學。不扭腰入白衣舍應當學^{十三}。不拄頰入白

No. 1424 [cf. No. 1421]

夫羯磨衆軌溥應聖凡乘。告詳唱稱爲辦事
事既塵沙法寧限局。規猷浩博豈可勝言。

開十法以總諸務各依其位具列軌範

第一作法緣起	第二諸界結解
第三諸戒受捨	第四衣藥受淨
第五布薩儀軌	第六安居法則
第七自恣清淨	第八受施分衣
第九懺悔諸犯	第十住持雜法

第一作法緣起要具七緣方能擇座有不具者開舖故然
一暈事如非羯磨既稱辦事所辦必須如法違教虧戒聖所未聽亦類雖多三分三種一情如受

三集僧分限 法起託處依界集僧。界有二種。自然作法
律。辯界或有限無。小界一種。無外可集。大界戒場。是限學
之著。自然界則四分聚落園道行水界聚落有兩種。
(一)分不可分。若不可分別。僧祇七樹之威。計有六十三
步。可分別者十誦盡界集之。闕若亦二。有雖無難。若無難
者。此律云。練若比丘不知已離者幾許。佛言。自然界若無難
者。三拘盧舍。諸部多云。一拘盧舍者。大小不定。月依雜寶
藏經云。五里爲准。若有難者如苦音。見論。七聖院羅盤陀羅
者二十八肘。通計而論。五十八步四尺八寸。道行界者
以十力律縱廣有六百步。言水界者。此種所明船上作法
身。如有入若水。若沙灘所及。當此之六種並是自然。皆從
身面所向方隅。分限之內皆須盡地。集僧方軌諸教分明。
此律集僧自分四別。一三唱時。至應便沙彌守圍人於高處
唱。二打建鼓。除餘樹毒樹。以鳴木作三打鼓。除金銀以
銅鐵。互打之。四次吹螺。應次海螺。然越翅一種。若也無人
此丘打之。亦不得過三通付法藏傳令。
有長打三千威儀中具明杵下之數。

四箇衆是非體是比丘如法清淨是作法人。餘非此限。故須簡擇。此律有一十三人。不足僧數。一非人。二白衣。三滅壞四破舉。五百等。六不同見。七入教亂心人。九病癰人。十比丘尼。十一式叉摩那。十二沙彌。十三沙彌尼。然四分中具彰四例。一者得滿數不得阿訶。阿訶等四羯磨人是。二者不得滿數應阿訶。謂若欲受大戒人。三不得滿數不得阿訶尼等四衆十二難人。三舉一減若別住若戒場等在空若隱沒若難見聞若所爲人。此上七八人不和足數。四誦律又云。睡眠人亂語人慣鬧人入二人不成受戒足數。五磨德勒伽論云。重病人遠地人癡狂人。此三人不成滿數。僧祇云若與欲人若隔障若半覆衣手不相及若衆僧行作羯磨坐臥等若不足數。此律病人皆羯磨說戒。律言。別衆如捨戒中中途不相解等皆非具數。此上諸人並是不得滿數不得阿訶。四者得滿數阿訶若比丘同一界住。不離見聞處。乃至誦語人等是卽上諸不足數人。若以相足並不羯磨。

五和合無別。故律云。應來不來。應磨授不磨授。羯磨得阿人不同而強羯磨是名別衆。卽此中。有三別衆及別名。目利。和唯是一羯授之法。具如下列。

七羯磨如法具上六緣合衆羯磨羯磨之法又有如非具離諸非方名辦事略顯非相及以成也如

僧法羯磨文有六非文中辯非或一四五據相總論不過六種若准餘文及四分律

一餘法餘律羯磨謂僧法處事隨一不如所作羯磨皆不成就非正軌則因正調伏並名爲

二非法別衆羯磨謂詞句增減不依聖教。翻非即如。驗文可曉別衆三種如上所障。三種和

三非法和合羯磨 人雖和合
法落非中

四如法別衆羯磨 羯磨疑如衆
不詳集

五似法別衆羯磨詞句顛倒別衆如前

或僧不應解等。此並僧界事中不應奉教。並初非堪。不別陳之。

第二新角請易注無別業愆。二攝衣界攝衣以屬人舍
①無離宿罪。三攝食界攝食以障僧令
無二內過。②今依此三次第③辯相也

解本界通結一界。後時豐足。解通已還結小界。又初緣時。爲界內不集別衆受戒。遂開界外結小界受。名曰戒壇。若受戒者。應舍於方內作受戒。又爲比丘將受戒人。至壇處。因開各

受刑罰。因聽於坊內作受戒場。應先抬僧坊界然後結界。賊被執。因聽於坊內作受戒場。應先抬僧坊界然後結界。界外結者。是對疑結小界非即是戒場。若是者。何故令檢界。唱扣除內地重結僧坊界。此則先結戒場後結大界。生

第一結戒場法 欲結之時依前集僧四分律云。不得說欲。此雖無文理亦同彼。集衆問和

昇相。然後自二結之。

①此下臺本有光明皇后順文 ②本十(卷上) ③(唐)十大 ④告=吉 ⑤局=隔 ⑥且=日 ⑦謂=諸 ⑧淨=界 ⑨
 ⑩辨=辨 ⑪分十(別) ⑫七=口 ⑬二=一 ⑭見=現 ⑮十語律=十論律 ⑯船=紅 ⑰沙=砂 ⑱
 ⑲策=棧 ⑳臺下同 ㉑五=凡 ㉒數十(也) ㉓律=往 ㉔十二=一 ㉕場十(上) ㉖人=又 ㉗(語) ㉘
 [人] ㉙ ㉚唐德二摩得 ㉛覆十(教) ㉜(日) ㉝[正] ㉞詳二許 ㉟(無) ㊱今二令 ㊲辯二辨
 ㊳(第)一 ㊴一 ㊵因=國 ㊶債十(者) ㊷[第]一

還至東南角某標。此是大界外相一周訖。三

界。先結作不失衣界。僧今解之。若僧時刻

爲通結故。所以言除。此卽結文。非簡法也。

●讀一諸◎●唱十(唱)◎●標一標◎●下同 ①(至東北角某標從此)一◎●●非二垂◎●標一際◎●標一際◎●下同 斜正
二邪社◎●際二傍◎●正二佳◎●勿二白◎●前十(者矣)◎●無二受◎●(惜)一◎●表二衣◎●(家落中
若)一◎●●三二二◎●白二白◎●(共)十布◎

①戒一戒①② ③第三一第①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
 ①日二月①② ③戒一戒①② ④(功)十德①② ⑤戒一戒①② ⑥文二又①② ⑦坐二队①② ⑧問一同①② ⑨和上二和尙①②
 下同 ⑩(供)一①② ⑪伐二族①②

不復得爲針用。如多羅樹心斷更不生不增不廣。如石破不可復合。若比丘犯一一墮法。還得比丘法。無有是處。受四依法。汝某甲聽。世尊應供等正覺說四依法。比丘盡形壽依糞掃衣住。出家受具足戒。能持不。若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍那衣他家衣。皆是長得。比丘盡形壽依乞食住。出家受具足戒。能持不。若後得僧前食後食請食。皆是長得。比丘盡形壽依樹下住。出家受具足戒。能持不。若後得大小屋重屋。皆是長得。比丘盡形壽依殘棄藥住。出家受具足戒。能持不。若後得酥油蜜石蜜。皆是長得。汝某甲聽。汝白四羯磨得如法受具足戒。諸天龍鬼神皆作是願。我何時當得人身於正法律中出家受具足戒。汝今已得。如人受王位。汝受比丘法亦如是。當忍易共語恭敬受誠餘戒。和上阿闍梨當廣爲汝說。汝當早得具足學三戒滅三火離三界。無復諸垢成阿羅漢。時受戒人不知年歲及受戒時。佛言。應教令律及論並云。和上阿闍梨。春夏之冬時。某月某日乃至影此律又云。時比丘無上下坐。不相恭敬。爲俗譏呵。佛言。生向有尊卑。況我正法而不相敬。汝等從今。先受戒者受第一坐。第一施恭敬禮。如是奉行。四分律云。戒令受具足戒者在前而去。

請依止師法。諸比丘和上與。以無和上阿闍梨故。著上利故。應諸比丘有阿闍梨。自然生心視弟子如兄。弟子自然生心視阿闍梨如父。事和上中說。至阿闍梨所文云。偏袒右肩脫鞋云。

大德一心念。我某甲今求尊依止。願尊爲我作依止。我依止尊住。尊當教誡我。我當受尊教誡。律不云三。但一汝莫放逸五種不共語法。具得團聚應答云。

時六群比丘不敬戒。於前無慚。無愧。不欲不愛。不供養。佛言。應作五種不共語法。一語言汝莫共我語。二汝所有莫白我。三莫入我房。四莫捉我衣鉢及助我衆事。五莫來見我。弟子悔過。和上有肩有膝著地。以兩手捧師足。白言云。

我小我癡。後不敢復作。若師受悔過者。尼衆授戒法。善見論云。尼者女也。摩者母也。重尼故稱。尼衆授戒法之智度論云。尼得無量律儀故。應次比丘後。授沙彌尼戒法。其奈衆病磨及刺髮出家等法。一一如爲異。其度沙彌尼式又摩那。大比丘尼並須別作齋衆。磨以其年年度弟子犯罪。或拔齋衆法。乞與之法。並可准知。更不重述也。

受式又摩那戒法。律云。時諸比丘尼。不先授弟子二戒。佛言。不應爾。犯者受戒。十部中。飢寒狂癡女人招致。阿育佛言。與二歲學戒。可知有罪。然六法淨心。二歲淨心。准四分律。十八歲女子十歲會。各二歲學戒。滿二十二歲已受具足戒。依此律中。或如是。或十八歲女子。以不勞苦志。前未成與二歲法。十二歲時。爲經勞苦。行以成。即與受具足。不須學戒。但作白四羯磨。其其不故。尼戒云。雖滿十二歲已。而女孺猶稱幼稚。諸比丘尼與受具足戒。愚癡無知。不能學戒。佛言。今聽諸比丘尼。白四羯磨。與滿十二歲已。已嫁人。受具足戒。後欲受戒人。應到比丘尼僧中。白言。阿娘僧聽。我某甲已嫁滿十二歲。求某甲和上受具足戒。今從僧乞受具足戒。善哉。僧與受具足戒。應受。如是三乞。諸比丘尼應聽。可與受具足戒。或可應一比丘尼羯磨如上。謂如上與齋衆法中說。或可更不別說。羯磨之詞。

有諸德云。此文即是受具足戒。今以多義知非受具。之詳。但此諸僧宜可。不請乘法者。中白。說合掌。

乞二歲學戒法。佛言。欲受學戒人。到比丘尼僧中。三乞。白言。

阿娘僧聽。我某甲。和上某甲。今從僧乞二歲學戒。善哉。阿娘僧。與我二歲學戒。憐愍故。說三不聞處。應見處立。

與二歲學戒法。律云。諸比丘尼。應善聽量。可與二歲學戒。與不與。應作白三羯磨云。

阿娘僧聽。此某甲沙彌尼和上某甲。今從僧乞二歲學戒。僧今與某甲沙彌尼和上某甲二歲學戒。若僧時到僧忍聽。白如是。阿娘僧聽。此某甲沙彌尼和上某甲。今從僧乞二歲學戒。誰諸長老忍若默然不忍者說。僧已與某甲沙彌尼和上某甲二歲學戒竟。僧忍默然故。是事如是持。次說戒相法。佛言。應與說某甲聽。如來應供等正覺說六法不得犯一切不得姪。乃至以染著心看他男子。若式又摩那行姪法。乃至畜生。非式又摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。一切不得偷盜乃至草葉。若式又摩那若聚落若空地他所守護物盜五錢。非式又摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。一切殺生乃至蟻子。若式又摩那若以人白手斷命持刀殺與教人殺教死。非式又摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。一切不得妄語乃至戲笑。若式又摩那自無過人法。若言有諸禪解脫三昧正受若道若果。非式又摩那非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持不。能飲酒。若式又摩那飲酒。非式又摩那是中盡形壽不得犯。能持不。不得非時食。若式又摩那非時食。非式又摩那是中盡形壽不得犯。能持不。答言。能。前四根本後二喜放。列令其後二。准四分律。應更與戒。然四分中。後二同此。前四。即是四重方便。謂與男子身相觸。盜減五錢。斷畜生命。作小妄。

●答言能一答言能持●下同 ●具十(足)●●但三●●(無)一●●●受二●●●有諸德云此文六字明本作來註 ●續二

何者是汝僧伽梨優多羅僧安陀會覆肩衣
欲衣彼若不議。應語令議。次應與受衣鉢。復應語言。

某甲聽。今是實語時。乃至欲受具足戒。不_レ一如上教授師問法彼皆具。答已。

足戒羯磨。若僧時到僧忍聽白如是正問渡

衣分安居被成祿亦無失

此方在左

100

①(惠)十分②准一唯③文一云④(情)一⑤持二若⑥伽一加⑦如⑧脱俗一既出⑨升二昇⑩供養一養供
 ⑪怕十(罪福)⑫私一利⑬入二人⑭亡一去⑮告一古⑯床一物⑰灌一灌⑱[鉢]一⑲[除]一
 ⑳鉢一鉢㉑鉢成二多羅成,多羅盛㉒屬二屬㉓[中]一㉔反二返㉕及二反㉖屬二屬㉗下同㉘併
 二價㉙定二定,加㉚新二愿

五戒勅令斷彼應汝自見罪不答我自見罪

汝欲悔過耶答我欲悔過汝後莫作六承

受立要爾爾頂戴持名圖悔竟

三還衣罪若對僧捨須還衣對別人捨別人還之良以

云僧應還此比丘衣白二端廣若其不還及故壞等皆失吉

罪除五數二及七日棄此八無還四分律中錦綉新

集亦無還法於彼僧還有其兩種一即坐轉付謂衆僧多

集或此比丘有因緣欲還行僧應問汝汝衣與誰誰彼

說便與若無此二條明日夜還二即坐轉付謂不須經宿故

付口然有五人得轉還若但四人唯得轉付三人已下

法還

即坐轉付法大德僧聽此某甲比丘故畜若

長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與

某甲比丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍

聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜若長衣犯捨墮

此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某

甲當還此比丘誰諸長老忍默然不忍者說

僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘

竟僧忍默然故是事如是持即坐直付法大

德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿隨稱犯捨

墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘

若有異既唯獨一不須口

利正還衣亦准而作

懺二根本突吉羅應前懺悔主大德我某甲犯

著用不淨衣及經僧說戒默妄語並犯突吉

羅罪各不憶數今向大德悔過懺受等懺復

藏及隨覆藏突吉羅法大德我某甲犯故

畜長衣波逸提罪及著用不淨衣經僧說戒

默妄語突吉羅各有覆藏及隨展轉覆藏突

吉羅罪不憶數今向大德悔過懺受等懺復

懺單波逸提法懺名爲異

懺波羅提提舍尼法懺名爲異

大德我某甲犯從非親里比丘尼自手授食

波羅提提舍尼罪若今向大德悔過懺受等

懺突吉羅法若今向大德悔過懺受等懺復

吉羅罪不憶數今向大德悔過懺受等懺復

我某甲犯高下著衣突吉羅若今自責心懺悔

過第十難行住持法若今自責心懺悔

作六念法若今自責心懺悔

第一念知日月數若今自責心懺悔

第二念知食處若今自責心懺悔

第三念知食時若今自責心懺悔

第四念知衣鉢受淨若今自責心懺悔

我請分與某甲比丘若有背請亦隨事說我不

背請食第三念知受時夏數應我於某年月某

日時一尺木干影受具足戒無夏夏數解之

*第四念知衣鉢受淨應我三衣鉢具足並受

持長衣並說淨淨等念持念說隨事解之

*第五念知身強羸應我今不病堪行道若有病

我有病須療治作殘食法佛言持食者鉢中手

地作是言

長老一心念我某甲食已足爲我作殘食法

彼比丘爲取殘是食與我耶言與之者若都不食但取

已還國之此是我殘與汝殘食白同利食前後入

聚落法大德一心念我某甲比丘先受某甲

請今有某緣事欲入某處聚落至某家自大

德知白非時入聚落法長老我非時入聚落

十請至某城邑聚落某甲舍前入可爾防護販賣

求利法若比丘欲貨

爲我以此物貨易之心念寧使彼得我利我不

得我利若自買賣易於五乘中

弟子欲辭行和上量宜法若路有險難或行中無

彼方乞食難得持法律師律儀人若好國訟者破僧事若

後方得病無病病食藥無病人諸有一事皆勿聽去弟

子強去得經師波逸提和上若

○戒二滅○

○(藏)一○

○(二)順○

○(亦)一○

○(犯)二已○

○(障)二彰○

○(說)一○

○(已)二日○

○(云)二之○

○(之)一○

○(十)○

○(說)二○

○(諸)二說○

○(十)○

○(說)二○

○(諸)二說○

○(十)○

○(說)二○

○(諸)二說○

○(十)○

○(說)二○

○(諸)二說○

摩訶僧祇律卷第一

●初比丘僧戒法學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

●明四波羅夷法之一 ●雜戒之一

若篤信善男子。欲得五事利益者。當盡受持此律。何等五。若善男子。欲建立佛法者。當盡受持此律。欲令正法久住者。當盡受持此律。不欲有疑悔請問他人者。當盡受持此律。諸有比丘比丘尼犯罪恐怖。爲作依怙者。當盡受持此律。欲遊化諸方而無礙者。當盡受持此律。是名篤信善男子受持此律得五事利益

●若能盡受持 調御威儀戒

五事功德利 世尊之所說

受持此律者 如其義善聽

若能盡受持 調御戒律儀

建立世尊教 是名真佛子

佛法得久住 能行正法施

亦無疑悔起 請問於他人

比丘比丘尼 犯罪得依怙

遊化於諸方 所往無罣礙

婆伽婆三藐三佛陀。從本發意所修習者今已成就。欲度人故住舍衛城。諸天世人恭敬供養尊重讚歎。名聞十方供養中最。爲求福衆生得建立於福。求果衆生得建立於果。苦惱衆生而得安隱。爲諸天人開甘露門。於十六人國莫不宗伏。知見自覺佛所住者。住於

天住。住於梵住。住賢聖住。住最勝住。住一切智心。得自在隨意所住。是故如來住舍衛國。爾時尊者舍利弗。獨一靜處結。加趺坐正受三昧。三昧覺已作是思惟。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法不久住。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法不久住。於是尊者舍利弗。晡時從三昧起詣世尊所。頭面禮足却坐一面。坐一面已白佛言。世尊。我於靜處正受三昧。三昧覺已作是思惟。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法不久住。有何因緣。諸佛世尊滅度之後法不久住。爾時佛告舍利弗。有如來不爲弟子廣說修多羅祇夜。授記伽陀憂陀那如是語。本生方廣未曾有經。舍利弗。諸佛如來不爲聲聞制戒。不立說波羅提木叉法。是故如來滅度之後法不久住。舍利弗。譬如蠶師蠶師弟子以種種色花著於案上。不以線連。若四方風吹則隨風散。何以故無線連故。如是舍利弗。如來不廣爲弟子說九部法。不爲聲聞制戒。不立說波羅提木叉法。是故如來滅後法不久住。舍利弗。以如來廣爲弟子說九部法。爲聲聞制戒。立說波羅提木叉法。是故如來滅度之後法不久住。舍利弗。譬如蠶師蠶師弟子以種種色花以線連之。若四方風吹不隨風散。所以者何。以線連故。如是舍利弗。如來廣說九部經。爲聲聞制戒。立說波羅提木叉法。是以如來滅後法得久住。舍利弗。以是因緣故。教法有久住。有不久住者。爾時尊者舍利弗。白佛言。唯願世尊。廣說九部經。善爲聲聞制戒。立說波羅提木叉法。

令教法久住。爲諸天世人開甘露門。爾時佛告舍利弗。如來不以無過患因緣而爲弟子制戒立說波羅提木叉法。舍利弗。譬如轉輪聖王不以無過而爲婆羅門居士而制刑罰。如是舍利弗。如來亦復如是。不以無過患因緣而爲弟子制戒立說波羅提木叉法。然舍利弗。當來有正信善男子。於佛法中信家非家捨家出家。或有心亂顛倒起於淨想。三毒熾盛而犯諸罪。舍利弗。是時如來當爲弟子制戒立說波羅提木叉法。止舍利弗。如來自當知時。舍利弗言。唯然世尊。如來自當知時。是時舍利弗。隨順轉法輪。勸請於世尊。願爲弟子衆。能令佛正法。顯示甘露門。彼住最後身。爾時最勝告弟子。未有罪。諸佛未曾有。譬如世界主。無有無過人。彼喻此亦然。未有無過患。過患既已起。是時天人師。過去未來世。隨其事輕重。隨其輕重制。偏袒而合掌。請求最勝說。今正是其時。廣制戒律儀。長夜得久住。開化天人衆。作此勸請已。尊者舍利弗。衆僧悉清淨。無過而制戒。王領其國土。而加其刑罰。世尊天人師。而制弟子戒。時有犯惡者。爲衆制律儀。佛眼靡不見。隨其輕重制。

●〔初比丘僧戒法學〕一〇〇〇〇 ●〔東晉譯〕十五字二〔東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯〕十七字〇〇〇 ●〔東晉譯〕十五字一〇〇 ●〔明〕一〇〇 ●之一一初〇〇〇〇 ●〔經戒之一〕一〇〇〇〇 ●〔有〕一〇〇〇〇 ●〔若能戒〕十字一〇〇 ●國二城〇〇〇 ●加二諸〇〇〇 ●從二後〇〇〇 ●從二受〇〇〇〇 ●〔師〕一〇〇〇〇 ●〔連〕一〇〇〇〇 ●法二經〇〇〇〇 ●刑二形〇〇〇〇 ●心二亂〇〇〇〇 ●合二合〇〇〇〇 ●說二法〇〇〇〇 ●〔請〕一〇〇〇〇 ●僧二生〇〇〇〇 ●唯二唯〇〇〇〇 ●無二諸〇〇〇〇 ●而二不〇〇〇〇 ●天二天〇〇〇〇

說此正法時 在於祇洹林

舍利弗勸請 世尊答如是

爾時諸比丘白佛言。世尊云何尊者舍利弗。諸比丘未有過患。而請世尊制成立。說波羅提木叉法。佛告諸比丘。舍利弗不但今日未有過患而請制戒。彼於昔時在一城邑聚落。人民居士未有過患。亦曾請我制諸。刑罰諸比丘白佛言。世尊。乃往昔時已有此耶。佛言如是。諸比丘白佛言。世尊。願樂欲聞。佛告諸比丘。過去世時有城名波羅奈。國名迦尸。彼時國王號曰。大名稱。以法治化無有怨敵。布施持戒。況愛人。物善攝。奉屬法王御世。人民殷盛。富樂豐實。聚落村邑難飛相接。舉國人民更相敬愛。種種樂伎共相娛樂。時有大臣名曰陶利。多諸策謀。作是思惟。今此王境自然富樂。人民熾盛。城邑聚落難飛相接。舉國人民更相敬愛。種種樂伎共相娛樂。時彼大臣往白王言。今日境界自然富樂。人民熾盛。城邑聚落難飛相接。舉國人民更相敬愛。種種樂伎共相娛樂。願王當為斯等制立。刑罰。莫令極樂生諸過患。王言止。此言不可。所以者何。過患未起而欲制罰。臣復白王。當防未來。莫令極樂生諸過患。時王作是思惟。今此大臣聰明智謀。多諸朋黨。不可卒制。今若呵責或生咎讎。爾時國王欲徵誨大臣。即說偈言

勢力喜瞋恚 難可卒呵制
橫生人過患 此事甚不可
大人多慈愍 知人實有過

猶尚復觀察 哀感加其罰

惡人喜惱他 不審其過罪

而加其刑罰 自損惡名增

如王好威怒 枉害加良善

惡名流四遠 死則墮惡道

正法化黎庶 身口意清淨

忍辱行四等 是謂人中王

王爲人中上 宜制忿怒心

仁愛愍有罪 哀愍加刑罰

爾時大臣聞王所說。心大歡喜而說偈言

最勝人中王 願永離黎庶

忍辱自調伏 道化怨自降

王德被無外 祚隆永無窮

以道治天下 常爲天人王

佛告諸比丘。爾時國王大名稱者。豈異人乎。則我身是。時大臣陶利者。舍利弗是。爾時城邑聚落長者居士未有過患。而彼請我令制刑罰。今諸比丘過患未起。而復請我爲諸弟子。制戒立說波羅提木叉法。爾時世尊。從舍衛城隨所樂住已。於橋薩羅國人間遊行。與大比丘衆五百人前後圍遶。詣橋薩羅國耕田婆羅門聚落。到已於田耕田林中住。於是世尊哺時從三昧起。周遍觀察上下諸方。又復視前平地而發微笑往來經行。時舍利弗。見世尊從三昧起。周遍觀察上下諸方。又復視前平地而發微笑往來經行。見已往詣衆多比丘所。語比丘言。諸長老我向見世尊從三昧起。觀察諸方乃至往來經行。諸長老如來應供正遍知。不以無因緣而起微笑。若往請問。

必當問說過去宿命久遠之事。我等今日當詣世尊問如此義。如佛所說我當奉行。諸比丘聞舍利弗說已。即與舍利弗共詣世尊所。頭面禮足。禮足已隨佛經行。時尊者舍利弗白佛言。向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行。我即往詣衆多比丘所。語比丘言。諸長老我向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往來經行。諸長老如來應供正遍知。不以無因緣而笑。若往請問。必當問說過去宿命久遠之事。我等今日當詣世尊問如此義。如佛所說我當奉行。不審世尊。有何因緣而發微笑。爾時世尊。出金色臂指地告舍利弗。汝見此地不。舍利弗言。唯然已見。佛言。此地是迦葉佛故園林處。此一處是迦葉佛精舍處。此一處是經行處。此一處是坐禪處。爾時尊者舍利弗。即取僧伽梨繫爲四綖。即布是地。布是地已。偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。唯願世尊。坐此座上。當令此地爲二佛坐處。爾時世尊即受而坐。尊者舍利弗禮佛足已。於一面坐而白佛言。世尊有幾事利益。如來應供正遍知。爲弟子制戒立說波羅提木叉法。佛告舍利弗。有十事利益故。諸佛如來爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法。何等十。一者攝僧故。二者攝攝僧故。三者令僧安樂故。四者折伏無羞人故。五者有慚愧人得安隱住故。六者不信者令得信故。七者已信者增益信故。八者於現法中得漏盡故。九者未生諸漏令不生故。十者正法得久住。爲諸天人開甘露施門故。以是十事。如來應供正

①(說)一②(世尊)一③(大)一④(物)一⑤(殷)一⑥(伎樂)一⑦(大)一⑧(非)一⑨(宜)一
⑩(足)一⑪(起)一⑫(所)一⑬(足)一⑭(起)一⑮(所)一⑯(足)一⑰(起)一⑱(所)一⑲(足)一
⑳(起)一㉑(所)一㉒(足)一㉓(起)一㉔(所)一㉕(足)一㉖(起)一㉗(所)一㉘(足)一

①祖二世②③[以]積④一⑤⑥[言]⑦一⑧⑨娠二身⑩⑪⑫⑬[父]⑭一⑮⑯漸一近⑰⑱恥二邪⑲⑳此二是一㉑㉒⑳改⑳一㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝

法治化善攝眷屬。時王第一夫人。晨朝上高樓上觀星宿。見一金色鹿。王從南方來。陵廬北逝。夫人見已。卽作是念。我若得此金色鹿皮。持作褥者。沒遺恨。若不得者。用作此王夫人爲。卽自念曰。若我語人見金色鹿。王誰當信者。又作是念。若言是鹿不應乘廬。若乘廬行不應言鹿。夫人愁憂恐不信。故卽脫璆瑤著垢弊衣入憂惱房。王於殿上治政事訖。還入其室。不見第一夫人。卽問侍者。侍者答言。夫人向入憂惱房住。王便往就問夫人。誰犯汝者。爲大臣王子。爲餘夫人及餘侍者。若犯汝者。我當爲汝重治其罪。汝今將無有所須耶。若欲須金銀珍寶香花。璆瑤當相供給。若欲殺戮便可見語。王種種問已。夫人不答。王卽出去。告餘夫人大臣太子及餘人等。卿等率往問夫人意。諸人受教各各問已。夫人猶故默然不對。王使著舊青衣更問夫人。此青衣者生長王宮多有方便。卽往入房問夫人言。王是夫人之所恃怙。如何王問而默然不答。若有所求何緣可得。誰犯夫人。爲大臣王子及餘夫人。欲有殺戮宜應白王。夫人默恨無乃失耶。夫人若喪。王終不能相與俱死。正可憂惱。月日之間。國中自有利利婆羅門長者居士等。皆各有女端正妙好。與相娛樂足以忘憂。夫人正可徒自死耳。喻若痴人眠中得夢誰能。瞻者。夫人不語難知亦爾。爾時夫人聞青衣語。卽自惟曰。此是名語。便答青衣無犯我者。別有所憶故不語耳。汝聽我說。吾近晨朝登樓觀看星宿。時見有一金色

鹿王。乘空南來。凌虛北逝。若語人言鹿能乘廬。誰能信者。我欲得其皮持用作褥而不能得。是以生惱自念。用作王夫人爲。是時青衣聞此語已。具白大王。王知其意。甚大歡喜。卽問傍臣。誰能得此。金色鹿皮。我今須之。持用作褥。諸臣答言。當問獵者。王告大臣勅我境內。國中獵師盡使令集。如偈所說。

諸天隨念感 王者隨聲至
富者以財得 貧人以力辦

如是王教出已。國中獵師一切皆集。獵師白王。何所約勅。王告獵者。我今急須金色鹿皮。持用作褥。卿等爲吾疾速求之。獵師答王。願聽小還共論此事。王曰可爾。獵師還已共相對言。汝等遊獵。頗曾見聞金色鹿不。彼各對曰。我等先祖已來常行遊獵。未曾有聞金色鹿名。況復眼見。時諸獵師共作要言。今往答王無使不同。既見王已各白王言。我先祖已來相承遊獵。初未曾聞金色鹿名。況復眼見如所說。

王者力自在 所求欲如教

王卽勅有司。令執諸獵者繫著牢獄。時有一獵師名曰刪闍。勇健多力走及奔騖。仰射飛鳥箭無空落。彼卽念言。我諸獵黨自惟無罪而見囚執。當設權計脫此苦難。我當白王應募求鹿。若得者善若不得者。我且遊散諸伴得出。便白王言。頗有見聞金色鹿不。王告獵者。汝等自可往問夫人。爾時獵者卽詣王宮白夫人曰。誰有見聞金色鹿者。夫人答言。我親自見。獵師白言見在何處。夫人答言。我

於樓上觀於星宿。晨朝見一金色鹿王。從南方來。陵廬北逝。時彼獵師善相禽獸。知此鹿王止宿在南食處在北。止宿之處。永無可得。當於食處而求取之。於是獵師便持弓箭。漸次北行到彼雪山。時彼山中有仙人住。流泉浴池花果茂盛。彼中仙人以二事除欲。一者苦行。二者閑居。爾時獵師藏諸獵具假以人服。詣仙人所禮拜問訊。彼仙人者處在雪山澤久不見人。得獵者至甚大歡喜。命令就坐。與甘果美漿共相慰勞。獵師白言。止此久近。答言止此。以經爾所時。復白仙人止此已來。頗曾見有奇異事不。答言曾見。復問爲見何等。答曰。此山南有一樹名尼拘律。常有金色鹿王飛來在上。食彼樹葉飽已而去。獵師聞此甚大歡喜。作是念言。必是夫人所見金色鹿王。今已得聞我願將果。獵師方便更說餘事。然後乃問。趣尼俱律樹道在何處。仙人答言。從此而去中間曲路委悉語之。獵師聞喜呪願而去。還執持獵具順道而進。漸次前行遙見。彼樹枝葉扶疎陰覆彌廣。至彼樹下尋覓鹿王。不見蹤跡又無食處。獵師便於樹下潛微伺之。伺之不久便見鹿王。譬如鴈王陵虛而來止。此樹上。形色光明照耀山谷。食彼樹葉飽則還南尋復思惟。此樹高遠非是網羅弓矢所及。云何可得。我今當還波羅奈城。彼有大臣王子聰明智德。我當問之。卽還其國便白王言。如夫人所見但鹿所止住。非網羅弓矢所及。無由得之。王告獵師。汝可自往具白夫人。獵師卽白夫人已。見金色

又二有 璆瑤二璆瑤 者二老 可二不 鹿二占 殺二陵 甚二其 金二食 頗二四 〔等〕一自 有開二開有 在二壯 有二有 司二何 奔二奔 永二求 〔山〕一 深十〔中〕 以二已 經二經 拘二俱 此二於 形二刑

鹿王都非網羅弓矢所及。不知何由而得。夫
人問言。彼鹿所住爲在何處。答言住在尼^律樹上。食彼樹葉飽已還南。如所說

刹利百方便 婆羅門增倍

王有千種計 女人策無量

如是王夫人多諸方便。便教獵者。汝持蜜去
至彼樹上蜜塗樹葉。鹿聞蜜香必食樹葉。
噉盡次第墜下。至彼施網羅處。獵師如教還
於山中。持蜜上樹塗其樹葉。彼鹿來食隨蜜
食盡。蜜不塗處鹿輒不食。隨蜜食葉漸次而
下。如所說

野獸信其鼻 梵志依相書

王者委有司 各各有所信

彼鹿尋香食彼樹葉。漸下至其施網羅處即
便著網。獵師念言。我若殺取其皮不足爲貴。
當活。將去於是驅還。獵師隨之。輪過仙人處。
仙人遙見驚而歎曰。咄哉禍酷。雖能乘虛而
不能免此惡人之手。即問獵者惡人汝用是
爲獵師答言。迦尸國王第一夫人須此鹿皮
持用作褥。仙人復言。汝謂此鹿死後色如是
耶。內有生氣故外色如是。可活。將去汝可得
賞。仙人復問。汝作何方便而得此鹿。答言我
作如是方便而得此鹿。爾時仙人自慶善寂
無此諸惡。悲念夫人能爲巧惡方便。痛彼鹿
王貪味受困。爾時仙人即說偈言

世間之大惡 莫過於嗜味

欺誑凡夫人 及諸林野獸

因風著香味 受斯苦惱患

獵師問曰。我作何方便養育此鹿得生而歸我

國。仙人答言。以蜜塗樹葉而用養之。若到人
間以蜜和麩。如是教令養之。漸漸還國遂到
人間。此鹿形貌端正色若天金。角白如珂。
目紫紺色。一切人見莫不雅奇。漸次行詣波羅
奈城。王聞鹿至。勅諸城內平治道路。掃灑燒
香。鑼鼓往迎鹿王。觀者如雲莫不歡喜。
慶賀大王吉祥遠至。夫人見已歡喜踊躍不
能自勝。以愛心重故前抱鹿王。以昔染汚心
重故。令彼鹿王金色即滅。王告夫人此鹿金
色忽變當如之何。夫人答王此鹿今便是無施
之物。放使令去。爾時佛告諸比丘。彼時金色
鹿王豈異人乎。今耶舍比丘是。時夫人者今
耶舍母是。往昔已來曾作方便誘誑其子。令
墮貪著受諸苦惱。佛告諸比丘。依止毘舍離
比丘皆悉令集。爾時世尊以是因緣向諸比
丘。廣說過患事。起種種因緣呵責過患起已。
爲諸比丘隨順說法。有十事利益。如來應供
正遍知。爲諸弟子制戒立說波羅提木叉法。
十事利益廣說如上。是故如來從今日當爲
諸比丘制戒。未聞者令聞。已聞者當重聞。若
比丘於和合僧中受具足戒行經法。是比丘
得波羅夷。不應共住

復次佛住毘舍離。廣說如上。時毘舍離城有
二離車子。信家非家捨家出家。於毘耶離衆
所知誠能致供養四事具足。彼比丘時至著
入聚落衣持鉢入城乞食。不能攝身口意繫
念在前。心意馳亂不攝諸根。染著色欲取色
淨相。欲心熾盛便作是念。我著法服爲此
欲事甚爲不可。我當捨於法服著彼俗衣。七

日之內不還僧中隨意所爲。作是念已。即脫
袈裟著彼俗衣便行欲事。過七日已還著法
服而來入僧。入僧已還自厭汚愧身所行。便
作是念。都不見聞餘諸沙門有如是事。我今
當以此事白尊者舍利弗。舍利弗當向世尊
具陳此事。若佛有所教勸我當奉行。時二比
丘往詣尊者舍利弗所廣說如上。時尊者舍
利弗將二比丘往詣世尊禮足已。却住一面。
以上因緣廣白世尊。佛告舍利弗。應遣令去。
是愚癡人。不復得在如來法中更出家受具
戒。時舍利弗以哀愍故。偏袒右肩胡跪合掌
白佛言。世尊當來有善男子。於世尊法中
信家非家捨家出家。迷意顛倒起於淨想。無慚
無愧三毒熾盛。唯願世尊爲開方便。令是善
男子更於如來法中得出家受具足戒。爾時
佛告諸比丘。依止毘舍離諸比丘皆悉令集。
爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘
於和合僧中受具戒。若不還戒而行經法。是
比丘得波羅夷罪不應共住

復次佛住毘舍離。廣說如上。時諸比丘處處
安居。安居已還詣毘舍離。到世尊所禮拜問
訊。問訊已次第付房而住。房盡不受。有依
屋欄草庵空地樹下住者。爾時有一比丘依
樹下坐。作是思惟佛法出家甚爲大苦。修習
梵行亦爲甚難。書則風飄日炙。夜則蚊虻毒
虫所螫。我欲不堪於佛法中修淨梵行。彼比
丘作是心念口言。諸比丘聞已。便謂此比丘
言汝捨戒耶。答言不捨我但作是念。我不堪
於如來法中修淨梵行。諸比丘以是因緣往

○(便)一○ ○樹一蓮○ ○漸一蓮○ ○將一持○ ○師一者○ ○二一○ ○歡一笑○ ○唯一香○ ○惱患二果
○歸我二將歸○ ○漸一○ ○河十(具)○ ○河二何○ ○結一現○ ○惟○ ○慶賀二賀慶○ ○今二鹿○ ○金○
○(鹿)十共○ ○時至二至時○ ○色淨二淨色○ ○繼二增○ ○今二念○ ○迷二失○ ○(戒)一○ ○(而住)
一○ ○二苦○ ○若○ ○欄○ ○二漂○ ○

命終墮惡道

各隨所樂住。或住毘婆羅精舍。或住白山。

爲三

果

果

①[天]—②③ ④度—⑤ ⑥爾—今 ⑦各十(自) ⑧三度 ⑨二校 ⑩
 ⑪[不]—⑫ ⑬已—以 ⑭[自]—⑮ ⑯[行]—⑰* ⑱[者]—⑲ ⑳女—子

比丘三處犯波羅夷。何等三。男女黃門是爲三。

復次佛住毘舍離。廣說如上。時有一比丘。時至著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。有一女人語比丘言。可前大德共作如是事來。比丘答言。世尊制戒不得行姪。女言我知不得。汝可裹身我便露形。是比丘便隨彼意。隨彼意已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行姪耶。世尊我知制戒。但我裏身彼則露形。佛告比丘。裹身露形亦犯波羅夷。

復次佛住毘舍離。廣說如上。有一比丘。時至著入聚落衣持鉢入城。次行乞食至一家。時有一女人語比丘言。可入大德共作此事。比丘答言。世尊制戒不得行姪。女言我知。汝但露形我自裹身。比丘便隨彼意。隨彼意已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行姪耶。世尊我知制戒。但我裹身我露形。佛言。彼裹汝露。亦犯波羅夷。乃至齊如胡麻。亦犯波羅夷。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘從異方來。身生長。大自於後道行欲。行欲已然後疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行姪耶。世尊。我知制戒。謂爲制他。不謂自己。佛言。於自己行欲。亦犯波羅夷。

復次佛住舍衛城。廣說如上。有一比丘從南方來。先是伎兒。支節調柔姪欲熾盛。便於自口中行姪。行姪已即生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知佛制戒不得行姪耶。世尊。

我知制戒。非謂自口。佛言。自口亦犯波羅夷。比丘於三處行姪。口大小便道。盡犯波羅夷。復次佛住王舍城。廣說如上。有一比丘。時到著入聚落衣持鉢。次行乞食到一姪女家。姪女語比丘言。大德可前共作是事。比丘言。世尊制戒不得行姪。女人答言。我亦知不得行姪。但身內行欲外出不淨。比丘便隨彼意。隨彼意已心生疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知我制戒不得行姪耶。答言。世尊。我知制戒。但身內行姪外出不淨。佛言。內行於欲外出不淨。外行於欲內出不淨。乃至齊如胡麻。亦犯波羅夷。

復次佛住王舍城。廣說如上。時北方有諸商客。從遠方來到。作是思惟。我從彼來安隱至此。不逢賊難宜應自慶。便辦種種飲食。集諸伎樂欲自娛樂。爾時王舍城中有五百姪女共在一處。時商人遣信喚彼最勝第一姪女言。汝來娛樂我等。姪女答言。我先與王期夜輒往宿。若君見喚當相詣。商人忿言。無知弊物。汝常到王所爲何所得。汝今若來娛樂。我等。我等當多與汝種種寶物。時姪女貪寶物。故即許商人。便詐莊嚴。端正婢遣令詣王。便勸婢言。汝詣王所善作方便。如我形相。莫令王覺知非我身。時王沐浴莊嚴待彼姪女。遲想其至須臾便到。王遙見婢來便知其非。即逆罵言。汝是何人而來至此。婢時惶怖以實白王。北方商人持寶遠至。大持寶物與我大家。大家利其財重。故遣我來以副先期。冀王不覺。王聞婢言即大瞋罵。何弊女人敢見

輕欺。即遣使者割去女形。時商人等遙見使來。知王所遣即便奔走。使者即捉姪女割去女形。王使既還。商人即還見姪女如此心各憐念。重賞良醫以治其患。此醫多方瘡遂平復。時尊者優波離。因此姪女知時而問世尊。若有人割去其形。若有比丘於壞形中行姪。犯波羅夷罪不。佛言。波羅夷。又復問言。世尊。若形離其身。就此離形行姪。波羅夷不。佛言。得偷蘭罪。又復問言。世尊。此形還合瘡未愈於中行姪。犯波羅夷不。佛言。波羅夷。

復次佛住王舍城。廣說如上。時阿闍世王生一童子。字曰優陀夷。跋陀羅。此兒陰爲虫所食。以種種藥治不能令差。見兒患此瘡故。時抱養者常以口含其陰。暖氣驅之其痛小差。數數含之不止。彼得暖氣便失不淨。失不淨時虫便隨精而出。此兒於是得差苦痛除愈。從是已後常習此法。口中行姪如是轉久。乃至強牽餘母人於口中行姪。其兒有婦即作是念。彼習此不已當復及我。宜豫作方便止此惡法。於是脫衣裏面露其形體。往詣姑所。體拜問訊。時姑呵言。汝癡狂耶。何得如是。答言。不狂。但大家子捨於常道而用其口。是故覆之。即向其姑具說上事。爾時宮內展轉相語。乃至外舍盡共聞知。多共爲此口中行姪。時王舍城婆羅門居士。詣阿闍世王所白言。大王。國中有此惡法流行。云何口中是飲食處而行不淨。王聞此言甚用不可即作教令。從今已去若有作此及教他者。當重治其罪。爾時尊者優波離知時而問世尊。若比丘比

一形(一) 城 大 上二人 伎 自 住若 我十(我) 我等 許 許 莊嚴 莊嚴 想二相 是 返一反 及 罪 罪 欲 欲 已 二以

丘共口中行姪者。犯波羅夷不。佛言。俱波羅夷。又復白佛言。世尊。比丘與沙彌共口中行姪。犯波羅夷不。佛言。比丘與沙彌。沙彌驅出。又復自言。世尊。比丘與白衣共口中行姪云何。佛言。比丘波羅夷。白衣知如之何。又白世尊。比丘比丘尼共口中行姪。犯波羅夷不。佛言。俱波羅夷。乃至外道出家比丘共口中行姪云何。佛言。比丘波羅夷。外道知如之何。

摩訶僧祇律卷第二

摩訶僧祇律卷第二

東晉天竺三藏佛跋陀羅譯
其法顯

明四波羅夷法之二 經戒之餘

復次佛住舍衛城。廣說如上。時瞿闍尼國有一男子。其婦邪行與人共通。其夫瞋恨面相呵責。後復爾者要苦相治。其婦不止。夫伺其姪時。執彼男子俱送與王。自言。大王。此婦不與良人是通。願王苦治以肅將來。時王大怒。勅其有司。元其手足棄於塚間。時治罪者。即於塚間。元其手足仰臥著地。時有比丘在塚間行。見此女人裸身在地。彼不正思惟。便生欲想。語此女言。共作是事。女即答言。此形如是。猶可爾耶。比丘言。可爾。女即許便共行。行欲已而去。爾時此女親里知識共相謂言。當往塚間看此女人。為死為

活。便共俱行往詣塚間。見彼元女仰臥在地。身上猶有。新行欲處。皆共瞋言。汝於苦痛中猶復為此。人之無恥乃至如是耶。彼女答言。人來見逼。此非我咎。問言。逼者何人。答言。沙門釋子。眾人驚怪自相謂言。沙門釋子是女。人身壞如是。猶故不捨。況復全形者。宜共防護無令近門。此等敗人何道之有。彼比丘尋自疑悔。具白世尊。佛言。比丘汝不聞我制戒不得行姪耶。比丘答言。我知制戒。謂為全身。但此元女形壞。佛言。元女若左手及右腳。若右手及左腳。是名元女。若姪者。犯波羅夷。

復次佛住舍衛城。廣說如上。有一比丘於祇洹中食已。入開眼林中坐禪。時祇洹開眼林中。有一女狂發眠地。風吹衣起形體露現。時比丘不正思惟欲心內發。便共行姪。行姪已尋即疑悔。具白世尊。佛告比丘。汝不知我制戒不得行姪耶。比丘答言。我知制戒。但是女狂眠。佛言。姪狂眠女者。亦犯波羅夷。復次佛住毘舍離。廣說如上。時有一居士婦父母家住久。夫家遣信呼婦令速還。婦將欲還作種種飲食自送之。時風刀起吹裂女身。即便命終。毘舍離土地下濕。死人不得久停。時宗親都集。即時送此死屍。往著曠野送死屍出。共相謂言。當速疾去。莫令壞爛使人厭污。送出死屍值大風雨。置屍一處以草覆之。明當來燒。夜則雨止天清月出。時有比丘。夜遊塚間。過到是處。聞新死屍身有塗香。便謂是生人。是比丘不正思惟欲

心即起便姪死屍。行欲已猶故不厭。即擔死屍到自住處通夜行欲。晨朝開戶入村乞食。死女親里。明日持香油樵火欲燒死屍。到其本處不見死屍。復不見鳥獸所食蹤跡。遍求不得。問比丘草庵。見死屍在中。屍上看見新行欲處。見已便相謂言。異哉沙門釋子。死者尚不捨。況復生人。從今已去宜各防護。莫令沙門得入人舍。此等敗物有何道哉。彼比丘尋自疑悔。具白世尊。佛言。比丘汝不聞佛制戒不得行姪耶。比丘答言。我知制戒。但彼是死女。佛言。姪死女。亦犯波羅夷。有三事比丘行姪犯波羅夷。何等三。死眠覺爾時世尊告諸比丘。依止毘舍離比丘皆使令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘於和合僧中受具足戒。不還戒。戒羸不出。相行姪法。乃至共畜生。是比丘得波羅夷。不應共住。初波羅夷緣訖。

比丘者。受具足善受具足。如法非不如法。和合非不和合。可稱歎非不可稱歎。滿二十非不滿。是名比丘。若於和合僧中受戒者。若比丘受具足時善受具足。一白三羯磨無障法。和合僧非別眾。滿十僧若過十。是為比丘。於和合僧中受戒。不還戒者。欲先明還戒還戒者是比丘還戒時。若愁憂不樂。心定欲捨沙門法。不樂行比丘事。不樂釋種子言。我欲作沙彌。我欲作外道。我欲作俗人受本五欲。若向比丘比丘尼。又摩尼沙彌沙彌尼外道出家在家俗人言。我捨佛捨法捨僧捨學捨說捨共住捨共利捨經論捨比丘捨

【明四】一餘【十二】字【一】【二】【三】【四】【五】【六】【七】【八】【九】【十】【十一】【十二】【十三】【十四】【十五】【十六】【十七】【十八】【十九】【二十】【二十一】【二十二】【二十三】【二十四】【二十五】【二十六】【二十七】【二十八】【二十九】【三十】【三十一】【三十二】【三十三】【三十四】【三十五】【三十六】【三十七】【三十八】【三十九】【四十】【四十一】【四十二】【四十三】【四十四】【四十五】【四十六】【四十七】【四十八】【四十九】【五十】【五十一】【五十二】【五十三】【五十四】【五十五】【五十六】【五十七】【五十八】【五十九】【六十】【六十一】【六十二】【六十三】【六十四】【六十五】【六十六】【六十七】【六十八】【六十九】【七十】【七十一】【七十二】【七十三】【七十四】【七十五】【七十六】【七十七】【七十八】【七十九】【八十】【八十一】【八十二】【八十三】【八十四】【八十五】【八十六】【八十七】【八十八】【八十九】【九十】【九十一】【九十二】【九十三】【九十四】【九十五】【九十六】【九十七】【九十八】【九十九】【一百】

沙門捨釋種。我非比丘非沙門非釋種。我是沙彌。是外道是俗人。如本五欲我。今受之。是名還戒。云何捨佛。捨佛者。捨正覺捨最勝捨一切智。身捨一切見捨無餘智見捨羅睺羅父捨。金色身捨圓光捨三十二相捨八十種好。若捨一佛名號皆名捨佛。如是捨佛是名捨戒。若言捨過去未來佛。是不名捨戒。得偷蘭罪。若不言捨過去未來佛。直言捨佛者。是名捨戒。若言捨辟支佛。是名捨戒過去未來同如捨佛。又外道一切出家六師弟子各言有佛。若比丘實欲捨此佛。假言捨外道佛。是不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑捨佛。得越比尼罪。若誤說心狂無罪。云何捨法。法者非三世所攝。其相常住。所謂無爲涅槃離衆煩惱。一切苦患永盡無餘。若言捨此法者。是名捨戒。若言捨過去未來法。是不名捨戒。得偷蘭罪。若不稱過去未來。直言捨法。是名捨戒。一切外道各自有法。若比丘實欲捨此正法。假言捨彼法者。是不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑捨法者。越比尼罪。若誤說心狂無罪。云何捨僧。僧者世尊弟子。僧等向導政向智向法。大法向隨順法行。謂四雙八輩。信成就戒成就聞成就三昧成就慧成就解脫成就。解脫智見成就。應所恭敬爲無上福田。若比丘言我捨是僧。是名捨戒。若言捨過去未來僧。是不名捨戒。得偷蘭罪。若不稱過去未來。直言捨僧。是名捨戒。如比丘僧。比丘尼僧亦如是。若言我捨衆多比丘。是不名捨戒。得偷蘭罪。若言我捨過去未來衆多比丘。是不名

捨戒。得越比尼罪。若不稱捨過去未來衆多比丘。直言捨衆多比丘者。是不名捨戒。得偷蘭罪。如衆多比丘。衆多比丘尼亦如是。若言我捨一比丘。是不名捨戒。得越比尼罪。若言捨過去未來一比丘。是不名捨戒。得越比尼心悔若不稱言我捨過去未來一比丘。直言捨一比丘。是不名捨戒。得越比尼罪。如一比丘。一比丘尼亦如是。若言捨和上。是名捨戒。差別如捨僧中說。若言捨阿闍梨。是不名捨戒。得偷蘭罪。若言捨過去未來阿闍梨。是不名捨戒。得越比尼罪。若不稱過去未來。直言捨阿闍梨。是不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑言捨。得越比尼罪。若誤說心狂無罪。如彼外道名目稱爲僧。若比丘實欲捨此僧。假言捨外道僧。是不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑言捨僧。得越比尼罪。若誤說心狂無罪。云何捨學。學有三種。有增上戒學。增上慧學。增上慧學。增上戒學者。謂波羅提木叉廣略說。增上慧學者。所謂九次第正受。增上慧學者。所謂四真諦。彼增上戒學增上慧學。盡名爲學。若比丘言捨此學。皆名捨戒。如前捨佛中說。世間各自有學。如工巧書算醫術等。皆名爲學。若比丘欲捨此學。假言捨彼學者。是不名捨戒。得偷蘭罪。如外道各自有學。若比丘欲捨此學。假言捨外道學。是不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑言捨學。得越比尼罪。若誤說心狂捨戒無罪。云何捨說。說有三種。若十四日。若十五日。若中間布薩。十四日者。冬第三第七布薩。春第三第七布薩。夏

第三第七布薩。一歲中此六布薩。是名十四日。餘十八布薩十五日。合二十四布薩。是名十四日十五日布薩。中間布薩者。有比丘布薩時。若僧不和合。一比丘於僧中唱。若僧和合時。當作布薩。若無一比丘唱者。一切僧得越比尼罪。一比丘唱者。一切僧無罪。若十五日不和合。應初日布薩。初日不和合者。二日乃至應十二日布薩。若十二日不和合。應十三日布薩。若十四日應正布薩者。十三日。不應作中間布薩。便就十四日布薩。亦是中間布薩。亦名正布薩。若月大者。乃至十三日和合得作中間布薩。若不和合不得。十四日應就。十五日布薩亦名中間布薩。亦名正布薩。何以故。不得頻日布薩。應當隔日布薩。是名中間布薩。應十四日布薩者。不得停至十五日。應十五日布薩者。不得遲十四日。若有因緣者。得作布薩。若十四日若十五日若中間布薩。盡名爲說。若如是言我捨是說。是名捨戒。如前捨佛中說。彼諸外道亦各有說。若實欲捨此說。假言捨外道說者。是不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑捨說者。得越比尼罪。若誤說心狂捨說無罪。云何捨共住。共住有二種。一者清淨共住。二者相似共住。清淨共住者。衆悉清淨共作布薩。是名清淨共住。相似共住者。不清淨作清淨相。與清淨者共作布薩。是名相似共住。彼清淨共住相似共住。盡名共住。若言我捨共住。是名捨戒。如上捨佛中廣說。彼諸外道亦有共住。若實欲捨此共住。假言捨彼共住。是不名捨戒。得偷

今二壽(身)一(金)色一(此)一(佛)一(比尼)二(尼)下(同)二(說)去(法)一(不)一(得偷蘭罪)一(拾)十(僧)者二(者)僧(政)正(背)智二(知)若二(供)上二(似)言(捨)一(言)一(名)二(各)一(技)二(住)一(笑)一(學)二(戒)一(僧)二(來)一(何)以(布薩)十五字一(若)有(日)十七字一(各)一

蘭罪。若戲笑說捨共住。得越比尼罪。若誤說心狂捨共住者無罪。云何捨共利。共利者有二種。一者法利。二者衣食利。法利者。名受誦問答。衣食利者。同受一施。彼法利衣食利者。盡名共利。若比丘言我捨此利。是名捨戒。餘如上捨佛中廣說。若言捨法利。是名捨戒。如上捨佛中廣說。若但言我捨衣食利。是不名捨戒。得偷蘭罪。若言我捨過去未來衣食利。是不名捨戒。得越比尼罪。若不稱過去未來。直言捨衣食利者。是不名捨戒。得偷蘭罪。彼諸外道亦有共利。若實欲捨此共利。假言捨彼。共利者。不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑言捨共利者。得越比尼罪。若誤說心狂捨共利者無罪。云何捨經論。諸經論有九部。若比丘言我捨此經論者是名捨戒。若言我捨過去未來經論者。是不名捨戒。得偷蘭罪。若不稱過去未來。直言捨經論者。是名捨戒。若作伎中。以佛語作歌頌。若言我捨此歌頌中佛語者。是名捨戒。彼諸外道亦有經論。若實欲捨此經論。假言捨。彼經論者。是不名捨戒。得偷蘭罪。若戲笑言捨經論者。不名捨戒。得越比尼罪。若誤說心狂捨經論者無罪。

嬰兒說。向非人說。向畜生說。如是諸說還戒。是不名捨戒。戒羸者。彼作是念。我不如捨佛法僧。乃至捨諸經論。彼復作是念。我當作沙彌作俗人作外道。彼心念口言。未決定向他入說。是名戒羸。若說戒羸事者。語語得偷蘭罪。復作心念口言。我不如捨佛。乃至言我不如作本俗人。復作是言。我捨佛者勝。乃至我習本俗人者勝。是名戒羸。若說戒羸事。語語得偷蘭罪。是名戒羸。若戒羸行姪法。姪法者。謂與女人有命三處中行。姪初中後受樂。是名行姪法。若比丘戒羸行姪法。得波羅夷罪。不應共住。人女有命及死。三處行姪初中後受樂。如是非人女有命及死。畜生女有命及死。三處行姪三時受樂。是比丘得波羅夷罪。不應共住。若人男有命及死。非人男有命及死。畜生男有命及死。一處行姪三時受樂。是比丘得波羅夷罪。不應共住。人黃門有命及死。非人黃門有命及死。畜生黃門有命及死。二處初中後三時受樂。得波羅夷罪。畜生者。從象馬乃至雞。是名畜生。若犯此畜生者。得波羅夷罪。象身大乃至雞身小。得偷蘭罪。若象身小乃至雞身大者。得波羅夷罪。是故說乃至。共畜生。得波羅夷罪。波羅夷者。謂於法智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。如是未知智等智他心智苦智盡道智盡智無生智。於彼諸智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於涅槃退沒墮落無證果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於梵行退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。又

復波羅夷者。所可犯罪不可發露悔過。故名波羅夷。若比丘以染污心欲看女人得越比尼心悔。若眼見若聞聲。犯越比尼罪。各各裸身相觸。得偷蘭罪。乃至入如胡麻。波羅夷。若身大。雖入不觸其邊者。得偷蘭罪。若有衆生一道。從是處食。是處大小便。若生若死。若姪此衆生。初中後受樂者。波羅夷。若女人身裂爲二分。就一一分行姪者。得偷蘭罪。若繫縛令合行姪者。波羅夷。若女人段爲三分。比丘於下分行姪波羅夷。中分行姪偷蘭罪。上分行姪波羅夷。若女人身青瘀腫脹。於此行姪者波羅夷。身若壞爛偷蘭罪。身全枯乾者亦偷蘭罪。若以酥油水漬潤不壞行姪者。波羅夷。若形壞偷蘭罪。骨相連膿血塗著行姪者。犯越比尼罪。白骨枯乾者。越比尼心悔。石木女人盡女人。越比尼罪。若比丘不說還戒不說不還戒。若戒羸不說還戒不說不還戒。便作俗人。隨其所犯如法治罪。若作外道亦如是。若裏不覆。若覆不裏。亦覆亦裏。不覆不裏。乃至入如胡麻。波羅夷。若比丘不還戒。若戒羸不出相。便作俗人形服而犯罪者。隨其所犯得罪。若比丘於比丘尼邊強行姪者。比丘得波羅夷。若比丘尼受樂者。亦波羅夷。若比丘尼於比丘尼邊強行姪者。比丘尼波羅夷。若比丘受樂者。亦波羅夷。若比丘比丘尼展轉共行姪。俱波羅夷。若比丘比丘尼共行姪者。俱波羅夷。比丘沙彌展轉共行姪。比丘波羅夷沙彌驅出。比丘俗人展轉共行姪。比丘波羅夷俗

○(者)一○(是)一○(共)一○(諸)一○(伎)一○(是)一○(不)一○(得)一○(家)一○(說)一○
經十(三歲)一○(有)命及二若○(罪)一○(習)十(習)一○(又復)一○(比尼)二昆尼○(昆)○(身)二形○
(彼)一○(有)二若○(裂)二列○(引)一○(二)二○(蘇)一○(罪)二達○(項)二○(者)二○
比尼二昆尼○(比尼)二昆尼○(下)○(裏)二裏○(所)一○(亦)十(犯)一○(達)二所○(者)亦一○(比
丘十(尼)○(若)一○

以少無二枚。答言。大王。盡在不少。如是第二
第三案行。復問耶輸陀。飛梯材何故少無二
枚。答言。大王。盡在不少。王即瞋言。汝不燒
我材耶。不持我材與敵國耶。即使。有司攝繫
耶輸陀。耶輸陀被攝已。即便思念。近尊者達
膩伽。會來索材無乃持去。即便遣信白達膩
伽言。尊者。會來索材。不持此二枚飛梯材
去耶。答言。持來。復遣使白尊者。我坐失此
飛梯材故。被攝在獄。尊者。當作方便。自得
無過令我早出。達膩伽即報言。汝但白王。先
達膩伽比丘從我索材。脫能持去。願勸檢校。
王即遣使喚達膩伽。達膩伽便至王所。長老
達膩伽為人端正。儀容詳雅。天人所敬。王見
歡喜。即問言。尊者。達膩伽。不取我二枚飛梯
材耶。答言。我取。王言。尊者。云何出家人不
與而取。達膩伽言。大王。先與非是不與。王
問。誰與答言。王自見與。王言。尊者。我為國
王。雖復多事不憶相見。云何言與。達膩伽言。
王不憶初受位時。國中大臣集。聚一切河池
泉水。一切諸樂。一切種子。以水漬之。白象牙
上水。滯灌頂拜。之為王。王時口自發言。我
今為王。國中所有水草樹木。施與沙門婆羅
門。是故王與。非是不與。王言。尊者。我與國
中無守護者。不與有守護者。何得倚。傍先言
偽辭見誣。王言。放此耶輸陀令去。國中諸婆
羅門及敬信士女皆歡喜言。善哉尊者。達膩
伽。方便智慧。巧答大王。得免斯過。又令耶輸
陀安隱得出。時王舍城諸不信佛法者。咸有
謗言。云何是沙門達膩伽。倚傍偽理欺。罔於

王苟得免罪。恐自今已往我家中所有材
木亦當取去。而言王先見與。當奈之何。如是
敗人何道之有。諸比丘以是因緣。具白世尊。
佛言。呼達膩伽比丘來。來已。佛問達膩伽。汝
實取王家飛梯材不。答言。實取。佛言。汝出家
人。云何他物不與而取。達膩伽言。世尊。王先
見與。非是不與。佛言。云何王與。達膩伽言。王
初登位時。口自發言。國中所有水草樹木。施
與沙門婆羅門。是故言與。非是不與。佛言。癡
人。王與無守護者。不與有守護者。今此王材
有守護者。云何言與。達膩伽言。汝常不聞佛種
因緣。阿闍世。不與取。種種稱讚。與而後取耶。
云何汝今不與而取。達膩伽言。此非法。非律。非
是佛教。不可以是事增長善法。諸比丘白佛
言。世尊。云何是達膩伽比丘最初開不與取。
佛告諸比丘。是達膩伽不但今日犯最初不
與取。過去世時。已曾最初犯不與取。諸比丘
白佛言。已曾爾耶。佛言。如是。過去世時。此
世界劫盡時。諸衆生。生光音天上。世界還成。
光音諸天。來下世間。時諸天人行。住虛空。
以禪悅為食。快樂善住。所在遊行。身光相照。
不以日月為明。爾時衆生。無有晝夜日月。歲
數時節。時水既去。地味便生。如天甘露。時有
一貪味。輕。驟。衆生。皆此地味。覺色香味。心
便貪著。其餘衆生。而食之。亦覺其美。皆共
取食。食已。其身。復重。退失神通。光明悉滅。世
間便有日月。昏明。歲數時節。爾時衆生。非男
非女。食地味。久形色並異。其食多者。身色。飽
醜。其食少者。身色。端正。時端正者。自言。已勝。

見飽醜者。輕彼不如。特端正。故便起。僞慢。起
僞慢罪。故地味即滅。更生地。脂。味如純蜜。時
諸衆生。皆驚歎言。如何地味。忽然而滅。便復
相與共食地。脂。其食多者。形色。飽醜。其食少
者。身色。端正。其端正者。僞慢轉增。如是已後
地。脂。復滅。地。脂。滅已。大生地。脂。味如石蜜。
其食多者。醜。食少者。好。亦復如前。其端正者
倍起僞慢心。於是地。脂。忽然復滅。地。脂。滅已。
次有自然。化生。粳米。取已。還復不覺增減。朝
取暮復。暮取。朝復。比丘當知。時諸衆生。見
地。脂。滅已。遂生憂惱。譬如丈夫。憂惱所逼。
彼時衆生。雖心憂怖。而自不知。己之過罪。爾
時衆生。復食。彼自然。粳米。食米漸久。便有男女
形生。更相染著。淫欲。轉熾。遂成夫婦。除衆生
見已。瞋恚。打擲。云何世間。非法。忽生。是會非
生。天法。從今已後。當修善法。生天之會。佛告
比丘。時有衆生。為非法者。慚愧。厭污。藏隱。不
出。或一日。二日。乃至一月。於是便與屋舍。而
自障蔽。為非法故。彼時衆生。便作是念。我等
何為。竟日。疲苦。不如晨旦。并取。粳米。兼明日
食。明日有衆生。來喚。共取。粳米。此衆生。答言。
我昨并取。彼衆生。言。此是好法。便相效。并取。
乃至十日。二十日。一月。二月。以貪意。儲蓄。故。
粳米。變生。糠粃。朝取。處。暮則不生。爾時衆生。
便共聚會。聚會已。便相謂言。我等。本時。皆自
然。飛行。禪悅。為食。快樂。安隱。轉食。地味。時彼
衆生。未有惡法。以惡法。起。故。地味。即滅。而地
*膚生。地。*膚。既生。猶香。且美。大生地。*脂。乃至
粳米。猶故。香美。我等。今日。當立。制限。分其米

一見二見 有二三 枚一按 取二取 淨一滴 之 一 我今二今我 傍二傍 阿二阿
四敗一財 四黃一 日一 諸一 生二往 便二通 珠二珠 效二效
四二二 脂二芝 倍起二起 化二業 朝二晨 惱二惱 爲非法者二不爲非法

地令有畔界。即便封之。此分屬我。彼分屬汝。時有一衆生作是念。若我自取已分不久當盡。寧可少取他分令我分久在。彼諸衆生見此衆生不與而取。便語之言。汝今云何不與而取。勿復更作。然此衆生猶取不止。乃至再三。然後衆生重見如此。便言。云何衆生行不與取。乃至再三。從今已往若不與取者。當加刑罰。彼遂不已。即便捉得痛加鞭杖。彼得杖已便大喚言。云何世間有此惡法。使是衆生以杖見打。是時打者。投杖放地。亦大喚言。云何世間有是惡法。何種衆生不與而取。妄有所說不知羞愧。於是世間便有三惡法出。何等爲三。一者不與取。二者妄言。三者以杖打人。是爲最初三惡法出。佛告諸比丘。是時衆生最初不與取者。豈異人乎。今瓦師子達膩伽比丘是也。是達膩伽。從過去最初時不與取。今復於我正法中。亦最初不與而取。時諸比丘復白佛言。云何是達膩伽比丘。蒙世尊恩被袈裟。瓶沙王見已便放令去。佛言如是。諸比丘是達膩伽比丘。不但今日蒙我袈裟而得免罪。過去世時已蒙我恩著袈裟亦得度脫。過去世時。大海邊有睺婆梨樹。上有金翅鳥是鳥身大。兩翅相去百五十由旬。是金翅鳥法。以龍爲食。欲食龍時。先以兩翅搏海令水兩開。龍身便現。即取食之。諸龍常法。畏金翅鳥。常求袈裟著宮門上。鳥見袈裟生恭敬心。便不復前食彼諸龍。爾時是鳥以翅搏海見龍欲食。龍甚驚怖。便取袈裟戴著頂上尋岸而走。是時彼龍

化爲人像。金翅鳥化爲婆羅門像。追逐此龍而並種種罵言。汝何不早放袈裟。此龍畏死急捉袈裟死死不放。爾時海邊有仙人住處。花果茂盛。時龍恐怖無所依怙。便往投趣仙人住處。仙人有大威德。金翅鳥不敢便入遙向仙人而說偈言。

今此弊惡龍

自變爲人身

畏死求解脫

而來入是中

仙人德力故

我當忍飢渴

寧自失身命

不復食此龍

爾時仙人作是念。誰說是偈便起出看。見此龍爲金翅鳥所逐。即便說偈答金翅鳥言。

當令汝長壽

常食天甘露

忍飢不食龍

敬心於我故

時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除。是時仙人復告金翅鳥。汝坐犯戒受此鳥身。今復習殺當墮地獄。廣說十惡乃至邪見。如是一一皆墮地獄畜生餓鬼及阿修羅。汝今宜當共此龍更相懺悔後無餘怨。彼即懺悔。懺悔已各還本處。佛告諸比丘。爾時仙人者。豈異人乎。即我身是。金翅鳥者。瓶沙王是。龍者。達膩伽比丘是。是達膩伽比丘。本已蒙我袈裟得脫金翅鳥難。今復蒙我袈裟得脫王難。時諸比丘白佛言。云何是瓶沙王。見是達膩伽比丘著袈裟故。放令解脫。佛告諸比丘。不但今日。本已曾爾。諸比丘白佛言。已曾爾耶。佛言如是。過去世時有王。善化人物離諸怨敵。五穀豐熟民多受樂。節義恩良仁德孝慈布施持戒。時彼國有獵象師。其家貧窮又多

兒子。兒子各各求索飲食。時獵師婦語其夫言。居家貧窮飢寒如是。何不勤於家業。獵師答婦。欲作何等。婦言。何不勤修先人之業。時彼獵師即辦糧食執持獵具到雪山邊。時有六牙白象。住在山下。凡生象中有如是智。便自念言。以何等故人欲殺我。欲殺我者以我牙故。是時彼象其祖先死。象取其牙藏著一處。其父續死。復取其牙藏著一處。出群象外仿伴遊食。彼時獵師次第遊獵。歷諸山林遂至象所。象遙見獵師便生念言。是何丈夫乃至此中。將非獵者欲來見殺。即便舉鼻招喚獵師。獵師明練相象之法。若我不去此必見害。便至象所。象即問言。汝來何求。獵師即向說其來意。象言。汝更不來者。當給汝所須。獵師答言。我有所得不欲出門。何況至此。時象即以先藏祖牙與之。獵師得已歡喜還國。彼作是念我持此牙。歸妻子衣食未得幾時。我當屏處獨自食之。若我強健便有婦兒。一旦無我無五錢分便持象牙詣酒家。時沽酒者遙見彼來。便作是念此何處來。我於今日必得少利。便敷床褥代擔象牙請彼令坐。乘彼飢渴與酒令醉。醉復更索便共書券。得酒甚少上券甚多。後日醉醒復更索酒。酒者言。何故更索。君似未解當共計錢。若錢有餘當更相與。算計既竟無一餘錢。彼即念言。我當何處更得錢財。正當入山還殺彼象。即便入山至先象所。象見獵師問言。何故復來。獵師對象說其來意。象言。先與汝者。今爲所在。答言。無智所致放逸用盡。象

①然一①② ③利二形③ ④續杖一杖推⑤ ⑥比二是⑥ ⑦使一⑦ ⑧投二投⑧ ⑨爲一⑨ ⑩每二延⑩ ⑪獵二博 ⑫爾二爾 ⑬爾二爾 ⑭達二鳥⑭ ⑮果二業⑮ ⑯今二金⑯ ⑰身二形⑰ ⑱汝一十今⑱ ⑲諸一⑲ ⑳何不三可 ㉑點二沽㉑

言。汝能更不放逸者。當復與汝。獵師答言。

我已悔前所為何緣重爾。若能更惠真不出門。象復持象牙而用與之。獵師即持象牙還國。復如前法無道用盡。即作是念。當殺彼象。今若往者不令見我。彼大象者於春後月天時大熱。入池洗浴。浴已還出。在象前涼息樹下。爾時獵師便以藥箭射彼大象。中其眉間血流入眼。象便舉頭看箭來處。即見獵師便遙誨之。汝弊惡人無有反復。如我今者力能相殺。但恭敬裝裝故不殺汝。即喚獵師汝可速來截取我牙。以身障彼獵師不令餘象害之。爾時林中有諸天神。即說偈言。

內不離癡服 外託被裝裝
心常懷毒害 裝裝非所應
三昧寂無想 永滅煩惱思
內心常寂滅 裝裝應其服

佛告諸比丘。爾時大象王者。豈異人乎。即今瓶沙王是。獵師者。今比丘達賦伽是。瓶沙王什已。恭敬裝裝故恕彼獵師。今復以達賦伽被裝裝故而不與罪。諸比丘復白佛言。世尊。云何是。瓶沙王。見達賦伽威儀庠序不起惡心。佛告諸比丘。是。瓶沙王。不但今日愛樂威儀不起惡心。諸比丘白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世時有王。善化人物離諸怨敵。五穀豐熟民多受樂。節義思良仁德孝慈。布施持戒沉愛人物。王有一象。名曰大身。兇惡難伏威震遠近。時諸敵國莫能當者。有所討伐皆悉摧破。諸有犯王法者。皆令此象足踏殺之。王有此象。恃之無畏。彼象既壞。

象便逸走到精舍邊。見諸比丘威儀庠序。又聞誦經殺生受苦不殺獲福。象聞此言。心即調柔。時有罪人犯法應死。王勅有司令象踏殺。時象以鼻三嗅罪人都無殺心。彼。監殺者即以白王。象見罪人直以鼻嗅。絕無殺意。王聞此言甚大恐怖。便語來者象審爾耶。答言實爾。王召大臣共論此事。大臣既集。王告之言。吾今為王無能勝者正持此象。今忽如是當如之何。大臣是時即呼象子而問之言。近象既壞象至何處。象子答言。至精舍所。大臣應明豫知此象。見諸比丘必聞經法。心意柔軟不欲殺生。便教象子近象既邊。作博戲舍作屠兒舍作囚繫舍。汝便。繫象近此諸舍。彼象見博者張目舞手高聲大喚。見彼屠者殘殺衆生。又見獄囚考掠楚毒。象見是已惡心還生。王遂罪人象即踏殺。爾時諸天即說偈言。

象見善律儀 又聞罪福聲
善心日夜增 惡行漸得滅
習近諸惡業 先心還復起
唯有明智人 直進而不還

佛告諸比丘。爾時大身象者。豈異人乎。即瓶沙王是。瓶沙王宿世時。曾見比丘威儀庠序愛樂歡喜。今具達賦伽威儀庠序。甚大歡喜不問其罪。時達賦伽即作是念。我作第一房。上坐次受驅我。今出第二第三亦驅我出。後續作燒成瓦屋。世尊復勅令壞。取王家材持用作舍。世尊復見種種呵責。徒自辛苦。用多事為。自今已。後止此苦事。依

隨衆樂任。時達賦伽便習無事。晝夜精誠專修道業。得諸禪定成就道果。起六神通自知作證。時達賦伽深自慶慰。而說偈言。

欲得寂滅樂 當習沙門法
止則支身命 如蛇入鼠穴
欲得寂滅樂 當習沙門法
衣食繫身命 精龜隨衆等
欲得寂滅樂 當習沙門法
一切知止足 專修涅槃道

爾時佛告諸比丘。依止王舍城諸比丘皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘不與盜取者波羅夷。不應共住。復次佛住王舍城廣說如上。有一比丘時至著入聚落衣持鉢。入城求糞掃衣。於王舍城遍求不得。便至塚間亦復不得。尋水而求亦復不得。最後至浣衣處求。時浣衣者浣衣已竟。別在一處與人共語。時比丘往至衣所。有異男子語浣衣者言。彼出家人欲取汝衣。衣主問言。何道出家答言。釋種出家。浣衣者言。無苦。沙門釋子不與不取。須臾比丘便取此衣。向異男子復告浣衣者言。沙門已取汝衣。浣衣者猶故答言。無苦。沙門釋子不與不取。時彼比丘便挾衣而去。彼男子復告浣衣者。沙門釋子已擔衣去。衣主便起看之。咄哉實持衣去。便逐喚言。尊者。尊者。是衣是王大臣許長者許。各各有主。願莫擔去。比丘故去。猶不放衣。主便罵罵言。敗行沙門。若不還我衣。當如是如是治汝。比丘持衣往至住處。開戶以衣敷繩床上閉

○已二以○ ○想二相○ ○思二衣○ ○恭二供○ ○持二枯○ ○可二伺○ ○監二鑒○ ○經二都○ ○繫二牽○ ○博二
○者二兄○ ○考二考○ ○樂二得○ ○慈二過○ ○等二得○ ○專二轉○ ○取二數○ ○王舍二舍衛
○拔二往○ ○家二信○ ○樂二得○ ○慈二過○ ○等二得○ ○專二轉○ ○取二數○ ○王舍二舍衛
○已二以○ ○想二相○ ○思二衣○ ○恭二供○ ○持二枯○ ○可二伺○ ○監二鑒○ ○經二都○ ○繫二牽○ ○博二

戶而坐。時浣衣者持五種灰。逐入祇洹。有餘比丘在祇洹門間經行。復有坐思惟者。比丘便謂浣衣者言。何以高聲大喚。浣衣者言。今我失衣。何以問我高聲喚為。諸比丘言。誰持汝衣。去。答言。出家人。即問何道出家。答言。釋種子。諸比丘問言。持至何處。浣衣者言。入此房中。諸比丘便往彼房以指打戶。喚言。長老開戶。彼比丘默然不應。有年少比丘多力強排戶入。盜衣比丘即大慚愧低頭不語。時年少比丘便於床上取衣而出。以其領數謂浣衣者言。衣數相應不。答言。相應。時諸比丘語浣衣者言。此中出家有種種人。譬如一手五指不齊。雜姓出家何得一種。汝好賢者莫廣語人。我等自當上白世尊。時浣衣者即作是言。沙門釋子有王者力。婆羅門長者力。我向但恐都失此衣。今既還得何所復說。時諸比丘以是因緣廣白世尊。佛言。喚是比丘來即便喚來。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛告比丘。汝不聞佛制戒不得不與取耶。世尊我知制戒。自謂城邑聚落。不謂空地。佛言。癡人。聚落中不與空地不與。有何等異。此非法非律非是佛教。不可以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是浣衣者不信傍人。為彼比丘所欺耶。佛告諸比丘。是浣衣者。不但今世不信。過去世時亦曾不信。諸比丘白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世時有二婆羅門。往南天竺。學外道經論。學已還其本國。當其還時道由曠野經放牧處。見二羝羊當道共鬪。羊相觸法。將前而更

却。時在前行者專愚直信。語後伴言。看是*羝羊四脚之獸而用讓讓。知我*婆羅門持戒多聞。數數為我却行開路。後伴答言。婆羅門。汝莫輕信謂羊有讓。此非相重開路相避。羊鬪之法。將前而更却。在前行者不信其語。為羊所觸即時絕倒。傷破兩膝悶絕。躡地衣服。傘蓋裂壞蕩盡。彼時有天神說偈言

衣服裂壞盡 體傷悶躡地
此患癡所招 斯由愚信故

佛告諸比丘。時前行婆羅門豈異人乎。今失衣者是。時後行婆羅門者。今告異男子是。時羝羊者。取衣比丘是。失衣人先*已不信為羊所困今復不信自致失衣。本曾不信後行者語。今雖告*誠亦復不信。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆當悉令集乃至。已開者當重聞。若比丘聚落空地不與盜數取者。波羅夷不應共住

摩訶僧祇律卷第三

*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

四明四波羅夷法之三 盜戒之終

復次佛住王舍城。廣說如上。瓶沙王先祖時治罪人法。有作賊者。以手拍頭以為嚴教。賊大慚愧與死無異。後更不作至祖王時治罪人法。有作賊者。以灰圍之須臾散去。賊大慚愧

與死無異。後更不作。至父王時治罪人法。有作賊者。驅令出城。賊自慚愧與死無異。後更不作。瓶沙王法。有作賊者。驅令出國。以是為教。時有一賊七反驅出。猶故來還劫殺村城。爾時有人捉得此賊縛送與王。白王言。此賊七反驅出。猶故來還劫殺村城。願王苦治。王告大臣。將是賊去。以罪治之。大臣白言。止。止大王。王自治罪莫付臣下。何有捨王臣下尊輒。大王教令時所尊重。正出於王治法久存。王言。將去截其小指。爾時有司速將罪人急截其指恐王有悔。時王即自試咬指看痛殊難忍。即便遣信勸語大臣。莫截彼指臣答王言。已截其指。王甚愁悔即自念言。我今便為法王之末。非法王始。夫為王者愛念民物。何有人王傷截人指。爾時瓶沙王。疾勸嚴絕往詣世尊。頂禮佛足却坐一面。白佛言。世尊。我曾祖先王治罪人法。唯以手拍頭次第諸王及至我身。惡法日滋正化漸薄。謬得為王。傷截人體。自惟無道愧懼實深。佛告大王。治國盜齊幾錢罪應至死。盜齊幾錢應驅出國。盜齊幾錢應用刑罰。爾時瓶沙王白佛言。世尊。以十九錢為一屬利沙幣。分一屬利沙幣為四分。若盜一分若一分直罪應至死。爾時世尊為瓶沙王。隨順說法示教利喜。示教利喜已。愛憤即除。禮佛而退。王去不久。爾時世尊往來多比丘所。敷座而坐告諸比丘。向瓶沙王來至我所。為我作禮於一面坐。而白我言。世尊。我先曾祖治罪人法以手拍頭。正化相承乃至我身。我即問言。大王。盜至幾

①〔還〕一①② ②〔去〕一①② ③〔盜〕一①② ④〔呼〕一①② ⑤〔耶〕一①② ⑥〔祇〕一①② ⑦〔勝〕一①② ⑧〔勝〕一①② ⑨〔年〕一①② ⑩〔因〕一①②
⑪〔誠〕一①② ⑫〔諸〕一①② ⑬〔依〕一①② ⑭〔明〕一①② ⑮〔瓶〕一①② ⑯〔以〕一①② ⑰〔司〕一①②
⑱〔看〕一①② ⑲〔以〕一①② ⑳〔刑〕一①② ㉑〔化〕一①②

渴所逼。盜心觸彼船上水者。得越比尼罪。若以鉢若。撻鐵盛彼水。未離船者。偷蘭罪。若持水去。身衣盡離船。滿者波羅夷。穿彼水器。得越比尼罪。若以筒就穿孔飲水。滿者波羅夷。若稍稍飲數數止者。口口偷蘭罪。若水器先有塞孔。以盜心拔塞。得越比尼罪。水注器中。得偷蘭罪。若水注斷滿者波羅夷。若水連注未斷。即起悔心。畏犯重罪。還以水倒本器中者。偷蘭罪。若欲合船盜者。順牽船尾。過船頭處。波羅夷。若倒牽船者。船頭過船尾處。若右邊傍牽。左過右者。波羅夷。若左邊傍牽。亦如是。若小船易動。比丘盜心觸者。得越比尼罪。若動彼小船偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。若人有既灌渠流水。或一宿直一錢。乃至二三四五錢。若比丘若爲佛。因法僧自爲。有盜心壞彼渠者。得越比尼罪。水流入田。偷蘭罪。滿者波羅夷。若比丘不欲直壞渠。方便假牽塿水。令水決出。牽時得越比尼罪。水流入田。偷蘭罪。滿者波羅夷。若作方便。驅牛羊駱駝。壞渠者。亦如是。若比丘嫉妬心壞渠棄水者。得越比尼罪。若比丘共。估客行曠野中。有人言。明後日當至水。時有估客。大擔水而行。比丘甚渴乞水不得。便瞋恚言。弊惡人。汝何乃慳貪。多持水行。亦不能自飲。亦不與畜生。亦不與沙門婆羅門。不久當棄。何用水爲。比丘便壞彼水器。以惡心。故得越比尼罪。若人家中以器儲水。若比丘親里。知識被燒。比丘以盜心取水救火。若觸得越比尼罪。動彼水器得

①(是名…夷)三十二字一②(藥)一③(懷)一④(建)一⑤(格)一⑥(舉)一⑦(新)一⑧(執)一⑨(因)一
西合⑩(因)⑪(木梳)一⑫(木梳)一⑬(至十(於))一⑭(盡)一⑮(物)一⑯(壁)一⑰(浮)一⑱(得)* ⑲(增)一
⑳(善)㉑(若)一㉒(估)一㉓(買)一㉔(山)一㉕(錢)一㉖(於)一㉗(同)一㉘(滿)一㉙(合)一
全②③(小)一④(法)一⑤(有)一⑥(大)一⑦(行)一⑧

偷蘭罪。以水澆火滿者波羅夷。若憶念言當還水。若與直取用。不犯。若彼家被燒。即以彼水助澆火者。不犯。若時世遭旱十年二十年。有人守護池水若井水。比丘以盜心持器取水。觸彼水者越比尼罪。盛水時偷蘭罪。若擔水離池。滿者波羅夷。若池有院閉門。比丘以盜心持筒遙取水。水連續不斷。滿者波羅夷。口口飲息者。口口偷蘭罪。若井水比丘以盜心下。罐時得越比尼罪。若水入器時得偷蘭罪。持水離井。滿者波羅夷。有諸外道家以器儲水。其家被燒外道荒懼。比丘爾時便作是念。如是如是子惡邪外道。常妬佛法毀些沙門釋子。今當中汝。便前以杖打水器破。以惡心壞他物故。得越比尼罪。有諸名水。所謂瞻波國有恒水。王舍城有溫泉水。巴連弗邑有忍奴河水。波羅奈國有佛遊行池水。沙祇國有玄注水。舍衛城有滿多梨水。摩偷羅國有搖蒲那水。僧伽舍國有石蜜水。有諸貴人。遣使取此諸水在道止息。有比丘為渴所逼。以盜心觸彼水者。得越比尼罪。水入器中偷蘭罪。若水注斷滿者波羅夷。若水注未斷。中起悔心畏犯重罪。以水還倒本器者。得偷蘭罪。有諸貴人。遊戲園中作香池水。有比丘以盜心取彼水。而水不直錢。計其香價隨時犯罪。是謂水。水中物者。有物在水中生。所謂優鉢鉢鉢鉢鉢拘物頭分陀利須健提藕根等。及餘種種水生生物。若比丘以盜心觸此諸水中生物者。得越比尼罪。若動彼物得偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。若

一花直滿者波羅夷。不滿者一一偷蘭罪。但取花著地。未波羅夷。花束大重不能勝曳去。雖遠。未波羅夷。舉離地波羅夷。乃至一切水生生物亦復如是。若諸貴人於遊戲浴池中。作金銀花及諸戲船。鳥鴉鴛鴦異類之鳥。若比丘以盜心觸彼物時。得越比尼罪。若動彼物得偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。若復持金銀琉璃車渠馬瑙琉璃琥珀珂貝赤寶及餘八種。若人持此衆物藏著水中。比丘以盜心。觸彼物者。得越比尼罪。若動彼物偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。是名水中物。船物者。毘俱羅船。俱呵吒船。拔提梨船。毘伽船。馬面船。象面船。魚面船。羊面船。或一重乃至七重。或有壁或無壁者。若載象船。載馬船。載財物船。載瓦器船。載皮船。載鐵器船。乃至諸雜物。若船載著一處。若比丘盜心觸彼船。得越比尼罪。若動彼船偷蘭罪。若離本處波羅夷。雖復斷繩船。未離本處者偷蘭罪。雖復離本處未斷繩者。亦偷蘭罪。若斷繩離本處者波羅夷。若本欲盜船不盜物。畏人覺故合物乘去。雖離本處未波羅夷。若拾物已船離本處波羅夷。若本欲盜物不盜船。畏人覺故合船乘去。未波羅夷。拾船已持物去者波羅夷。若欲船物合盜者。船離本處波羅夷。若欲水底持去者。沒時波羅夷。若有人繫船岸邊於屏處坐。有比丘欲盜船。時有餘人語船主言。有出家人欲盜汝船。時船主問言。何道出家答言。沙門釋子。船主言無苦。沙門釋子不與不取。是時比丘身以觸船時。異人復

語船主言。是比丘已取汝船。船主便疑。是比丘將無欲盜我船耶。即起問言。尊者欲作何等。時比丘默然不應。便以惡意觸船而去。船主追喚言。尊者莫乘船去。是船是王若大臣。若婆羅門長者居士許。是作福船。是渡人船。又復恐怖比丘言。弊惡人汝若乘我船去者。我後當苦治汝。是比丘雖乘船去遠。而船主不作失想。比丘亦不作得想。未波羅夷。船主若作失想。比丘作得想者。波羅夷。若船主繫船著岸邊。有客比丘來語船主言。長寄借我船渡。船主答言。我獨一人那得相渡。比丘復言。長壽。我食時欲至莫令我失食。汝今渡我者。便為與我食便為施我樂。我今與汝今世後世更互相渡。船主復言。汝亦無雇直。云何而欲虛渡。汝脚如餓鳥東西不住。誰當渡汝。比丘又復卑辭苦求。船主復言。自可度。尊者今正一人何辦相渡。比丘答言。長壽。汝但捉柁我自作力。船主即許便喚大德上船。彼至河中。比丘捉杖便打彼船主罵言。弊惡人敢毀辱沙門釋子。罵訖傷打船主手臂脚。脂傷破勞。已便排著水中。得偷蘭罪。船主若死。比丘先有殺心者波羅夷。若先無殺心偷蘭罪。爾時比丘若盜彼船。若盜行具滿者波羅夷。不滿偷蘭罪。若比丘惡心沈彼船。若破彼船。若放隨流去。以壞失他物故。得越比尼罪。有人為福故。常以船渡人。比丘若渡。應繫著岸邊令後人得渡。若比丘盜彼船。若行具滿者波羅夷。若沒著水中。若破若放令隨流去。得越

①波二波 ②池二地 ③滿二去 ④院二院 ⑤離二波 ⑥入二入 ⑦燒二火 ⑧他二地 ⑨有 ⑩溫 ⑪巴二巴 ⑫怒二怒 ⑬滿二滿 ⑭滿二滿 ⑮倒二到 ⑯優二優 ⑰拘二俱 ⑱若 ⑲若 ⑳十七字 ㉑(取)十 ㉒(取)十 ㉓(取)十 ㉔(取)十 ㉕(取)十 ㉖(取)十 ㉗(取)十 ㉘(取)十 ㉙(取)十 ㉚(取)十 ㉛(取)十 ㉜(取)十 ㉝(取)十 ㉞(取)十 ㉟(取)十 ㊱(取)十 ㊲(取)十 ㊳(取)十 ㊴(取)十 ㊵(取)十 ㊶(取)十 ㊷(取)十 ㊸(取)十 ㊹(取)十 ㊺(取)十 ㊻(取)十 ㊼(取)十 ㊽(取)十 ㊾(取)十 ㊿(取)十 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

比尼罪比丘若乘機渡至彼岸當牽機著岸上現處令後人得渡莫著屏狼處是名船上物船上物者船上所有諸物謂金銀真珠錢財虎珀琉璃珂貝珊瑚車乘赤寶縷劫貝乃至一切衣服穀食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼船上諸物得越比尼罪若動彼物者偷蘭罪若離本處滿者波羅夷乘者若車乘若輦若步挽車乃至小兒戲車是名為乘若盜兩輪車順牽後過前滿者波羅夷若逆推前過後滿者波羅夷若傍牽左輪過右輪右輪過左輪滿者波羅夷若比丘壞彼乘稍稍取若盜一木滿者波羅夷不滿者偷蘭罪若小乘可全擔去者若觸得越比尼罪動彼乘偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘物乘上物者若師子皮覆虎皮覆黃欽婆羅覆及諸種種覆物一切敷具一切莊嚴乘物乘上一切物者所謂金銀琉璃車乘馬瑙真珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等衣被飲食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼物者越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘上物四足物者所謂象馬駝牛驢騾羊乃至鼠狼若比丘欲盜象若牽若驅舉一足乃至三脚偷蘭罪四足離本處滿者波羅夷如是馬駝乃至羊亦如是若小可全擔者若觸得越比尼罪若動者偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名四足物四足上物者莊嚴象具乃至莊嚴鼠狼具及八種物若覆藏若不覆藏若比丘以盜心觸此諸物越比尼罪若動彼物得偷

①俱二俱通 ②〔美〕一會 ③過後二後過 ④黃二黃 ⑤足二脚 ⑥* ⑦〔滿者〕一 ⑧及二若 ⑨鋼二鋼 ⑩環二環
 ⑪〔以〕十續 ⑫氣二風 ⑬舊二道 ⑭弄二禁 ⑮〔弄〕一 ⑯〔若覆藏若不〕一 ⑰〔彼物〕一 ⑱齊二占
 ⑲愛 ⑳椰二耶 ㉑栽二樹 ㉒持去二時至 ㉓〔若不覆藏〕一 ㉔卷第三終 ㉕卷第四首 ㉖於二於
 ①②下同

故便出看之。見彼衣好作是念言。彼寄者已遠前人不知。此物我當自取。即生盜心。取從地著膝上。從膝著地。從左肩著右肩。乃至從肩著頭。一一移。滿者波羅夷。彼受寄比丘隨道行。見異比丘從前而來。便問異比丘長老何處來。答言某處來。問識某比丘不。答言識。復問某比丘平安不。答言已死若泥洹。此諸衣物應屬現前僧。若受寄比丘知法多詐。便作是念。我何為與是比丘分。默捨異比丘去。離見聞處便說是言。某甲比丘無常若般。涅槃。彼比丘有是衣鉢若餘。雜物現前僧應分。現前無僧我今應受。受已是比丘詐心故獨受。得越比尼罪。受寄比丘乘船欲渡水。有異比丘從彼岸渡來。此比丘問言。汝從何處來。答言從某處來。又問識彼比丘不。答言識。復問某比丘平安不。答言若死若般泥洹。爾時此諸衣物應屬現前僧。是比丘知法多詐。乃至詐心獨磨得越比尼罪。若受寄比丘乘船渡水在於中流。有異比丘從彼岸來。中流相遇。此比丘問言。長老從何處來。乃至詐心獨磨得越比尼罪。若受寄比丘到彼岸下船。有異比丘從彼岸始欲上船。乃至詐心獨磨得越比尼罪。受寄比丘上岸去。有異比丘從彼岸來。問言。長老何處來。答言某處來。乃至詐心獨磨得越比尼罪。是比丘若思惟。當前看多有同名者。知云何須至彼處。至彼處已復問彼比丘平安不。即答言。若死若般泥洹。爾時衣物應屬現前僧。是比丘知法多詐。便作是念。是衣何為與多人共分。密

喚知識比丘出界外作是言。某甲比丘無常若般泥洹。所有衣鉢及衆雜物。應現前僧分。我今現前我等應受。受已詐心獨磨。得越比尼罪。比丘若作是念。此衣鉢本不語我與塔與僧。所與者已死已般泥洹。持是物還本比丘者無罪。是名寄分齊。若比丘盜心觸此寄分齊物。得越比尼罪。乃至離本處。滿者波羅夷。雜物分齊者。如放牧人放雜種種畜生。所謂若象若馬若牛若駝若驢若羊等。象者象有多種。若良善好色健走者。若比丘盜心取象。騎已攝鉤牽向一方。若欲向東方象狂趣南西北方。未波羅夷。若盜心取象欲向南方。若象狂趣西北東方。未波羅夷。西北方亦如是。若欲盜象向東。象即向東者波羅夷。南西北方亦如是。若先無定方隨處而去。象舉四足則波羅夷。馬者馬有多種。有良善好色健走者。若比丘盜心欲取此馬。乘馬已欲向東方。馬狂趣南西北方。未波羅夷。如是南西北方亦如是。馬隨方去如上說。若無定方隨處而去者。馬舉四足波羅夷。若比丘盜良馬乘走。而馬主覺即乘馬逐。其主不作失想。比丘不作得想。未波羅夷。若馬主作失想。比丘不作得想。未波羅夷。若馬主作失想。比丘作得想。未波羅夷。若比丘盜心。若以草誘他馬將去。離見聞處波羅夷。牛者牛有多種。有良善軟毛好色健走者。若比丘以盜心持杖驅牛向東方。犯不犯如象中說。乃至若牛主覺已追逐。其主不作失想。比丘不作得想。未波羅夷。若牛主作失想。比丘作得想者。

波羅夷。若盜心以鹽以草。誘他牛將去。若長繩牽去離見聞處。波羅夷。如牛餘駝驢羊亦如是。是為雜分齊。若比丘盜心觸此雜分齊者。得越比尼罪。乃至離本處。滿者波羅夷。轡分齊者。若佛生處。得道處。轉法輪處。阿難大會處。羅睺羅大會處。般遮于瑟大會處。諸大會處種種莊嚴。懸轡轡蓋及衆寶鈴。若比丘盜心取轡解轡一頭。未波羅夷。解兩頭已。滿者波羅夷。若比丘盜心詐分布諸轡。處處間取。未波羅夷。取已持去。滿者波羅夷。若比丘盜花鬘解一頭。未波羅夷。解兩頭。滿者波羅夷。若二比丘間處盜轡俱不相知。各從一頭解轡收攝。共合中間相問汝是誰。怖畏捨轡而走。得偷蘭罪。此二比丘互相問時。各言偷轡便共盜取。滿者波羅夷。若衆多色轡共一繩大重。各解一頭墮地。擔不能勝從地曳去。雖遠未波羅夷。舉離地時。俱波羅夷。若此比丘作是念。此莊嚴塔物。取者大罪。我唯須一色物。即取一色物。滿者波羅夷。若言我須半色。取半色不滿偷蘭罪。滿者波羅夷。若二比丘間處盜轡俱不相知。各從一頭解轡收攝。共合中間相問汝是誰。怖畏捨轡而走。得偷蘭罪。有比丘晨朝遶塔。見此轡在塔下。便盜心持去。滿者比丘波羅夷。有人供養菩提樹七寶莊嚴。金銀珠璣種種幡花。金繩連綿金鎖懸鈴。博山金光以用供養。若比丘盜心取彼諸物。滿者波羅夷。又復諸外道塔亦種種繒綵供養。比丘盜心取。滿者波羅夷。若風吹落地。知是塔上供養具者。

①頭二地②僧十(者)③僧二者④涅槃二泥洹⑤雜二雜⑥尼二泥⑦波二度⑧下同⑨(來)一⑩比丘十(即)⑪亦如是⑫是為雜分齊⑬若比丘盜心觸此雜分齊者⑭得越比尼罪⑮乃至離本處⑯滿者波羅夷⑰轡分齊者⑱若佛生處⑲得道處⑳轉法輪處㉑阿難大會處㉒羅睺羅大會處㉓般遮于瑟大會處㉔諸大會處㉕種種莊嚴㉖懸轡轡蓋及衆寶鈴㉗若比丘盜心取轡解轡一頭㉘未波羅夷㉙解兩頭已㉚滿者波羅夷㉛若比丘盜心詐分布諸轡㉜處處間取㉝未波羅夷㉞取已持去㉟滿者波羅夷㊱若比丘盜花鬘解一頭㊲未波羅夷㊳解兩頭㊴滿者波羅夷㊵若二比丘間處盜轡俱不相知㊶各從一頭解轡收攝㊷共合中間相問汝是誰㊸怖畏捨轡而走㊹得偷蘭罪㊺此二比丘互相問時㊻各言偷轡便共盜取㊼滿者波羅夷㊽若衆多色轡共一繩大重㊾各解一頭墮地㊿擔不能勝從地曳去㊽雖遠未波羅夷㊾舉離地時㊿俱波羅夷㊽若此比丘作是念㊾此莊嚴塔物㊿取者大罪㊽我唯須一色物㊾即取一色物㊿滿者波羅夷㊽若言我須半色㊾取半色不滿偷蘭罪㊿滿者波羅夷㊽若二比丘間處盜轡俱不相知㊾各從一頭解轡收攝㊿共合中間相問汝是誰㊽怖畏捨轡而走㊾得偷蘭罪㊿有比丘晨朝遶塔㊽見此轡在塔下㊾便盜心持去㊿滿者比丘波羅夷㊽有人供養菩提樹七寶莊嚴㊾金銀珠璣種種幡花㊿金繩連綿金鎖懸鈴博山金光以用供養㊽若比丘盜心取彼諸物㊿滿者波羅夷㊽又復諸外道塔亦種種繒綵供養㊾比丘盜心取㊿滿者波羅夷㊽若風吹落地㊾知是塔上供養具者

不應取。若風吹遠處塵垢黑污。作糞掃想取者無罪。若天寺中有雜衣物。比丘盜心取。滿者波羅夷。若風吹遠處塵垢黑污。糞掃想取者無罪。是名幡分齊。若比丘盜心觸此幡分齊物。得越比尼罪。若動彼物偷蘭罪。若離本處。滿者波羅夷。相因分齊者。若長者家有不收。斂物在異處。所謂衣服璆珞等。是時比丘將沙彌入長者家。時此比丘盜心取長者衣物。內著囊中。令沙彌擔去時。得越比尼罪。沙彌持去出家界時偷蘭罪。作得想滿者波羅夷。時主人覺語比丘言。長老作何等。答言長壽。我爲自動手耳。作是語時得越比尼罪。使俗人持去亦如上說。如因長毛羊中持物去亦如是。若比丘入長者家。犢子見比丘衣色。謂是其母來趣比丘。比丘應驅還。若以鹽若以草誘彼犢子。得越比尼罪。將未出界得偷蘭罪。出界已波羅夷。若比丘食時盜心取比坐。建鐃著鉢中。令弟子持去。得越比尼罪。弟子出界偷蘭罪。若作得想波羅夷。若彼比丘覺。已卽語長老。作何等。答言。我戲弄耳。作是語得越比尼罪。若比丘共估客共行。復有估客從彼而來。中道相遇共宿一處。比丘夜中起盜心。捉他車繫著他車。捉他男繫著他男。捉他女繫著他女。捉他小兒繫著他小兒。欲令各各相牽而去。作是方便得越比尼罪。出住處界得偷蘭罪。作得想波羅夷。是名相因分齊物。若比丘盜心觸此相因分齊物。得越比尼罪。若動彼物得偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。伐分齊者。若佛生處。

得道處。轉法輪處。阿難大會處。羅睺羅大會處。般遮于瑟人會處。是諸精舍內莊嚴校飾。處處極杙懸雜幡蓋。種種衆寶懸於杙上。若比丘盜心取此杙上諸寶。以手舉寶。實雖舉繩未離杙。未波羅夷。離杙已波羅夷。若繩堅勁。舉寶時繩離杙者。波羅夷。合杙盜手觸時得越比尼罪。若動彼杙者偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。若杙上懸酥瓶油瓶蜜瓶若鉢縷丸。若比丘盜心取此酥瓶者。以手舉時。若繩軟杙直。雖舉未波羅夷。一切離杙波羅夷。若繩堅勁杙曲。雖舉未波羅夷。一切離杙下已。滿者波羅夷。若繩軟杙曲。雖舉未波羅夷。一切離杙下已。滿者波羅夷。若繩堅勁而杙復直。舉則波羅夷。若穿瓶者犯越比尼罪。若以器承入器者。偷蘭罪。流注斷滿者波羅夷。流注未斷便悔畏犯重罪。還倒本器中者得偷蘭罪。油瓶蜜瓶亦如是。若比丘欲盜鉢者。以手舉時。繩軟杙直。雖舉未波羅夷。鉢離杙下已波羅夷。若繩堅勁而杙曲。雖舉未波羅夷。離杙已波羅夷。繩軟杙曲者。舉持未波羅夷。離杙下已波羅夷。若繩堅勁杙直。舉則波羅夷。若盜縷丸時。縷丸繩杙如上說。又復盜丸時若作是念。我須少許縷。就杙上纏取縷。不斷者未波羅夷。若縷斷滿者波羅夷。此比丘纏縷時。縷未斷尋悔畏犯重罪。還著本處者偷蘭罪。是名杙分齊。若比丘盜心觸此杙分齊物者。得越比尼罪。若動彼物得偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。園分齊者。時有長者。其家大富。有一比丘名

俱盧。常入出其家。主人兄弟父母在時共活。父母終沒家內不和。弟欲分財其兄不肯。欲共義居。弟求分不已。兄不免情。即便許之。相與義言。誰能分財。答言阿闍梨俱盧是。父母在時所重供養。家中有無悉知。皆言大善。時弟諂曲。卽詣俱盧禮拜問訊。問訊已作是言。阿闍梨是我父母所尊。兄弟所敬。家中有無皆悉知之。父母平存兄弟共居。今父母終沒家內不和。欲共分財。故來上啓。我分居之後。當供養阿闍梨。供養之餘。當以自活。願阿闍梨分財之日。好者見與。比丘受彼語者。犯越比尼罪。若留好物時。偷闍罪。分物決已。波羅夷。欲分物時。比丘問言。先分何等。主人言。先分二足四足。比丘便爲先分二足。奴婢之中。老病難使。不可信者。分作一分。年少無病。易使可信者。作一分。分四足時。群牛之中。羸老無力。龜弊難用。不產少乳。有產難犖。犖犖爲一分。少齒肥壯。調利易用。種產多乳。良善易犖。復作一分。若分房舍。朽故弊者。持作一分。若新好者。復作一分。樓閣店肆。亦復如是。乃至分田。薄墾墾多穡。持作一分。肥田好良者。復作一分。園中不如少花果者。持作一分。園林花果茂盛。勝者以爲一分。復欲分穀米金銀錢財。爾時彼兄語比丘言。阿闍梨是我父母所敬。兄弟所重。云何分財。乃如是耶。阿闍梨且還思惟。佛語若比丘作如是心。分他財者。主雖不聽。得越比尼罪。俱盧還已。彼兄弟尋更論議。復應有誰是父母所重者。耆舊大德知家有無。屈令分財。若不速分。恐王聞

①天一大②張一除③耳二取④建二體⑤〔已〕一⑥弄耳二持取⑦估一買⑧〔盜心〕一⑨繩一來
 ⑩盜十〔者〕⑪盜心二心盜⑫繩代一⑬九二據⑭者十〔得〕⑮〔物〕一⑯即便二便即⑰訊
 二許⑱〔我〕一⑲家二舍⑳留二疏㉑分二持㉒產二乳㉓繫二解㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲
 ㊳好良二良好㊴〔處〕一㊵〔者〕一

者或能稅奪。尋思大德無過。俱盧宜當更請令分此財。兄弟義合。即詣俱盧禮拜問訊。在一面坐。白俱盧言。阿闍梨父母所重。家中有無阿闍梨所知。今當為我分此財物。彼時俱盧恨其前時不受分處。告言。汝兄弟薄義多疑少信。誰當堪忍為汝分財。彼兄弟言。前實貪幸有愧阿闍梨。阿闍梨。是由來家中多少是所請。悉今願見為分此錢財。王脫知者或能稅奪。是故欲速分之。比丘答言。汝等必欲令我分耶。答言。實爾阿闍梨。彼比丘言。若必爾者當作言要。分物之後得分便取。無餘言者當為汝分。彼各答言。隨教不敢復違。是比丘受彼請已應。作等分。彼分田時牽繩量地。若偏心量地覺一麥者。是比丘得波羅夷。以地無價故。是名圖分齊。若比丘盜心觸此圖分齊物。得越比尼罪。乃至滿者波羅夷。賊分齊者。有比丘在道行為賊所劫。賊少比丘多。時諸比丘自相謂言。今此賊少我等人多。當共合力還取本物。即便相與共捉墻石追逐彼賊。並遙罵言。弊惡罪賊。我等自可剷除鬚髮。汝復謂我剷去手。脚。時賊恐怖便放衣鉢各自散走。被比丘若未作失想者。還取本物無罪。已作失想而還取者。便為賊復劫賊。滿者波羅夷。有比丘在道行為賊所劫。諸比丘失衣鉢已入林中藏。時賊思惟我伴黨多。而此物少寧可相與。更求少物即藏衣鉢覆著一處。而復於道更劫餘人。爾時比丘見彼藏物。伺賊去後便取衣鉢。是比丘若先不作失想。還取本物者無罪。若作失

想不應取。若取者便為賊復劫賊。滿者波羅夷。又比丘在道行為賊所劫。時賊劫諸比丘衣鉢順道而去。時諸比丘隨後遙望看彼群賊所至何處。追之不止漸近聚落。賊便分物。比丘便語賊言。長壽。我出家人仰他活命。汝等可乞我衣鉢。汝復何用此衣鉢為。若比丘如是得者無罪。若賊罵言。弊惡沙門。我已乞汝命。何敢復來欲得衣鉢。比丘念言。是賊已近聚落必不害我。當恐怖之。即語賊言。汝等謂我無所恃耶。我當自王及諸大臣知汝為賊。若恐怖得者無罪。賊復瞋言。終不與汝欲去任意。若比丘告聚落主。捉得諸賊若縛若殺。不應告。若語聚落主方便慰喻。得衣鉢者無罪。有比丘多有衣鉢大畜弟子。彼諸弟子不修戒行。作是念言。可往和上阿闍梨房中盜諸衣鉢。自己衣鉢亦師房中。便共作要。汝得衣物者與我共分。若我得者亦共汝分。便入房中。就衣架上。捉和上阿闍梨衣徒就己衣。不離本架者犯偷蘭罪。若舉師衣離架。若己衣上者波羅夷。若師衣帶衣角。若羅縷未離衣架者。未波羅夷。一切離已波羅夷。彼和上阿闍梨疑是弟子或能偷我衣鉢。便自藏衣鉢更著餘處。其弟子便入閣中誤偷自己衣鉢。出外不分故。是中半衣邊滿者波羅夷。有一比丘摩訶羅出家。不善戒行。有比丘語言。長老共作賊來。摩訶羅言。我本在家初不作賊。我今出家云何作賊。被比丘言。汝不欲作賊者汝但守門。當與汝分。摩訶羅念言。我不作賊與我等分。何以不

去。答言可爾。即俱共去。使摩訶羅守門。彼比丘便入。盜心觸物時二俱得越比尼罪。若動彼物時二俱得偷蘭罪。若離本處滿者二俱得波羅夷。若有客比丘來。或在食堂或在禪房止宿。晨朝便去。或忘衣鉢及諸物等。時舊比丘摩訶羅安行房舍。欲知客比丘去未。便見衣鉢。即生盜心。取已徒著異處覆藏。得波羅夷。更異比丘來復見是衣物。亦生盜心。即取復徒著異處覆藏。亦波羅夷。復第三人復生盜心。徒覆藏餘處。亦波羅夷。隨人多少起盜心轉徙。一切悉得波羅夷。彼衣物主遠去已憶念。還來取得者無罪。有比丘忘衣鉢。餘比丘見即生盜心。不自手取便語一摩訶羅比丘令取。摩訶羅比丘謂為是其衣鉢。便為取之。觸時是盜心。比丘得越比尼罪。動時得偷蘭罪。離本處滿者得波羅夷。摩訶羅不作盜心故。三時都無罪。若先語摩訶羅取此衣鉢當共分。摩訶羅盜心觸時。俱越比尼罪。動時俱偷蘭罪。若離本處滿者俱波羅夷。若摩訶羅看已作是念。何為與彼分。我當獨取。即便持去得波羅夷罪。彼比丘得偷蘭罪。若比丘作摩訶羅帝塔無物。眾僧有物。便作是念。天人所以供養眾僧者。皆蒙佛恩。供養佛者便為供養眾僧。即持僧物修治塔者。此摩訶羅帝得波羅夷。若塔有物眾僧無物。便作是念。供養僧者佛亦在其中。便持塔物供養眾僧。摩訶羅帝用者得波羅夷。若塔無物僧有物者。得如法貸用。但分明疏記言。某時貸用某時得當還。若僧無物塔有物者。得如法

○令二今○ ○義二誤○ ○[在]一○ ○[時]一○ ○處二直○ ○是由來二由來是○ ○作二當○ ○合二并○ ○脚二耶○
○[被]一○ ○已二以○ ○[本]一○ ○所二欲○ ○[命]一○ ○[衣]一○ ○就二說○ ○衣十(衣)○ ○
○上二中○ ○概二緣○ ○[其]一○ ○出二在○ ○欲二能○ ○共二供○ ○房二坊○ ○安二按○ ○夷十(罪)○ ○
○[衣]一○ ○與二餘○ ○復二後○ ○復十(復)○ ○

貸用亦如是。彼知事人若交代時。應僧中讀疏分明付授。若不讀疏得越比尼罪。是名貸用有二比丘共。財應分。一比丘盜心獨取除自分他分。滿者波羅夷。若同意取者無罪。若作是念。我今用後當還償無罪。有二教化比丘。共作制限言。長老從今。已後若我與汝得物。當二人共分。後時一人得好衣段。便作是念。若後更得不必及是。便語伴言。從今日始各任相。錄。若汝得者汝自取。若我得者我自取。先所得物違制故。是中半滿者波羅夷。若此比丘受施呪願已語施主言。且置汝邊我後當取。便還語伴言。長老。自今日始各任相。錄。若汝得者汝自取。若我得者我自取。作是語時得偷蘭罪。若此比丘聞彼欲施衣。便預語伴言。長老。自今日始各任相。錄。若汝得者汝自取。若我得者我自取。作是語時得越比尼罪。有二糞掃衣比丘。共要。從今日始。若得糞掃衣當共分。時一比丘得好糞掃衣。便作是念。是衣甚好。設後更得不必及是。便語伴言。長老。自今日始各任相。錄。若汝得者汝自取。若我得者我自取。是比丘違本要故。是中半滿者波羅夷。若此比丘得好糞掃衣不取。即以草若埤石覆之。便還解要如上說。是比丘得偷蘭罪。若此比丘見好糞掃衣已。不取不覆。便還解要如上說。是比丘得越比尼罪。若比丘知僧物。有應與有不應與。云何應與。若損者若益者應與。云何損者。有賊來詣寺索種種飲食。若不與者或能燒劫寺內。雖不應與畏作損事故。隨多少與。

云何益者。若治衆僧房舍。若泥工木工畫工。及料理衆僧物事者。應與前食後食。及塗身油非時漿等。若王及諸大勢力者。應與飲食。是名益者應與。有比丘失衣鉢物。若未作捨想後。知處應從彼索。索者不犯。若已作捨想後。雖知處不應從索。索者得越比尼罪。若先生心言。後若知處者當從索取。如是索。取者無罪。有二比丘作制限。當共受經。當共誦經。後不受不誦者得越比尼罪。是名賊分齊物。若比丘盜心觸此賊分齊物。得越比尼罪。若動彼物。得偷蘭罪。若離本處滿者波羅夷。稅分齊者。有比丘與。估客共。道行。比丘有大徒衆時。估客便語一比丘言。汝師大德至關稅處誰敢檢校。汝爲我持此物。寄著汝師衣囊中。過此稅處。是弟子即然許。持其所寄物著師囊中。是弟子得越比尼罪。師不知無罪。若到稅處弟子得偷蘭罪。師不犯。若過稅處已弟子得波羅夷。師不犯。若估客語彼師言。阿闍梨福德之人。徒衆共行誰當檢校。唯願爲我持此少物。寄著阿闍梨弟子囊中。過稅處。彼師即便然可。取著弟子囊中。時得越比尼罪。弟子不知無罪。若至稅處師得偷蘭罪。弟子無罪。若過稅處師得波羅夷。若至稅處俱得偷蘭罪。若過稅處俱得波羅夷。若比丘與估客共道行。至聚落邊比丘洗手。估客問言。長老欲作何等。答言。我欲乞食去。估客言。阿闍梨莫乞食。我當與食。便與比丘種種美食。食已語比丘言。阿闍梨

爲我持少物過此稅處。比丘言。世尊制戒。不聽我持應稅物過關還處。估客念言。官稅亦失。與比丘亦失。二俱失者。與比丘可得福德。便語諸比丘可次第住。我欲布施。估客即便次第布施。各滿鉢寶物既布施已。便先出關外住待諸比丘。諸比丘尋後到。是估客便禮諸比丘足。白言。諸尊見識不。比丘答言。識知。我向者布施不。答言。知。若知者我何以布施。答言。汝欲作福。估客言。實爾。但我妻子當須衣食負債當償。願見還向物。比丘應語言。弊惡人汝敢欺我。前言作福而今還索。作是語已彼猶故索。比丘還者不犯。若本知不實施。比丘爲受過稅處。還者波羅夷。若比丘與。估客共行。乃至言。佛不聽受寄應稅物持過關。估客語比丘言。不令比丘持此物出關且爲我守。我欲暫見守關者。須與便還。比丘受寄。估客運出關外住待比丘。比丘住久此物無所付。便持過關。過關者波羅夷。若比丘與。估客共道行。乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關。估客言。我不令比丘持此物過關。但爲我守。我欲暫見守關者。須與便還。比丘便爲守。語言。汝若不來我捨汝物去。估客復作是念。比丘雖作是言。終不捨我物去。便出關外住待比丘。比丘住久而彼不還。便捨物過關而去。估客語比丘言。我物在何處。比丘順言。汝敢戲弄我耶。我尚不言汝須與不還當捨汝物去耶。汝物故在本處。自可還取。比丘如是者不犯。比丘與。估客共爲伴行。乃至佛不聽比丘受寄

財十(物)目 錄二錄目 後十得 丘一 後二得 料二斷 大二天 取二得 道行一行道 檢校一檢校 所一 稅一 之 唯二無 子十(不知) 欲一 與一 須二復 衣一衆 廣一責 語一 物一 過關一 我一 爲伴二 道

比丘得波羅夷。又復言。如我夢所見汝今定死。又復言。我聞野干_四土_四梟_四鳥_四鵠_四鳴。我今見汝而色_四鼻_四曲。汝_四將_四定_四死_四。便可自殺用苦活爲。是人因是死。者_四是_四比丘得波羅夷。又復問言。汝幾歲。答言。我爾許歲。又言。我解一切性命。汝今年必死。汝不如自殺用惡活爲。因是死者。是比丘得波羅夷。又復言。汝屬何星。答言。我屬某星。便言我知彼星。當知汝今必死無疑。何不自殺用苦活爲。是人因_四是_四死_四。是比丘得波羅夷。又復問言。汝名何等。答言。我某甲。復言。我解一切名字。汝必定死。復問汝何姓。答言。我姓某。復言。我解一切名姓。汝今必死。復問汝何所食。答言。食如是食。便教令吐。吐已_四語_四言_四。汝食此食必死無疑。復問汝何處食。答言。某處食。復教令吐。吐已_四語_四言_四。某處有毒。汝今必死。何不自殺用苦活爲。是人因是死。是比丘得波羅夷。若比丘欲殺人。故說相得越比尼罪。彼作方便欲自殺。得偷蘭罪。若自殺已_四得_四波羅夷_四。是名說相殺。欺譽殺者。施戒果施者。比丘問_四言_四。汝布施不。答言。布施。比丘言。汝已作功德。必生善處。何不自殺用苦活爲。是名施戒者。比丘問人。汝持戒不。答言。持戒。世尊說_四持_四戒_四生_四二_四處_四。若天上。若人中。用_四是_四苦_四活_四爲_四。是名讚持戒果者。比丘言。汝已得須陀洹果。不墮惡趣。極至七_四反_四天_四人_四往來。便盡苦邊。閉惡趣門。何不自殺用_四苦_四活_四爲_四。又言。汝已得斯陀含。一來世間便盡苦邊。何不自殺用苦活爲。復言。汝已得阿那含。不還世間。

①是比②快一悅③令二命④款一兼⑤自一⑥力一⑦自一⑧堆二飽⑨堆二飽⑩堆二飽
 ⑪若付若知⑫若脚若肘⑬爲一⑭認二道⑮若下殺若虐殺⑯若虐殺若下殺⑰若一⑱比尼二昆尼
 ⑲下同⑳下同㉑者一⑳藥殺一㉒名二爲⑳殺一㉔時一㉕得一㉖胎二
 ㉗胎⑳胎十(者)㉙殺一㉚必定二落必㉛土二泥㉜菓二鳥㉝鼻血二相惡㉞將一㉟是
 一㊱是比①是十(事)②又復問③復問④語二說⑤言二入⑥說一⑦是⑧反二
 有⑨人二上⑩若二惡

令我自行之。汝且還去思惟佛語爾時得越比尼罪。魁膽尋便思惟。用比丘語爲作。一瘡。以不即用比丘語故。是摩訶羅比丘得偷蘭罪。是名大臣。僧坊者。有客比丘來。應次受房舍。時知房舍比丘與客比丘先有嫌。便作是念。我今得子便當與。破房令其必死。便與敗房柱壁危壞。近毘多羅恐怖之處。富單那諸惡鬼處。近蛇蛇處。若示與時得越比尼罪。彼受苦痛時得偷蘭罪。若死者波羅夷。彼客比丘晨朝起。從舊比丘索洗手物。舊比丘取蜂蜴蜈蚣蛇著瓶中。覆口語客比丘言。是瓶中有洗手物。汝恣意取用。客比丘取時得越比尼罪。受苦痛時得偷蘭罪。若死者波羅夷。是名僧坊殺。虎者。阿練若。住處常有虎害人。時來集衆一處作是議言。諸長老。是中阿練若住處。有虎恐傷害人。誰能伏此虎者。爾時衆中有一比丘與一比丘有嫌。語衆人言。我能伏虎。是比丘向暮持弓箭出。彼時所嫌比丘著黃色衣頭面黑。出到大小行處。是比丘爾時欲殺比丘而殺虎者。得越比尼罪。若欲殺虎而殺比丘者。得越比尼罪。欲殺比丘而殺比丘者。波羅夷。欲殺虎而殺虎者。波羅夷。若二處俱有殺心而害者。隨其所殺得罪。比丘則波羅夷。虎則波羅夷。是名虎。外道者。有諸外道奉事日月。日月蝕時諸婆羅門群相逐。手執器械舉聲喚呼。爲救日月故過精舍邊。見諸比丘便瞋恚言。是沙門釋子是阿脩羅黨。今當殺之。時比丘聞是惡音聲。聞是惡音聲已即打撻。

羅維集僧有比丘言。我等今日當共作要。治此惡邪外道無使一人得活。作非法要故一切僧得越比尼罪。彼受苦痛一切僧得偷蘭罪。若彼死者一切僧得波羅夷。若共要言。莫令使死但受苦痛改惡思善。若作此要一切僧得越比尼罪。受苦痛時一切僧得偷蘭罪。爾時諸比丘言。諸長老不應害彼。亦不應加痛於人。如世尊說。比丘若賊怨家。若以鋸刀割截身體。爾時不應起惡心。口不應惡語。加人。當起慈心。饒益心。忍辱心。諸比丘當共思惟。世尊鋸刀喻經。少方便能行忍辱。然後但牢閉門戶。舉聲大喚。恐彼外道無罪。一切僧共作法要。一切僧無罪。有一比丘打婆羅門子垂死。便自思惟。此人若死者破沙門釋子法。今當求醫治之。令差。若更有異比丘語是比丘。汝作何等。答言。我打是婆羅門垂死。我還自念。若當死者破沙門釋子法。今欲求醫治之。令差。若異比丘言。汝去覓醫。我爲汝守之。是打比丘去後。異比丘於後便覓其命。前打比丘得偷蘭罪。後殺比丘得波羅夷。此名外道。若一比丘爲殺人故。捉刀得越比尼罪。若觸彼身得偷蘭罪。若彼死波羅夷。若二若三乃至衆多。爲殺人故。捉刀得越比尼罪。乃至死。得波羅夷。若一比丘遣一比丘。爲殺人故。捉刀。時得越比尼罪。乃至死波羅夷。遣二三人遣三人乃至衆多。爲殺人故。捉刀。時得越比尼罪。乃至死波羅夷。受遣比丘爲殺人故。復遣一比丘捉刀得越比尼罪。乃至死。犯波羅夷。如是第二

第三。乃至遣衆多比丘捉刀時得越比尼罪。乃至死波羅夷。如是毒殺塗殺。吐下殺墮胎殺。說相殺。歎譽殺。亦如是。有五事具足殺人。犯波羅夷。何等五。一者人。二者人想。三者與方便。四者殺心。五者斷命。是名五事。若遣奴殺若作人若知識。若試作若未曾作而作。無智無羞淨想皆犯。不犯者狂癡心亂無罪。是故說。若比丘自手奪人命。求持刀與殺者。教死歎死。咄人用惡活爲死勝生。作是意。作是想。方便歎譽死快令彼人死。非餘者。是比丘波羅夷。不應共住。世尊於毘舍離城成。佛六年。冬分第三半月九日。食前北向坐一人半影。爲衆多看。病比丘因鹿杖外道制此戒。已制當隨順行。是名隨順法。第三戒竟。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時一聚落中有二衆安居。時一衆安居訖還舍衛城。問訊世尊。頂禮佛足。在一面坐。世尊知而故問。比丘汝何處安居來。答言某處聚落安居。佛問比丘安居樂不。乞食易得不。行道如法不。安居訖已得安居衣不。諸優婆塞數來往不。諸比丘白佛言。世尊。夏安居樂。行道如法。乞食難得。衣物不足。諸優婆塞不數來往。佛告諸比丘。出家人何能恒得世利。比丘當知。世間

便二復 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

八法常隨世人。世人亦常隨世八法。何等爲八。一利二不利三稱四不稱五譽六毀七樂八苦。如是比丘愚癡凡夫少聞少知。於正法中心不調伏。於賢聖法心未開解。若世利起不善觀察。是世利生即是無常。磨滅之法。若法真實無常。磨滅者。當知是利雖生速滅不住。若不觀察此真實義。是爲凡夫。無實智慧隨順世法。如是不利乃至樂苦亦不觀察。是樂雖生即是無常。磨滅之法。若法真實無常。磨滅者。當知是樂苦雖生速滅不住。若不觀此真實義者。是爲凡夫無實智慧。隨順世法。比丘當知。於此世法不觀察故。若世利起則生貪著。若利不起則生憂患。乃至樂苦亦復如是。比丘如是三受增長。三受既增四取熾然。四取熾然故則有生緣。生老病死憂悲苦惱心亂發。狂如是習起苦陰增廣。比丘當知賢聖弟子多聞智慧。於正法中心善調伏。賢聖法中心得開解。世利既生當善觀察。世利起者皆悉無常。磨滅之法。若法真實無常。磨滅者。當知是利雖起速滅不住。乃至樂苦皆悉如是。比丘當知。作是觀者若世利起不生貪著。世利不起心不受感。乃至樂苦亦復如是。愛憎不生。諸覺隨順離諸憂感。乃至樂苦苦陰滅盡。則得涅槃。爾時世尊說是法已。重說偈言。

利學衰及毀譽
八法常相尋
八法不牢固
所謂聖弟子
稱讚若苦樂
往復若迴轉
磨滅變化法
執照無常鏡

諦觀世八法
 於四樂利中
 若遭毀謗
 若離世八法
 能出欲河流
 俄頃不暫停
 未嘗有傾動
 憂惑不經心
 是名智慧士
 度脫生死海

是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜。俱白佛言。世尊善哉善巧方便說世八法。未曾有也。佛告諸比丘。如來應供正遍知三達無礙智慧之明如月盛滿。說世八法何足爲奇。我於昔時畜生道中作鸚鵡鳥。能爲餘鳥說世八法。此乃爲奇。諸比丘白佛言。已曾聞耶。佛言。如是。過去世時有一國王。養二鸚鵡。一名羅大。二名波羅。皆解人語。王甚愛念。盛以金籠。食輒同案。時有大臣。持一獼猴兒奉王大。王人情樂新。王卽愛念。令飲食飼養。勝於鸚鵡。時波羅鸚鵡子。便爲羅大而說偈言。

先與王同食 世間之_四上饌
今爲獼猴奪 宜共_四歎虛逝
爾時羅大答言 斯皆亦無常 今此獼猴子不
久復當失此利養 卽爲波羅而說偈言
利衰及毀譽 稱護若苦樂
斯皆非常法 何足致憂喜
是時波羅復說偈言

觸目爲觀不留歎 無有愛樂相
但聞毀咷聲 ④永無稱譽者
肆我飛禽志 何爲受斯苦
是獼猴子小時毛色潤澤跳踉超擲 人所
戲弄漸至長大衣毛⑤憔悴人所惡見豎耳張
口恐怖小兒爾時羅大鸚鵡子便說此偈謂

波羅言

鑿耳_○齧_○燼_○面_○ 嚙_○噪_○怖_○童子
坐自生罪累 不久失利養
是獼猴轉大。王愛意遂盡。卽勅左右令繫馬槽柱。時王子年小。○手捉飲食。○至獼猴邊。獼猴索食。王子不與。○獼猴懷怒。○齧王子面。傷壞裂衣服。王子驚怖。舉聲大喚。王問傍人。兒何以涕。傍人以事答王。王便大瞋。勅人打殺。擲著塹中。令○曼陀食。時波羅鸚鵡子。卽爲羅大。而說偈言。

汝爲智者 預覩彼未然
禽獸無^{*}知喪 爲彼^{*}曼陀食

佛告諸比丘。爾時羅大鵬鴿子豈異人乎。卽我身是。波羅鷄鴿子卽阿難是。我爲鷄鴿時。以能爲彼說世八法無常遷變不可久保。況復今成正覺說世八法。何足爲奇。時彼第二衆安居竟。尋卽來至禮世尊足於一面坐。世尊知而故問。比丘何處安居來。答言。世尊。某處安居。佛問比丘。安居樂不。行道疲不。乞食易得不。夏安居竟得安居衣不。諸優婆塞數來往不。諸比丘白佛言。夏安居樂行道不疲。乞食易得。多得安居衣。諸優婆塞來往者衆。佛問比丘。有何因緣一衆俱共依一聚落安居。一衆獨多得供養。一衆不得。諸比丘白佛言。世尊。我等無量方便讚歎三寶。亦常讚歎佛大弟子尊者舍利弗大目犍連等。及白讚歎所修習功德。佛問比丘。汝所讚歎爲實不。世尊我所讚歎三寶及尊者舍利弗等是實。白讚歎不實。佛言比丘。此是惡

①知一智②③* ④磨一摩⑤⑥* ⑦知一如⑧⑨ ⑩無一⑪⑫ ⑬是爲…法⑭十二字⑮ ⑯利不二不利⑰ ⑱四取然然一熾然然⑲
 ⑳[生]㉑㉒ ㉓狂一犯㉔ ㉕智一知㉖* ㉗[樂苦]㉘㉙ ㉚[則得]㉛㉜ ㉝衰二哀㉞ ㉟四樂利中二彼四樂利㊱㊲ ㊳若二常㊴
 ㊵毀一漢毀㊶㊷ ㊸耶二也㊹ ㊺一二十㊻㊼ ㊽飲二餘㊾ ㊿何美二養育㊽㊾ ㊽上二盛㊾㊿ ㊽事二尊㊾㊿ ㊽放二夜㊾*
 ㊽復富二富復㊾㊿ ㊽言二答㊾㊿ ㊽知二知㊾㊿ ㊽歡二摺㊾㊿ ㊽永二會㊾㊿ ㊽狼二躍㊾㊿ ㊽梁二超㊾㊿ ㊽一修二修㊾
 ㊽復庸二登樂㊾㊿ ㊽滅服㊾㊿ ㊽摩二歲㊾㊿ ㊽手二毛㊾㊿ ㊽至二到㊾㊿ ㊽彌飛二飛便㊾㊿ ㊽受陀二夢陀㊾* ㊽金二棒㊾
 ㊽保二伏㊾㊿ ㊽今二今㊾㊿ ㊽[世慧]㊽㊾㊿* ㊽我二不我㊾㊿ ㊽[糖]㊽㊾㊿ ㊽及二反㊾㊿ ㊽[智]㊽㊾㊿ ㊽[爾]㊽㊾㊿

事。云何爲身利養不實空自讚歎。寧噉灰炭吞食糞土利刀破腹。不以虛妄稱過人法而得供養。佛告比丘。我常讚歎少欲知足。汝等云何多欲難滿廣求無厭。此非法非律非是佛教。不可以是長養善法。世尊種種呵責是比丘已。諸比丘在彼聚落安居時。入村乞食有自稱耆者乞食易得。不自稱耆者極甚難得時有一長老比丘。便作是念。我何爲虛妄而自讚歎。得過人法以自活命。我從今日不復虛妄而自稱耆。晨朝著入聚落衣持鉢乞食。時有人問言。長老汝於聖果有所得。是比丘便不自稱耆。即時乞食處處不得。日時欲過飢乏羸頓。復自稱耆即有所得。有異比丘聞是。長老須臾與語須臾實語。便自佛言。世尊。云何是長老比丘志弱無恒輕躁乃爾。佛告。諸比丘。是長老不但今日。志弱無恒輕躁。過去世時亦復如是。諸比丘白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世時非時連雨七日不止。諸放牧者七日不出。時有餓狼飢行求食遍歷聚落。乃至七村都無所得。便自剋責。我何薄相經歷七村都無所得。我今不如守齋而住。便還山林自於窟穴呪願言。使一切衆生皆得安隱。然後攝身安坐閉目思惟天帝釋法至齋日月八日十四日十五日。乘伊羅白龍象下觀察世間。何等衆生孝順父母。供養沙門婆羅門。布施持戒修梵行受八戒者。時釋提桓因周行觀察到彼山窟。見此狼閉目思惟。便作是念。咄哉狼獸甚爲奇特。人尚無有此心。況此狼獸

而能如是。便欲試之知其虛實。釋即變身化爲一羊在窟前住。高聲命群。狼時見羊便作是念。奇哉齋福報應忽至。我遊七村求食不獲。今暫守齋看膳自來。廚供已到。今但當食。食已然後守齋。即便出穴往趣羊所。羊見狼來便驚奔走。狼便尋逐羊去不住。追之既遠羊化爲狗。方口耽耳反來逐狼急聲吠之。狼見狗來驚怖還走。狗急追之。劣乃得免。還至窟穴便作是念。我欲食彼反欲噉我。爾時帝釋復於狼前。作跛脚羊鳴喚而住。狼作是念。前者是狗。我飢悶眼花謂爲是羊。今所見者此真是羊。復更諦觀看耳角毛尾。真是羊。便出往趣羊復驚走。奔逐垂得。復化作狗反還逐狼亦復如前。我欲食彼反欲見噉。時天帝釋即於狼前化爲羔子鳴群喚母。狼便瞋言。汝作肉段我尚不出。況爲羔子而欲見欺。還更守齋靜心思惟。時天帝釋知狼心念還齋。猶故作羊羔於狼前住。時狼便說偈言

若真實爲羊 猶故不能出
況復作虛妄 如前恐怖我
見我還齋已 汝復來見試
假使爲肉段 猶尚不可信
況作羊羔子 而詐喚咩咩
於是世尊而說偈言

若有出家人 持戒心輕躁
不能捨利養 猶如狼守齋
爾時世尊告諸比丘。彼時狼者豈異人乎。即此比丘是。本爲狼時志操無恒。今雖出家心

故輕躁。爾時世尊告諸比丘。依止舍衛城諸比丘皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘未知未了。自稱得過人法聖知見殊勝如是。知如是見者。是比丘得波羅夷。不應共住

復次佛住舍衛城。廣說如上。時有二比丘在阿練若處住。其一比丘暫成就根力覺道貪患不起。語第二比丘言。長老是我善知識所敬重者。今欲向長老說密事。彼言。汝欲說何等。便言。長老我得阿羅漢。彼即答言。長老。世尊在世親受法教。勤修精進得成道果。是其宜耳。是比丘後時遊諸聚落。放縱諸根廢習止觀。便起煩惱覺癡愛生。便語其伴。我本謂有所得。定自未得。何以知之。自覺心中煩惱猶在。彼此比丘言。長老妄稱得過人法。犯波羅夷。是比丘言。我非知而妄語。謂爲實耳。諸比丘以是事具白世尊。某甲比丘妄語。自稱得過人法。佛言呼來。來已佛問比丘。汝實虛妄自稱得過人法耶。世尊。我不虛妄。自稱得過人法。我想謂得。如是說耳。佛問比丘。汝何因緣而作是說。比丘白佛言。世尊。我於阿練若處。修習根力覺道煩惱不起。我謂得阿羅漢。便語同伴說已所得。我於餘時遊行聚落。不攝諸根煩惱便起。即生疑悔語是比丘。非是虛妄。爾時世尊告諸比丘。是比丘非故虛妄說得過人法。當知此比丘是增上慢。佛告比丘。云何於正法中信家非家捨家出家起增上慢。汝當方便除增上慢可得羅漢。時彼比丘大自慚愧。即於佛前

①(虛)一(一) ②(時)一(一) ③(下)一(一) ④(此)一(一) ⑤(中)一(一) ⑥(復)一(一) ⑦(得)一(一) ⑧(時)一(一) ⑨(彼)一(一) ⑩(時)一(一) ⑪(彼)一(一) ⑫(時)一(一) ⑬(彼)一(一) ⑭(時)一(一) ⑮(彼)一(一) ⑯(時)一(一) ⑰(彼)一(一) ⑱(時)一(一) ⑲(彼)一(一) ⑳(時)一(一) ㉑(彼)一(一) ㉒(時)一(一) ㉓(彼)一(一) ㉔(時)一(一) ㉕(彼)一(一) ㉖(時)一(一) ㉗(彼)一(一) ㉘(時)一(一) ㉙(彼)一(一) ㉚(時)一(一) ㉛(彼)一(一) ㉜(時)一(一) ㉝(彼)一(一) ㉞(時)一(一) ㉟(彼)一(一) ㊱(時)一(一) ㊲(彼)一(一) ㊳(時)一(一) ㊴(彼)一(一) ㊵(時)一(一) ㊶(彼)一(一) ㊷(時)一(一) ㊸(彼)一(一) ㊹(時)一(一) ㊺(彼)一(一) ㊻(時)一(一) ㊼(彼)一(一) ㊽(時)一(一) ㊾(彼)一(一) ㊿(時)一(一) 一(一) 二(一) 三(一) 四(一) 五(一) 六(一) 七(一) 八(一) 九(一) 十(一) 十一(一) 十二(一) 十三(一) 十四(一) 十五(一) 十六(一) 十七(一) 十八(一) 十九(一) 二十(一) 二十一(一) 二十二(一) 二十三(一) 二十四(一) 二十五(一) 二十六(一) 二十七(一) 二十八(一) 二十九(一) 三十(一) 三十一(一) 三十二(一) 三十三(一) 三十四(一) 三十五(一) 三十六(一) 三十七(一) 三十八(一) 三十九(一) 四十(一) 四十一(一) 四十二(一) 四十三(一) 四十四(一) 四十五(一) 四十六(一) 四十七(一) 四十八(一) 四十九(一) 五十(一) 五十一(一) 五十二(一) 五十三(一) 五十四(一) 五十五(一) 五十六(一) 五十七(一) 五十八(一) 五十九(一) 六十(一) 六十一(一) 六十二(一) 六十三(一) 六十四(一) 六十五(一) 六十六(一) 六十七(一) 六十八(一) 六十九(一) 七十(一) 七十一(一) 七十二(一) 七十三(一) 七十四(一) 七十五(一) 七十六(一) 七十七(一) 七十八(一) 七十九(一) 八十(一) 八十一(一) 八十二(一) 八十三(一) 八十四(一) 八十五(一) 八十六(一) 八十七(一) 八十八(一) 八十九(一) 九十(一) 九十一(一) 九十二(一) 九十三(一) 九十四(一) 九十五(一) 九十六(一) 九十七(一) 九十八(一) 九十九(一) 一百(一)

爾時世尊以偈答天子言

曠路作好井 種植園果施
樹林施清涼 橋船渡人民
布施修淨戒 智慧捨慳貪
功德日夜增 常生天人中

是爲人法。復次孝順父母。供養沙門婆羅門。及諸尊重修梵行者。是爲人法。過人法者。十智法。智未如智等。智他心。智苦集滅道。智盡智無生智。滅盡解脫增上善心。淳熟善根。淨不淨解脫。明法須陀洹果及所攝三昧。善入出住正受作證。所謂止觀三三昧。三昧。四念處。四正勤。四如意足。四禪。四無量。心四無色。定四聖道。四聖種。四聖諦。四沙門果。五。枝定。五根。五力。五解脫處。六。無上法。六。聖法。六出要界。六念。六通。七。財。七無著法。七。三昧。七漏盡力。七覺支。八。正道。八勝處。八解脫。八向道迹。九。想。九歡喜法。九淨行。滿足九次第定。十。賢聖住處。十一。一切入。十離熾然法。十無學法。十種漏盡力。此名過人法。聖。知見者。所謂佛及佛弟子所有。知見。或自稱。知非見。或自稱見非。知。或自稱。知見。或非。知非見。知非見者。言我知苦習滅道。不言我。天眼清淨。見人死此生彼善趣惡趣。若貴若賤。不言我得天眼過人所聞。人聲非人聲若近若遠。又不言我知他人心。神足。數虛自識宿命。是名。知而非見。見而非。知者。自言我得天眼清淨乃至自知宿命。不言我知四真諦。是名見非。知。云何。知見。言我知四真諦乃至自識宿命。是名。知見云何。名。非知非

見。亦不言我。知四真諦乃至自識宿命。是名。非知非見。得殊勝者。如是知。如是見。實不知言知。不見言見。後若檢校若不檢校。檢校者有人問言。長老。汝得聖道果耶。從何等法師學得此果。汝何處得。得時云何。是名

檢校。不檢校者無人問。若問若不問。不實自言得過人法。犯波羅夷。波羅夷者。四波羅夷中。若一一犯也。求清淨者欲得清淨。故言我不知言知。不見言見。虛者空也。誑者不如實。妄語者妄自稱說。除增上慢者。世尊所除。波羅夷者如上。復次波羅夷者。離不妄語退沒墮落。是名波羅夷。復次有波羅夷者。所可犯罪不可發露悔過。是名波羅夷。若比丘自言我法智耶。犯越比尼罪。若言我法智。偷蘭罪。若言我得法智。波羅夷。如是斷如是修如是作證。如是一一廣說。乃至言我漏盡力耶。得越比尼罪。若言我漏盡力。得偷蘭罪。若言我得漏盡力。波羅夷。如是斷如是修如是作證亦如是。若教化比丘至極越國家語女人言。優婆夷。某處安居比丘盡非凡夫。得越比尼罪。若言我亦在中。得偷蘭罪。問言長老。得是法耶。答言得。波羅夷。若比丘言。優婆夷某處比丘夏安居盡得。阿羅漢乃至言我得是法。犯波羅夷。又比丘言。某處比丘夏安居盡得妙勝法。乃至言我得是法。波羅夷。若言某處比丘夏安居竟亦如是。若比丘語。優婆夷優婆夷言。某處自恣比丘皆非凡夫。皆是阿羅漢皆得殊勝法。乃至言我得是法。犯波羅夷。若比丘言。優婆夷

某處院內住比丘皆非凡夫。皆阿羅漢。得妙勝法。乃至言我得是法。犯波羅夷。若比丘語。優婆夷言。某處坐上比丘皆非凡夫。皆是阿羅漢皆得勝妙法。乃至問言。長老得是法耶。答言。我亦得是法。犯波羅夷。大王家大臣家。長者家居士家。城中院中亦如是。若比丘言。汝家住比丘汝家食比丘。爲汝家客。屬授經比丘皆非凡夫。皆是阿羅漢得勝妙法。乃至言我得是法。犯波羅夷。若言持如是鉢著如是衣食如是食。如是行如是住如是臥皆非凡夫。皆是阿羅漢得勝妙法。乃至自得其法。犯波羅夷。若言是上諸比丘皆得法智。自言我法智耶。得越比尼罪。我法智偷蘭罪。若言我得法智證不實。波羅夷。如是知如是斷如是修如是作證。乃至漏盡力作證亦如是。若比丘以中國語向中國說。若以邊地語向中國說。若中國語向中國說。若邊地語向中國說。若說義不說味。得偷蘭罪。若說味不說義。越比尼罪。若說味說義。得波羅夷。若不說義不說味。得越比尼罪。說義不說味者。自稱說我不稱說羅漢說味不說義者。稱說羅漢不自稱說我。說義說味者。自稱說我是羅漢。不說義不說味者。作羅漢相。或合眼以手自指。語優婆夷言。汝愚癡人不知其尊。譬如優曇鉢花時出一出而不知貴。作如是相者得越比尼罪。比丘若作書印。若作手相。現義不現味者。得越比尼罪。現味不現義者。越比尼心悔。現義現味得偷蘭罪。不現義不現味無罪。除根力覺道種乃至世

●植二疎● 樹林一林木● 心一● 枝二支● 聖二聖● 支二枝● 知二智● 天二天● 若
實若誠二若誠若實● 四二四● 文十不● 而一● 者十不● 不言我知四真諦● 不言我知四真諦● 一
知見二見智● 非知非見二非見非智● 不● 知二見● 是二見● 汝十● 波
羅夷二罪犯● 四二四● 說十● 犯十● 家二家● 優婆塞一● 殊二妙● 言一● 院
二授● 十得● 院中一● 是阿二皆是● 我二自● 如是知一● 聖二語● 得十越●
我一● 說一● 不說一● 或二惑● 作二道●

言。我犯僧伽婆尸沙罪。復問犯來幾時答言。爾許時。復問。何不即語人耶。答言。我。慚羞故。不即說。我復。念言。犯僧伽婆尸沙罪。世尊制戒應六日六夜行摩那埵。乃至言。諸天不知者。世尊豈不知耶。以是事故。今向長老說。諸比丘。以是事具白世尊。佛言。喚尸利耶婆來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。癡人。此是惡事。犯戒尚不。慚羞悔過。何以。慚羞爾時世尊即說偈言。

覆蓋者則漏 開者則不漏

是故諸覆者 當開令不漏

佛告諸比丘。從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者。應與。波利婆沙。行波利婆沙已。當與六日六夜。行摩那埵。六日六夜。行摩那埵已。當應二十僧中出罪。二十僧中少一比丘欲出罪者。是比丘不得出罪。諸比丘。應可呵。復次復住舍衛城。廣說如上。時有二學人。二凡夫人夢中出精。彼各各思惟。世尊制戒。出精者。犯僧伽婆尸沙罪。我今將不犯僧伽婆尸沙耶。當以是事。具白。尊者舍利弗。舍利弗當問世尊。若佛有教我當奉行。是諸比丘便詣尊者。舍利弗所。以是因緣。白舍利弗。時舍利弗將是比丘詣世尊所。尊者舍利弗。白佛言。此四比丘夢中失精。便自疑悔。世尊制戒。我將不犯僧伽婆尸沙罪耶。故來白佛。世尊。是事云何。佛告舍利弗。夢者虛妄不實。若夢真實。於我法中修梵行者。無有解脫。以一切夢皆不真實。是故舍利弗。諸修梵行者。於我法中得盡苦際。佛告諸比丘。依

止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘故出精。除夢中僧伽婆尸沙罪。故者。心調方便也。出精者。出不淨也。除夢中者。世尊說夢中失精無罪。僧伽婆尸沙者。僧伽謂四波羅夷。婆尸沙者。是罪。有餘應解。應治故。說僧伽婆尸沙。復次是罪。僧中發露悔過。亦名僧伽婆尸沙。夢者有五種。何等五。一者實夢。二者不實夢。三者不明了夢。四者夢中夢。五者先想而後夢。是為五。何者實夢。所謂如來為菩薩時。見五種夢如實不異。是名實夢。不實夢者。若人見夢覺不實。是名不實夢。不明了夢者。如其夢不記前後中間。是謂不明了夢。夢中夢者。如見夢即於夢中為人說夢。是名夢中夢。先想而後夢者。如畫所作。回想夜便輒夢。是名先想後夢。有五事因緣起於淫欲。眼見色染著愛樂。生淫欲想。如眼見色染著者。耳鼻舌身亦如是。先與女人情相娛樂。後續憶念即生淫欲心。是名五種因緣起淫欲。身生起有五事因緣。欲心起。大行起。小行起。風患起。若非人觸起。是為五事因緣起。弄出精有三事。有欲心故弄出。弄出者。為取精故為樂故。若自念言。久來不通脫生諸患。欲令通放。若戲故。若自試故。若未曾故。或自弄出。若使人弄出。是為弄出精者。若。酥色油色乳色酪色。若青黃赤白。如是種種色。若一色出者。僧伽婆尸沙。欲心起。身生有出想。而不弄不出。是為心悔過。若欲心起。身生有出想故。弄而不得儼爾

罪。欲心起身生有出想故。弄而得出。得僧伽婆尸沙。若欲心起身生無出想。不故弄。出無罪。如是大行小行風患非人起亦如是。若欲心起身生有出想。故弄精欲出。而不出外者儼爾罪。若欲心起身生有出想。不弄不出。當責心。若欲心起身生無出想。弄而不出。是亦責心。若欲心起身生無出想。不故弄出。是亦責心。若欲心起身生有出想。故弄。而得出。得僧伽婆尸沙。乃至非人亦復如是。出精者若身若身分。若身合身者。一切身動跳擲。時作方便而出。出者僧伽婆尸沙。身分者。若以手。若以脚。若以肘。若以時。作方便出者。僧伽婆尸沙。身合者。地水火風。地者。若床若褥。若壁孔木孔竹筒等。若一一堅物觸身欲令出。出者僧伽婆尸沙。水者。諸流水逆觸身。酥油等如是。諸水物中濕潤物。身觸欲令出。出者僧伽婆尸沙。火者。若於諸暖處暖具身觸。若向火向日欲令出。出者僧伽婆尸沙。風者。若口風若扇風若衣風。觸身欲令出。出者僧伽婆尸沙。若比丘語人言。汝弄我身。身令出。精出者。僧伽婆尸沙。若復語人言。汝莫令我數語。汝當知是事。而後弄出。出者僧伽婆尸沙。若比丘在空閑處住。見有禽獸交會。見已欲心起。失不淨者。是應責心。若復為受樂故。更方便逐看禽獸欲令出。出者僧伽婆尸沙。若有人強力。捉比丘弄令出者。是應責心。若為樂故。更就彼人令弄。出者僧伽婆尸沙。若比丘入聚落。見他男女行淫。見已欲心起。失不淨者。是應責心。若復為樂故。更逐往看。令失

○(是)○(十)○(諸)○(應)○(具)○(其)○(世)○(故)○(行)○(一)○(二)○(三)○(四)○(五)○(六)○(七)○(八)○(九)○(十)○(十一)○(十二)○(十三)○(十四)○(十五)○(十六)○(十七)○(十八)○(十九)○(二十)○(二十一)○(二十二)○(二十三)○(二十四)○(二十五)○(二十六)○(二十七)○(二十八)○(二十九)○(三十)○(三十一)○(三十二)○(三十三)○(三十四)○(三十五)○(三十六)○(三十七)○(三十八)○(三十九)○(四十)○(四十一)○(四十二)○(四十三)○(四十四)○(四十五)○(四十六)○(四十七)○(四十八)○(四十九)○(五十)○(五十一)○(五十二)○(五十三)○(五十四)○(五十五)○(五十六)○(五十七)○(五十八)○(五十九)○(六十)○(六十一)○(六十二)○(六十三)○(六十四)○(六十五)○(六十六)○(六十七)○(六十八)○(六十九)○(七十)○(七十一)○(七十二)○(七十三)○(七十四)○(七十五)○(七十六)○(七十七)○(七十八)○(七十九)○(八十)○(八十一)○(八十二)○(八十三)○(八十四)○(八十五)○(八十六)○(八十七)○(八十八)○(八十九)○(九十)○(九十一)○(九十二)○(九十三)○(九十四)○(九十五)○(九十六)○(九十七)○(九十八)○(九十九)○(一百)

者僧伽婆尸沙。若比丘見男子造姪女家。便作是念。此中更無餘事。正當作姪欲。而自欲心起。失不淨者。是應責心。爲樂故。更往看令失者。僧伽婆尸沙。若比丘見女人裸身洗浴。見已欲心起。失不淨者。是應責心。若爲樂故。逐往看令出者。僧伽婆尸沙。若見男子裸身亦復如是。若比丘行道中。欲心自起。而失不淨者。是應責心。行時故作方便令出。出者僧伽婆尸沙。如行住坐臥亦如是。若因塗油洗浴失者。是應責心。若故作方便。塗油洗浴令失者。僧伽婆尸沙。是故世尊說。故弄失精。除夢中僧伽婆尸沙。一戒竟。

佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。時優陀夷。羅比丘尼。有沙彌尼字支梨。優鉢羅比丘尼。遣沙彌尼支梨。持衣與優陀夷。時優陀夷於自房前縫衣。支梨隨優陀夷足於前而住。白優陀夷言。我師。優鉢羅遣我持衣與長老。答言。好持著房中。時優陀夷尋後逐入房內。便手持持抱適意已須臾放去。支梨行涕還師。優鉢羅問言。汝何以涕。答言。長老優陀夷。隨我入房把持抱弄。極惱觸我。優鉢羅言。汝莫涕也。我當白佛令罰。優陀夷復次佛住舍衛城。廣說如上。長老優陀夷。時到著入聚落衣持鉢入城大行乞食。入一家見一女人磨豆。便捉髮編舉案牽。推手捉抱弄適意。已須臾放去。彼便嫌責言。此非法非善。優陀夷。汝呼我家是姪女家耶。當以是事白諸比丘。優陀夷言。白與不白。當隨汝意。便出而去。

復次佛住舍衛城。廣說如上。時優陀夷。時到著入聚落衣持鉢入城。大行乞食入一家。時有姪女。春極坐白上息。時優陀夷脚蹴白。白轉母人倒地身形裸露。優陀夷即便扶起言。姊妹起。我已見竟。時女人瞋恚言。沙門釋子此非是辭謝法。我事受汝春杵打死不欲令此覆藏處出現於人。我當以是事白諸比丘。優陀夷言。白與不白。自隨汝意。言已便去。

復次佛住舍衛城。廣說如上。時長老優陀夷直次守房。時優陀夷先有一知誠婆羅門。將婦來詣。優陀夷共婦端正。夫語優陀夷言。可開諸房示此婦人。優陀夷言。汝若不語。我亦欲示此婦人房舍。況復汝請。即將至閣上示諸房舍。彫文刻鏤種種嚴飾。地作青豆色。於一屏處。便捉婦人手把持抱婦人念言。此優陀夷必欲作如是如是事。弄已還放。語婆羅門言。我已示竟。婆羅門言好。更可示餘房舍。時彼婦以優陀夷不共行欲故。便瞋恚言。用看房舍爲。此是薄福黃門出家。遍摩觸我身而無好事。時婆羅門語優陀夷言。汝實於我知識而生非知識想耶。而於平地更生堆堆耶。而於水中更生火也。即便繫優陀夷頸牽去。優陀夷言。婆羅門放我。莫使須臾作破頭事。婆羅門言。我不放汝。汝有負我事。諸比丘聞聞聲出看語婆羅門言。置置放。優陀夷婆羅門言。我終不放。要將詣世尊。時佛見已語婆羅門言。放優陀夷。婆羅門白佛言。世尊。我今不放。要當說

其罪狀然後放去。時優陀夷便力諍得脫走去。時婆羅門以上因緣具白世尊。爾時世尊爲婆羅門隨順說法示教利喜。瞋恚即除得法眼淨。辭還請退佛言。宜知是時。即禮佛足。有遠三而而去。婆羅門去不久。佛告諸比丘。喚優陀夷來。即喚來已。佛以上事廣問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。優陀夷。此是惡事。諸比丘白佛言。世尊。此優陀夷不但作此一惡事。先時世尊。在王舍城伽蘭陀竹園。時優鉢羅比丘尼遣沙彌尼支梨。持衣與優陀夷。優陀夷便捉抱弄。適意已放去。佛問優陀夷。有是事不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。復有比丘白佛言。不但作此惡事。世尊在舍衛城時。優陀夷時到著入聚落衣持鉢大行乞食入一家。家中有一女人磨豆。時優陀夷便捉其髮編舉案牽。弄放去。佛問優陀夷。實有是事不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。復有比丘言。世尊。何但有此惡事。又復一時世尊在舍衛城。時優陀夷著入聚落衣持鉢乞食入一家。有一姪女。春極坐白上息。優陀夷以脚蹴白令其倒地。觀其形體然後出去。佛言。優陀夷。汝復有是事不。答言。實爾世尊。佛言。何以故爾。答言。世尊。我未曾見姪女形故試看耳。佛言。癡人。寧觀糞廁。不觀彼姪女形。我常不種種呵責。欲想讚歎離欲耶。汝云何作此惡不善行。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是優陀夷爲婆羅門所捉。蒙世尊恩故得

川二失(一) 欲二行(一) 失十(失) 一戒(戒) 優二(優) 二(二) 推二(推) 實(實) 非
法非二法(一) 家二舍(一) 當(當) 一(一) 好二任(一) 二身(二) 二到(二) 是(是) 當(當) 白隨汝(隨)
一(一) 汝若不語我亦欲(若) 汝不語者我自當(若) 汝不語者我自當(若) 已二以(一) 竟二意(一) 不示(示) 恚(恚)
一(一) 二(二) 也即(也) 想(想) 放(放) 說(說) 譯(譯) 優陀夷(優陀夷) 言(言) 一(一) 右(右) 喚二呼(一)
言二語(一) 當(當) 一(一) 復二更(一) 時(時) 落十(大) 言(言) 坐(坐) 言二告(一) 實二嘆(一) 非
二罪(二) 是十(事) 一(一) 原(原) 一(一)

脫。佛告諸比丘。是優陀夷不但今日蒙我得脫。過去世時。以曾被捉蒙我得脫。諸比丘。白佛言。已曾爾耶。佛言如是。過去世時香山中有仙人住處。去山不遠有一池水。時。池水中有一鼈出池。求食。食已向口張口而眠。時香山中有諸鼈。入池飲水已上岸。見此鼈張口而眠。時。彼鼈便欲作姪法。即以身生內鼈口中。鼈覺合口藏六甲裏。如所說偈言。

愚癡人執相 猶如鼈所咬
失修摩羅捉 非若則不離

時鼈急捉鼈却行欲入水。鼈急怖便作是念。若我入水必死無疑。然苦痛力弱。任鼈迴轉。流離牽曳。遇險處。鼈時仰臥。是時鼈兩手抱鼈。作是念言。誰當為我脫此苦難。鼈知仙人住處。彼當救我。便抱此鼈向彼處去。仙人遙見便作是念。咄哉異事。今是鼈猴為作何等。欲戲弄鼈猴故。言婆羅門。是何等寶物滿鉢持來。得何等信而來向我。爾時鼈猴即說偈言。

我想癡癡猴 無辜觸惱他
救厄者賢士 命急在不久
今日婆羅門 若不救我者
須臾斷身生 困厄還山林
爾時仙人以偈答言

我今汝得脫 還於山林中
恐汝癡猴法 故還復生
爾時彼仙人 為說往昔事
鼈汝宿命時 曾號字迦葉

爾猴過去世 號字橋陳如
汝作姪欲行 今可斷因緣
迦葉放橋陳 令還山林去

佛告諸比丘。爾時仙人豈異人乎。即我身是。鼈者婆羅門是。是時鼈猴者。優陀夷是。本為獸時蒙我得脫。今復蒙我重得解脫。諸比丘。白佛言。世尊。云何是。優陀夷。於支梨沙彌尼如女乃起欲想。佛告諸比丘。不但今日是。優陀夷。於支梨如女而起欲想。過去世時已曾於。是女起姪欲想。諸比丘。白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言如是。過去世時有婆羅門。姓嵩渠氏。田作生活。索得一婦。端正姪好。共相娛樂。便生一女。亦復端正。為作名字。以嵩渠姓故。字為嵩渠。至年長大。諸種國種姓婆羅門。遣信來索。時女問母。此何客來。答言。索汝。其女白母。我不欲嫁樂修梵行。母言不爾。男女之法要有嫁娶。女復自言。若父母見愛念者。願莫嫁我。時父母愛女故。不能苦違。答言任意。時隣里知。識皆悉知之。云何是女端正姪好。而能守志樂修梵行。皆愛念之。時婆羅門入田耕作。婦常送食。遇於一時。其婦有事。遣女嵩渠送食與父。時婆羅門不正思惟。便生欲想。憶念婦至當共行欲。見持食來。便捨梨往迎。欲心迷醉。不能自覺。不應觸處父。觸之。時女嵩渠便涕泣而住。時婆羅門即便念言。此女嵩渠常不樂欲。眾人所歎。今我觸之而不大喚。似有欲意。即說偈言。

今我觸汝身 低頭長歎息

將不欲與我 共行姪欲法
汝先修梵行 衆人之所敬
而今軟相現 似有世間意

爾時嵩渠女以偈答父言

我先恐怖時 仰憑於慈父
本所依怙處 更遭斯惱亂
今在深榛中 知復何所告
喻如深水中 而更生於火
根本蔭覆處 而今恐怖生
無畏處生畏 所歸反遭難
林樹諸天神 證知此非法
不終生養恩 一朝見困辱
地不為我開 於何逃身命

時婆羅門聞女說。頗大自慚愧。即便而去。佛告諸比丘。爾時婆羅門者。豈異人乎。今。優陀夷是。時婆羅門婦者。今優鉢羅比丘尼是。時女嵩渠者。今支梨沙彌尼是。本已曾於此女生欲想。故今續復起。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者皆悉令集。以十利故。為諸比丘。制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘姪欲變心。與女人身。相摩觸。若捉手。若捉髮。及餘身分摩觸。受細滑者。皆伽婆尸沙。比丘者如上說。姪欲者。染污心也。變心者。變名過去心。滅盡變易是亦名變。但此中變易者。於根力覺道種變易也。心者。意識也。女人者。母姊妹親里非親里。若大若小在家出家。捉手者。若捉手。若捉腕。乃至一指。是名捉手。編者。有八種。何等八。一者髮編。二者珠編。三者線編。四者花鬘編。五者樹皮編。六者草編。七者

以二已 池一 求二水 時二 中二上 彼一 欲一 裏二裏 修二守 年二父 是十時 欲一 是 是二得 能二厄 今二念 我二假 汝二已 行二 事 本二大 如 是 種 願 知二奇 過二過 即十便 今我二我今 現二見 集一 偈二頌 二二 施二惟 頌二讚 住一 相摩二身相 髮十若髮 捉手二手捉 斷二流 有 一

毛編。八者。章編。若合髮捉。此八種編者。犯七種八種僧伽婆尸沙。離髮捉七種編者。犯七種偷蘭罪。身相觸者。身身相觸也。餘身分者除髮編。餘身分是也。摩者逆順遍摩也。著細滑者。逆順摩時。身觸受細滑也。僧伽婆尸沙者如上說。若比丘染污心捉女人髮編。若舉若按若牽若推若抱若鳴若推若拍者。僧伽婆尸沙。若比丘欲捉此而觸餘。欲觸餘而觸此。欲觸此而觸此。欲觸餘而觸餘。乃至推拍者。僧伽婆尸沙。意謂是女而是黃門。捉髮乃至推拍得偷蘭罪。謂是黃門而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是女人而女。乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是黃門而是女人。乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是黃門。乃至推拍得越比尼罪。謂是男子而是女子。乃至推拍得越比尼罪。謂是女人而人。乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是男子而是男人。乃至推拍僧伽婆尸沙。謂是男子亦是子。乃至推拍得越比尼罪。黃門男子亦如是。若比丘欲心逐女人。女人走入衆女間。就是中牽此女人者。僧伽婆尸沙。若欲心觸衆女人者。隨所觸僧伽婆尸沙。而不觸者得偷蘭罪。若比丘欲心逐女人。女人走入衆黃門中。就中牽此女人者。僧伽婆尸沙。比丘若欲心觸衆黃門者。隨所觸得偷蘭罪。而不觸者得越比尼罪。若比丘欲心逐女人。女人走入衆男子中。就中牽女人者。得僧伽婆尸沙。若欲心觸諸男子者。隨所觸得越比尼罪。而不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐黃門。黃門走入衆黃門中。就中牽此黃門者。得

偷蘭罪。若欲心觸除黃門者。隨所觸得偷
蘭罪。而不觸者。得越比尼罪。若比丘欲心
走逐黃門。黃門走入衆女人中。就中牽黃門
者。得偷蘭罪。若欲心觸餘女人者。隨所觸僧
伽婆尸沙。而不觸者。得偷蘭罪。若比丘欲心
逐黃門。黃門走入衆男子中。就中牽者得偷
蘭罪。若欲心觸餘男子。隨所觸得越比尼
罪。而不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲心逐
男子。男子走入衆男子中。就中牽此男子者。
得越比尼罪。若欲心觸餘男子。隨所觸得越
比尼罪。而不觸者。得越比尼心悔。若比丘欲
心逐男子。男子走入衆女人中。就中牽此男
子者。得越比尼罪。若欲心觸餘女人者。得
僧伽婆尸沙。而不觸者得偷蘭罪。若比丘欲
心走逐男子。男子走入衆黃門中。就中牽此
男子者。得越比尼罪。若欲心觸餘黃門者。
隨所觸得偷蘭罪。而不觸者。得越比尼罪。若
比丘欲心一時觸衆多女人。得一僧伽婆尸
沙。若一一別觸。一一得僧伽婆尸沙。若比丘
坐時。有女人來禮比丘足。比丘若起欲心。當
正身住。應語女人言。小遠作禮。抄女人篤
信卒來接比丘足者。爾時應自咬舌令痛不
令覺。女人細滑。若女人從比丘索水者。應語
知水家與。不應自提灌澆女人手。應以器盛
與。若無器者。令淨人與。若無淨人者。比丘應
著灌若床上。若机上。授與。語言。可取水
飲。若比丘與女人共一床坐。非威儀。若起
欲心。越比尼罪。故動床不相觸者。偷蘭罪。若
共一器食。若共一盤食。一床坐臥亦如是。若比

丘與女人共床臥相觸。犯僧伽婆尸沙。若中間比丘坐女人臥。女人坐比丘臥。隨坐時臥時隨相觸。一一僧伽婆尸沙。若比丘知法多詐與女人相抱共臥共起。竟宿不移者。犯一僧伽婆尸沙。若比丘與女人共結鬘者。非威儀。若染污心越比尼罪。若欲心動。靈不相觸者。偷蘭罪。若比丘與女人共蹈井上危木汲水者。非威儀。若有欲心越比尼罪。若欲心動。木者偷蘭罪。若不動者無罪。若中間有男子者無罪。若比丘與女人共一繩汲水。非威儀。若起欲心越比尼罪。若欲心動。繩偷蘭罪。若比丘與女人共井汲水。若比丘下濯時。女人欲下。當語言。姊妹小住。待我灌出。竟然後下。若井欄動共汲水者。非威儀。若起欲心者。越比尼罪。欲心動井欄得偷蘭罪。若井欄不動無罪。中間有淨人者無罪。若比丘入聚落中。到信心優婆塞家。時優婆塞。優婆夷言。我欲得一宿供養佛。願師佐我施供養具。比丘言可爾。若比丘共女人舉柱欲堅者。非威儀。若有欲心越比尼罪。若欲心動柱者。偷蘭罪。若比丘與女人共張施供養具。若竹木葦各捉一頭者。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動竹木葦者。得偷蘭罪。如是帳縵衣錦。廁畫像乃至花鬘諸物。比丘與女人共各捉一頭。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動彼物者。得偷蘭罪。若比丘共女人。舉石蜜瓶。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動瓶。得偷蘭罪。乃至一切諸動器物亦如是。若比丘與女人共行香花

① 推二推② ② 推二推③ ③ 推二推④ ④ 推二推⑤ ⑤ 推二推⑥ ⑥ 推二推⑦ ⑦ 推二推⑧ ⑧ 推二推⑨ ⑨ 推二推⑩ ⑩ 推二推⑪ ⑪ 推二推⑫ ⑫ 推二推⑬ ⑬ 推二推⑭ ⑭ 推二推⑮ ⑮ 推二推⑯ ⑯ 推二推⑰ ⑰ 推二推⑱ ⑱ 推二推⑲ ⑲ 推二推⑳ ㉑ 推二推㉒ ㉓ 推二推㉔ ㉕ 推二推㉖ ㉗ 推二推㉘ ㉙ 推二推㉚ ㉛ 推二推㉜ ㉝ 推二推㉞ ㉟ 推二推㊱ ㊲ 推二推㊳ ㊴ 推二推㊵ ㊶ 推二推㊷ ㊸ 推二推㊹ ㊺ 推二推㊻ ㊼ 推二推㊽ ㊾ 推二推㊿ ㊿ 推二推

油者。女人捉器。比丘過花。比丘捉器。女人過花。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動器。得偷蘭罪。若竟夜聽法者。當各於異壁下相遠敷座。若無是處。當於露地。若不容受者。中間當以木為齊限。聽法訖已。持種種雜物布施。所謂床褥若衣。等若寶器等。若比丘共女人捉物。呪願者。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動彼物。得偷蘭罪。明。且比丘與女人共行。種種飲食乃至行鹽。若比丘捉器。女人行。若女人捉器。比丘行。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動器。得偷蘭罪。若比丘於女人邊受器行者。不犯。若有女人欲遮重物。不能上肩。便請比丘佐扶。比丘不應佐扶。若有餘男子。女人者。比丘應教令佐扶。若無餘人者。比丘應自舉。是物著高處。令其就擔。若比丘與女人共於虛動地行。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若有欲心動地。得偷蘭罪。若比丘與女人共行。可動輒上。渡水非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動輒得偷蘭罪。若輒不動無罪。中間有男子者。無罪。若比丘下輒。時見女人來。當還還。便使女人過竟。比丘便下。若道寬不動無罪。中間有男子者。不犯。若比丘與女人共行。長板上者。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心動板。得偷蘭罪。若板不動。中間有男子者。無罪。若比丘與女人共行水中。比丘在後。脚蹴水漬女人者。非威儀。若有欲心。得越比尼罪。若欲心蹴水著女人者。得偷蘭罪。若比丘與女人共船上。比丘當在

男子所住處。住若正有一同住處者。比丘當正念而住。若有異心相觸者。僧伽婆尸沙。若船沒時。女人水漂向比丘。比丘作地想。持出水。不犯。若有欲心。得僧伽婆尸沙。若比丘河邊經行。有女人落水。中。作哀苦聲。求比丘救者。比丘作地想。提出不犯。若授竹木繩牽出。不犯。若比丘言。知汝雖苦。當任宿命者。無罪。若女人急捉比丘者。比丘當正念。住。若心有異。合龜厚衣捉者。得偷蘭罪。若軟薄衣。合捉者。得僧伽婆尸沙。若比丘入城時。若王出。若大會日。多人出入。比丘當住。何人小希。然後乃入。若隨多人男女。比丘人者。非威儀。乃至有欲心觸。僧伽婆尸沙。若比丘入城乞食。遇到姪女。家姪女。捉比丘者。當正思惟。若比丘乞食時。有端正女人持食與比丘。比丘見女人起欲想者。應放鉢著地。令餘人授。若女人持食與比丘。若女人一手過食。一手承鉢底者。非威儀。若有欲心。乃至觸。僧伽婆尸沙。若比丘入城道巷中。與女人相逢。比丘應住。等待女人過。若競行者。非威儀。若有欲心。乃至觸。僧伽婆尸沙。若比丘與姊妹親里等。久別相見。歡喜抱捉比丘。比丘當正憶念。住。若有異心者。僧伽婆尸沙。若比丘至檀越家時。女人抱小兒。著比丘膝上。不犯。若比丘就女人手中。捉小兒者。非威儀。若有欲心者。得越比尼罪。展轉相動者。得偷蘭罪。若手觸彼女人。僧伽婆尸沙。若比丘入城。若王出。若大會日。若多男女出入。比丘應住。須人小希。比丘便入。若時有狂象狂馬。狂牛。奔車

失火逼時。諸恐怖事疾。入者無罪。若比丘諸大會時。所謂佛生處。得道處。轉法輪處。阿難大會處。羅睺羅大會處。般遮于瑟大會處。是諸大會時。多人來看。若女人持珠。環瑠璃衣物。寄比丘。若不淨物。應令淨人取。若淨物。應自手取。女人還索時。不淨物令淨人還。若淨物。自手還。不得為女人著。若者犯越比尼罪。若觸女人身者。僧伽婆尸沙。若觸黃門偷蘭罪。若觸男子。越比尼罪。若觸一切畜生女者。越比尼罪。若緊那羅女及彌猴女偷蘭罪。若女人女邊僧伽婆尸沙。黃門邊偷蘭罪。男子邊越比尼罪。若女人女邊偷蘭罪。黃門邊越比尼罪。男子邊越比尼心悔。若女人邊越比尼。黃門邊越比尼心悔。男子邊不犯。若女人邊越比尼心悔。黃門男子不犯。是故說。若比丘淫欲變心。與女人身相。摩觸。若捉手。若捉髮。編及餘身分。摩觸。受細滑者。僧伽婆尸沙。第二。佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。時淨居天。以轉輪王所應服。藥價直百千。授與者。舊者舊藥師作是念。今日世間誰最尊重。世間第一。當持此藥。以奉上之。尋復念言。唯有如來。最尊第一。當以此藥奉。上世尊。爾時若舊童子。往詣世尊所。禮世尊足。却住一面。

分十第 一(以) 二(以) 三(以) 四(以) 五(以) 六(以) 七(以) 八(以) 九(以) 十(以) 十一(以) 十二(以) 十三(以) 十四(以) 十五(以) 十六(以) 十七(以) 十八(以) 十九(以) 二十(以) 二十一(以) 二十二(以) 二十三(以) 二十四(以) 二十五(以) 二十六(以) 二十七(以) 二十八(以) 二十九(以) 三十(以) 三十一(以) 三十二(以) 三十三(以) 三十四(以) 三十五(以) 三十六(以) 三十七(以) 三十八(以) 三十九(以) 四十(以) 四十一(以) 四十二(以) 四十三(以) 四十四(以) 四十五(以) 四十六(以) 四十七(以) 四十八(以) 四十九(以) 五十(以) 五十一(以) 五十二(以) 五十三(以) 五十四(以) 五十五(以) 五十六(以) 五十七(以) 五十八(以) 五十九(以) 六十(以) 六十一(以) 六十二(以) 六十三(以) 六十四(以) 六十五(以) 六十六(以) 六十七(以) 六十八(以) 六十九(以) 七十(以) 七十一(以) 七十二(以) 七十三(以) 七十四(以) 七十五(以) 七十六(以) 七十七(以) 七十八(以) 七十九(以) 八十(以) 八十一(以) 八十二(以) 八十三(以) 八十四(以) 八十五(以) 八十六(以) 八十七(以) 八十八(以) 八十九(以) 九十(以) 九十一(以) 九十二(以) 九十三(以) 九十四(以) 九十五(以) 九十六(以) 九十七(以) 九十八(以) 九十九(以) 一百(以)

伽婆尸沙。於黃門得偷蘭罪。於男子得越比尼罪。於緊那羅女。猶猊女。犯偷蘭罪。畜生女犯越比尼罪。若比丘女人邊。得偷伽婆尸沙。黃門邊得偷蘭罪。男子邊犯越比尼罪。若女人邊偷蘭罪。黃門邊越比尼罪。男子邊越比尼心悔。若女人邊。越比尼罪。黃門邊。越比尼心悔。男子邊不犯。若女人邊。越比尼心悔。黃門男子邊無罪。是故世尊說。若比丘姪亂變心。於女人前歎自供養身言。姊妹。如我沙門持戒行善法修梵行。以是姪欲法供養讚歎者。僧伽婆尸沙。戒竟。

摩訶僧祇律卷第五

摩訶僧祇律卷第六

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明僧殘戒之二

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有長老比丘。名迦羅。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食。到一田家。其家母人遙見長老迦羅。便起迎之。恭敬問訊善來。阿闍梨。久不相見。莫如餘家作疎外意。如自家想請令入坐。迦羅即坐。時母人禮迦羅足。已。於一面立。其家男女皆來禮迦羅足。已。於一面立。時有大兒後來禮足。已。於一面立。迦羅問言。是誰家兒。母人答言。此是我兒。迦羅問言。為婚娶未。答言。未婚。迦羅言。應為娶婦。莫令在外作諸過

惡。迦羅復問。頗有擬宜處不。答言。有某家。有女遺信。往索不得。問言。何故不得。答言。彼作是語。我欲令無子。有子無女。有女。如我一目。亦為我子。亦為女。婿。我當與之。我今何為。為彼女故。放子令去。迦羅言。如汝所言。彼是愚人。誰當為女放捨。其子如人所說。女生外向。雖生王家。隨嫁娶法。會當出去。如汝本時。亦從外來。然我亦出入彼家。當為汝男求索。彼女答言。善哉。阿闍梨。迦羅比丘。即出是家。往詣彼家。被家母人見。迦羅來。即出來迎。恭敬問訊。善來。阿闍梨。久不問訊。莫如餘家作疎外意。今於我家如自己想。請令入坐。坐已。禮迦羅足。於一面立。其家男女亦前禮足。於一面立。時有一大女。後來禮足。迦羅問言。此是誰女。答言。我女。問言。嫁未。答言。未嫁。迦羅言。應早處分。莫令在外脫生諸過。迦羅復問。頗有來索者不。答言。有某甲家。曾索不與。問何故不與。答言。阿闍梨。我欲令無子。有子無女。有女。如我一目。亦為我女婿。亦如我兒。來就我家。當以女與之。我今何為。為他男故。捨女令去。迦羅言。怪哉。汝是愚人。何聞由來嫁男就女。如汝本時。云何來就他人。如所說。女生外向。雖生王家。亦隨嫁娶法。會當出門。然彼男家是。我攬越。汝嫁女與之。可得富樂。其母答言。阿闍梨。意欲爾耶。答言。欲爾。即便許可。迦羅即還。男家語。男家婦言。已得彼女。所應為者。宜及時為。時二家俱富。各送禮具。成其婚姻。女適男家。每執苦事。遂生勞患。臥到日

出時。姑喚言。何以不起。汝不知婦禮。晨朝當起。掃灑執作。瞻視賓客。如是再三。語婦。故不從教。其姑極生苦厭。而作是言。坐是迦羅遺我此苦。為我求此無手足物。爾時兒婦復啼泣言。坐是迦羅遺我此苦。云何持我陷火坑中。爾時女母聞之。復瞋恚言。我女在家。婉樂少事。今在男家。多務辛苦。終日啼泣。云何迦羅。安我女著弊惡家。迦羅比丘。為二家所瞋。諸比丘。以是因緣。廣白世尊。佛言。迦羅。汝實作是事不。答言。實爾。世尊。佛言。迦羅。汝常不聞。我無數方便呵責和合欲法。無數方便讚歎離欲法。汝今云何。和合欲法。是為惡事。今因汝故。當為諸比丘制戒。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘受。他使行和合男女。若娶婦若私通。乃至須臾頃者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。使者。受使事行者。往來和合者。和合男女也。婦者。終身婦也。私通者。暫交會也。乃至須臾頃者。乃至和合令須臾間會者。亦犯僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若孤女無父。無母。無親里。若俱無。若自立若依他立。若依親里立。若俱立。孤無母者。謂女無母。依父生活。是名無母。若有男子欲求此女為婦。情比丘往求。比丘許者。犯越比尼罪。往向彼說。犯偷蘭罪。不得還報時。犯僧伽婆尸沙。孤女無父者。有女無父。依母生活。是名無父。孤女。若有男子欲求此女為婦。情比丘往求

①(犯)十越②③* ④(第四戒竟)⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
阿闍梨二阿闍梨下同 ①(已)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
甲十(田)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
臥到一眠至①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
富二貧①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二請①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
比尼罪二尼罪罪下同 ①沙十(罪)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(無父)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

遣。便作是念。此女由我令其被遣。我當取之。倩比丘往語彼父母。乃至還報。僧伽婆尸沙。下錢女者。若人娶婦。輸錢未畢。此女父母多索其錢。不能令滿。而不得婦。女亦不得更嫁。有異男子欲求此女。倩比丘往語其父母。與我此女。當與錢還本夫家。并復與汝。乃至還報。僧伽婆尸沙。若男子使語比丘。比丘若從男子。及男子使聞比丘。往語彼者。偷蘭罪。若自往。若遣使往。不得還報。僧伽婆尸沙。若孤女依外祖母。依外祖父。依外曾祖。依外舅。依外姨母。依祖父依祖母。依曾祖。依父舅。依父姨母。亦如上說。直曲相堪能。出入病王說法師。伴黨其雜直者。有男子欲求他女。不能自語。倩比丘往語。受語者犯越比尼罪。向彼說偷蘭罪。若女家說言。彼是刹利。我婆羅門。彼毘舍。我婆羅門。彼首陀羅。我婆羅門。或言。我刹利。彼婆羅門。我毘舍。彼婆羅門。我首陀羅。我婆羅門。或復言。彼是刹利。我毘舍。彼羅刹利。我首陀羅。或言。彼婆羅門。我亦婆羅門。彼刹利。我亦刹利。彼毘舍。我亦毘舍。彼首陀羅。我亦首陀羅。若得不得還報。僧伽婆尸沙。曲者。若男子欲求他女。不能自語。倩比丘往。比丘言。世尊制戒不得使行。口雖不許心然可者。犯越比尼罪。往語彼偷蘭罪。不得還報。犯僧伽婆尸沙。相者。若男子欲求他女。不能自語。倩比丘往。比丘言。佛制戒不得使行。然我當爲汝作相。汝若見我著垢膩衣。持破空鉢。坐卑床上。口譏奴婢語。當知不得。

[illegible]

*比尼罪。若詣彼各別爲求。各別偷蘭罪。來還已通。答言。得。犯一僧伽婆尸沙。別受別說者。若比。丘夏安居竟。人間遊行與諸檀越別諸優婆夷言。爲我兄求婦。爲我兄弟求婦。爲我叔求婦。比丘各別答言。可爾。各各犯越。比尼罪。往詣彼各別爲求各各犯偷蘭罪。來還已。各各別報。各各得僧伽婆尸沙。難者。有一比丘多知識。將諸徒衆詣一家請食。食已時。家母人白上座言。我欲爲兄求某家女爲婦。上座當爲我語。時上座不善知律。相。即便許之。得越比尼罪。時諸徒衆少知戒律。恐壞人心。不敢諫之。出彼家已。白上座言。何以作是問言。何等事。答言。上座不知。世尊制戒不得和合男女耶。上座答言。不知中有。比丘言。上座莫求。我當爲求彼求者得偷蘭罪。不得還報。僧伽婆尸沙。上座犯越比尼罪。若先優婆夷語彼徒衆言。我爲兄求某家女。當爲我求。時徒衆不知戒律。便答言。可爾。犯越比尼罪。爾時上座少知戒律。恐壞人心。不時呵止。出彼家已。語徒衆言。汝等不善而作是事。問言。作何等事。上座言。汝不知。世尊制戒不得使行耶。答言。不知。上座復言。汝且莫求我當爲求上座。求時得偷蘭罪。不得還報。時犯僧伽婆尸沙。彼徒衆得越比尼罪。若先優婆夷通白大衆。大衆皆可一切得越比尼罪。一切共求一切偷蘭罪。不得還報。時一切僧伽婆尸沙。若男子有衆多婦。有念者不念者。有比丘出入其家時。有婦人禮比丘足。恭敬問訊已。

比丘問言。安隱樂不。彼即答言。何處得樂。問何以故。婦人言。是男子常與一人共起共臥。我獨爲彼薄賤。譬如穿器無用。那得不苦。比丘答言。但莫愁憂。我當爲汝語令平。便語其夫。汝無所知。云何効人多畜妻婦。不能平均。偏與一人共起共臥。答言。當如之何。比丘言。當等看視。務令平均。答言。當如師教。比丘爾時得偷蘭罪。若人有多婦。猶復更求他童女。不能自語。倩比丘往。語。乃至得不得還報。時僧伽婆尸沙。若人夫婦鬪諍。比丘便勸喻和合。得偷蘭罪。若彼夫婦不和。或於佛事僧事有阻。爲福事故。勸令和合無罪。若有婦女還家。比丘往到其舍。其家男女皆爲作禮。比丘見彼婦女便言。汝故住此耶。不應久住。汝夫故錢取。汝持作何等。汝應還彼。作是語時。得偷蘭罪。有人多畜馬而無好種生者。倩比丘語某家。有生馬爲我求之。比丘爲求。得偷蘭罪。復次佛住舍衛城。有二摩訶羅。一摩訶羅捨妻子出家。一摩訶羅捨婦女出家。各於人間遊行。來還舍衛城。共一房住。彼捨婦女者。便自念言。我當還家看本婦女。著入聚落衣。往到本家。其婦遙見摩訶羅來。即懷惡言。汝摩訶羅。福無相。不能養活妻子。又避官役捨家遠走。女年長大。不得嫁處。今用來爲汝促還去。若不去者。當雙折汝脚。誰喜見汝。時摩訶羅還本住處。如買客失財。愁憂苦住。時捨婦兒出家者。還家亦復如是。共在一房居住。捨兒出家者。少有智慧。語第二摩訶羅言。長老。何

故愁憂苦住。答言。長老。何須問是事。又言。必欲知得知。云何我等二人共在一房。好惡之事而不相知。不向我說。更應語誰。彼摩訶羅即廣說上事。捨兒摩訶羅言。汝何足愁。我家亦爾。汝今知作方便不。汝可以女作我兒婦。彼答言好。爾時二摩訶羅俱得越比尼罪。是摩訶羅明日時到。著入聚落衣。各歸本家時。捨女者。謂其婦言。我爲汝求得女婦。婦即問言。是誰家兒。答言。某家子。捨男出家者。謂其婦言。我已爲汝求得兒婦。問言。誰家女。答言。某家女。作是語時。俱得偷蘭罪。時彼男女遊戲里巷。一摩訶羅語其女言。此是汝婿。第二摩訶羅語其兒言。此是汝婦。作是語時。俱得僧伽婆尸沙。時二摩訶羅展轉作婚姻已。各各歡喜。如貪得寶。更相愛敬。如兄如弟。諸比丘聞已。以是事具白世尊。云何世尊。此二摩訶羅共結婚姻已。歡喜相敬。乃如是耶。佛告諸比丘。此二摩訶羅不但今日作如是事。過去世時已曾爾也。佛告諸比丘。過去世時。有城名波羅奈。國名伽尸。有一婆羅門。有摩沙豆陳久煮不可熟。持著肆上。欲賣與他。都無人買。時有一人。家有一熊。市賣難售。時陳豆主。便作是念。我當以豆買此熊。用便往語言。汝能持贖買此豆耶。熊主復念。用是熊贖爲當取彼豆。即便答言。可爾。得贖已歡喜。爾時豆主便作是念。今得子。即便說頌曰。婆羅門法巧販賣。陳久米豆十六年。唐盡汝新煮不熟。足折汝家大小齒。

【犯】一〇〇 丘十(各各)〇(冬)〇 諸十(比丘)〇〇 〇(相)一〇〇 〇(答)一〇〇 我爲二爲我〇 來二中〇 阿二二〇
【時】一〇〇 〇(彼)一〇〇 〇(者)一〇〇 〇(時)一〇〇 〇(臥)一〇〇 〇(二)一〇〇 〇(平)一〇〇 〇(得)一〇〇
〇(由)一〇〇 〇(語)一〇〇 〇(爾)一〇〇 〇(其家)一〇〇 〇(女)一〇〇 〇(住)一〇〇 〇(得)一〇〇 〇(復次)一〇〇 〇(各)
〇(久)一〇〇 〇(爾)一〇〇 〇(處)一〇〇 〇(促)一〇〇 〇(婦)一〇〇 〇(住)一〇〇 〇(故)一〇〇 〇(二)一〇〇 〇(述)一〇〇
〇(謂)一〇〇 〇(時)一〇〇 〇(女)一〇〇 〇(如)一〇〇 〇(也)一〇〇 〇(摩)一〇〇 〇(他)一〇〇 〇(蓋)一〇〇 〇(及)
念二念〇〇 〇(婆羅...日)七十二字一〇

施亦難。婆羅門居士割損財物。供養沙門。衣服飲食。床臥病瘦醫藥。此亦甚難。佛告。營事比丘。過去世時。有比丘。名跋。止住林中。時有釋軍多鳥。亦栖集此林。晨暮亂鳴。惱彼比丘。爾時跋。懷比丘。詣世尊所。頂禮佛足。於一面立。爾時世尊。慰問林中比丘。言。云何。少病少惱。樂住林中。中。林中比丘。白世尊。言。少病少惱。樂住林中。但晨暮時。諸釋軍多鳥。鳴噪惱亂。不得思惟。佛告比丘。汝欲令釋軍多鳥。一切不來耶。答言。願爾。世尊。佛言。比丘。汝於日暮。釋軍多鳥來時。便從來鳥。各乞一毛。晨朝去時。亦如是。乞。比丘。白佛。言。善哉世尊。即還林中。正坐思惟。至日向暮。鳥集亂鳴。便作是言。汝釋軍多鳥。各乞一毛。我今須用。爾時衆鳥。少時無聲。寂然不得。已後各拔一毛著地。晨朝復乞。爾時衆鳥。即便移去。異處一宿不樂。彼處尋復來還。爾時比丘。復從索毛。一一復與。衆鳥念言。今此沙門。奇異喜乞。恐我不久。毛衣都盡。肉段在地。不能復飛。當如之何。便共議言。此比丘常住林中。我等當去。更求餘栖。不復宜還。佛告諸比丘。飛鳥畜生。尚嫌多求。況復世人。汝等比丘。莫爲營事。多欲多求。令彼信心。婆羅門居士。苦捨財物。供給沙門。衣服飲食。床臥病瘦醫藥。諸比丘。白佛。言。世尊。云何。此林中。比丘怯劣。喜亂畏惡鳥聲。佛告比丘。是林中。比丘。不但今日怯劣。昔已曾畏諸比丘。言已。曾爾耶。佛告諸比丘。過去世時。有一龍象。住在林中。空閑之處。大風卒起。吹折樹木。象聞

樹木折聲。驚怖奔走。怖心小止。住一樹下。被樹復折。即復奔走。爾時有天。見象驚走。念言。云何。此象。橫自狂走。即說偈言。暴風卒起。樹木折。龍象驚怖。狂奔走。假使大風。普天下。爾時龍象。何處避。佛告諸比丘。爾時象者。今林中比丘。是。佛復告營事比丘。過去世時。有五百仙人。住雪山中。有一仙人。於別處。住。有清泉。花果茂盛。去是不遠。有薩羅水中。有龍。住。見是仙人。威儀庠序。心生愛念。時此水龍。來詣仙人。正值仙人。結跏趺坐。龍即以。身。遮。仙人。七匝。以頭。覆其頂上。而住。日日如是。唯有食時。不來。仙人以龍。遠身故。日夜端坐。不得休息。身體。羸。便生疥瘡。爾時近處。有人。居止。有供養仙人者。徧行遊行。詣仙人所。見是仙人。羸劣疥瘡。即問仙人。何故如是。仙人具爲廣說。上事。彼語仙人。言。欲令此龍。不復來耶。答言。欲爾。復問。仙人。是龍。有所著不。答言。唯有咽上。瓔珞寶珠。彼人教言。但從索珠。龍。性。極。慳。終不與汝。可使不來。言已。便去。須臾。龍來。便從索珠。龍聞乞珠聲。心即不喜。徐捨而去。明日龍來。未至之間。仙人見已。遙說偈言。光耀摩尼寶。瓔珞莊嚴身。若龍能施我。乃爲善親友。時龍即說偈答言。畏失摩尼珠。猶執杖呼狗。寶珠不可得。更不來看汝。上饌及衆寶。由此摩尼尊。

是終不可得。何足厭。勸求多求親愛難。由是更不來。爾時有天。於虛空中。而說偈言。厭薄所以生。皆由多求故。梵志貪相現。龍則潛于淵。佛告營事比丘。龍是畜生。尚惡多求。豈況於人。汝等比丘。莫爲多營事務。廣索無厭。令彼信心。婆羅門居士。苦捨財物。供給沙門。衣服飲食。床臥病瘦醫藥。佛告諸比丘。有十事。法爲人所不愛。何等爲十。不相習近。輕數習近。爲利習近。愛者不愛。不愛者愛。語言不愛。好豫他事。實無威德。而欲陵物。好屏私語。多所求欲。是爲十事。起他不愛。佛告諸比丘。依止曠野。比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘。制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘。自乞作房舍。無主爲身。當如量作。應長十二修伽陀。攪手。內廣七攪手。應將諸比丘。示作房處。無難處。無妨處。若比丘。於難處。妨處。自乞作房。無主爲身。亦不將諸比丘。示作房處。而過量作者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。自乞者。自行乞求。若一錢二錢。家家行乞。乃至百千錢。房舍者。佛所聽也。作者。自作若教他作。無主者。無有主。若男若女。在家。出家人。爲主也。自身者。自己也。當如量者。應法量也。長者。縱量也。廣者。橫量也。十二修伽陀。攪手者。修伽陀者。名善逝也。攪手者。二尺四寸也。內七攪手者。作屋法。有內外量。令縱橫量。壁內也。屋高下量者。邊壁一丈二尺。將諸比丘。示作房處者。示地也。諸比丘

服二被①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二段內①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十性①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
〔舍〕①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
〔也〕①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

定作。淨房定作。井屋定作。浴室者聽作。是比丘作房。無難處非妨處。不過量作。將諸比丘示作房處。是諸比丘若助治泥團。若治墀授與時。一一是助比丘無罪。若累一行二行。乃至安戶牖時。是比丘無罪。若墀覆者。最後一墀時。是比丘無罪。若瓦覆。木板覆草覆。石灰覆泥團覆。最後泥團覆時無罪。作半止者。是比丘無罪。後還成者。是比丘無罪。自作方便令他成者。是比丘無罪。自作後他人成者。是比丘無罪。若比丘自乞作房。無難處非妨處。將諸比丘指授。不過量作。是比丘不捨戒。不死不與僧諸比丘於中若熏鉢作衣。誦經思惟一切受用盡無罪。若比丘於佛生處。得道處轉法輪處五年大會處。是諸尊處。爲供養作草庵樹葉庵帳幔旃庵。暫住者聽作。是故說。若比丘自乞作房。無主爲身。乃至過量作者。僧伽婆尸沙。六戒

佛住俱舍跋彌國。廣說如上。爾時俱舍跋彌國五百比丘各作私房。爾時闍陀比丘無人爲作房。時闍陀比丘主人名阿跋吒。時闍陀比丘著入聚落衣。往詣其家。時主人見比丘來。恭敬禮足。共相問訊。時主人言。阿闍梨我聞。俱舍跋彌作五百間私房。頗有與阿闍梨作房者。不答言。實如所聞。有主人者。皆作房舍。我薄福德。譬如**毘舍**無有主人。誰當與作。主人答言。阿闍梨。莫恨。我當爲作。爾時即與五百金錢。白言。阿闍梨。持去作房。爾時闍陀卽持錢去。尋便安處欲作大房。盡五百金錢。正得起基。起少牆壁。錢物已盡。復詣其家。主

人禮足。其相慰勞。問言。阿闍梨作房竟未。答言。始起屋基。作少牆壁。錢物已盡。爾時主人復與五百金錢。闍陀持五百金錢。作牆壁竟。安施戶牖。錢物復盡。更詣主人。主人禮足復問。阿闍梨房舍竟耶。答言。牆壁戶牖始竟。錢物已盡。爾時主人。人生不信心。語闍陀言。阿闍梨。是出家人。用作大房舍。爲用千金錢。可起樓閣。而作一房。云何不足。尊者且還。不能復與。爾時闍陀。即便愁憂。云何方便得成。是房舍。有薩羅林樹。便伐之。持用成房。爾時林中有鬼神。依止此林。語闍陀言。莫斫是樹。令我弱小兒女。暴露風雨。無所依止。闍陀答言。死鬼促去。莫住此中。誰喜見汝。即便伐之時。此鬼神。即大啼哭。將諸兒子。詣世尊所。佛知而故問。汝何以啼哭。答言。世尊。尊者闍陀伐我林樹。持用作房。世尊。我男女。劣小風雨。漂露。當何所依。爾時世尊。爲此鬼神。隨順說法。示教利喜。憂苦即除。去佛不遠。更有林樹。世尊指授。令得住止。佛告諸比丘。喚闍陀來。即便喚來。來已。佛廣問上事。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。癡人。此是惡事。汝不知耶。如來應供。正遍知。一宿住止。是處左右有樹木。與人等者。便爲塔廟。是故神祇樂來依止。云何比丘。惡口罵之。闍陀是非法非律。非是佛教。不可以是長養善法。諸比丘。白佛言。世尊。云何是闍陀比丘。巧作方便營事。得彼主人千舊金錢。佛告諸比丘。是非巧便。若巧便者。應當更得。何但齊千。諸比丘。白佛言。實如世尊說。善知。是闍陀比

丘不善方便。佛告比丘。不但今日知此比丘不善方便。過去世時已知闍陀比丘不善方便。佛告諸比丘。過去有城名波羅奈。國名伽尸。時國有王。以法治化人民安樂。無諸患難。時王無子。夫人忽然懷妊。十月生子。而無眼鼻。生子七日。施設大會。集諸群臣相師道士。爲子立字。時王士法或因福相。或因星宿。或因父母而立名字。婆羅門問言。王子身體有何異相。傍人答言。今此王子其面正平。都無眼鼻之處。婆羅門言。今此王子應名鏡面。以四乳母供給抱養。一人摩拭洗浴。一人除棄不淨。一人懷抱。一人乳哺。此四乳母晝夜給侍。譬如蓮花日日增長。至年長大。父王命終。卽拜鏡面紹尊王位。然此太子宿殖德本。雖生無目。而有天眼。堪爲國王。福德力大。國中人民聞鏡面太子爲王。無不奇怪。時有大臣。便欲試之。不能得便。遇王出令勅諸群臣。更立新殿。彫文刻鏤種種彩畫。大臣念言。恒欲試王。今正是時。將一獼猴與著衣服。作巧作具。草蓐盛之。由其肩上升。將到王前。自言大王。被勅立殿。巧匠已至。願王指授殿舍方法。王卽心念。彼將試我。便說偈言。

觀此衆生類 睽睽面皺皺
趨趨性輕躁 成事彼能壞
受分法如是 何能起宮殿
殘害花果樹 不能親近人
況能造宮殿 催送歸野林
佛告諸比丘。爾時鏡面王者。今我身是。時獼猴者。今闍陀比丘是。我於爾時生無兩目。

①作一音 ②房一室 ③行十(三行) ④木十(後) ⑤覆一室 ⑥華二華 ⑦餐一室 ⑧務二勤 ⑨精一室 ⑩戒
 克一室 ⑪志一室 ⑫陸二合 ⑬國一室 ⑭皆一室 ⑮亮一室 ⑯與十(我) ⑰起二作 ⑱錢一室 ⑲便一室
 ⑳是二此 ㉑金十(後) ㉒樹二林 ㉓慕二慕 ㉔使二物 ㉕劣二幼 ㉖大 ㉗所依二依止 ㉘
 ㉙更二便 ㉚喚二呼 ㉛來已佛一室 ㉜丘十(是丘) ㉝比丘一室 ㉞任二任 ㉟殖二植 ㊱對二對
 ㊲滅二滅 ㊳是二已 ㊴滅二滅 ㊵能二中 ㊶催二催 ㊷於一室

已。曾知彼無所堪施。況復今日。佛告諸比丘。依止俱舍彌城住者。皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘作大房舍。有主爲身。應將諸比丘指授處所。無難處。非妨處。是比丘於難處妨處。有主爲身。亦不將諸比丘指授處所者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。大者過量。是名大也。房者。世尊所聽。作者。若自作。若教他作。有主者。若有男子。女人在家。出家爲作主也。爲身者。爲己。不爲僧也。將諸比丘指授處者。謂僧若僧。使如上小房中說。無難處。非妨處者。亦如上說。若比丘於難處妨處。不將諸比丘指授作房處者。僧伽婆尸沙。若一比丘於難處妨處。作大房。若自作。教他作。乃至房成時。僧伽婆尸沙。受用者。得越。比丘罪。若二若多。亦復如是。除其過量。一切有罪。無罪。皆亦如上小房中說。是故說。若比丘作大房舍。有主爲身。乃至不將諸比丘指授處者。僧伽婆尸沙。七戒竟

佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘。名陀驪摩羅子。衆僧拜典知九事。九事者。典次付床座。典次差請會。典次分房舍。典次分衣。物。典次分花香。典次分果藏。典次知暖水人。典次分雜餅食。典次知隨意舉堪事人。是名僧拜典知九事。付床座時。是長老右手小指出。燈明隨品。次付若阿練若。阿練若者。共乞食。乞食者。共糞掃衣。糞掃衣者。共一坐食。一坐食者。共常坐。常坐者。共露坐。露坐者。共敷草坐。敷草坐者。共經唄。經唄者。共法師。法師者。共學律。學律者。共須陀洹。須

陀诃者。共斯陀含。斯陀含者。共阿那含。阿那含者。共阿羅漢。阿羅漢者。共三明。三明者。共六通。六通者。共無威儀。無威儀者。共爾時慈地比丘及六群比丘等。來索房舍。時尊者陀驪摩羅子答言。小住。待汝等下坐房。次當與汝房到下坐。次如其次第。付房與之。得不好房。是六群比丘等見房舍中臥床坐臥床被褥諸物。皆悉朽故。又別房食亦復麤惡。共相謂言。長老陀驪摩羅子。如我平生怨。與我弊房飲食麤惡。若是長老久在梵行。者當令我等當受衆。苦今當以波羅夷法謗之。卽語言。長老。汝犯波羅夷罪。我當舉之。答言。我無是罪。彼言。誰復作賊。言我是賊。但汝今日犯波羅夷。至衆多人中謗。復到僧中謗尊者陀驪摩羅子犯波羅夷。陀驪摩羅子往白世尊。慈地比丘以無根波羅夷法見謗。佛言。汝有是事耶。答言。無也。世尊。佛言。比丘。如來知汝清淨。他人謗汝。當如之何。陀驪言。世尊。雖知我清淨無罪。唯願世尊哀愍。語彼令生信心。莫令長夜得不饒益。佛言。喚六群比丘來。卽喚來已。佛問六群比丘。汝等實以無根波羅夷罪謗他陀驪摩羅子比丘耶。答言。實爾。世尊。佛言。何以故。答言。是長老與我故壞房舍。乃至若是長老。久在梵行者。我等恒得苦惱。便以波羅夷法謗。人當起恭敬。慈身口意行耶。汝今云何於梵行無罪比丘。無根波羅夷法謗。此非法非律。非是佛教。不可以是長養善法。

佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘。以無根波羅夷法誘。欲令破彼比丘淨行。彼於後時。若檢校若不檢校。便作是言。是事無根。我住瞋恨故。作是語者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。瞋者。九惱及非處起瞋。第十恨者。凡夫及學人有不喜者。乃至阿羅漢。有無根者。事無根不現。又不見彼事。不聞彼事。不疑彼事。波羅夷者。四波羅夷中一一也。誘者。無事橫說過也。欲破彼淨行者。欲令彼非比丘。非沙門。非釋種子。欲令作沙彌。作俗人。作園民。作外道。彼於後時。若檢校若不檢校。檢校者。問言。汝見何事姪耶。盜五錢耶。故殺人耶。不實稱過人法耶。云何見何因見何處見是。爲檢校若不如是問者。是名不見何處見。是爲檢校。若不如是問者。是名不檢校也。是事無根住瞋恨故。說作是語者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘瞋恨誘二相似者。不淨者。清淨者。清淨者。言見我犯。何等罪。四事中。若一若二耶。十三事中。若一若二耶。若不見不聞不疑不決了。事便誘若屏處。若衆多人中。若衆僧中。我見彼犯波羅夷。我聞彼犯波羅夷。我疑彼犯波羅夷。見不實見根本不實。聞不實聞根本不實。疑不實疑根本不實。本曾見。妄聞。妄疑。妄見。不爾聞不爾疑不爾對面。四目誘語。僧伽婆尸沙。是比丘於四波羅夷中。一一誘犯僧伽婆尸沙。以十三僧伽婆尸沙中。一一誘犯波夜提。以波夜提罪。一一誘。得

①〔爲〕—② ③〔得〕+④倍⑤ ⑥罪+⑦〔餘〕⑧ ⑨〔亦〕—⑩ ⑪〔者〕—⑫ ⑬〔合〕—⑭ ⑮物=服⑯ ⑰〔知〕—⑱ ⑲暖=煖⑳ ㉑〔食〕
 ㉒—㉓ ㉔〔女〕—㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㋀ ㋁ ㋂ ㋃ ㋄ ㋅ ㋆ ㋇ ㋈ ㋉ ㋊ ㋋ ㋌ ㋍ ㋎ ㋏ ㋐ ㋑ ㋒ ㋓ ㋔ ㋕ ㋖ ㋗ ㋘ ㋙ ㋚ ㋛ ㋜ ㋝ ㋞ ㋟ ㋠ ㋡ ㋢ ㋣ ㋤ ㋥ ㋦ ㋧ ㋨ ㋩ ㋪ ㋫ ㋬ ㋭ ㋮ ㋯ ㋰ ㋱ ㋲ ㋳ ㋴ ㋵ ㋶ ㋷ ㋸ ㋹ ㋺ ㋻ ㋼ ㋽ ㋾ ㋿ ㌀ ㌁ ㌂ ㌃ ㌄ ㌅ ㌆ ㌇ ㌈ ㌉ ㌊ ㌋ ㌌ ㌍ ㌎ ㌏ ㌐ ㌑ ㌒ ㌓ ㌔ ㌕ ㌖ ㌗ ㌘ ㌙ ㌚ ㌛ ㌜ ㌝ ㌞ ㌟ ㌠ ㌡ ㌢ ㌣ ㌤ ㌥ ㌦ ㌧ ㌨ ㌩ ㌪ ㌫ ㌬ ㌭ ㌮ ㌯ ㌰ ㌱ ㌲ ㌳ ㌴ ㌵ ㌶ ㌷ ㌸ ㌹ ㌺ ㌻ ㌼ ㌽ ㌾ ㌿ ㍀ ㍁ ㍂ ㍃ ㍄ ㍅ ㍆ ㍇ ㍈ ㍉ ㍊ ㍋ ㍌ ㍍ ㍎ ㍏ ㍐ ㍑ ㍒ ㍓ ㍔ ㍕ ㍖ ㍗ ㍘ ㍙ ㍚ ㍛ ㍜ ㍝ ㍞ ㍟ ㍠ ㍡ ㍢ ㍣ ㍤ ㍥ ㍦ ㍧ ㍨ ㍩ ㍪ ㍫ ㍬ ㍭ ㍮ ㍯ ㍰ 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 ㏟ 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶

越比尼罪。波羅提提舍尼衆學法。反威儀法。誘者。犯越比尼。心悔若誘比丘尼八波羅夷。十。九僧伽婆尸沙。若一誘。波夜提。三十尼薩耆。百四十一波夜提。若一誘犯越比尼罪。八波羅提提舍尼。衆學及威儀。一一誘。犯越比尼。心悔學戒尼十八事。若一誘言。當更與學戒犯像蘭罪。沙彌沙彌尼十戒。若一一誘言。當更與出家犯越比尼罪。下至俗人五戒。若一一誘犯越比尼。心悔是故說若比丘瞋恨不喜故。乃至作是語者。僧伽婆尸沙。八戒。

摩訶僧祇律卷第六

摩訶僧祇律卷第七

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

明僧殘戒之餘

佛。住舍衛城。廣說如上。時尊者陀摩羅子衆僧拜典知九事。如上說。乃至六群比丘。受得下房龜食。心常愁苦。乃至念言。是長老陀摩羅子久在梵行者。我等當得苦惱。又世尊制戒。不聽以無根波羅夷法誘。今當求其罪過。根原作是語已。常隨逐尊者陀摩羅子。若行若住若坐若臥。常隨左右至月八日十四日十五日。諸比丘尼來禮佛。足。是時尊者陀摩羅子去佛不遠。於一面坐。諸比丘尼禮佛足已。次來禮尊者陀摩羅子。

陀摩羅子。時有姊妹比丘尼。禮拜時風吹衣角。墮陀摩羅子膝上。即以手舉去。時六群比丘便作是言。長老陀摩羅子犯波羅夷。陀摩羅子。我無是事。六群比丘復言。我已見事。何所復疑。誰復作賊。自言是賊。便於屏處及多人中。乃至僧中說是事。爾時陀摩羅子以是因緣。具白世尊。佛言。呼六群比丘來。即便呼來。佛問六群比丘。汝實以無根波羅夷誘陀摩羅子耶。答言。不也世尊。實有根本。佛言。有何根本。六群比丘白佛言。時一齋日有諸比丘尼來。禮世尊。次。禮長老陀摩羅子。爾時風吹尼衣。拂陀摩羅子膝上。爾時陀摩羅子捉彼衣。是爲根本。佛言。癡人。此非波羅夷根本。此是異分中小小事。佛語六群比丘。汝常不聞。世尊種種因緣。於梵行人所起恭敬心慈身口意耶。汝今云何於清淨無罪比丘。欲破彼淨行故。以異分中小小事非波羅夷。比丘以波羅夷法誘。此非法非律。非是佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘瞋恨不喜故。以異分中小小事非波羅夷。比丘以波羅夷法誘。欲破彼梵行。彼於後時。若檢校若不檢校。以異分中小小事。是比丘住瞋恨故。說僧伽婆尸沙。比丘瞋恨不喜者。如上說異分者。除四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。是爲異分中小小事者。衆學法及威儀也。非波羅夷比丘。以波羅夷法誘者。四波羅夷中。若一事誘者。無事說過。欲破彼梵行者。欲令彼非比丘非沙門非釋種

子。欲令作沙彌作俗人作園民作外道。後時若檢校若不檢校。檢校者。汝見何事姪耶。盜耶。故殺人耶。不實稱過人法耶。云何見何因緣見何處見。是名爲檢校。若不如是問者。是不檢校。清淨無罪比丘。以異分中小小事。住瞋恨故。說者僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘瞋恨誘二相似者。淨不淨。清淨者言。見我犯何罪。一切如上無根中說。乃至誘俗人越比尼心悔。是故說若比丘瞋恨不喜故。以異分中小小事。乃至住瞋恨故。說僧伽婆尸沙。佛住王舍城。廣說如上。是時提婆達多欲破和合僧故。勤方便執持破僧事。於十二修多羅戒序四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定法。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜提。四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨順法。不制者制。已制者便開。乃至在家出家共行法。所謂九部經修多羅祇夜。授記伽陀。優陀那。如是語經本生經方廣未曾有法。於此九部經更作異句異字異味異義。各各異文辭說。自誦習。持亦教他誦持。時諸比丘語提婆達多。汝莫作方便壞和合僧。莫執持破僧事。汝莫爲破和合僧。故勤方便莫受破僧事。故共誦。長老當與僧同事。何以故。僧和合歡喜不誦。共一學如水乳合。如法說法。照明安樂住。如是一誦不止。第二第三誦。復不止。諸比丘以是因緣。往白佛言。世尊。提婆達多欲破和合僧故。勤方便執持破僧事。從戒序乃至九部法異句異字異味異義。

【犯越...十】十六字一【尼十(罪)】六二七【明僧殘戒之餘】一【住二依】二【若比丘】二【(足)】一【(具)】一【(時)】一【(日)】一【(次)】一【(往)】一【(心)】一【(若比丘)】一【(法)】一【(便)】一【(授)】一【(滅)】一【(陀)】一【(語)】一【(持)】一【(亦)】一【(誦)】一【(信)】一【(緣)】一【(如法說)】一【(住)】一

各各異文辭說。自誦習亦教。他時諸比丘一諫不止。二諫猶故不止。佛告諸比丘。若是提婆達多。癡人。欲破和合僧故。勸方便執持破僧事。乃至九部法作異句異字異味異義。各各異文辭說。三諫不止者。汝去應當屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。令捨是事。比丘屏處諫者。應作是說。汝提婆達多。實欲破和合僧。執持破僧事。乃至九部法。異句異字異味異義。異文辭說。自誦習亦復教他不。答言。實爾。復應語提婆達多。汝莫破和合僧。故勸方便。莫執持破僧事。長老提婆達多。破和合僧。最是大惡重罪。當墮惡道入泥犁中。經劫受罪。提婆達多我今慈心饒益故。當受我語。一諫。已過二諫。捨此事不。不捨者。第二第三諫亦如是。復於多人中三諫亦如是。猶不止者。將詣僧中。應作求聽羯磨。羯磨者作如是說。大德僧聽。是長老提婆達多。欲破和合僧故。勸方便執持破僧事。住於十二事。乃至九部經。異句異字。異味異義。異文辭說。自誦亦教他。已屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。僧今於僧中當三諫。令止。僧中應問提婆達多。汝實於十二法。乃至九部經。異句異字。異味異義。異文辭說。自誦復持教他。諸比丘已屏處三諫。多人中三諫。猶故不止耶。答言。實爾。僧中應諫言。汝提婆達多。莫為破和合僧。故勸方便。莫執持破僧事。乃至於九部經中。異句異字。異味異義。異文辭說。汝莫破和合僧。破和合僧者。是大惡事。是重罪墮惡道。入泥犁中。經劫受罪。今

日來僧中慈心諫汝。欲饒益故。當受僧語。一諫已過二諫在。當捨此事。若不捨如是。第二第三諫猶故不止。諸比丘復以是事。往白世尊。是提婆達多。已於屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。此事猶故不捨。佛語諸比丘。是提婆達多。癡人。破和合僧。勸方便。執持破僧事。已屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。此事猶故不捨者。僧應與作羯磨。諸比丘白佛言。世尊。云何是提婆達多。不受諸比丘諫。自受苦惱。佛告諸比丘。不但今日不信他語。自受苦惱。過去世時。已曾如是。諸比丘白佛言。已曾爾耶。佛言。如是。過去世時。有城名波羅奈。國名伽尸。時有一婆羅門。於曠野中造立義井。為收取薪草人行來者。皆就井飲。并洗浴。時日向暮。有群野干。來趣井飲地殘水。有野干主。不飲地水。便內頭罐中飲水。飲水已。戴罐高舉。撲破瓦罐。罐口猶實其項。諸野干輩語主野干。若濕樹葉可用者。當當護之。況復此罐利益行人。野干主言。我作是事。樂。但當快心。那知他事。時行人語婆羅門。汝井上罐已破。復更著之。猶如前法。為野干所破。如是。非一。乃至破十四罐。諸野干輩數數諫之。猶不受語。時婆羅門便自念言。是誰於我福德義井作障礙者。今當往觀。知其所以。即持罐往著井上。於屏處微伺見之。諸野干人飲水而去。無破罐者。至日向暮。見群野干來飲地殘水。唯野干主。飲罐中水。然後撲破。見已。便作是念。正是野干於我福德井而作留難。便作木罐堅固難破。

今入頭易出頭難。持著井邊。捉杖屏處伺之。行人飲訖。向暮野干群集。如前飲地殘水。唯野干主飲罐中水訖。便撲地不能令破。時婆羅門捉杖來出打殺野干。時空中有天。說此偈言。

知識慈心語 假候不受諫
守頑招此禍 自喪其生命
是故癡野干 違斯木罐苦

佛告諸比丘。爾時野干主者。今提婆達多是。時群野干者。今諸比丘諫提婆達多者是。比丘當知。於過去時。已曾不受知識軟語。自喪身命。今復不受諸比丘諫。當墮惡道長夜受苦。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘欲破和合僧。故勸方便。執持破僧事。故共誦。諸比丘語是比丘言。長老。莫破和合僧。故勸方便。執持破僧事。故共誦。當與僧同事。何以故。和合僧歡喜不誦。共一學如水乳合。如法說法。照明安樂住。長老捨此破僧因緣事。是比丘語比丘如是諫時。堅持是事。不捨者。諸比丘應第二第三諫。為捨是事故。第二第三諫時。捨是事好。若不捨者。僧伽婆尸沙。比丘者。如上說。和合僧者。不別衆。諸比丘雖復闍譯更相導說。但一界一衆一處住。一布薩自恣。故名為和合僧。齊幾許當言破和合僧。勸方便執持破僧事。若比丘於十二事戒序。四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜提。四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨

他十(誦習) 一 已二以 入 一 放此 富 已二以 諫 已二 以 誦 二 下 項 二 但 且 二 那 二 却 一 破 一 觀 十 有 之 一 行人 二 人行 唯 二 惟 二 時 一 俱 俱 二 俱 二 二 舍 二 王 舍 二 故 一 故 一 者 一 者 一 事 二 有 二

順法。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。復次。五衆罪。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。復次。四衆罪。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。復次。三衆罪。二衆罪。一衆罪。四波羅夷。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。復次。六作捨法。折伏羯磨。不語羯磨。發善羯磨。擯出羯磨。舉羯磨。別住羯磨。於此六作捨法。不制者制。制者便開。是名破和合僧事。破和合僧比丘者。如提婆達多也。諸比丘者。若一若二若衆多若衆僧。三諫者。屏處三諫。多人中三諫。衆僧中三諫。屏處三諫者。問言。長老汝實。破和合僧。故勸方便執持破僧事。乃至十二法。不制者。制制者便開耶。答言。實爾。是比丘即便諫言。長老。汝莫爲破和合僧故勸方便執持破僧事。於十二事。不制者制。制者便開。破僧者。此是大罪。墮惡道入泥犁中。長夜受苦。我今慈心諫汝。饒益故。受我語。一諫。已過餘二諫在。捨此事。若不捨第二第三亦如是。多人前三諫。亦如是。復不止者。將至僧中。應作求聽。羯磨。大德僧聽。是某甲比丘爲破和合僧故勸方便執持破僧事。已於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。今於僧中三諫令止。僧中復問言。長老。汝實爲破和合僧故勸方便執持破僧事。乃至不制者制。制者便開耶。答言。實爾。即應諫言。今衆僧。諫汝。長老。莫爲破和合僧故勸方便執持破僧事。乃至不制者制。制者便開。破僧者。最大惡深重。當於惡道中長夜受苦。今日衆僧慈心呵汝。當止

此事。若不捨者復第二第三諫。亦如是說。如是諫時。若捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。是比丘於屏處諫時。一諫不止。犯越比尼罪。第二第三亦如是。諫多人中諫時。一諫不止。犯越比尼罪。第二第三諫時。亦如是。至僧中初諫時。說未竟。越比尼罪。說竟。偷蘭罪。第二諫。說未竟。越比尼罪。說竟。偷蘭罪。第三諫。說未竟。偷蘭罪。說竟。得僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已。屏處諫。多人中諫。及僧中諫。諸越比尼罪。諸偷蘭罪。一切盡合成一僧伽婆尸沙。若中間止者。隨所止處治罪。是故說。若比丘欲破和合僧故勸方便執持破僧事。乃至三諫不捨者。僧伽婆尸沙。戒第十

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘爲提婆達多。作舉羯磨。時初羯磨竟。無有遮者。第二羯磨竟。亦無有遮者。第三羯磨時。提婆達多看六群比丘面。而作是言。六群比丘汝等長夜承事我。共我從事。今衆僧爲我作舉羯磨。已。至再說而皆默然。汝等今日持我。任於衆人如酪塗髮與鳥。如酥塗餅與那俱羅。如油和飯與野干。修梵行者。爲人所困。而坐觀之。六群比丘即起作是言。如是如是。長老。是法語比丘。律語比丘。是比丘所說。皆是我等欲忍可事。是比丘所見。欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘知說非不知說。是時有多人遮羯磨不成。時諸比丘語六群比丘。長老。莫助提婆達多作破和合僧同語同見。當與僧同事。一切僧和合歡喜不諍。共一學如

水乳合。如法說法。照明安樂。住作。如是一諫不止。第二第三諫。猶故不止。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛告諸比丘。是六群比丘與惡癡提婆達多。欲破和合僧同語同見。已一諫二諫三諫不止者。汝去屏處三諫。多人中三諫。應僧中三諫。令捨是事。比丘受教。即於屏處問六群比丘。汝等實與惡癡提婆達多破和合僧同語同見爲然。諸比丘已再三諫故不止耶。答言。實爾。即便諫之。汝六群比丘莫與提婆達多破和合僧同語同見。汝等當與僧同事。一切僧和合歡喜無諍。同一學如水乳合。如法說法。照明安樂。住。諸長老破和合僧。是最大罪。墮惡道入泥犁中。長夜受苦。我今慈心諫汝。欲饒益故。當受我語。一諫。已過二諫在。當捨是事。若不止第二第三亦如是說。復於多人中三諫。亦如是。復不止者。僧中應作求聽。羯磨。大德僧聽。是六群比丘與提婆達多破和合僧同語同見。已於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。當於僧中三諫令止。即於僧中問六群比丘。汝等實與提婆達多破和合僧同語同見。已屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。耶。答言。實爾。即復諫言。六群比丘汝等莫與提婆達多共破和合僧同語同見。破和合僧。最是惡事。墮惡道。入泥犁中。長夜受苦。今僧慈心諫汝。饒益故。當受僧語。一諫。已過二諫在。汝捨是事。若不止者。第二第三亦如是。諫。猶故不捨。諸比丘復以是事具白世尊。佛言。呼六群比丘來。即呼來。來已佛問六群

五二四三二一 (破) (也) (若) (三) (欲) (十) (已) (以) (羯磨) (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何是闍陀比丘而自用意作是言。唯有佛語。我當受佛語。諸比丘。是闍陀比丘。不但今日不受餘人語。但信我語。過去世時。亦曾如是。諸比丘白佛言。已曾爾耶。唯願樂聞。佛言。如是。過去世時有城。名波羅奈。國名伽尸。爾時有一長者。有奴字阿磨由。爲性兇惡。爾時長者與諸婆羅門子遊戲園林。諸從人輩皆在園門外住。時阿磨由在園門外。打罵諸從人時。諸從人被打者。各告其主。時諸婆羅門子盡出呵之。時阿磨由不受其語。答諸婆羅門子言。不隨汝語我大家來。呵我者。當受其語。遂打不止。卽來告阿磨由主。阿磨由主生得天眼。觀是闍處下有金銀伏藏。其他凶故。令其聞耳。卽往訶之。時奴卽止。佛告諸比丘。爾時長者豈異人乎。卽我身是。爾時阿磨由者。今闍陀比丘是。諸比丘白佛言。世尊。云何是闍陀恃怙世尊。陵於他人。佛言。比丘是闍陀比丘。不但今日恃我輕於他人。過去世時。已曾恃我輕於他人。諸比丘白佛言。已曾爾耶。佛言。如是。過去世時有城名波羅奈。國名伽尸。時有弗盧醯大學婆羅門。爲國王師。常教學五百童子。時婆羅門家生一奴。名迦羅呵。常使供給諸童子等。婆羅門法餘姓不得妄聞。以奴親近供養故。得在其邊。爲諸童子說婆羅門法。是奴利根聞說法。言盡能憶持。此奴一時共諸童子。小有嫌恨。便走他國。詐自稱言。我是弗盧醯婆羅門子。

字耶若達多。語此國王師婆羅門言。我是波羅奈國王師。弗盧醯子。故來至此。欲投大師學婆羅門法。師答言。可爾。是奴聰明本已曾聞。今復重聞。聞悉能持其師大喜。即令教授五百門徒。五百童子言。汝代我教。我當往來王家。是師婆羅門無有男兒。唯有一女。便作是念。今可以女妻之耶。若達多常在我家。便如我子。即告之曰。耶若達多當用我語。答言。從教。復告之言。汝莫還波羅奈。常住此國。我今以女妻汝。答言。從教。即與。其女在家。如兒共作生活。家漸豐樂。是耶若達多爲人難可。婦爲作食恒懷瞋恚。甜酢醯淡生熟不能適口。婦常念言。脫有行人。從波羅奈來者。當從彼受作飲食法。然後作供養夫主。彼弗盧醯婆羅門具聞是事。便作是念。我奴迦羅呵逃在他國。當往捉來。或可得奴。直便詣彼國。時耶若達多與諸門徒詣園遊戲在於中路。遙見本主。即便驚怖。密語門徒。諸童子汝等還去。各自誦習。門徒去已便到主前。頭面禮足。白其主言。我來此國。稱善大家。是我之父。便投此國師。大學婆羅門爲師。以大學經典故。師婆羅門與女爲婦。願尊今日勿彰我是事。當與奴直奉上大家主。婆羅門善解世事。即便答言。汝實我兒何所復言。但作方便早見發遣。即將歸家告家中言。我所親來。其婦歡喜。辦種種飲食。奉食已訖。小空閑時。密遣婆羅門足。而問之曰。我奉事夫耶若達多。飲食供養常不可

①(到)十信②③(如)十善④⑤謙一阿⑥⑦說一語⑧⑨汝一法⑩⑪應偏中一偏應⑫⑬〔女〕一⑭⑮說一謙⑯謙一說
 ⑰官二問⑱⑲責一威* ⑳反二誤* ㉑語二說②③本二已④⑤阿摩一阿摩⑥⑦下同 ⑧兒一凶⑨詰十〔待〕
 ⑩⑪去二諸⑫⑬〔阿〕一⑭⑮〔金〕一⑯⑰令二使⑱⑲摩一摩⑳㉑〔於他〕一㉒㉓妄二望㉔㉕放十〔奴〕㉖㉗〔爲〕
 一⑱⑲〔五百〕一㉑㉒〔之〕一㉓㉔當一當㉕㉖樂二富㉗㉘後二從法㉙㉚聞二門㉛㉜國十〔林〕㉝㉞遙見
 迷其①②語二告③④〔主〕一⑤⑥前二所⑦⑧主二王⑨⑩稱若二尊⑪⑫解道⑬⑭〔之〕一⑮⑯影二障⑰⑱〔是〕
 一⑲⑳〔密〕一㉑㉒十〔客〕⑳㉑㉒

意。願今指授本在家時何所食噉。當如先法爲作飲食。客婆羅門。便即瞋恚。而作是念。如是如是。子困苦他子女。語此女言。汝但速發遣我。我臨去時。當教汝一偈。汝誦是偈時。當使汝夫無言。是女即語夫言。尊婆羅門。故從遠來。宜早發遣。夫即念言。如婦所說。宜應早遣。莫令久住。言語漏失。損我不少。便大與財物。教婦作食。自行爲主求伴婦。於後奉食訖已。禮足辭別。請求先偈。即教說偈言。

無親遊他方 欺誑天下人

飧食是常食 但食復何嫌

今與汝此偈。若彼瞋恚嫌食惡時。便在其邊。背面微誦。令其得聞。作是教已。便還。本國。是耶若達多。遂主去已。每至食時。還復瞋恚。婦於夫邊試誦其偈。時夫聞是偈已。心即不喜。便作是念。此是老物。發我臭穢。從是已後。當作軟語。恐婦向人說其陰私。佛告諸比丘。時波羅奈國弗盧伽婆羅門者。豈異人乎。即我身是。時奴迦羅呵者。今闍陀比丘是。彼於爾時已曾恃我。欸易他人。今復如是。恃我勢力。欸易他人。佛告諸比丘。依止俱舍彌比丘。皆盡令集。乃至已聞者。當重聞。

罪中出故善法得增長。諸比丘。諫是比丘時。應捨是事。若不捨者。復第二第三諫捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。比丘自用戾語者。闍陀比丘也。諸比丘。如法如律教者。謂戒序四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定法。三十尼薩耆。波夜提。九十二波夜提。四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨順法。以此法律展轉相教。復次五衆罪法。四衆罪法。三衆罪法。二衆罪法。一衆罪法。復次六作捨法。展轉相教。復次波羅夷法。僧伽婆尸沙。波夜提。乃至越比尼罪。實非不實。時非不時。饒益非不饒益。軟語非龜言。慈心故。不求過。是名如法如律展轉相教也。是比丘者。闍陀是也。諸比丘者。謂一人多人。僧三諫者。屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫也。屏處者。問言。長老。汝實自用戾語。諸比丘。如法如律教。汝自身作不可共語耶。答言。實爾。即便諫言。長老。汝莫自用戾語。諸比丘。如法如律教。汝應當受。莫自身作不可共語。乃至展轉相教得善法增長。我今慈心教。汝當捨此事。一諫。已過二諫在。若不捨者。第二第三亦復如是。諫。多人中三諫亦如是。猶不止者。僧中作求聽羯磨。白言。大德僧聽。是某甲比丘自用戾語。諸比丘。如法如律教。不受其語。已於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。當於僧中三諫。令止此事。即僧中問言。長老。實自用戾語。諸比丘。如法如律教。不受其語。屏處三諫。多人中三諫。猶故不受耶。

答言。實爾。即復僧中諫言。長老。莫自用意。諸比丘。如法如律教。乃至展轉相教。得善法增長。故今僧慈心諫汝。饒益故。當受僧語。捨此事。僧一諫。已過二諫在。若不止者。至第二第三諫捨者善。不捨者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。若比丘於屏處三諫。若多人中三諫時不止者。諫諫犯越比尼罪。僧中諫時。初諫時未竟。越比尼罪。羯磨說竟。偷蘭罪。第二羯磨未竟。越比尼罪。說竟。偷蘭罪。若第三羯磨未竟。偷蘭罪。說竟。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已。屏處諫。乃至僧中一切越比尼罪。一切偷蘭罪。皆合成一僧伽婆尸沙。中間止者。隨止處治罪是。故世尊說。若比丘自用戾語。乃至三諫不捨者。僧伽婆尸沙。戒十二

①便即二即便②③(汝)一④⑤食二法⑥⑦本二大⑧⑨藏十(事)⑩⑪常二⑫⑬放二沒⑭⑮* 破⑯⑰止
二正⑱⑲卷第八終⑳㉑卷第九上首㉒共二出㉓㉔(中)出㉕㉖(得)一㉗㉘(法)一㉙㉚是十(名)㉛
僧十(中)㉜㉝(作)一㉞㉟便二復㊱㊲中十(復)㊳㊴(如)法一㊵㊶今二令㊷㊸(僧)一㊹㊺(若)一㊻
㊼(三)諫一㊽㊾(時)一㊿羯磨二初諫①②羯磨二諫③④(若)一⑤⑥(十二)成⑦⑧一⑨⑩(例)一
⑪⑫二二⑬⑭二二⑮⑯二二⑰⑱二二⑲⑳二二㉑㉒二二㉓㉔二二㉕㉖二二㉗㉘二二㉙㉚二二㉛㉜二二
㉝㉞二二㉟㊱二二㊲二二㊳二二㊴二二㊵二二㊶二二㊷二二㊸二二㊹二二㊺二二㊻二二㊼二二
㊽二二㊾二二㊿二二

驅出。便以非理謗僧。言。僧隨愛隨瞋隨怖隨
癡。有同共犯罪有驅出者。有不驅者。佛告比
丘。是六群比丘以非理謗僧。隨愛隨瞋隨
怖隨癡。有同共犯罪有驅出者。有不驅者。
作是語者。汝當去屏處三諫。多人中三諫。
僧中三諫。令止此事。屏處問言。汝等實以閼
陀比丘迦留陀夷故。非。理謗僧。隨愛隨瞋
。隨癡隨怖。俱共犯罪有驅出者。有不。驅者
耶。答言。實爾。即屏處諫言。長老。莫以非理
謗僧。何以故。衆僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不
隨癡。不於同罪有驅出者。有不驅出者。汝
等莫作隨愛隨瞋隨怖隨癡語。言。長老。我
今慈心諫汝。饒益故。當捨此事。一諫。已過
。二諫在。若不捨者。第二第三亦如是諫。及
多人中三諫。猶復不止者。僧中作求聽羯磨
羯磨人應作是說。大德僧聽。是六群比丘以
非理謗僧已。於屏處三諫。多人中三諫不止。
若僧時到。當於僧中三諫令止此事。即於僧
中問是比丘。汝實非理謗僧。已。於屏處三
諫多人中三諫不止耶。答言。實爾。僧應諫
言。長老。莫以非理謗僧。何以故。僧不隨愛不
隨瞋。不隨怖不隨癡。不同犯罪有驅出者。
有不驅者。今僧慈心諫汝。饒益故。當捨此
事。一諫。已過二諫在。若不止者。第二第三
亦如是諫。猶故不止。諸比丘以是因緣。具
白世尊。六群比丘已屏處三諫。乃至僧中
三諫。猶故不止。佛言。呼六群比丘來。來已
佛問六群比丘。汝實非理謗僧。已屏處三
諫。乃至僧中三諫。故不止耶。答言。實爾世

尊。佛告六群比丘此是惡事。汝不聞世尊常
讚歎易諫呵責難諫耶。汝今云何難諫。執持
不捨。六群比丘。此非法非律非如佛教。不可
以是長養善法。諸比丘白佛言。世尊。云何此
六群比丘以閼陀迦留陀夷不驅出故。非理
謗僧。佛言。此六群比丘不但今日以非理謗
僧。過去世時。已曾非理謗僧。諸比丘言。已
曾爾耶。佛言。曾爾。唯願欲聞。佛言。過去世
時有城。名波羅奈。國名伽尸。時王家畜養
二狗。以金銀鎖繫食用寶器。夜則解放令
。備守門戶。時王得頭痛病。經十二年療治不
差。後漸得差。時王於眠中聞狗吠聲。王即驚
覺頭痛。便增王問侍者。向何等聲。答言。狗
吠。王即瞋怒。教勅侍者現。狗驅出。即如
教驅出。時有一狗問驅者言。何故驅我。驅
者答言。王病小差。眠中聞。狗吠聲。驚覺增
病。是故驅汝。狗復問言。一切狗盡被驅出耶。
答言。盡驅出。又問。王家二狗亦被驅耶。
答言。王家二狗不驅。餘者盡驅。狗便瞋恚
言。是王無道。隨愛隨瞋。隨怖隨癡。狗即說
頌曰
若以狗爲患 一切應驅出
而今不盡驅 如是王無道
家自養二狗 不遣獨驅我
當知是惡王 隨愛瞋怖癡

佛告諸比丘。時王家狗者。今閼陀迦留陀夷
比丘是。餘狗者。今餘六群比丘是。爾時被
驅以二狗不驅故。非理謗僧。今日被驅亦復
如是。以閼陀迦留陀夷比丘不被驅故。非理
謗僧。諸比丘白佛言。世尊。云何是閼陀比丘
衆人欲安處知事。而阿難不聽。佛告諸比丘。
是閼陀比丘不但今日欲還知事阿難不聽。
過去世時。已曾欲舉爲王。阿難不聽。諸比丘
白佛言。世尊。已曾爾耶。佛言。如是。唯願欲
聞佛言。過去世時。雪山根底曲山墾中。有
向陽暖處。有衆鳥類雲集其中。便共議言。
我等今日當推舉一鳥爲王。今衆畏難不作
非法。衆鳥言善。誰應爲王。有一鳥言。當推
鷓鴣有一鳥言。不可。何以故。高脚長頸衆
鳥脫犯啄。我等腦衆咸言爾復有一鳥言。當
推鷓鴣爲王。其色絕白衆鳥所敬衆鳥復言。此
亦不可。顏貌雖白項長且曲。自頸不直。安
能正他。又復言。正有孔雀毛衣彩飾。觀者悅
目。可應爲王。復言。不可。所以者何。衣毛雖
好而無慚愧。每至舞時醜形出現。是故不可。
有一鳥言。禿鳥應爲王。所以者何。畫則安
靜夜則勤伺。守護我等。堪爲王者。衆咸言
可。爾時有一鷓鴣鳥。在一處住。有智慧。作是
念。衆鳥之法夜應眠息。是禿鳥法。夜則不
眠。而諸衆鳥圍侍左右。晝夜警宿不得眠
睡。甚爲苦事。我今設語。彼當瞋恚拔我毛羽。
正欲不言。衆鳥之類長夜受困。寧受拔毛
不越正理。便到衆鳥前舉翅恭敬。白衆鳥言。
願聽我說一偈。時衆鳥即說偈答言
點慧廣知義 不必以年者
汝年雖幼小 智者宜時說
時鷓鴣聞衆鳥說偈。聽已即說偈言
若從我意者 不用禿鳥王

〔有〕一 〔出〕一 〔去〕一 〔理〕二 〔隨〕一 〔出〕一 〔等〕一 〔其〕一
〔言〕一 〔餘〕一 〔汝〕一 〔於〕一 〔已〕一 〔以〕一 〔諫〕一 〔問〕一 〔僧〕一 〔路〕一
〔者〕一 〔狗〕一 〔守〕一 〔更〕一 〔初〕一 〔現〕一 〔見〕一 〔故〕一 〔取〕一 〔出〕一 〔又〕一
〔王〕一 〔日〕一 〔言〕一 〔佛〕一 〔佛〕一 〔言〕一 〔如〕一 〔言〕一 〔如〕一 〔是〕一 〔言〕一 〔言〕一
〔長〕一 〔類〕一 〔一〕一 〔項〕一 〔禿〕一 〔禿〕一 〔禿〕一 〔禿〕一 〔禿〕一 〔禿〕一 〔禿〕一 〔禿〕一
〔受〕一 〔困〕一 〔困〕一 〔受〕一 〔使〕一 〔智〕一 〔知〕一 〔說〕一 〔偈〕一

歡喜時觀面^① 尙令衆鳥怖
況復瞋恚時 其面^②不可觀

時衆鳥咸言。實如所說。卽共集議。此鸚鵡
鳥聰明黠慧。堪應爲王。便拜爲王。佛告諸比
丘。彼時禿鼻者。今闍陀比丘是。鸚鵡鳥者。
今阿難是。彼於爾時已曾遮彼。不聽爲王。
今復遮彼。不聽知事。佛告諸比丘。依止舍衛
城比丘。皆悉令集。乃至已聞者當重聞。有諸
比丘依止城。若聚落住。汚他家行惡行。汚他
家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘應語
是比丘言。長老。汝等汚他家行惡行。汚他
家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。長老。汝等
出去不應是中住。是比丘語諸比丘言。大德。
僧隨愛隨瞋。隨怖隨癡。何以故。有如是同
罪比丘。有驅者。有不驅者。諸比丘應語是比
丘言。長老。汝等莫作是語。僧隨愛隨瞋。隨怖
隨癡。有如是同罪比丘。有驅者。有不驅者。何
以故。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。諸長
老。汝等汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行
惡行亦見亦聞。汝等出去莫此中住。是比
丘。諸比丘如是諫時。若堅持是事不捨者。
諸比丘應第二第三諫。捨是事故。第二第三
諫時。捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。諸比丘
者。若僧若多人。若一人依止城。若聚落住
者。云何依止聚落住。若比丘於彼聚落中得
衣被飲食床臥病瘦湯藥等。是名依止住。若
復不得衣食床臥病瘦湯藥等。但依止聚落。
得免諸難。亦名依止住。若復比丘不依聚落。
免難。但依止聚落界住者。亦名依止住。汚

他家者。他故名若利家。婆羅門家。若毘舍家。首陀羅家。是名他家。汚者。若比丘於聚落中。作非梵行。飲酒。非時食。是不名汚他家。若聚落中人。先有信心。供養衆僧。興立塔寺。令彼退還。是名汚他家。行惡行者。身非威儀。口非威儀。身口非威儀。身暴害。口暴害。身口暴害。身邪。命口邪。命身口邪。命。汚他。家行惡行。亦見。亦聞者。作諸惡行。聚落中人。亦見。亦聞。諸比丘語。是比丘言。長老。汝等汚他。家行惡行。汚他。家亦見。亦聞。行惡行。亦見。亦聞。莫此中住。是比丘作是言。諸長老。僧隨愛隨瞋。隨怖隨癡。有同罪比丘。有驅者。有不驅者。諸比丘復語。是比丘言。長老。莫作是語。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。汝捨是事。是比丘故堅持不捨。非理謗僧者。六群比丘。是比丘。故堅持不捨。非理謗僧者。六群比丘。是比丘也。諸比丘者。若僧若衆多人。若一人。三諫者。屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫也。屏處諫者。屏處問言。汝長老。實以非理謗僧言。隨愛隨瞋。隨怖隨癡。有同罪比丘。有驅者。有不驅者耶。答言。實爾。卽復呵言。長老。莫作是語。非理謗僧。何以故。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。不於同罪中有驅者。有不驅者。我今慈心諫汝。饒益故。當止此事。一諫已過。二諫在。若不止者。復第二第三諫。多人中三諫。猶故不止者。僧中作求聽羯磨。唱言。大德僧聽。某甲比丘非理謗僧已。於屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。若僧時到。今於僧中三諫。令止是事。僧中應問。長老。汝實非理謗僧。作是語。僧隨愛隨瞋。隨怖隨癡。乃

至屏處三諫。多人中三諫。猶故不止。耶答言。實爾。僧應諫言。長老。汝莫非理誘僧。何以故。僧不隨愛不隨瞋。不隨怖不隨癡。不於同罪有驅者有不驅者。今衆僧慈心諫汝。饒益故。一諫已過二諫在。當捨此事。若不捨者。應第二第三諫。捨者善。若不捨僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者。如上說。是比丘屏處諫時。三諫不止。諫諫越比尼罪。多人中三諫。亦復如是。僧中初說未竟。越比尼罪。說竟。偷蘭罪。第二說未竟。越比尼罪。說竟。偷蘭罪。第三說未竟。偷蘭罪。說竟。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙。起已除四偷蘭罪。非理誘僧諸餘屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。一切越比尼罪。一切偷蘭罪。都合成一僧伽婆尸沙。中間止者。隨止處治罪。是故說。有諸比丘依止城若聚落住。乃至第二第三諫時。捨者善。若不捨者。僧伽婆尸沙。十三戒竟

二不定法初

佛住舍衛城。廣說如上。爾時長老優陀夷同聚落。舊知識婆羅門有一女。新到夫家。愁愛不樂。遣信白父願來看我。若不能得來者。語阿闍梨。優陀夷來看我。其父聞已。詣優陀夷所語言。我女新到夫家。愁愛不樂。遣信喚我。并喚阿闍梨。我今俗人多事不能得往。願阿闍梨數數往看。優陀夷言。可爾。汝不囑我。尚欲往看。何況相囑。長老優陀夷明日晨朝。著入聚落衣。往到其家時。被女四人掩戶而坐。優陀夷在外喚言。某甲在不。女言是誰。答言。我是優陀夷。女言。阿闍梨來入。阿闍梨

摩訶僧祇律卷第八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

明三十尼薩耆波夜提法之初

佛在毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時長老難陀。優波難陀。遊諸聚落。多得衣物滿車載來。爾時世尊晨朝時聞車聲。知而故問。諸比丘何等車聲。諸比丘白佛言。世尊。是長老難陀。優波難陀。遊諸聚落。多得衣物滿車載來。是彼車聲。世尊卽時便作是念。我諸弟子乃爾多求衣物。後於一時。冬中八夜大寒雨雪。時世尊初夜著一衣。在有覺有觀三昧。至中夜時。覺身小冷。復著第二衣。至後夜時。復覺身冷。著第三衣。便作是念。我諸弟子齊是三衣。足遮大寒大熱。防諸蚊虻覆障慚愧。不壞聖種。若性不堪寒者。應繫故衣。隨意重納。於是世尊夜過晨朝。詣衆多比丘。

所。數日尼師檀坐。語諸比丘。我一時晨朝聞重車聲。問諸比丘。何等車聲。諸比丘言。長老難陀優婆難陀。遊諸聚落多得衣物。是彼車聲。我作是念。我諸弟子多求衣物。廣生樂著。我復一時冬中八夜。乃至重著三衣。便作是念。我諸弟子齊此三衣。足止大寒大熱防諸蚊虻。覆障慚愧不壞聖種。我從今日聽諸比丘。齊畜三衣。若得新者兩重作僧伽梨。一重作鬱多羅僧。一重作安陀會。若性不堪寒者。聽弊故衣。隨意重納。

復次佛_四住毘舍離廣說如上。時一聚落中有三摩訶羅比丘共住。一摩訶羅死。有多衣物。而不知分。一比丘言。我須僧伽梨第二復言。我亦須之。如是一一物皆競欲得不能斷。當爾時優波難陀遊諸聚落。過彼住處。是摩訶羅等遙見彼來。便作是念。是釋種子端正_五姝好。佛種出家當爲我等止此諍事。即便白言。我_六此住處有諸衣物。各競欲取不能得分。尊者。今日爲我止此諍事。得分衣物。優波難陀答言。我_七今爲汝分物多起怨嫌。摩訶羅言。不爲我分者。誰當分之。我等寧可詣諸外道。求分物耶。優波難陀復言。當先作要隨我語者。我當爲分。答言從教。語言。盡出物來。即便出之。隨_八爲分作_九三分。時摩訶羅作是念。我_十正有二人而作三分。彼故當欲取一分耶。寧使取一分。且止我諍分爲_{十一}三四分已。復問摩訶羅言。物盡出來。莫使後復致諍。有不欲出者。第二人復持來出。答言已盡。時優波難陀在二分中間立。二摩訶羅中間著一分。作是

言汝等聽我說羯磨。答言爾便作是言。是二分并我如是。我有三。汝二共一如是。汝有三。是三彼三。二三平等不是。摩訶羅已先作要。又復畏難釋種子故。不敢復言。是二摩訶羅共得一分。故不知分。復白言。長老。我今此分當云何分。爾時優波難陀卽與分作二分。摩訶羅便各持去。爾時諸比丘以是因緣。往白佛言。云何世尊。是優波難陀欺彼摩訶羅比丘。佛語諸比丘。是優波難陀不但今日欺彼比丘。過去世時已曾欺彼。諸比丘白佛言。已曾爾耶。答言曾爾。過去世時南方國土。有無垢河中有二水獺。一者能入深。二者入淺。時入深水者。捕得一鯉魚。如生經中廣說。

復次佛在毘舍離。廣說如上。有五事利益。故。如來五日一行諸比丘房。爾時世尊遍行諸房。至難陀房中。見其房內多畜衣物。有罽毼衣物者。有縫衣者。染衣者。打衣者。作淨者。難陀如是分處。喻如欲作大會布施一切僧物。時世尊知而故問難陀。是誰衣物。答言我許。佛言。比丘此衣太多。難陀白。佛言。世尊。先聽兩重僧伽梨。一重舊多羅僧。一重安陀會。佛言。此衣故多。答言。世尊。我有共行弟子。依止弟子等衣物。各作兩重僧伽梨。一重舊多羅僧。一重安多會。及作沙彌等衣。佛言。此衣猶多。又白。世尊。我出家人臨時難得。是故此諸衣物浣染作竟。舉著器中。若衣壞時。當取易代。佛告難陀。此是惡事。汝出家人。云何計常食著。汝常不聞世尊

①是二彼②③④〔人〕—⑤⑥〔處〕—⑦⑧〔二不定竟〕—⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 初〕十二字—㉞①之初二初②③④，第四⑤⑥優波二憂波⑦⑧下同 ㉞發於二於後⑨⑩諸二端⑪⑫齊故二故弊⑬⑭來二諸⑮
 ㉞尼師檀二尼師檀①②下同 ㉞安陀會二安陀會①②下同 ㉞注二在①②殊二殊③④〔此〕—⑤⑥今二何爲⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㉞三二二①②〔分〕—③④種二家⑤⑥〔復次〕—⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㉞世尊二佛言①②衣物二物衣③④

呵責多求多欲難滿。諸厥少欲知足耶。汝今多欲難滿。廣求衣物積蓄餘長。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。云何畜長衣受用。從今已去。若有長衣聽一宿。諸比丘白佛言。世尊。云何是難陀多畜諸衣不知厭足。佛告。諸比丘。是難陀不但今日多畜諸衣不知厭足。過去世時已曾多畜不知厭足。如鳥生經中廣說。

復次佛。住俱舍彌。為諸天世人恭敬供養。世尊時到著入聚落衣。持鉢入俱舍彌城。次行乞食。爾時國王夫人舍彌。以千五百張氈。奉上世尊。佛告阿難。持是氈衣與諸比丘。長老阿難即持與諸比丘。諸比丘不受。謂阿難言。用劫貝為浣染。未竟。已不如法。時阿難以是因緣。往白世尊。佛告阿難。從今已去。若得長衣聽至十日。有諸比丘。長衣滿十日。持是諸衣往白世尊。此衣滿十日。今當云何。佛告比丘。若知識比丘邊。作淨施法。若復捨故受新。十日一易。復次佛在毘舍離。毘舍離人年年飯僧食已。布施衣物。諸比丘不受。諸檀越詣佛所。禮足已白佛言。頗有方便。聽諸比丘取衣受用。令施者得福。受者得利。不佛言得。如上廣說。

爾時世尊告諸比丘。依止毘舍離比丘。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。若得長衣得至十日。畜過十日者。尼薩耆波夜提。衣已竟者。比丘三衣已成。是名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。已捨迦絺那衣。亦名衣竟。

浣染衣訖亦名衣竟。衣者欲婆羅衣。劫貝衣。袈裟衣。俱舍耶衣。舍那衣。麻衣。軀牟提衣。復有衣名僧伽梨。多羅維。安陀會。尼師檀。雨浴衣。覆搭衣。網衣。居士衣。糞掃衣。若作若不作。如法衣。不如法衣。知識衣。迦絺那衣。已捨者。捨迦絺那衣。有十事捨。受衣捨。衣竟捨。時竟捨。聞捨。出去捨。失去捨。壞捨。送衣捨。時過捨。究竟捨。齊十日者。數極至十日也。長衣者。除所受持衣。餘衣是過十日尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。是長衣應僧中捨。波夜提者。能墮惡道。開罪現罪。舉比尼罪。波夜提者。能墮惡道。開罪現罪。舉罪。施設罪名也。若比丘一日得十領衣。乃至十日不作淨。過十日一切尼薩耆波夜提。若比丘一日得十領衣。半作淨。半不作淨。若作淨者。是應淨法。半不作淨者。過十日尼薩耆波夜提。若比丘一日得衣。二日作淨。二日復得衣。三日作淨。三日復得衣。四日復得衣。四日復得衣。五日復得衣。六日復得衣。六日復得衣。七日復得衣。八日復得衣。八日復得衣。九日復得衣。九日復得衣。十日復得衣。至十一日。一切盡尼薩耆波夜提。以相續不斷故。若比丘一日得衣。即日作淨。乃至十日得衣。十日作淨。十一日得衣。十一日作淨。犯越比尼罪。以無間故。問者比丘一日得衣。更停九日。二日得衣。更停八日。三日得衣。更停七日。四日得衣。更停六日。五日得衣。更停五日。六日得衣。更停四日。七日得衣。更停三日。八日得衣。更停二日。九日得衣。更停一日。十日得衣。更停。是名間。若比丘前得衣多後得衣少。以前衣力故。得尼薩耆波夜提。若比丘前得衣少後得衣多。以前衣力故。尼薩耆波夜提。若比丘前衣有中問無。若有者尼薩耆波夜提。若比丘前衣無中間有。若有者尼薩耆波夜提。比丘不受迦絺那衣。謂受想。捨迦絺那衣。不捨想。不受衣謂受想。不作淨謂淨想。不與謂與衣想。不記識謂記識想。愚內心非處作淨。不受迦絺那衣。謂受想者。比丘不受迦絺那衣。自謂已受。長衣過十日尼薩耆波夜提。捨迦絺那衣。不捨想者。比丘已捨迦絺那衣。而自謂未捨長衣。過十日犯尼薩耆波夜提。不受衣謂受想者。若比丘三衣自不受。便謂已受想。不作淨過十日尼薩耆波夜提。不作淨謂淨想者。比丘畜長衣不作淨施。而謂已作淨施。過十日尼薩耆波夜提。不與謂與想者。是衣不與塔不與僧。不與人。而謂呼與過十日尼薩耆波夜提。不記識謂記識想者。若比丘不記識。言此是尼師檀。此是覆搭衣。此是雨浴衣。而謂記識不作淨。過十日尼薩耆波夜提。愚者。若比丘得衣愚闇故。不作淨。過十日尼薩耆波夜提。內心者。內心說淨。而口不言。是名非法淨。犯越比尼罪。若口說者無罪。非處者。若俗人若畜生。若無心邊作淨。是不名作淨。過十日尼薩耆波夜提。優波離白佛言。世尊。比丘長衣應作淨。何等入邊作淨。佛告優波離。當於比丘比丘尼式叉摩尼。沙彌沙彌尼

浣染衣訖亦名衣竟。衣者欲婆羅衣。劫貝衣。袈裟衣。俱舍耶衣。舍那衣。麻衣。軀牟提衣。復有衣名僧伽梨。多羅維。安陀會。尼師檀。雨浴衣。覆搭衣。網衣。居士衣。糞掃衣。若作若不作。如法衣。不如法衣。知識衣。迦絺那衣。已捨者。捨迦絺那衣。有十事捨。受衣捨。衣竟捨。時竟捨。聞捨。出去捨。失去捨。壞捨。送衣捨。時過捨。究竟捨。齊十日者。數極至十日也。長衣者。除所受持衣。餘衣是過十日尼薩耆波夜提。尼薩耆波夜提者。是長衣應僧中捨。波夜提者。能墮惡道。開罪現罪。舉比尼罪。波夜提者。能墮惡道。開罪現罪。舉罪。施設罪名也。若比丘一日得十領衣。乃至十日不作淨。過十日一切尼薩耆波夜提。若比丘一日得十領衣。半作淨。半不作淨。若作淨者。是應淨法。半不作淨者。過十日尼薩耆波夜提。若比丘一日得衣。二日作淨。二日復得衣。三日作淨。三日復得衣。四日復得衣。四日復得衣。五日復得衣。六日復得衣。六日復得衣。七日復得衣。八日復得衣。八日復得衣。九日復得衣。九日復得衣。十日復得衣。至十一日。一切盡尼薩耆波夜提。以相續不斷故。若比丘一日得衣。即日作淨。乃至十日得衣。十日作淨。十一日得衣。十一日作淨。犯越比尼罪。以無間故。問者比丘一日得衣。更停九日。二日得衣。更停八日。三日得衣。更停七日。四日得衣。更停六日。五日得衣。更停五日。六日得衣。更停四日。七日得衣。更停三日。八日得衣。更停二日。九日得衣。更停一日。十日得衣。更停。是名間。若比丘前得衣多後得衣少。以前衣力故。得尼薩耆波夜提。若比丘前得衣少後得衣多。以前衣力故。尼薩耆波夜提。若比丘前衣有中問無。若有者尼薩耆波夜提。若比丘前衣無中間有。若有者尼薩耆波夜提。比丘不受迦絺那衣。謂受想。捨迦絺那衣。不捨想。不受衣謂受想。不作淨謂淨想。不與謂與衣想。不記識謂記識想。愚內心非處作淨。不受迦絺那衣。謂受想者。比丘不受迦絺那衣。自謂已受。長衣過十日尼薩耆波夜提。捨迦絺那衣。不捨想者。比丘已捨迦絺那衣。而自謂未捨長衣。過十日犯尼薩耆波夜提。不受衣謂受想者。若比丘三衣自不受。便謂已受想。不作淨過十日尼薩耆波夜提。不作淨謂淨想者。比丘畜長衣不作淨施。而謂已作淨施。過十日尼薩耆波夜提。不與謂與想者。是衣不與塔不與僧。不與人。而謂呼與過十日尼薩耆波夜提。不記識謂記識想者。若比丘不記識。言此是尼師檀。此是覆搭衣。此是雨浴衣。而謂記識不作淨。過十日尼薩耆波夜提。愚者。若比丘得衣愚闇故。不作淨。過十日尼薩耆波夜提。內心者。內心說淨。而口不言。是名非法淨。犯越比尼罪。若口說者無罪。非處者。若俗人若畜生。若無心邊作淨。是不名作淨。過十日尼薩耆波夜提。優波離白佛言。世尊。比丘長衣應作淨。何等入邊作淨。佛告優波離。當於比丘比丘尼式叉摩尼。沙彌沙彌尼

停二日。九日得衣更停一日。十日得衣即十日作淨。十一日得衣不應受。是名間。若比丘前得衣多後得衣少。以前衣力故。得尼薩耆波夜提。若比丘前得衣少後得衣多。以前衣力故。尼薩耆波夜提。若比丘前衣有中問無。若有者尼薩耆波夜提。若比丘前衣無中間有。若有者尼薩耆波夜提。比丘不受迦絺那衣。謂受想。捨迦絺那衣。不捨想。不受衣謂受想。不作淨謂淨想。不與謂與衣想。不記識謂記識想。愚內心非處作淨。不受迦絺那衣。謂受想者。比丘不受迦絺那衣。自謂已受。長衣過十日尼薩耆波夜提。捨迦絺那衣。不捨想者。比丘已捨迦絺那衣。而自謂未捨長衣。過十日犯尼薩耆波夜提。不受衣謂受想者。若比丘三衣自不受。便謂已受想。不作淨過十日尼薩耆波夜提。不作淨謂淨想者。比丘畜長衣不作淨施。而謂已作淨施。過十日尼薩耆波夜提。不與謂與想者。是衣不與塔不與僧。不與人。而謂呼與過十日尼薩耆波夜提。不記識謂記識想者。若比丘不記識。言此是尼師檀。此是覆搭衣。此是雨浴衣。而謂記識不作淨。過十日尼薩耆波夜提。愚者。若比丘得衣愚闇故。不作淨。過十日尼薩耆波夜提。內心者。內心說淨。而口不言。是名非法淨。犯越比尼罪。若口說者無罪。非處者。若俗人若畜生。若無心邊作淨。是不名作淨。過十日尼薩耆波夜提。優波離白佛言。世尊。比丘長衣應作淨。何等入邊作淨。佛告優波離。當於比丘比丘尼式叉摩尼。沙彌沙彌尼

①[衣]—② ③受十(受)④ ⑤[諸]—⑥ ⑦住二在⑧ ⑨[持是]衣—⑩ ⑪[長老阿難]—⑫ ⑬已—⑭以⑮ ⑯阿難十(言)⑰ ⑱誤二諸⑲ ⑳[至十(竟)]十七字—㉑ ㉒諸二愛⑳ ㉓納二納⑳ ㉔失去捨壞—㉕壞捨失去⑳ ㉖過二過⑳ ㉗[也]—㉘ ㉙(得)十越⑳ ㉚比尼罪二尼罪⑳ ㉛下同 ㉜開罪現二開罪見⑳ ㉝十一—㉞ ㉟(復)—㊱ ㊲(復)—㊳ ㊴作二淨⑳ ㊵(得)十失⑳ ㊶停二停⑳ ㊷停二停⑳ ㊸問二問⑳ ㊹[衣]—㊺ ㊻[想]—㊼ ㊽謂二不⑳ ㊾[想]—㊿而十(衣而)⑳

與身俱。汝等比丘云何捨本族。姓以信出家。應當如是所至到處法衣隨身。不應離宿。復次佛在舍衛城。安居訖詣王舍城。時有一比丘。王舍城中以信出家。於餘聚落安居訖。聞世尊安居訖詣王舍城。我今當往問訊世尊。并從佛去過看親里。天時不寒不熱。我當留一衣。但著上下衣去。乃至世尊種種呵責比丘之法。法衣應器常與身俱。譬如鳥飛毛羽自隨。不應離宿。復次佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍。長老舍利弗作是念。我今當為饒益親里故往詣那羅聚落安居。意復不欲遠離世尊。以恭敬故。難往白佛。諸比丘聞已。即以是事廣白世尊。佛告諸比丘。從今日聽王舍城竹園精舍。僧那羅聚落僧共。作一布薩界。令舍利弗安樂住羯磨者。應作是說。大德僧聽。從今日王舍城竹園精舍那羅聚落。作一布薩界。若僧時到。僧今從王舍城竹園精舍那羅聚落。共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。爾時尊者舍利弗於那羅聚落結安居。日日詣竹園精舍。禮世尊足。值天七日連雨。便作是念。我今體羸。是僧伽梨重。正欲持去。被雨遂重。若不持去。脫不得還。便應捨墮。且住待雨晴已。往詣世尊。道逢諸外道。即共論議。如沙門果經中說。然後往詣世尊。禮拜問訊。佛知而故問。舍利弗何以多日不現。即向世尊廣說上事。爾時世尊告諸比丘。從今日後。王舍城竹園精舍那羅聚落。作不離衣宿界。令諸比丘得安樂住羯磨者。當作是說。大德

僧聽。今從王舍城竹園精舍至那羅聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法。若僧時到僧從王舍城至那羅聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法。如是白。大德僧聽。從王舍城竹園精舍。至那羅聚落。除聚落及聚落界。僧今於是中作不失衣法。諸大德忍從王舍城至那羅聚落。除聚落及聚落界。是中作不失衣法者默然。若不忍者便說。僧已忍。從王舍城至那羅聚落。除聚落及聚落界。作不失衣法。竟。僧忍默然。故是事如是持。作不失衣法已。此王舍城趣那羅聚落。道兩邊。各二十五肘名為界。若衣在道中得道。左右各二十五肘置衣。王舍城得至那羅聚落無罪。置衣那羅聚落。亦如是。王舍城竹園精舍那羅聚落。亦復如是。如舍利弗因緣目捷連因緣。亦復如是。復次世尊住舍衛城祇洹精舍。有一比丘。食後欲詣開眼林坐禪。便作是念。我或於彼中宿。便失僧伽梨。即持三衣去。過見世尊。佛知而故問。比丘何以多持衣行。答言。世尊。我欲往開眼林坐禪。暮脫不還。恐失僧伽梨。故持三衣去。佛告諸比丘。從今日後。從祇洹林。至開眼林。東坊精舍。西坊精舍。東林精舍。西林精舍。王園精舍。受壽塔婆羅林精舍。盡同作不失衣法。令諸比丘得安樂住。羯磨者。應作是說。大德僧聽。今從祇洹林至開眼林。東林精舍乃至受壽塔。是中除聚落及聚落界。若僧時到僧從祇洹林。乃至受壽塔。羯磨。作不失衣法。如是白。大德僧聽。從祇洹林乃至受壽塔。是中除聚落及聚

落界。僧今作不失衣法。諸大德忍。從祇洹林至開眼林。乃至受壽塔。作不失衣法。忍者僧默然。若不忍者便說。僧已忍。從祇洹林至開眼林。乃至受壽塔。作不失衣法。竟。僧忍默然。故是事如是持。復次佛住舍衛城祇洹精舍。爾時舍衛城中失火。時城中諸人象馬車乘男女擔負衣物出城。諸比丘多於城中寄衣畏火燒衣。故急走向城。城中諸人不信佛者。皆呵責言。我等火逼出城避難。是沙門等向城而走。如蛾赴火。有何急事。時有人言。汝莫語此沙門輩不順正理。欲取人物。譬如賊伺人慢藏。如醫治病。以自濟活。是沙門輩亦復如是。何人災患向城而走。是壞敗人有何道哉。諸比丘聞已。以是因緣。具白世尊。佛言。呼是比丘來。即呼來已。佛問諸比丘。汝等何故向城而走。為世人所嫌。答言。我等衣物先在城中。城中失火。畏火燒故。走往取之。佛問比丘。汝等云何僧不作羯磨。而離衣宿。答言。作羯磨。復問云何作。答言。通結舍衛城。佛告比丘。汝等云何阿練若處。通結聚落。從今已後。不聽阿練若處通結聚落。應阿練若處通結阿練若處。聚落處通結聚落處。若阿練若處通結聚落。聚落處通結阿練若處者。得越比尼罪。佛告諸比丘。依止舍

①姓十(家)②③[一]一④⑤[但]一⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 從一①從二②從三③從四④從五⑤從六⑥從七⑦從八⑧從九⑨從十⑩從十一⑪從十二⑫從十三⑬從十四⑭從十五⑮從十六⑯從十七⑰從十八⑱從十九⑲從二十⑳從二十一㉑從二十二㉒從二十三㉓從二十四㉔從二十五㉕從二十六㉖從二十七㉗從二十八㉘從二十九㉙從三十㉚從三十一㉛從三十二㉜從三十三㉝從三十四㉞從三十五㉟從三十六㊱從三十七㊲從三十八㊳從三十九㊴從四十㊵從四十一㊶從四十二㊷從四十三㊸從四十四㊹從四十五㊺從四十六㊻從四十七㊼從四十八㊽從四十九㊾從五十㊿
 落十(地)①②竹園精舍③王舍城④從二雙⑤從二恒⑥祇洹二祇但⑦下同⑧羅二溫⑨(林)十⑩至

衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。若三衣中離一衣餘處。一宿除僧羯磨。尼薩者波。夜提。衣竟者三衣。已成。是名衣竟。不受迦絺那衣亦名衣竟。捨迦絺那衣亦名衣竟。浣染竟亦名衣竟。衣者。劫貝衣。欽婆羅衣。羯摩衣。捨迦絺那衣者。舍那衣。麻衣。軀牟提衣。捨迦絺那衣者。有十事。從受衣捨。乃至究竟捨。一宿者。從日未沒至明相出時。三衣者。僧伽梨。鬱多。羅僧。安陀會除僧。羯磨者。僧不作羯磨。不聽離衣。宿設作羯磨。白不成就。羯磨不成就。衆不成就。若羯磨一不如法。是名不作。作。羯磨者。白成就。羯磨成就。衆成就。一羯磨如法。是名僧作羯磨。世尊說無罪。尼薩者波夜提者。此衣應僧中捨。波夜提。應悔過。不捨而悔者。得越比尼罪。波夜提者。如上說。界者。羯磨界。遊行界。依止界。七菴婆羅界。羯磨界者。廣略聚落。稱名標。隨曲避難。諸方廣者。如摩頭羅國。有叢林精舍。摩頭羅東有遙扶那河。河東有仙人聚落精舍。時仙人聚落精舍。比丘遣使白叢林精舍僧言。我欲共結一布薩界。問言。何以故。答言。彼間多好飲食。得別房衣。得安居衣。是故欲同應報言。爲衣食來者。此非所宜。但彼間住。若言我所住處。多年少比丘。不善契經。比尼阿毘曇。不善觀陰界入十二因緣。是故欲來就諸長老學契經。毘尼阿毘曇。陰界入觀十二因緣。彼應語言。汝後僧作羯磨。法事時。不作障礙者。當共

汝同應語一切比丘盡來。若不來者。一切盡出界去。若來若出界去。已當作羯磨。羯磨者。應作是說。大德僧聽。從今叢林精舍仙人聚落精舍。是中內界外內外界中間界。若僧時到。僧是叢林精舍仙人聚落精舍。是中共作一布薩界。如是白。大德僧聽。是叢林精舍仙人聚落精舍。是內界外內外界中間界。僧今共作一布薩界。諸大德忍。從叢林精舍仙人聚落精舍。是二界共作一布薩界者。默然。若不忍便說。僧已忍。應頭羅叢林精舍。仙人聚落精舍。是二界共作一布薩界。竟僧忍默然故。是事如是持。若中間無河水者。應一處作羯磨。中有河水者。應三處作羯磨。一摩頭羅精舍。二水中。三仙人聚落精舍。若河中有洲者。應五處作羯磨。一摩頭羅精舍。二水中。三洲上。四水中。五仙人聚落。如陸地兩邊。各二十五肘。水中亦爾。一時夏水漲。比丘受欲來應羯磨。爲水所漂出界去。殆死得出。白諸比丘。我向持欲來爲水所漂。殆死得出。今可廣結界。不諸比丘言得。汝去上下水三由旬作識。若樹若石若堆。如是等作識來。說羯磨者。應作是言。大德僧聽。從今摩頭羅精舍至仙人聚落精舍。從分齊以來內界外內外界中間界。上下水中。若僧時到。僧從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍。河水上下從分齊已來。作一羯磨布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。復有一時持欲來赴羯磨。就船欲渡。船師挽船上流。然後當渡。語比丘言。

船重難牽。汝可步去。至應渡處便上。是比丘以持欲故。不應上岸。出界失欲故。便於岸底涉水而進。船去疾。遂出界分。比丘即於界內直浮。越船。水復漂船。下過三由旬。比丘復應捨船。直浮。越岸。到彼已涉水尋岸而上。到道口入界內。然後上岸。岸是名廣說。略說者。羯磨人應作是說。大德僧聽。今從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍。內界外內外界中間界。若僧時到。僧今從摩頭羅精舍。仙人聚落精舍。共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是名略說。聚落界者。如摩頭羅西精舍。聚落精舍。欲共作一布薩界者。應稱名齊三由旬內諸精舍。作一羯磨。羯磨者。應如是說。大德僧聽。從今日恬精舍。車精舍。勝精舍。不亂精舍。賢精舍。戒次第精舍。螺精舍。鰲村精舍。黃精舍等。是諸精舍內界外內外界中間界。若僧時到。僧是諸精舍共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是名聚落界。稱名界者。說羯磨比丘不知諸精舍名。今舊比丘知名字者。僧中唱諸精舍名字。已羯磨者。應作是說。大德僧聽。從今日是某甲比丘所說諸精舍名字。內界外內外界中間界。是諸精舍共作一布薩界。若僧時到。僧某甲比丘所說諸精舍名字。共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。是名爲稱名界。略說者。若山。若井。若堤。若樹。內界外內外界中

①夜二衣②③(已)一④⑤(是)一⑥⑦(衣)一⑧⑨(捨)一⑩⑪(羯摩)一⑫⑬(宿)一⑭⑮(作羯摩)一⑯⑰(迦絺)一⑱⑲(尼薩)一⑳㉑(者波)一㉒㉓(夜提)一㉔㉕(衣竟)一㉖㉗(者三衣)一㉘㉙(已成)一㉚㉛(是名衣竟)一㉜㉝(不受迦絺)一㉞㉟(那衣亦名衣竟)一㊱㊲(浣染竟亦名衣竟)一㊳㊴(衣者)一㊵㊶(劫貝衣)一㊷㊸(欽婆羅衣)一㊹㊺(羯摩衣)一㊻㊼(捨迦絺)一㊽㊾(那衣者)一㊿(舍那衣)一①(麻衣)一②(軀牟提衣)一③(捨迦絺)一④(那衣者)一⑤(有十事)一⑥(從受衣捨)一⑦(乃至究竟捨)一⑧(一宿者)一⑨(從日未沒至明相出時)一⑩(三衣者)一⑪(僧伽梨)一⑫(鬱多)一⑬(羅僧)一⑭(安陀會除僧)一⑮(羯磨者)一⑯(僧不作羯磨)一⑰(不聽離衣)一⑱(宿設作羯磨)一⑲(白不成就)一⑳(羯磨不成就)一㉑(衆不成就)一㉒(若羯磨一不如法)一㉓(是名不作)一㉔(作)一㉕(羯磨者)一㉖(白成就)一㉗(羯磨成就)一㉘(衆成就)一㉙(一羯磨如法)一㉚(是名僧作羯磨)一㉛(世尊說無罪)一㉜(尼薩者波夜提者)一㉝(此衣應僧中捨)一㉞(波夜提)一㉟(應悔過)一㊱(不捨而悔者)一㊲(得越比尼罪)一㊳(波夜提者)一㊴(如上說)一㊵(界者)一㊶(羯磨界)一㊷(遊行界)一㊸(依止界)一㊹(七菴婆羅界)一㊺(羯磨界者)一㊻(廣略聚落)一㊼(稱名標)一㊽(隨曲避難)一㊾(諸方廣者)一㊿(如摩頭羅國)一①(有叢林精舍)一②(摩頭羅東有遙扶那河)一③(河東有仙人聚落精舍)一④(時仙人聚落精舍)一⑤(比丘遣使白叢林精舍僧言)一⑥(我欲共結一布薩界)一⑦(問言)一⑧(何以故)一⑨(答言)一⑩(彼間多好飲食)一⑪(得別房衣)一⑫(得安居衣)一⑬(是故欲同應報言)一⑭(爲衣食來者)一⑮(此非所宜)一⑯(但彼間住)一⑰(若言我所住處)一⑱(多年少比丘)一⑲(不善契經)一⑳(比尼阿毘曇)一㉑(不善觀陰界入十二因緣)一㉒(是故欲來就諸長老學契經)一㉓(毘尼阿毘曇)一㉔(陰界入觀十二因緣)一㉕(彼應語言)一㉖(汝後僧作羯磨)一㉗(法事時)一㉘(不作障礙者)一㉙(當共)

問界。作一布薩界。若僧時到。僧齊標幟。若石若山。若井若樹。共作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然。故是事如是持。若羯磨人不知標幟者。先令舊比丘僧中唱。如上稱名界說。是名標幟界。隨曲界者。有聚落邊精舍故壞多。有供養。衆僧。數具。欲與諸精舍比丘共。作一布薩界。修治精舍。共用此物。諸處。比丘有欲共者。有不欲共者。諸欲共者。應盡來集。若出界去。其不欲者。自當精舍界作標幟住。諸欲共者。來集一處。已羯磨者。應作是言。大德僧聽。從今日此。一住處某甲住處。齊標幟內界外。界外。界中間界。共。作一布薩界。若僧時到。僧此住處某甲。比丘住處齊標幟以來。共。作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然。故是事如是持。是名隨曲界。遊難界者。一住處。諸比丘。前安居後安居。日已過。有事難起。若賊難王難。若奪命若破戒。若水多虫澆不能淨。欲至餘精舍避此諸難。去三由旬內。若彼有比丘。若呼來若出界去。羯磨者。作是說。大德僧聽。今日是住處彼某甲聚落精舍。內界外。界外。界中間界。共。作一布薩界。若僧時到。僧從今日。是中住處。彼某甲聚落精舍。共。作一布薩界。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然。故是事如是持。若到彼處。復欲就餘精舍者。當捨先界。應作是說。大德僧聽。是住處先住處作別說戒。若僧時到。僧。是住處先某住處。作別說戒。如是白。白一羯磨。乃至僧忍默然。故是事如是持。僧復欲進前精舍者。復取三由旬內。

共作一布薩界。復欲進前者。當捨後。結前乃至前求適意住處。如是隨意結隨意捨。是名遊難界。諸方界者。若比丘夏安居中。若諸難起。若王難若賊難。若奪命。難若破戒。若水多虫澆不可淨。隨四方各三由旬內。自在結界。亦如上說。若難卒至不得作羯磨。出去無罪。是名諸方。是謂羯磨界。遊行界者。六十家聚落界。隔障界。樓閣界。兩道界。井界。樹界。園界。連界。暫宿界。船界。舍內界。並界。六十家聚落界者。如釋迦梨國大聚落。蘇彌國大聚落。摩頭羅國大聚落。巴連弗邑大聚落。是諸聚落各別起屋。若比丘置衣在一屋。人在第三屋宿。日光未滅去至明相出時還。尼薩耆。日光滅去至明相。出還無罪。日光未滅去。明相未出還無罪。一切屋中盡有比丘住者無罪。若結界者無罪。周匝有垣牆者無罪。周匝有塹者無罪。周匝有渠水者無罪。共一門者無罪。若道於聚落中過。若比丘衣在道左。身度道右。日光未滅去至明相出。亦如上說。若比丘道中臥。持三衣枕頭。衣離頭者。尼薩耆。以不可截衣故。一切應捨。若聚落周匝牆圍。若塹若難。若一門。門有閉者。皆無罪。是名六十家聚落界。隔障界者。亦如是。樓閣界者。若揭閣道外。各二十五肘爲界。若比丘置衣閣上。過二十五肘。日光未滅去至明相出還。尼薩耆。日光滅去。明相出還無罪。日光未滅去。明相未出還無罪。若比丘樓閣上住。畏賊來攻樓閣。故持衣出樓閣外。二十五肘外藏。還樓閣上宿。日光未滅

去至明相出還。尼薩耆。亦如上說。若比丘夜中大小行。離衣二十五肘內。與衣合無罪。是名樓閣界。兩道界者。步道車道。步道者。有比丘畏寒故。至諸暖國。或畏熱故。詣諸涼國。道行時。師與諸伴共行。並論議而去。弟子持衣鉢。從後來不及師。師至日沒時。畏離衣宿。故出道外。待弟子。弟子持衣直過不見師。至天曉相待。若是師待衣處。離道二十五肘內。與衣合者不犯。過二十五肘外者。尼薩耆。若弟子持衣在前。行日沒時。作是念。莫令我師離衣宿。卽住道外待。師行。極眠不覺。師過至曉。相問。亦如上說。是名名步道。車道者。比丘與乘車估客共行。置衣車上。畏塵。故。在前去至日沒時。畏離衣宿。故。應住道外二十五肘內。令車盡過。與衣合故不犯。若比丘置衣車上。隨車後行。至日沒時不識。何者是已衣車。比丘爾時應去車二十五肘內。繞車營一匝。與衣合故不犯。若高大車。一。隨兩。隨三。隨梯上者。比丘置衣車上。在下住。從日光未滅至明相出時。尼薩耆。亦如上說。若於夜中暫內手車上者不犯。若比丘在車上宿。置衣車下。若在車前置衣車後。若在車後置衣車

●[是名標幟界]●[一]●[衆]●[數]●[與]●[作]●[比丘]●[有中間界是諸精舍共作一布薩界若僧時到僧某甲比丘說諸精舍名字共作一布薩界如是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是謂諸名界標幟界者作如是言大德僧聽從今日齊標幟若石若山若井若樹若內界外界內外界中間界作一布薩界若僧時到僧齊標幟若石若山若井若樹共作一布薩界如是白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若羯磨人不知標幟者先令舊比丘僧中唱如上稱名界說隨曲界者有聚落邊精舍故壞多有供養衆僧數具欲與諸精舍比丘共作一布薩界修治精舍共用此物諸處比丘二百一十一字●[住]●[比丘]●[日]●[持]●[欲]●[時]●[乃至]●[持]●[十二]●[一]●[結]●[二]●[離]●[隔]●[界]●

前若在車左置衣車右若在車右置衣車左。日光未滅至明相出時。皆尼薩者。若比丘置衣車上。離車二十五肘外。靜處宿者。日光未滅。去至明相出時。還。尼薩者。亦如上說。若比丘畏賊故。於車外過二十五肘。藏衣還車上宿。日光未滅至明相出時。尼薩者。亦如上說。若夜中起大小行。離衣二十五肘內。與衣合無罪。若車營內以長繩橫斷為繫牛故。比丘於繩一邊住。置衣繩一邊。日光未滅至明相出時。尼薩者。亦如上說。是名兩道界。井界者。比丘與估客共行。於井邊宿。井欄外二十五肘內。名為井界。衣著井欄上。比丘去井過二十五肘。日光未滅。去至明相出時。尼薩者。亦如上說。若畏賊故藏衣井外。過二十五肘來井邊宿。日光未滅。去至明相出時。還。尼薩者。若藏衣井中。露巾。於井上宿。日光未滅。去至明相出時。尼薩者。若細連衣者身宿者不犯。置衣井底。於井上宿。置衣井上井底宿。亦復如是。若夜暫垂手脚井中。與衣合者無罪。是名井界。樹界者。於樹一切枝葉外。二十五肘為樹界。若比丘置衣樹下。過二十五肘外。日光未滅。去至明相出。應如上說。若比丘樹下畏賊。藏衣樹外。過二十五肘。日光未滅。去至明相出時。還。尼薩者。日光未滅。去至明相未出。還。不犯。日光未滅。去至明相出。還。不犯。若夜中暫到衣所。與衣合不犯。若置衣樹上。樹下宿。若置衣樹下。樹上宿。日光未滅。去至明相出時。尼薩者。若細連衣者身宿者無罪。是名樹界。園界亦如是。連蔓界者。若蒲。葡萄。架。不破壞

架。不樓。藤。蔓。架。解脫花蔓架。如是一切蔓架外。各二十五肘。名為連蔓界。比丘與估客共道行。至此蔓下宿。比丘求靜處。置衣蔓架底。出二十五肘外。日光未滅。去至明相出時。還。尼薩者。日光未滅。去。明相出。還。無罪。日光未滅。去至明相未出。還。無罪。若畏賊故。藏衣二十五肘外。於蔓架底宿。日光未滅。去至明相出時。如上說。若夜中大小行暫到衣所。與衣合無罪。若著衣蔓架上。在下宿。著衣蔓下。在上宿。亦復如是。若細連衣者無罪。是名連蔓界。暫宿界者。客舍中種種雜人。比丘於中止宿。客舍主言。此中畏賊。各自警備。比丘問客舍主言。長壽何處。牢固。客舍主言。閣上牢固。或言。閣下牢固。比丘藏衣閣下。於閣上宿。或置衣閣上。於閣下宿。日光未滅。去至明相出時。還。皆尼薩者。如上說。若中梯閣道。通者不犯。若比丘道行至天祠中宿。天祠主言。此中畏賊。各自守備。比丘問天祠主。何處牢固。天祠主言。若舍裏牢固。若舍外牢固。比丘便置衣舍內。自於舍外頭首向戶而臥。日光未滅。去至明相出時。尼薩者。如上說。若戶鉤在比丘邊者不犯。比丘道行於空聚落中宿。置衣第一房。自於第三房宿者。日光未滅。去至明相出。如上說。若一切房盡有比丘者不犯。若羯磨作界。若離牆溝渠渠圍繞。若水圍遶者不犯。是名暫宿界。船界者。若比丘載船上水下。船上有眾多住處。若比丘住處。若外道住處。比丘住處不牢密故。持衣寄外道住處。

日光未滅。去至明相出時。還。尼薩者。亦如上說。若外道聽自在置衣物者不犯。若船著岸者。比丘置衣船上。離船過二十五肘外。日光未滅。去至明相出時。如上說。若船上畏賊。持衣上岸。二十五肘外藏。還船上宿。日光未滅。去至明相出時。尼薩者。夜中大小行暫詣衣所者。與衣合不犯。若比丘浣衣於船上。曬風鼓衣盡外。向經宿者。尼薩者。若夜中風吹衣暫入船內者不犯。若曬衣時半在船內半在船外者。尼薩者。不可截故。盡捨。是名船界。家內界者。若兄弟二人共一家住。於家中別作分齊。若兄弟不聽。弟不入。弟不聽。兄入。若比丘在兄弟分齊內。衣在兄弟分齊內。日光未滅。去至明相出時。如上說。若兄弟語比丘言。俗人自違。於法不礙。任意住止者。爾時隨意置衣無罪。若比丘至白衣家宿。畏賊故。問白衣何處牢固。答言。舍內牢固。比丘置衣舍內。於舍外宿。日光未滅。去至明相出時。如上說。若夜於孔中暫內一手屋內者不犯。是名家內界。並界者。若四聚落界相接。比丘衣枕頭臥。比丘頭在一界。兩手各在一界。脚在一界。衣在頭底。衣離頭者。尼薩者。若夜中手脚暫到衣所者不犯。若車於此四界上住車。輓在一界。車後在一界。左輪在一界。右輪在一界。若置衣車前車後宿。置衣車後車前宿。置衣車左車右宿。置衣車右車左宿。日光未滅。去至明相出時。尼薩者。日光未滅。已去至明相出時。還。不犯。日光未滅。去至明相未出。還。不犯。是名並界。聚落界者。若比丘著上下衣入聚落。有主

○(去)一○(去)○(還)一○(還)○(藏)二○(藏)○(連)二○(連)○(外)二○(外)○(若)二○(若)○(不)二○(不)
○(去)二○(去)○(還)二○(還)○(藏)二○(藏)○(連)二○(連)○(外)二○(外)○(若)二○(若)○(不)二○(不)
○(去)三○(去)○(還)三○(還)○(藏)三○(藏)○(連)三○(連)○(外)三○(外)○(若)三○(若)○(不)三○(不)
○(去)四○(去)○(還)四○(還)○(藏)四○(藏)○(連)四○(連)○(外)四○(外)○(若)四○(若)○(不)四○(不)
○(去)五○(去)○(還)五○(還)○(藏)五○(藏)○(連)五○(連)○(外)五○(外)○(若)五○(若)○(不)五○(不)
○(去)六○(去)○(還)六○(還)○(藏)六○(藏)○(連)六○(連)○(外)六○(外)○(若)六○(若)○(不)六○(不)
○(去)七○(去)○(還)七○(還)○(藏)七○(藏)○(連)七○(連)○(外)七○(外)○(若)七○(若)○(不)七○(不)
○(去)八○(去)○(還)八○(還)○(藏)八○(藏)○(連)八○(連)○(外)八○(外)○(若)八○(若)○(不)八○(不)
○(去)九○(去)○(還)九○(還)○(藏)九○(藏)○(連)九○(連)○(外)九○(外)○(若)九○(若)○(不)九○(不)
○(去)十○(去)○(還)十○(還)○(藏)十○(藏)○(連)十○(連)○(外)十○(外)○(若)十○(若)○(不)十○(不)
○(去)十一○(去)○(還)十一○(還)○(藏)十一○(藏)○(連)十一○(連)○(外)十一○(外)○(若)十一○(若)○(不)十一○(不)
○(去)十二○(去)○(還)十二○(還)○(藏)十二○(藏)○(連)十二○(連)○(外)十二○(外)○(若)十二○(若)○(不)十二○(不)
○(去)十三○(去)○(還)十三○(還)○(藏)十三○(藏)○(連)十三○(連)○(外)十三○(外)○(若)十三○(若)○(不)十三○(不)
○(去)十四○(去)○(還)十四○(還)○(藏)十四○(藏)○(連)十四○(連)○(外)十四○(外)○(若)十四○(若)○(不)十四○(不)
○(去)十五○(去)○(還)十五○(還)○(藏)十五○(藏)○(連)十五○(連)○(外)十五○(外)○(若)十五○(若)○(不)十五○(不)
○(去)十六○(去)○(還)十六○(還)○(藏)十六○(藏)○(連)十六○(連)○(外)十六○(外)○(若)十六○(若)○(不)十六○(不)
○(去)十七○(去)○(還)十七○(還)○(藏)十七○(藏)○(連)十七○(連)○(外)十七○(外)○(若)十七○(若)○(不)十七○(不)
○(去)十八○(去)○(還)十八○(還)○(藏)十八○(藏)○(連)十八○(連)○(外)十八○(外)○(若)十八○(若)○(不)十八○(不)
○(去)十九○(去)○(還)十九○(還)○(藏)十九○(藏)○(連)十九○(連)○(外)十九○(外)○(若)十九○(若)○(不)十九○(不)
○(去)二十○(去)○(還)二十○(還)○(藏)二十○(藏)○(連)二十○(連)○(外)二十○(外)○(若)二十○(若)○(不)二十○(不)

人語比丘言。我今夜欲供養形像作福德。比丘當助我料理之。是比丘即助莊嚴形像。懸繒花蓋敷置床座。至日沒時比丘報。主人言。日暮還精舍。是主人懇勸留比丘宿。若彼住處諸比丘有長衣者。應暫借受持。若無者隨近有諸比丘住。處者應從彼借。若無比丘有比丘尼住。處者亦從彼借。若無者是處俗人。若有衣被者應從借作淨安施。紐。然後受持。若無是事後夜分城門開者。當疾還寺。莫踰城出到精舍門。猶未開者當索開門。若不得開者。應住門屋底。若無門屋者。應內手著孔中。孔有二種。若門孔若水漬孔。若門無孔者。於水漬孔中。若內手若內脚。莫先內手脚。脫有蛇螻應先以杖驚之。然後內手與衣合。若無水漬者。應踰垣牆入。應作相令內人識。莫令內人疑是賊相驚動也。若不得入者。當疾捨衣。寧無衣犯越比尼罪。以輕易重故。若比丘於精舍內浣衣。懸當垣牆上。觸若夜風吹出垂著垣牆外者。犯尼薩者。在內者不犯。以不可截故盡應捨。若比丘於精舍外脫衣。熱作忘衣在外。夜憶即出求之不見。晨朝出看見衣去。夜行迹二十五肘內者不犯。二十五肘外者。尼薩者。是名聚落界。七菴婆羅樹界者。佛在舍衛城。時有一婆羅門。能種菴婆羅樹。是婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛城。具足一切知見。有所問者皆能記說。作是思惟。我今當往問種菴婆羅樹法。云何種菴婆羅樹。能使根莖堅固枝葉茂盛。花果成就扶疎生長。不相妨礙。作是念已。詣世尊所。就扶疎生長。不相妨礙。作是念已。詣世尊所。

共相問訊已。於一面坐。白世尊言。沙門瞿曇。云何方便種菴婆羅樹。能使根莖堅固枝葉茂盛。花果成就扶疎生長。不相妨礙。時世尊告婆羅門言。以五肘弓量七弓種一樹。如是種者。能令彼樹根莖堅固枝葉茂盛。花果成就扶疎生長。各各不相妨礙。時婆羅門歡喜。便作是言。善哉沙門瞿曇。知種種法。異一切智。從坐起而去。婆羅門去不久。佛告諸比丘。是婆羅門今大有所失。應問者不問。不應問者問。若彼問者當習義者。可得道迹。雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心。亦為大有所得。爾時優婆塞離知時而白佛言。世尊。已聞菴婆羅樹分齊。今復請問。若有處所城邑聚落界分。不可知者。若欲羯磨應齊幾許。名為善作羯磨。使令異眾僧各各相見而得成就羯磨。不犯別來耶。佛告優婆塞。五肘弓量七弓種一菴婆羅樹。齊七菴婆羅樹。相去爾所作羯磨者。名善作羯磨。雖異眾相見而無別眾之罪。是名為七菴婆羅樹界。若比丘離衣宿已。應白持律能羯磨者。言長老我與是衣別宿。應捨長老為我作羯磨。羯磨法如上。過十日衣中說是故說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。若三衣中若離一衣。餘處宿。除僧羯磨。尼薩者波夜提。佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿那律於阿耨羅河邊住。得一小段衣。與衆多比丘俱。詣阿耨羅河邊水灑引令長廣。爾時世尊於自住處沒。當阿耨羅河邊現。知而故問阿那律。汝作何等。答言。世尊。得一小段衣。尺量

不足。欲引令長廣。佛語阿那律。汝頗有更得衣望處不。答言有。世尊問何時可得。答言。一月佛言。從今日聽不足衣有衣望處者。停至一月為滿足故。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘盡集。乃至已聞者當重聞。若比丘衣已竟。迦絺那衣已捨。若得非時衣。比丘須衣應取。疾作衣受。若不足者有衣望處為滿故。聽一月畜。若過畜者不足尼薩者波夜提。衣竟者三衣已成。亦名衣竟。不受迦絺那衣。亦名衣竟。已捨迦絺那衣。亦名衣竟。浣染竟亦名衣竟。已捨迦絺那衣者。有十事捨如上說。得者。若男若女在家出家人邊得衣也。非時者。若受迦絺那衣。有七月名非時。若不受迦絺那衣者。有十一月名非時。於此非時中得衣。是名非時衣。衣者。如上說。須者。是比丘實須衣也。即取疾或受持作而少不足者。停至一月一月者三十日。齊是應畜。為求滿足故。有望者是比丘實聞有得衣處。待令滿足。得至一月畜。過是一月畜者。尼薩者波夜提。尼薩者波夜提者。是衣應僧中捨。波夜提提懷悔不捨而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘前十日得有望衣無望。衣微小望。衣無力望。羸望。因生望。斷望。更起餘望。此皆無事停。若得此衣滿足。已半作淨。半不作淨。是中作淨者。名善作淨。不作淨者。過十日尼薩者。若比丘於前十日中。若得居士衣。若糞掃衣。不自作不教作。不受持不作淨。彼衣若作。若不作。衣及衣餘前十日過。尼薩者。若比丘前十日中得衣。若故衣若納

○料一斷 ○主二王 ○(處)一○ ○衣被二被衣 ○紐二紐 ○無門二門無 ○(孔)一 ○(且)二圓 ○(內)一 ○熱二執 ○(城)一 ○(日)一 ○(生長)一 ○(種)二種 ○(其)二直 ○(問)十(若) ○(若)二若 ○(智)二集 ○(者)一 ○(與)一 ○(若)一 ○(中)一 ○(餘)處宿二宿處 ○(宿)二宿 ○(至)一 ○(已)二以 ○(浣)染二染 ○(持)二得 ○(一月)一 ○(有)二者 ○(微)小 ○(此)衣一 ○(已)二衣 ○(者)二足

里比丘尼。自與使受。使與自受。自與自受。使與使受。自與使受者。比丘尼自手與衣比丘。遣使受與自受者。比丘尼遣使。持衣與比丘。比丘自受自與。自受者。比丘尼自與衣。比丘自受。使與使受者。比丘尼遣使持衣與比丘。比丘遣使受。若比丘從非親里比丘尼取衣。許貿易不與。不教與。不自語不教人語。還本衣截本衣。減與與。異物離見聞處離界。是比丘得波夜提罪。不與者。自不與。不教與者。不教他人與。不自語者。不自語比丘尼言。後爾許時當與汝衣。不教語者。不使他入語。比丘尼言。後爾許時當與汝衣。還本衣者。還比丘尼先衣。是不應與。應與餘衣。截者。截本衣還彼。是不名貿。減與者。得彼全衣已。與減小衣。是不名貿。應與。全足衣。與異物者。取彼衣已。與鉢。若小鉢若鍵鑰。若以飲食及餘物與。是不名貿。應與衣也。離見聞處者。若比丘取非親里比丘尼衣已不與直。不教與。不自語不教語。捨去離見聞處。波夜提罪。離界者。若比丘取非親里比丘尼衣已不與直。不自與不教與。不自語不教語。捨去出界二十五肘。波夜提。若比丘取非親里比丘尼衣已不與直。不自與不教與。不自語不教語。若坐若臥。若入定。皆得波夜提罪。若非親里比丘尼。與知識沙彌衣。作是言。沙彌。我與汝是衣。汝持是衣。與某甲比丘。可得福德。比丘取者。塞。乃至。諸優婆塞。我與汝此衣。汝持此衣施與尊者某甲比丘。可得功德。比丘取者

無罪。若比丘尼語比丘言。借尊者此衣。隨意著。比丘得著。乃至破還無罪。若衆多比丘尼與一比丘衣。是一比丘應各各與衆多比丘尼買衣。亦得以一衣與衆多比丘尼。語言。姊妹。通買衣。一比丘尼若別與衆多比丘尼衣。衆多比丘應各各別與一比丘尼買衣。亦得以一衣與衆多比丘尼。姊妹。此衣通買衣。若衆多比丘尼。與衆多比丘尼衣。衆多比丘應還與衆多比丘尼買衣。若一比丘尼與一比丘衣。一比丘應還與一比丘尼買衣。若比丘尼與一比丘。若鉢若小鉢若鍵鑰若飲食。及餘小小物盡得取無罪。是故說。若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易。尼薩耆波夜提摩訶僧祇律卷第九

摩訶僧祇律卷第九

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

共法顯

譯

明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住舍衛城。爾時尊者優陀夷。持衣與大愛道比丘尼作是言。善哉瞿曇。此衣爲我浣染打。時大愛道即爲浣染打已。送還語優陀夷言。此衣已浣染打訖。今故送還。優陀夷即呪願。得樂無病。送置房裏。時大愛道持衣與優陀夷已。往詣佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。瞿曇。汝手上何以有染色。答言。世尊。我爲優陀夷浣染衣。故手有染色。瞿

曇彌去不久。佛告諸比丘。云何優陀夷乃使行道比丘尼浣染衣。妨廢比丘尼業。復次佛住舍衛城。爾時長老阿難陀。是偷蘭難陀比丘尼。本不善觀察。與不淨衣浣。作是言。姊妹。我浣染打此衣。時偷蘭難陀。即持此衣到精舍。舒看見不淨著衣。即以此衣示諸比丘尼作是言。汝等看此衣上。是丈夫丈夫相。時諸比丘尼語偷蘭難陀言。如是應覆藏之物。云何示人。若欲浣者應浣。若不浣者應舉。時偷蘭難陀比丘尼。語諸比丘尼言。此有何可恥使我藏之。此是丈夫丈夫之相。更復舉示諸比丘尼。時六群比丘。去比丘尼不遠聞是語已。即以是事往白世尊。佛言。呼阿難陀來。即呼來已。佛問阿難陀。汝實爾不答言實爾。不善看故與。佛告諸比丘。說使親里比丘有此不淨衣。當與親里比丘尼浣。不答言。不與世尊。佛言。說使親里比丘尼。見親里比丘有此可覆藏之事。當出示人。不答言。不示世尊。佛告諸比丘。親里比丘尼。尚不應使浣不淨衣。云何使非親里比丘尼浣故衣。從今已後。不聽。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。非親里者。非父親相續。非母親相續故衣者。乃至經二枕頭。名爲故衣。衣者如上說。浣者除垢膩。染者根染皮染葉染花果染。如是等種種染。打者乃至手打一下。尼薩耆者。是衣應僧

持二使受(二) (不)一(一) (自)一(一) (與)一(一) (衣)一(一) (不)十(十) (與)一(一) 全二合(二) 今(二) 諸二語(二) 若二各(二) (各)一(一) (易)一(一) (本)一(一) 共十(爲)二(二) (言)一(一) 丘十(若比丘尼與比丘)二(二) 鍵鑰二鍵美(二) 八二九(九)下(二) 本卷聖本缺(二) 九二十(十)上(二) (東晉)譯(二) 十五字二(東晉三藏法師佛陀跋陀羅共沙門法顯譯)十七字(二) (明三)十二字(一) (打)一(一) (是語)一(一) 已二以(二) (里)一(一) (輕)一(一) 一十(更)二(二) (者)一(一)

打尼薩者波夜提
佛住舍衛城。廣說如上。四月八日十四日十五日。城中衆人皆出禮世尊足。時有一人名阿跋吒。著兩張白氍毹。來入祇桓精舍禮世尊足已。次到長老優波難陀住處。言和南阿闍梨。答言。無病長壽。阿跋吒言。我欲看諸房舍。時優波難陀答言。可爾。汝等不欲看。尙當示汝。況復欲見。即將至兩重閣上語言。看是長老彫文刻鏤五種彩畫紺琉璃地。床褥臥具看已。答言。實好阿闍梨優波難陀言。長壽汝是氍毹衣亦好長廣細緻。時阿跋吒白言。我欲更看餘房舍。時優波難陀將至第三重閣上看。廣說如上。乃至汝衣亦好長廣細緻。時彼作是念。是沙門讚歎我衣必當欲得。是比丘是王及諸大臣所識有大力勢。若不與者或嫌恨我。阿跋吒言。阿闍梨欲得此衣耶。答言欲得。阿跋吒言。阿闍梨隨我歸去。當更與餘衣。優波難陀言。嗚呼長壽。汝何以言更與我餘衣。我亦更有種種好氍毹。但不相似。所以欲得汝此氍毹者。欲令相似作一種衣耳。復言汝意欲施者正以此衣與我。其餘好者非我所須。阿跋吒言。我著此衣詣國王長者。禮觀世尊事不可廢。優波難陀復言。汝何以言更與我餘衣。汝實謂我更無好氍毹。汝欲施者正以此衣與我。其餘好者非本所須。阿跋吒言。必須此衣者隨我歸去到舍當與。優波難陀言。汝不曉方便不知家中諸難。若父母兄弟姊妹。或當慳惜不聽。汝施者我不得。

①比尼=昆尼◎下同 ②[道]—③遣—使◎ ④罪=非◎ ⑤[比丘]—⑥彼=此◎ ⑦念=言◎ ⑧[得]—⑨[衣]—
⑩[是名·流]十字—⑪染=洗◎ ⑫因二月◎ ⑬[波夜提]—⑭諸=諸◎ ⑮[尼]—⑯[故]—
⑰[者]—⑱[若]—⑲[若]—⑳[月]—㉑[皆]—㉒阿拔訖=阿拔訖◎◎*下同 ㉓[報]—㉔藏
櫃=藏沉◎◎下同 ㉕[官]—㉖老=壽◎ ㉗[隔上]—㉘[但]—㉙[若]=欲◎ ㉚官+(貨) ◎ ㉛[貨]—

此衣。汝不成施福二俱失利以此難故正應此間施我。時阿跋吒苦辭不。免。即脫上衣與已便去。著下衣向舍衛城。時城中人多出禮。觀世尊。時阿跋吒問眾人言。汝等今欲那去。答言欲詣祇桓。語言莫去。問言何故。答言沙門劫人。復問強奪人。物耶。答言何所復問。汝但看我著兩張氈去今。正有一張在其中。不信佛者即還入城中。聞者生疑為爾不爾。沈吟而住。信佛法者即作是念。終無是事沙門釋子不與不取何有劫人。或能方便說法取耳。以是故少人詣祇桓禮觀世尊。世尊知而故問阿難。今日何故少人來入祇桓。時尊者阿難即以上事具白世尊。佛言。呼優婆塞來。即便呼來。已。佛問優婆塞難陀。汝實爾不。答言實爾世尊。佛言。比丘此是惡事。云何比丘強乞人衣。汝當不聞世尊讚歎少欲呵責多欲無厭耶。從今日。後不聽從非親里居士居士婦乞衣。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時北方有六十比丘。來詣舍衛城禮觀世尊。中道被賊失衣。裸形入祇桓精舍。禮諸比丘。諸比丘問言。汝是何人。答言出家人。又問。何道出家。答言釋種出家。又問。汝衣。何在而裸形耶。答言。我道中遇賊失衣。爾時諸比丘各各與衣。有與僧伽梨者。有與多羅僧者。安陀會者。尼師檀者。是比丘著衣已。往到佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問諸比丘。汝等何處來。答言。世尊我等從北方來。佛問諸比丘。汝忍苦乞食不難道路不疲。但道中遇賊失衣裸形入祇桓。佛問比丘汝等道中。為無聚落城邑耶。答言有佛言何以不乞。諸比丘白佛言。我聞世尊制戒。不得從非親里乞衣。復無親里。亦無檀越施者。以是故我等不敢乞衣裸形而來。佛讚持戒善哉善哉諸比丘。汝等正隨順直信出家。乃至失命因緣不應故犯戒。從今日。後聽失衣時得乞。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。尼薩着波夜提除餘時。餘時者失衣時是名餘時。比丘者如上說。非親里者。非父親相續。非母親相續。無親因緣。一親里多非親里多親里一非親里。離此二衆得罪。居士者家主也。衣者欽婆羅衣劫貝衣。娑摩衣。憍舍耶衣。舍那衣。麻衣。軀牟提衣。乞者若自乞。若使人乞。除餘時乞衣無罪。餘時者失衣時。失衣有十因緣若王奪若賊奪。若火燒。若風飄。若水漂。若女人起欲心奪。若父母親里欲令罷道故奪。若自藏後忘不知處。若藏衣腐爛若歲久朽壞不可承案。是名十除餘時。世尊說無罪。尼薩着波夜提者。是衣應僧中捨。波夜提。罪應懺悔。不捨而悔。越比尼罪。波夜提者如上說。若比丘三由旬內有衣者。若失僧伽梨。多羅僧。在不應乞。若失僧伽梨。多羅僧。安陀會。在不應乞。若失三衣。若覆瘡衣在不應乞。若失三衣覆瘡衣。若雨浴衣在不應乞。若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣。若覆臥褥具在不應乞。

若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣覆臥褥具。若任衣在長兩肘廣一肘不應乞。何以故是比丘。應著是下衣往三由延受先衣。若是道中有諸難事。不得往趣衣者得乞雨衣無罪。若比丘從非親里乞衣。若自乞。若使人乞。若作相乞。若說法乞。自乞者自身往乞。使乞者遣人往乞。作相乞者作寒相熱相。云何寒相。若比丘冬中八夜雨雪時。著弊故衣詣檀越家現凍戰相。爾時檀越禮比丘足問言。阿闍梨無有時衣耶。何以寒凍乃爾。答言無有。汝父母在時恒為我作時衣。今汝父母去世。誰當為我作者。非但汝父母死。亦是我父母無常。檀越即言阿闍梨莫怨恨我當為作時衣。是名寒相乞。若得衣者尼薩着波夜提。云何熱相。若比丘五六月大熱時。著厚納衣流汗詣檀越家現熱相。爾時檀越禮比丘足問言。阿闍梨無時衣耶何以熱之流汗乃爾。答言無有。汝父母在時恒為我作時衣。今汝父母去世。誰當為我作者。非但汝父母死。亦是我父母無常。檀越即言。阿闍梨莫怨恨。我當為作時衣。是名熱相乞。若得衣者尼薩着波夜提。云何說法乞。是比丘為衣故。與檀越說偈言。若人以衣施。得生最勝處。以樂布施者。人天受福報。生天得妙色。天寶冠莊嚴。衣施比丘故。生生自然衣。是名說法乞。若得衣者尼薩着波夜提。若乞流水囊。若乞小補衣物。若繫頭物。若裹瘡物。若衣帶。若乞衣中一條。如是等物不犯若乞。

○至二妙○ ○[觀]一○ ○[物]一○ ○正止○ ○[已]一○ ○[汝]一○ ○[後]一○ ○[城]一○ ○何二所
○尼師檀二尼師檀○下物 ○[等]一○ ○若風飄二若水漂○ ○[者]是拾○七字一○ ○[應]一○ ○句二延○
○[若]一○ ○中八二分○八○ ○凍二寒○ ○納二納○ ○之二乏○ ○若人以衣施○得生最勝處○ ○妙二
好○ ○[衣]一○ ○緣二緣○

是物時檀越施全物及衣裁取者不犯。若比丘作是念。我但索小小物檀越自當與我。全衣得者。尼薩者波夜提。若為和尚阿闍梨乞。越比尼罪。若為塔僧乞不犯。是故說。若比丘從非親里居士居士婦乞衣。尼薩者波夜提。除餘時。餘時者失衣時。佛住舍衛城。六十比丘從北方來向舍衛城。路中被賊失衣。入祇桓精舍。時優波難陀。見已語是失衣比丘言。諸長老世尊聽比丘失衣時。得從非親里乞。何以不乞。答言諸梵行人。已與我衣足是故不乞。時優波難陀言。若今不乞者徒失此利。答言我已得衣失利不失。復何在耶。優波難陀語失衣比丘言。汝若不能乞者。我當為汝乞。彼言汝自知。時優波難陀晨朝著入聚落衣。持紙筆入舍衛城。語諸優婆塞言。汝等助我乞衣。優婆塞問言。何以故乞。答言有比丘從北方來道中遇賊都失衣物。為彼故乞衣。優婆塞言可爾。即將至市種種店肆上。為勸化。時人多有。信敬者或得一張。或得兩張。如是漸漸多得衣物。重擔而行於諸信心家四分。始從一分家乞。方欲更乞。優婆塞言。阿闍梨可足還去。優波難陀言。嗚呼長壽何乃淺促。我乞始有次第。不應還去。何以故多人布施多人得福。我等出家人食有時限。猶未欲去。汝等在家人。遇食便食不長失時。有何急事忽欲去。如是復更行乞。優婆塞復言可足阿闍梨。優波難陀復言猶故未足。優婆塞言有幾人。耶。答言多人。復問為有幾人。長引聲言乃有六十比丘。優婆塞

言。阿闍梨此諸衣可供五百比丘。何況六十。何以為乞欲坐懸肆耶。即擲紙筆放地。而瞋恚言。何處生是多求無厭不知止足人。是有少欲知足比丘。聞是語已。往白世尊。佛言呼優波難陀來。即便呼來佛廣問上事。汝實爾不答言實爾世尊。佛問優波難陀。何以故乞。答言我為失衣比丘故乞。佛即呼失衣比丘來。來已。佛語汝等比丘。實使優波難陀乞衣耶。答言不也世尊。佛復問失衣比丘。優波難陀。何因緣故作如是言。失衣比丘。即以上事具白世尊。佛告優波難陀。此是惡事。疑人不應乞者便乞。應乞者不乞。佛語優波難陀。汝常不聞我無數方便讚歎少欲毀背多欲。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛種種呵已告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘失衣時。得從非親里居士居士婦乞衣。若非親里居士居士婦。自恣多與衣。是比丘得受上下衣。過是受者。尼薩者波夜提。比丘者如上說。失衣有十事如上說。衣者欲婆羅衣。襪衣。獨摩衣。橋舍耶衣。舍那衣。麻衣。軀牟提衣。非親里者。非父母親相續是名非親里。居士者家主也。乞者若自乞若使人乞若勸化。檀越欲自恣施得。取上下衣。自恣者隨意與。上下衣者。廣三肘長五肘。得取二衣。若過是取者。尼薩者波夜提。尼薩者。是衣應僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘三由延內有衣者。若失僧伽梨。得多羅僧在

不應乞。乃至任衣在不應乞。何以故是比丘應著是下衣。往三由延。受先衣若道中有諸難事。不得往。取衣者得乞。雨衣無罪。寒相熱相說法相如上說。若比丘共四估客著道行。若賊從一方二方三方來隨便遠賊走。若四方俱來不應走。當正身住不得格。賊若賊言取僧伽梨來。答言與長壽。如是一衣物隨索多少與之。不得高聲大喚。罵賊。與物已當徐徐去入林草中藏。遙望看。若賊去後餘有不。受持衣在者應受持。若無餘衣者。是有比丘。若外道出家。為賊所殺者。應取是衣受持。若無出家人死。有俗人死者。應取俗人衣。截縷作淨然後受持。若無死人衣。估客有遺棄好衣物者。不應取。若棄弊衣物者應取受持。若估客還來喚比丘。與是好衣者應取。取已截縷牛屎染作淨受持。若是估客語比丘言。我借汝此衣。著到前住處。還我莫令損減。是比丘應取是衣。攝縷在內。纏繞令縷。不現作淨。受持到住處應還。若無是事。應攀樹葉遮前後而去。若無是事。不得如尼。捷子掉臂當道行。當以手遮前。障形體在道側行。莫入深榛中行。令賊謂是何捕者。應在道邊淺草中行。行時若逢人來。當即於淺草中。小現處坐。令人見之。若人問言汝是何人。答言出家人何道出家。答言釋種出家。何以裸形。答言被賊。若不乞而自多與衣者。取無罪。若不自與者應乞。乞時多與衣者。應取二領。廣三肘長五肘衣。若無是事。當詣阿練若住處。彼知識邊得衣者應受。若無阿

①餘時一除餘時②除餘時③(利)一④(時)一⑤信敬一敬信⑥(第)一⑦(耶)一⑧受二取⑨兩二兩⑩若二是一⑪估者一買者⑫下同⑬(應)十當⑭(賊)一⑮[多少]一⑯截一截⑰下同⑱死人二人死⑲⑳一健一⑳[遮前]一㉑在二近

語言。善哉執事如是如是衣價買如是如是衣。與某甲比丘是比丘須衣時當來。取當與衣。是使若自勸喻。若使人勸喻已。還到比丘所自言。尊者所執事人。我已勸喻作衣。竟。尊者須衣時往取。當與尊者衣。須衣比丘應到執事。人所索衣。應作是言。我須衣。第二第三亦如是索。若得衣者好若不得。第四第五第六應在執事前默然立。得衣者好若不得。為得衣故過是求。若得是衣尼薩者波夜提。若不得衣隨衣價來處。若自去若遣使往應作是言。汝為某甲比丘送衣價。某甲比丘竟不得。汝自知財莫使失是事法。爾比丘者若僧若衆多若一人。王者如盜戒中說。王臣者乃至小吏帥知。任官事者皆名為臣。使者若男若女若大若小。若在家若出家。衣者如上說。衣價者錢金銀。琉璃。琥珀。瑪瑙。珊瑚。瑪瑙。赤寶銅鐵白鐵鉛錫等。是名衣價。園民者供養衆僧淨人。是名園民。優婆塞者三歸一。分行少分行多分行滿。分行隨順行。此法是名優婆塞。三語者非一往反中三語。乃至三往反索是名三語。若四五六反默然者。非一往默然乃至六反往默然。一自往索一遣使默然住。一自往索二遣使默然住。一自往索三遣使默然住。一自往索四遣使默然住。一自往索五遣使默然住。一自往索六遣使默然住。二自往索門。三自往索門亦如是。一遣使索一自往默然住。一遣使索二自往默然住。一遣使索三自往默然住。一遣使索四自往默然住。一遣使往索

五自往默然住。一遣使索六自往默然住。二遣使索門三遣使索門亦如是。自往索自往默然住。三門亦如是。遣使索遣使默然住。三門亦如是。三反往索六默然住。時或緩期。或急期。云何緩急。若比丘至檀越所索衣時。語言長壽與我衣直。答言。尊者更一月來。比丘滿一月往索。若檀越復言。更一月來。比丘滿一月復往索。若檀越復言。尊者更一月來。比丘滿一月復往索。過三月已不得復索。若言半月來過三。半月不得復索。若言十日。若言五日。四日。三日。二日。一日。須與過三。須與不得復索。是比丘六反往。時檀越言。我知尊者住立意。更一月來。是比丘滿一月復往默然住。如是滿六月往默然已不得復往。若言半月。若言十日。五日。四日。三日。二日。一日。須與過六。須與已不得復往默然住。齊幾名默然住。時如人入庫取物著上。又如裹鉢鉢物頃即應去。若比丘作方便現行。相持衣鉢鉢杖水瓶過寄物人前。若彼人問言。尊者欲那去。答言欲去。先送物主邊。請令自知此物莫使失。受寄者言久已辦物不須復往。即時與物比丘。取者尼薩者波夜提。若不作方便道由彼前。若彼人問尊者那去。答言欲去。先送物主邊。請令自知此物莫使失。受寄者言久已辦物不須復往。即時與物取者無罪。受寄者若言任意去。設能破我如破多羅樹。亦不與汝一錢。比丘爾時應到物主邊。語令自知此物莫使失。若是物主言。我先施比丘隨方便更索。比丘爾時得如前三反語索

六反默然住。是故世尊說。若王若大臣。送衣直乃至莫使失。是事應當爾。是初跋渠竟。佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時諸比丘一切作毘舍離衣。僧伽梨。多羅羅。安陀會。尼師檀。唯除澆水囊及結囊。一切毘作。諸比丘處處乞羊毛作毘衣。如是衆多為世人所厭時有一比丘。晨起著入聚落衣入毘舍離。為乞毛故。有一估客。手執戶鉤來向市肆開自店舍。遙見比丘疾行而來。沾客念言。是比丘來必為乞毛故。晨朝至此。市賣未嘗誰能先乞是毛。便閉肆戶還自家去。比丘念言。是估客見我便閉肆戶還自家去。不欲乞我毛故。便於餘道往截至前問言。長壽汝何處去不得相置。我從何誰乞毛。正欲從汝乞。汝等信佛法者。知有罪福行業果報而不與我。誰當與我。長壽當知。如世尊說當起慈心。不樂聞者方便使聞。諸不信者教令立信。乃至手總其頭強勸令施。所以然者。彼於此終當生天上。色力受命眷屬自然。來生人中亦受快樂色力壽命眷屬成就。修習佛法增益功德。速甘露果。是故長壽世尊說言。為福受樂報。所欲皆自然。超離生死流。上寂之涅槃。若人為福者。天神自然護。所願皆自成。衆魔莫能壞。薄福多諸惱。福能消諸患。福德既牢強。速成堅固定。生天受快樂。人中亦自在。斯由功德故。所往皆自然。

已二以自 竟一 人一分 衣十我須衣 往一 甲一 門二問 波夜提一 是 立二往 更二便 住一 若二店 樣二樣 遠二開 時一 波夜提一 是 一 二 十 估二買 沽二估 買 二集 去一 何二 二 彼二役 受二 壽命二長壽 遠二 自二疾

因斯福方便 永離生死苦
得道至涅槃 不沒不復生

爾時比丘說。是偈已。復言長壽施我羊毛其福最大。是時。估客聞說法已。即施少毛。爾時。估客作是思惟。若入市肆便多乞毛。更不得利。折減錢本。寧坐家住可全其本。故勝市中子本俱失。作是念已。便還家坐。時。估客婦。其夫言。何以詣市速疾來歸。如是。憫墮何由得活。男女充官賦役。估客答言。莫瞋且聽。我今朝晨詣市店肆廣說上事。乃至不如還家坐住。其婦聞已默然而止。是時尊者舍利弗。次第乞食。至。估客舍於門中住。爾時。估客婦。篤信恭敬。識舍利弗。即持器盛食。出門著舍利弗鉢中。頭面禮足。恭敬問訊。時舍利弗亦慰勞之。家中何如。生活好不。其婦答言。家內悉佳。但生理頗弊。問何以故。即以上因緣具白舍利弗。居家生活飲食衣服。供官賦。稅正仰市肆。而今夫主在家中住。豈人乞羊毛。實在言行。實覺言眠。師今是我家所供養恭敬尊重無所。藏隱。又毛大貴。或一錢得一兩。乃至二三四金錢得一兩。然此毛極細軟。觸眼。睛不淚出。甚為難得。尊者此羊毛出四大國。毘舍離國。弗迦羅國。得利戶遷國。難提跋陀國。尊者我夫主及諸親屬。為求是毛故。或時得還。或死不還。以毛難得。是故極貴。而諸比丘人人來乞破我家業。遂至窮乏。爾時尊者舍利弗。廣為說法。令發歡喜。即還精舍。食後以上因緣具白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實作毘衣乞羊毛。

乃至。估客婦。向舍利弗說不。答言。實爾世尊。佛言。比丘汝常不聞我以無數方便呵責。多欲讚歎少欲耶。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離者盡集。以四下利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘純黑羊毛。作新敷具者。尼薩耆波夜提比丘者如上說。純者不雜羊毛者有十種。相續羊毛。不具色。山羊羊毛。遊行羊毛。等羊毛。衆多耳羊毛。木蓮羊毛。新者初成也。敷具者。毘也。作者。若自作若使人作。尼薩耆波夜提者。是敷具。應衆僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔越比尼罪。波夜提者如上說。相續羊毛者有六種。毛。生青染青。生黑染黑。生青黑染青黑。若自作若使人作。作成尼薩耆波夜提。受用越比尼罪。乃至木蓮羊毛亦如是。此敷具。應衆僧中捨。衆僧不應還。亦不得餘用。正得敷地及作遮向簾帳。是故說若比丘純黑羊毛。作新敷具者。尼薩耆波夜提。佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時比丘作一切毘衣。僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。尼師檀。唯除漉水囊及絡囊。除一切毘作。佛未制戒前。爾時諸比丘著毘衣。露地如庵。慢安隱住。制戒已不復著毘衣故。多病不安隱住。即是以是事語尊者阿難。佛未制戒時。我等著毘衣猶如屋下得安隱住。佛制戒已不復得毘衣。故多病不安隱。善哉阿難。當為我等具白世尊。還聽持毘衣。爾時尊者阿難往至佛所。頭面禮足。即以上事具白世尊。唯願世尊。聽諸比丘還得著毘

衣。佛言。聽諸比丘難作。佛告諸比丘。依止毘舍離者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘欲作新敷具。應用二分。純黑羊毛。第三分白。第四分下。若比丘不用二分。純黑羊毛。第三分白。第四分下。作新敷具者。尼薩耆波夜提。比丘者如上說。新者初作敷具者。毘作者。若自作若使人作。純者不雜羊毛者。十種如上說。二分者多用黑毛而作等想。等用作滅想而更益。第三分白者。多用白毛而作等想。等用作滅想而更益。第四分下者。少用下毛而作等想。如是作新敷具。若自作若使人作。作成尼薩耆波夜提。受用犯越比尼罪。尼薩耆波夜提者。是敷具。應衆僧中捨。波夜提罪應悔過。不捨而悔者越比尼罪。波夜提者如上說。前四種羊毛。衆僧中捨。僧不得還。亦不得餘用。正得敷地及作遮向簾帳。後六種亦衆僧中捨。僧不應還。僧得用不得用觀身著。是故說。佛住毘舍離大林重閣精舍。爾時有比丘欲作毘羊毛少。諸比丘問言。作毘竟未。答言未竟。問何以故。答言。羊毛少。諸比丘語言。汝欲使作毘細軟暖不。答言欲爾。諸比丘語言。汝去到廣野聚落乞憍舍耶。合羊毛作。即如其言到。廣野聚落。往到憍舍耶家語言。長壽施我憍舍耶。答言。小住待取憍舍耶。還當與。是比丘在外須臾復來問還未。答言。始還待我小息。須臾復來問還未。其家有機讓比丘坐。即坐小待復起。以指內釜中看湯熱。

一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

不。即語言。湯已熱可著。主人欲噉弄比丘。故問言。尊者。湯實熱可著不。答言。實熱可與。主人即持。內釜中。嗽嗽作聲。主人嫌言。我聞沙門。無數方便。讚歎不殺。毀咎殺者。云何沙門。釋子。故殺衆生。失沙門法。何道之有。主人無數喜心。正施少許。比丘得已。即合作敷具。諸比丘復問。汝作敷具。竟未。答言。已竟。但於作中。少利多過。諸比丘問言。云何。少利多過。即具說上事。諸比丘聞已。往白世尊。佛言。呼此比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝常不聞我無數方便。呵責殺生。讚歎不殺。汝今云何。乃作此惡事。此非法。非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止毘舍離者。盡集以十。利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘。以僑舍耶。雜純黑羊毛。作新敷具。尼薩者。波夜提。比丘者。如上說。僑舍耶。雜者。僑舍耶有二種。一者生。二者作生者。細者。作者。紡者。羊者。十種如上說。新者。初成。敷具者。毘。作者。若自作。若使人作。作成尼薩者。波夜提。受用。越比尼罪。尼薩者。波夜提者。是。敷具。應僧中。捨。波夜提。罪。應悔過。若不捨。而悔。越比尼罪。若比丘。用僑舍耶。作僧伽梨。羊毛。作。多羅僧。若羊毛。作僧伽梨。僑舍耶。作。多羅僧。若自作。若使人作。作成尼薩者。波夜提。受用。越比尼罪。若比丘。用僑舍耶。作僧伽梨。羊毛。作。安陀會。若用羊毛。作僧伽梨。僑舍耶。作。安陀會。若自作。若使人作。作成尼薩者。波夜提。受用。越比尼罪。若經

是僑舍耶。緯是羊毛。若經是羊毛。緯是僑舍耶。若自作。若使人作。作成尼薩者。波夜提。受用。越比尼罪。若邊是羊毛。中是僑舍耶。若中是羊毛。邊是僑舍耶。若自作。若使人作。作成尼薩者。波夜提。受用。越比尼罪。若僑舍耶。間。縷羊毛。中。羊毛。間。縷僑舍耶。中。亦如上說。若衣是羊毛。縷是僑舍耶。若衣是羊毛。縷縷是僑舍耶。若衣是羊毛。縷縷縷是僑舍耶。若衣是羊毛。縷縷縷縷是僑舍耶。若自作。若使人作。皆如上說。此。毘衣。衆僧中。捨。僧不得用。亦不應還。得敷地。及作。遮向。簾帳。幔。是故說。佛住。毘舍離。大林。重閣。精舍。廣說如上。以五事。利益。故。世尊。五日。一行。諸比丘。房。爾時。世尊。行。房。見。故。毘處。處。在地。糞。掃。中。故。屋。中。屋簷。下。鳥。鳥。銜。作。巢。鼠。鼠。入。穴。佛。知。而。故。問。諸比丘。此。是。何。等。故。毘處。處。狼。藉。比。丘。言。世尊。此。是。諸。比。丘。捨。棄。故。毘。爲。好。故。更。作。新。敷。具。佛。告。諸。比。丘。從。今。日。作。新。敷。具。應。至。六。年。持。一復次。佛。住。舍。衛。城。廣。說。如。上。爾。時。有。一。比。丘。老。病。持。重。毘。僧。伽。梨。諸。比。丘。語。言。汝。持。是。重。毘。僧。伽。梨。當。乏。死。可。捨。是。毘。持。輕。僧。伽。梨。是。比。丘。答。言。未。滿。六。年。復。言。汝。不。捨。此。衣。當。乏死。答。言。我。寧。死。不。敢。違。戒。諸。比。丘。即。以。是。事。具。白。世。尊。佛。告。諸。比。丘。是。老。病。比。丘。爲。著。重。毘。衣。增。病。者。僧。應。當。與。作。毘。衣。羯。磨。是。比。丘。應。從。僧。乞。僧。與。作。求。聽。羯。磨。羯。磨。者。應。如。是。說。大。德。僧。聽。比。丘。某。甲。老。病。毘。衣。重。故。增。病。羸。瘦。若。僧。時。到。毘。衣。聽。某。甲。比。丘。欲。從。僧。乞。毘衣。羯。磨。諸。大。德。聽。某。甲。比。丘。欲。從。僧。乞。毘

衣。羯。磨。僧。忍。默。然。故。是。事。如。是。持。此。比。丘。應。從。僧。乞。偏。袒。右。肩。右。膝。著。地。作。如。是。言。我。某。甲。比。丘。老。病。毘。衣。重。羸。瘦。增。病。我。今。僧。中。乞。毘。衣。羯。磨。願。僧。與。我。毘。衣。羯。磨。如。是。第二。乞。毘。羯。磨。人。應。作。是。說。大。德。僧。聽。某。甲。比。丘。老。病。毘。衣。重。已。從。僧。中。乞。毘。衣。羯。磨。若。僧。時。到。僧。與。某。甲。比。丘。毘。衣。羯。磨。白。如。是。如。是。白。三。羯。磨。佛。問。諸。比。丘。已。與。老。病。比。丘。毘衣。羯。磨。未。答。言。已。與。佛。告。諸。比。丘。依。止。舍。衛。城。者。盡。集。以。十。利。故。與。諸。比。丘。制。戒。乃。至。已。聞。者。當。重。聞。若。比。丘。作。新。敷。具。應。至。六。年。持。若。減。六。年。故。敷。具。若捨。若。不。捨。作。新。敷。具。除。僧。羯。磨。尼。薩。者。波。夜。提。比。丘。者。如。上。說。新。者。初。成。敷。具。者。毘。作者。若。自。作。若。使。人。作。六。年。者。六。夏。夏。四。月。當。屋。下。住。爲。毘。故。夜。應。三。出。不。得。初。夜。并。三。出。初。夜。出。中。夜。後。夜。不。出。二。越。比。尼。罪。中。夜。出。初。夜。後。夜。不。出。亦。二。越。比。尼。罪。後。夜。出。初。夜。中。夜。不。出。亦。二。越。比。尼。罪。初。中。後。夜。都。不。出。者。三。越。比。尼。罪。初。中。後。夜。三。出。者。無。罪。減。六。年。者。不。滿。六。夏。故。敷。具。者。於。六。年。內。舍。持。若。捨。若。不。捨。者。故。毘。現。前。若。捨。更。作。犯。故。毘。現。前。不。捨。作。亦。犯。故。毘。不。現。前。若。捨。作。亦。犯。故。毘。不。現。前。不。捨。作。新。敷。具。若。自。作。若。使。人。作。作成。皆。尼。薩。者。波。夜。提。受。用。越。比。尼。罪。爲。好。故。者。嫌。太。小。太。大。太。輕。太。重。穿。破。太。冷。太。熱。我。有。檀。越。人。作。我。有。羊。毛。當。更。作。新。敷。具。爲。好。故。尼。薩。者。除。僧。羯。磨。者。世。尊。開。故。無。罪。羯。磨。或。成。或。不。成。不。成。者。若。是。比。丘。身。不。羸

①[以]—①② ③[雜]—③④ ⑤[波]—⑤⑥ ⑦[用]—⑦⑧ ⑨[作]—⑨⑩ ⑪[緣]—⑪⑫ ⑬[紐]—⑬⑭ ⑮[開]—⑮⑯ ⑰[失]—⑰⑱ ⑲[從]—⑲⑳ ㉑[僧]—㉑㉒ ㉓[毘]—㉓㉔ ㉕[尼]—㉕㉖ ㉗[波]—㉗㉘ ㉙[忍]—㉙㉚ ㉛[二]—㉛㉜ ㉝[十]—㉝㉞ ㉟[六]—㉟㊱ ㊲[年]—㊲㊳ ㊴[夏]—㊴㊵ ㊶[四]—㊶㊷ ㊸[月]—㊸㊹ ㊺[當]—㊺㊻ ㊼[屋]—㊼㊽ ㊾[下]—㊾㊿ ㋀[住]—㋀㋁ ㋂[爲]—㋂㋃ ㋄[毘]—㋄㋅ ㋆[故]—㋆㋇ ㋈[夜]—㋈㋉ ㋊[應]—㋊㋋ ㋌[三]—㋌㋍ ㋎[出]—㋎㋏ ㋐[不]—㋐㋑ ㋒[得]—㋒㋓ ㋔[初]—㋔㋕ ㋖[夜]—㋖㋗ ㋘[并]—㋘㋙ ㋚[三]—㋚㋛ ㋜[出]—㋜㋝ ㋞[初]—㋞㋟ ㋠[夜]—㋠㋡ ㋢[中]—㋢㋣ ㋤[夜]—㋤㋥ ㋦[後]—㋦㋧ ㋨[夜]—㋨㋩ ㋪[不]—㋪㋫ ㋬[出]—㋬㋭ ㋮[者]—㋮㋯ ㋰[三]—㋰㋱ ㋲[越]—㋲㋳ ㋴[比]—㋴㋵ ㋶[尼]—㋶㋷ ㋸[罪]—㋸㋹ ㋺[初]—㋺㋻ ㋼[中]—㋼㋽ ㋾[後]—㋾㋿ ㋿[夜]—㋿㍀ ㍁[都]—㍁㍂ ㍃[不]—㍃㍄ ㍅[出]—㍅㍆ ㍇[者]—㍇㍈ ㍉[六]—㍉㍊ ㍋[年]—㍋㍌ ㍍[減]—㍍㍎ ㍏[六]—㍏㍐ ㍑[年]—㍑㍒ ㍓[持]—㍓㍔ ㍕[若]—㍕㍖ ㍗[舍]—㍗㍘ ㍙[持]—㍙㍚ ㍛[若]—㍛㍜ ㍝[捨]—㍝㍞ ㍟[更]—㍟㍠ ㍡[作]—㍡㍢ ㍣[犯]—㍣㍤ ㍥[故]—㍥㍦ ㍧[毘]—㍧㍨ ㍩[現]—㍩㍪ ㍫[前]—㍫㍬ ㍭[不]—㍭㍮ ㍯[現]—㍯㍰ ㍱[前]—㍱㍲ ㍳[不]—㍳㍴ ㍵[現]—㍵㍶ ㍷[前]—㍷㍸ ㍹[不]—㍹㍺ ㍻[現]—㍻㍼ ㍽[前]—㍽㍾ ㍿[不]—㍿㏀ ㏁[現]—㏁㏂ ㏃[前]—㏃㏄ ㏅[不]—㏅㏆ ㏇[現]—㏇㏈ ㏉[前]—㏉㏊ ㏋[不]—㏋㏌ ㏍[現]—㏍㏎ ㏏[前]—㏏㏐ ㏑[不]—㏑㏒ ㏓[現]—㏓㏔ ㏕[前]—㏕㏖ ㏗[不]—㏗㏘ ㏙[現]—㏙㏚ ㏛[前]—㏛㏜ ㏝[不]—㏝㏞ ㏟[現]—㏟㏠ ㏡[前]—㏡㏢ ㏣[不]—㏣㏤ ㏥[現]—㏥㏦ ㏧[前]—㏧㏨ ㏩[不]—㏩㏪ ㏫[現]—㏫㏬ ㏭[前]—㏭㏮ ㏯[不]—㏯㏰ ㏱[現]—㏱㏲ ㏳[前]—㏳㏴ ㏵[不]—㏵㏶ ㏷[現]—㏷㏸ ㏹[前]—㏹㏺ ㏻[不]—㏻㏼ ㏽[現]—㏽㏾ ㏿[前]—㏿㍀ ㍁[不]—㍁㍂ ㍃[現]—㍃㍄ ㍅[前]—㍅㍆ ㍇[不]—㍇㍈ ㍉[現]—㍉㍊ ㍋[前]—㍋㍌ ㍍[不]—㍍㍎ ㍏[現]—㍏㍐ ㍑[前]—㍑㍒ ㍓[不]—㍓㍔ ㍕[現]—㍕㍖ ㍗[前]—㍗㍘ ㍙[不]—㍙㍚ ㏁[從]—㏁㏂ ㏃[僧]—㏃㏄ ㏅[毘]—㏅㏆ ㏇[衣]—㏇㏈ ㏉[羯]—㏉㏊ ㏋[磨]—㏋㏌ ㏍[大]—㏍㏎ ㏏[德]—㏏㏐ ㏑[僧]—㏑㏒ ㏓[聽]—㏓㏔ ㏕[比]—㏕㏖ ㏗[丘]—㏗㏘ ㏙[某]—㏙㏚ ㏛[甲]—㏛㏜ ㏝[老]—㏝㏞ ㏟[病]—㏟㏠ ㏡[毘]—㏡㏢ ㏣[衣]—㏣㏤ ㏥[重]—㏥㏦ ㏧[故]—㏧㏨ ㏩[增]—㏩㏪ ㏫[病]—㏫㏬ ㏭[羸]—㏭㏮ ㏯[瘦]—㏯㏰ ㏱[我]—㏱㏲ ㏳[今]—㏳㏴ ㏵[僧]—㏵㏶ ㏷[中]—㏷㏸ ㏹[乞]—㏹㏺ ㏻[毘]—㏻㏼ ㏽[衣]—㏽㏾ ㏿[羯]—㏿㍀ ㍁[磨]—㍁㍂ ㍃[願]—㍃㍄ ㍅[僧]—㍅㍆ ㍇[與]—㍇㍈ ㍉[我]—㍉㍊ ㍋[毘]—㍋㍌ ㍍[衣]—㍍㍎ ㍏[羯]—㍏㍐ ㍑[磨]—㍑㍒ ㍓[如]—㍓㍔ ㍕[是]—㍕㍖ ㍗[說]—㍗㍘ ㍙[大]—㍙㍚ ㏁[德]—㏁㏂ ㏃[僧]—㏃㏄ ㏅[聽]—㏅㏆ ㏇[某]—㏇㏈ ㏉[甲]—㏉㏊ ㏋[比]—㏋㏌ ㏍[丘]—㏍㏎ ㏏[老]—㏏㏐ ㏑[病]—㏑㏒ ㏓[毘]—㏓㏔ ㏕[衣]—㏕㏖ ㏗[重]—㏗㏘ ㏙[已]—㏙㏚ ㏛[從]—㏛㏜ ㏝[僧]—㏝㏞ ㏟[中]—㏟㏠ ㏡[乞]—㏡㏢ ㏣[毘]—㏣㏤ ㏥[衣]—㏥㏦ ㏧[羯]—㏧㏨ ㏩[磨]—㏩㏪ ㏫[若]—㏫㏬ ㏭[僧]—㏭㏮ ㏯[時]—㏯㏰ ㏱[到]—㏱㏲ ㏳[與]—㏳㏴ ㏵[某]—㏵㏶ ㏷[甲]—㏷㏸ ㏹[比]—㏹㏺ ㏻[丘]—㏻㏼ ㏽[毘]—㏽㏾ ㏿[衣]—㏿㍀ ㍁[羯]—㍁㍂ ㍃[磨]—㍃㍄ ㍅[白]—㍅㍆ ㍇[如]—㍇㍈ ㍉[是]—㍉㍊ ㍋[如]—㍋㍌ ㍍[是]—㍍㍎ ㍏[白]—㍏㍐ ㍑[三]—㍑㍒ ㍓[羯]—㍓㍔ ㍕[磨]—㍕㍖ ㍗[佛]—㍗㍘ ㍙[問]—㍙㍚ ㏁[諸]—㏁㏂ ㏃[比]—㏃㏄ ㏅[丘]—㏅㏆ ㏇[已]—㏇㏈ ㏉[與]—㏉㏊ ㏋[老]—㏋㏌ ㏍[病]—㏍㏎ ㏏[比]—㏏㏐ ㏑[丘]—㏑㏒ ㏓[毘]—㏓㏔ ㏕[衣]—㏕㏖ ㏗[未]—㏗㏘ ㏙[答]—㏙㏚ ㏛[言]—㏛㏜ ㏝[已]—㏝㏞ ㏟[與]

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見故毘處處在地若糞掃中故居中。屋簷下。烏鳥銜作巢鼠入穴。佛知而故問諸比丘。此是何等故毘處處狼藉諸比丘白佛言。世尊。有諸比丘。或罷道或死者。或現在棄捨故毘狼藉佛語諸比丘。若施者不知籌量。受者應籌量比丘受施應當用不應棄。從今日若比丘作新敷。具毘尼師檀當著。故敷具毘辟方一修伽陀。攃手。爲壞好色故。佛告諸比丘。依止毘舍離比丘皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作新敷。具毘尼師檀當著。故敷具毘辟方一修伽陀。攃手。爲壞好色故。若比丘作新敷。具毘尼師檀不著。故敷具毘辟方一攃手。尼薩耆波夜

提比丘者如上說。新者初成。敷具者罷。尼師檀者如佛所聽。作者若自作若使人作。故敷具者先六年所持者是。修伽陀者等正覺。一擲手者長二尺四寸。取故託時不得從少聞者。犯戒者。無聞者。住房壞不補治者。惡名人。斷滅見人。遠離和尚阿闍梨不惡諸問者。不能破魔人。不分別魔事者。如是人邊不應取。應從多聞乃至能分別魔事人邊取。著修伽陀。辟方一擲手。取故。託時不得缺角。麥形如杵。形車形垂。亂舉下。缺角者無角。麥形者中央廣兩頭狹。杵者兩頭廣中央狹。車形者一頭廣一頭狹。垂者擡著。亂者不周正。舉者凸起。下者四邊繞處高中央下。是如不得著。著時方圓令周正。若穿壞者補。若垢膩當浣。辭難餘毛作。是比丘作新尼師檀。若不著故者。是尼師檀應衆僧中捨。僧不應還。僧得受用不爲。觀身是故說。佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。爾時尊者優陀夷。擔重羊毛。僂身而行。從城裏出。爲世人所嫌。看沙門優陀夷。如駱駝如驢。如客負人。如是負羊毛去。失沙門法何道之有。諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已。佛問優陀夷。汝實擔重羊毛。爲世人所譏耶。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。從今日後。不聽擔負。復次佛住舍衛城。廣說如上。有諸比丘。到北方讚歎佛。讚歎舍利弗。目連諸長老比丘。及須達居士。毘舍佉鹿母。祇桓精舍。開眼林種種讚歎。諸比丘聞已有六十比丘欲來禮拜。

即問來比丘。我欲往彼少供養梵行人。齎何等物。當得適彼所須。答言。長老彼諸比丘一切皆著弊衣。唯除澆水囊及絡囊。可持羊毛往彼。爾時有六十比丘。各各持羊毛重擔而行。從聚落至聚落。從城至城。時世人譏嫌汝等。看是沙門釋子持重擔而行。如駝如驢。如客作人如商人。如是。擔重擔。復有人言。汝不知耶。此間賤買欲彼間貴賣。失沙門法何道之有。諸比丘漸向舍衛城。到已禮世尊足。却住一面。佛知而故問諸比丘。汝等從何處來。答言。世尊從北方來。佛問諸比丘。道路不疲。乞食不難耶。答言。世尊道路不疲。乞食不苦。但於道中爲世人所譏。佛問諸比丘。世人譏所譏何等。答言。世尊我等六十人皆擔羊毛。如上廣說。佛言。比丘汝等正應爲世人所嫌。從今日後不聽比丘自擔羊毛。佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘行道中得羊毛欲取。是比丘得自手取至三由延。若過三由延。擔者尼薩着波夜提。比丘者若一人若衆多。若僧行道者。三由延二由延一由延半由延一拘盧舍。得者。若男若女若大若小。若在家若出家人邊得。羊毛者。十種如上說。欲取者宜所須自擔。三由延者五肘弓。二由延者三肘弓。一由延者一肘弓。一拘盧舍。四由延半由延。八千弓一由延。十六千弓二由延。二十四千弓爲三由延。三由延者自擔齊三由延。若過尼薩着波夜提。尼薩着波夜提者。是毛應衆僧中捨。波夜提罪應悔過。若不捨而悔越比尼罪。若比

①比二此^① * ②就^② — ③事^③ — ④先一失^④ — ⑤從二從^⑤ — ⑥觀二陳^⑥ * ⑦具^⑦ — ⑧探二錄^⑧ ⑨下同 ⑩
 二或^⑩ ⑪以^⑪ — * ⑫誰辟二辟^⑫ ⑬二尺四寸一床^⑬ ⑭牛^⑭ ⑮(辟) — ⑯(取) — ⑰(形) — ⑱
 二乳^⑱ * ⑲同二四^⑲ ⑳是如二如是^⑳ ㉑者二若^㉑ ㉒爲二得^㉒ ㉓按二處^㉓ * ㉔以是四緣^㉔ — ㉕(負) — ㉖
 二顯^㉖ ㉗老二者^㉗ ㉘所二感^㉘ ㉙言十(諸)^㉙ ㉚(得) — ㉛(三由延) — ㉜(亡) — ㉝按二釋^㉝

丘持羊毛。著道行至一由延有所忘還取。取已還至本處即滿三由延不得復過。過者尼薩着波夜提。若一由延半忘物得還。還已不得復去。去者尼薩着波夜提。若直行齊三由延。過一脚越比尼罪過兩脚尼薩着波夜提若二人各有擔齊三由延已轉易各復得三由延三人九由延。四人十二由延。若如是衆多人隨人爲限。唯不得更重擔。會擔者若貿易若更得。得更至三由延。若比丘持羊毛著衣囊中。從一家至一家。計滿三由延不得復去。若持羊毛著鉢囊中。乞食從一聚落至一聚落亦如是。若持羊毛著囊中經行亦如是。若持繞塔亦如是若未成作物。乃至齊寒。針筒毛亦犯。若已成物若作甕若枕若褥等不犯若擔駝毛。毳毛。得偷蘭遮罪。若擔犢牛尾。越比尼罪。若施柄無罪。若擔師子毛猪毛越比尼。心悔若成器無罪。是故說佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。時尊者優陀夷是善生比丘尼本二。時尊者優陀夷持羊毛與善生比丘尼作是言善哉。姊妹與我浣染擗治。比丘尼即持去至自住處。與浣染擗。竟盛著箱中。以掖下龜毛屏處龜毛覆上。即遣使持與優陀夷。優陀夷得已開箱見是龜毛。歡喜示諸比丘言。看此長老非親里比丘尼。與少毛得多毛來。時諸比丘見已語言。此是覆藏之物。云何出示人。即答言此有何覆藏物。我與少毛得多毛來。時六群比丘遙聞已。拍手大笑怪哉怪哉。諸比丘聞已往白世尊。佛言呼優陀夷來。來已佛問優陀夷汝實爾不。答言實爾。佛言此是惡事。乃至佛問比丘。設使親里比丘尼。應藏之物當出示親里比丘不。答言不也世尊。設使親里比丘。得親里比丘尼應藏之物。當出示人不。不也世尊。佛語諸比丘。從今日不得使非親里比丘尼。浣染擗羊毛。

復次佛住舍衛城廣說如上。時尊者優陀夷持羊毛與大愛道比丘尼。善哉姊妹。我浣染擗治。時大愛道比丘尼即爲擗染治訖。還送與優陀夷已。往至世尊所。頭面禮足劫住一面。佛知而故問。手上何物以故有染色。答言我與尊者優陀夷。浣染擗羊毛。佛語諸比丘。云何優陀夷。使非親里比丘尼。浣染擗羊毛。佛言呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。汝實使大愛道比丘尼。浣染擗羊毛耶。答言實爾世尊。佛言優陀夷。汝云何令行道比丘尼作。從今日後不聽使非親里比丘尼。浣染擗羊毛。佛告諸比丘。依止舍衛城者皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘使非親里比丘尼浣染擗羊毛。尼薩着波夜提比丘非親里及羊毛如上說。浣染如上第五戒中說。擗者分析。尼薩着波夜提者。此毛應衆僧中捨。波夜提罪應悔過。不捨而悔。越比尼罪。波夜提者如上說。此中增擗一事。除打著泥汚衣。著垢膩衣往尼寺。餘如上第五戒中廣說。

摩訶僧祇律卷第十

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

明三十尼薩着波夜提法之二

佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。爾時周羅聚落主。到世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。世尊。前日衆多大臣婆羅門居士長者。集王殿上。作如是論。有言沙門釋子應蓄金銀。有言不應蓄。何者實語法語。隨順法於現法中不逆論。佛言。沙門釋子不應蓄金銀。若有人言應蓄金銀。是誹謗我非實非法非隨順。於現法中實是爲逆論。何以故。若得畜金銀者。亦應得畜五欲。何等五。一者眼分別色。愛染著。乃至身受觸愛染著。當知是非沙門釋種法。聚落主言。甚奇世尊。未曾有也。世尊。如世尊說。沙門釋子不應蓄金銀。若畜金銀者。非沙門法非釋種法。是故我今歸依佛歸依法歸依僧。我是佛優婆塞離殺生。世尊當證知。如是三說。乃至不飲酒。我先時有是念。沙門釋子不應蓄金銀。若畜者無異受五欲人。爾時世尊即爲聚落主。隨順說法示教利喜。如染淨氈易爲受色。即於坐上見四聖諦。見四聖諦已白佛言。世尊。俗人多務當還請辭。佛言。宜知是時。起禮佛足右遶而去。去不久佛往衆多比丘所。敕雷尼師檀坐已。語諸比丘。向周羅聚落主來。到我所。如上廣說。乃至右遶而去。佛告諸比丘。汝等

○(去)一○(一)一○(針)二鐵○(顯)二聖○(弟)一○(姊)一○(竟)一○(持)十(去)○(示)二○
○(出)示○(示)出○(語)二說○(妹)一○(擗)一○(以)一○(九)二十○(十)下○(十二)十一○(明)三○(二)十二○(字)一○(是)爲○(爲)是○(愛)一受○(觸)愛○(也)一○(應)一○(乃)至不飲酒○(念)金○
○(起)二頂○(尼)師檀○(尼)師檀○(下)同○(到)一○

當如是學。不得畜金銀。我無有方便得畜金銀。

復次佛住舍衛城。廣說如上。世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見難陀。優波難陀住處。時難陀優波難陀。數錢手。上著土。往詣世尊頭面禮足却住一面。佛知而故問。手上何。以著土。答言世尊。我數錢故手上有土。佛語難陀。汝等云何。手自捉生色似色。從今日不聽手自持生色似色。

復次佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。時優陀夷。時到著入聚落衣持鉢。至一泥師家。其家始作節會訖。其婦出迎作禮問言。尊者。昨日何以不來。若來者當得好飲食。答言。昨日今日復何在耶。若有好食便可持來。白言。好食已盡。今與尊者錢。可於店上易好食。答言。世尊制戒。不聽我自手捉錢。汝可以錢繫我衣角。即如其言繫錢而去。至市肆上語言。長壽與我餅來。答言。尊者示我錢來。優陀夷言。但與我餅。我不動此處。當與汝錢。白言。尊者持鉢來。即與鉢盛滿種種餅食。與已語言。與我錢來。答言。汝自衣角頭解取。肆上人欲調弄故不與解。語言。汝自解與我。答言。佛不聽我捉生色似色。汝自解取。解取已。即呵責言。云何沙門釋子。以少方便謂此為淨。我等亦不常以手捉。及著口中。我亦不繫衣角頭及囊器中。此沙門法。何道之有。時優陀夷持餅到自房中。喚餘比丘共食。諸比丘即問。此餅甚好為何處得。此非家中作餅。答言。諸長老。此中少利多過。諸比丘

問言。何故多過。答言。我如是如是因緣是故多過。諸比丘以是事具白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已。佛問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。從今日後。衣繫亦不聽。

復次佛住迦維羅衛城廣說如上。世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。見一比丘。痿黃羸瘦。佛知而故問。比丘。忍苦不安隱住。不答言。世尊。我不安隱疾病苦惱。佛語比丘。汝不能索隨病食。隨病藥耶。答言。我聞世尊制戒。不得自手捉生色似色。復無人與我。是故受苦惱。佛言。從今日後。聽病人得使淨人。寄莫食著。佛告諸比丘。依止迦維羅衛城比丘。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自手捉生色似色。若使人捉舉。食著者。尼薩者。波夜提。比丘者。如上說。自手捉者。若身若身分。若身相續。身者。一。切身。身分者。若手若脚若肘若膝。身相續者。若繫僧伽梨。若多羅僧。安陀會。覆瘡衣。僧祇枝。雨浴衣。若鉢小鉢。鉢。鉢。鉢。鉢。如是。是。比。是。名。身。相。續。生。色。者。是。金。也。似。色。者。是。銀。生。色。似。色。者。錢。等。市。用。物。捉。者。若。自。捉。若。語。人。捉。舉。者。若。自。舉。若。教。人。舉。食。著。者。作。是。念。我。當。用。此。物。得。五。欲。謂。色。聲。香。味。觸。等。是。名。食。著。不。食。著。者。如。清。淨。持。戒。比。丘。自。擔。糧。食。乾。糲。米。麩。等。時。作。是。念。我。無。有。方。便。欲。食。此。食。但。於。此。不。淨。物。中。生。清。淨。物。想。我。當。受。用。尼。薩。者。波。夜。提。尼。薩。者。波。夜。提。者。是。金。銀。錢。應。僧。中。捨。波。夜。提。罪。應。悔。過。若。不。捨。

而悔得越。比尼罪。此金銀若錢。若作不作。若多若少。若純若雜。若成器不成器等。僧中捨已不得還。彼比丘僧亦不得分。若多者。應著無盡物中。於此無盡物中。若生息利得作房舍。中衣不得食用。比丘凡得錢及安居訖。得衣直時。不得自手取。當使淨人知。若無淨人指示。腳邊地語言。是中知著地已。自得用草葉。磚瓦等物。遙擲覆上。待淨人來。令知。若淨人來。知已持去。若不可信者。教使在前。行。使。知。置。一。處。若。可。信。淨。人。者。從。意。使。知。置。一。處。若。比。丘。知。佛。事。僧。事。多。有。金。銀。錢。當。舉。時。若。是。生。地。教。淨。人。使。知。若。是。覆。處。死。土。若。自。掘。若。使。年。少。比。丘。掘。若。淨。人。不。可。信。者。裹。眼。三。旋。然。後。使。知。地。知。地。已。使。知。內。錢。坑。中。猶。復。裹。眼。使。去。若。錢。墮。坑。岸。上。者。得。捉。埋。瓦。礫。錢。使。入。坑。中。得。自。填。坑。後。欲。取。時。若。是。生。地。使。淨。人。知。若。是。死。地。得。自。掘。打。土。到。錢。淨。人。不。可。信。者。復。裹。眼。三。旋。將。來。取。之。若。眼。裏。中。有。金。銀。錢。在。櫃。上。不。得。自。捉。當。使。淨。人。知。若。淨。人。小。不。及。者。得。抱。舉。使。知。取。抱。時。應。作。是。言。我。舉。淨。人。我。舉。淨。人。得。下。物。已。當。使。解。若。不。知。解。者。得。捉。淨。人。手。教。使。解。解。已。教。知。數。若。不。知。數。者。得。捉。淨。人。手。數。數。已。餘。者。還。教。著。囊。中。若。不。知。著。囊。中。者。得。捉。

①下同 ②收一 ③(知)一 ④(囊)中 ⑤一 ⑥二 ⑦三 ⑧四 ⑨五 ⑩六 ⑪七 ⑫八 ⑬九 ⑭十 ⑮十一 ⑯十二 ⑰十三 ⑱十四 ⑲十五 ⑳十六 ㉑十七 ㉒十八 ㉓十九 ㉔二十 ㉕二十一 ㉖二十二 ㉗二十三 ㉘二十四 ㉙二十五 ㉚二十六 ㉛二十七 ㉜二十八 ㉝二十九 ㉞三十 ㉟三十一 ㊱三十二 ㊲三十三 ㊳三十四 ㊴三十五 ㊵三十六 ㊶三十七 ㊷三十八 ㊸三十九 ㊹四十 ㊺四十一 ㊻四十二 ㊼四十三 ㊽四十四 ㊾四十五 ㊿四十六

①如二知 ②優波難陀 ③優波難陀 ④下同 ⑤(上)一 ⑥鉢二錢 ⑦(不)一 ⑧(故)一 ⑨手自一 ⑩自手一 ⑪捉一 ⑫捉一 ⑬優陀夷一 ⑭優陀夷 ⑮(來已) ⑯(多過) ⑰(以) ⑱(失) ⑲(者) ⑳(身) ㉑(十) ㉒(十) ㉓(十) ㉔(十) ㉕(十) ㉖(十) ㉗(十) ㉘(十) ㉙(十) ㉚(十) ㉛(十) ㉜(十) ㉝(十) ㉞(十) ㉟(十) ㊱(十) ㊲(十) ㊳(十) ㊴(十) ㊵(十) ㊶(十) ㊷(十) ㊸(十) ㊹(十) ㊺(十) ㊻(十) ㊼(十) ㊽(十) ㊾(十) ㊿(十)

淨人手教著囊中著囊中已。教淨人繫若不知繫者使淨人手捉囊底。比丘得自繫繫已還置櫃上。若淨人短不及者得抱舉。若櫃置箱。篋等在架上。櫃上取時舉時覆時亦復如上。若行道時淨人擔金銀。淨人若小得手牽去。若渡水時得抱。渡應作是言我渡淨人。我渡淨人。若比丘將淨人行。若淨人小不能上船。得抱上。應作是言我舉淨人。我舉淨人。下船時亦如是。是比丘若道行食息時。若河若井。若池上食。食已淨人忘囊去。有長老比丘。在後看諸人不忘物耶。見有遺物。作是念。此必是比丘許。即便持去行及伴已問伴言。是誰許。有人言。此是淨人囊。即速放地。淨人爾時應即取去。不得字名。若比丘行道共淨人一處宿。夜發去時。淨人捉比丘幪。比丘捉淨人幪。到地了見。幪是淨人幪。即應放地。淨人應取不得字名。若比丘多有金銀錢失去。若疑在床間。欲求覓故出床時。越比尼罪。若得尼薩者。若比丘多有錢物。疑在甕桶中。欲求故出甕桶時。越比尼罪。得已尼薩者。若比丘多有錢物。疑在地。欲求故掃地時。越比尼罪。若得尼薩者。若比丘多有錢物。疑在糞掃中。欲求故出糞掃時。越比尼罪。得尼薩者。若病比丘有人與藥直錢病故得者。數擲底。眼開求時。手摩觸在不無罪。若擲越新作金銀床。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得用。檀越復言。尊者。爲我故頗有開通。得受用不。比丘應語言。厚敷一二人自重坐具者得坐。比丘坐已不得

動床。亦不得讚歎。若檀越新作金銀承足。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得受用。復言。尊者。爲我故可得方便開通受用不。應語言。机上若著樹葉。若甕覆上者得安脚。安脚已不得動足。亦不得讚歎。有檀越作金銀盤。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得受用。復言。尊者。爲我故。頗有方便開通得受用不。應語言。若草葉若甕覆甕上者得。不得手捉。應指示著地。若檀越新作金銀器。信心故欲令比丘最初受用。比丘言。我出家人法不得受用。復言。尊者。爲我故。頗有方便開通得受用不。應語言。汝當淨洗置盤上持食來。來時應舒手指。應作是言。受受。如是三說。名爲受受。已在器中食不得觸器四邊。若四月八日及大會供養時。金銀塔菩薩像。及隨幡蓋供養具。一切有金銀塗者。比丘不得自手捉。使淨人捉。若倒地者。當捉無金銀處。若遍有金銀塗者。當以衣物。花等裹手捉。若無物裹手。若像上隨有未塗處得捉。若金銀香爐。登盤拂柄。如是比一切有金銀若塗者不得捉。及浴金銀菩薩形像。不得自洗。當使淨人。若大會時有金銀像。使淨人持出。比丘得佐不得捉。有金銀處。比丘不得先捉後放。若比丘隨國土。若有銅錢。若具子錢。若鐵錢。若胡膠錢。竹籌。錢皮錢。如是一切隨國土中所用。比丘不得捉。或有國土所用。相不成就捉者。越比尼罪。國土不用相成就捉者。越比尼罪。國土所用相成就捉者。尼薩者波夜提。國

土所不用相不成就。作銅鐵捉無罪。是故說。佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘在市中。買酥。油。蜜。石蜜。乳酪。魚肉。種種買食。爲世人所嫌。云何沙門釋子不能乞食。到諸市中買食而食。失沙門法。何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實市中種種買食。爲世人所嫌耶。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。正應爲世人所嫌。汝當不聞我讚歎少欲呵責多欲耶。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘種種買賣。尼薩者。波夜提。比丘者如上說。種種者。若自問價。若使人問價。若自上價。若使人自上價。若自下價。若使人下價。問價者。此物直幾許。答言。爾許與汝。爾許取不作不淨問故。越比尼罪。得者尼薩者。使人問者。語言汝往問彼物索幾許。若言索爾許者。汝便與爾所作不淨語。遣人問故。越比尼罪。得者尼薩者。上價者。此價直幾許。答言。爾許與汝。爾許欲取。故譯上價。作不淨語。故越比尼罪。得者尼薩者。使人上者。語前人言。汝往上爾許。爾所得者。取是名不淨。遣使語越比尼罪。得者尼薩者。下者此價直幾。答言。一千。我與汝八百。若言九百。語言。我與汝七百。如是至十。下求他物不淨語故。越比尼罪。得者尼薩者。使人下者。亦如是。若以時物還買時。物買夜

①或二面②或二底③或二度④或二著⑤道行一行道⑥淨二商⑦發十(發)⑧(護是)一⑨(掃)一⑩得十(者)⑪機二几⑫(一)一⑬足二受⑭(言)一⑮盤二盤⑯(法)一⑰(受)十⑱(盤)一⑲許二許⑳(說)一㉑及二乃㉒(花)一㉓未二香㉔盤二盤㉕若具子錢若二其子若㉖(具子錢若)一㉗(錢)一㉘(錢)二㉙(錢)二㉚(錢)二㉛(錢)二㉜(錢)二㉝(錢)二㉞(錢)二㉟(錢)二㊱(錢)二㊲(錢)二㊳(錢)二㊴(錢)二㊵(錢)二㊶(錢)二㊷(錢)二㊸(錢)二㊹(錢)二㊺(錢)二㊻(錢)二㊼(錢)二㊽(錢)二㊾(錢)二㊿(錢)二

此後當貴糶時。犯越尼尼罪。糶時尼薩者。若作是念。恐某時穀貴。我今糶此穀。我當依是得歸。經坐禪行道。到時穀大貴。若食長。若與和尚阿闍梨。若作功德。餘者糶得利無罪。若比丘儲藥草時作是念。此後當貴買時。犯越比尼罪。後賣者。尼薩者。若比丘買藥草時。作是念。爲後病時。藥草貴難得。故買後若不病。或服藥殘賣得利者。無罪。若營事比丘。雇蜜師木師。作不淨語。犯越比尼罪。若泥師畫師。一切作師。亦如是。若做賃車馬牛驢駝人船等。亦如是。若比丘爲僧作直月行。市買酥油糶米豆麥麴粳糲求一切物時。作不淨語者。犯越比尼罪。若自爲買酥油等物。一切作不淨語。越比尼罪。得者犯尼薩者。若比丘市買時。得訶嫌說實前人物。此好此惡。若麤若細。斗秤大小香臭等無罪。若前人言。當與滿量平斗。應當語言。以此價知是。若乞食比丘。有長粳糲。持到肆上。買酥油乳酪時。作不淨語。越比尼罪。得者尼薩者。波夜提。比丘不得至人闍處店肆上市買。得到邊少人肆上。言以此價知是。如是一切盡皆應言知。若乞食比丘有殘粳。雇治革屣。作不淨語。犯越比尼罪。若前與粳後治。若前治後與粳無罪。若比丘以鉢中殘食。雇人使治經行處。作不淨語。犯越比尼罪。應語知是。若先與食後使作。若先使作後與食無罪。有檀越爲比丘故。與店上錢語言。若某比丘日來有所索。從意與彼比丘。後來索時作淨不淨語無罪。是比丘所索物店上

無卽與比丘錢鉢處買比丘往至餘處求物時作不淨語。得者尼薩耆波夜提。若比丘店肆上。不淨語分別價。淨語取淨語分別價。不淨語取不淨語分別價。不淨語取淨語分別價。淨語取不淨語分別價。淨語取者。問前人。此物賣索幾許。我欲知此物。淨語分別價不淨語取者。如是物分別賣索幾許。我與如是買。不淨語分別價不淨語取者。如是分別賣索幾許。我如是買。淨語分別價淨語取者。如是價知如是知取。不淨語分別價淨語取者。犯越毘尼罪。淨語分別價不淨語取者。犯越比尼罪。不淨語分別價不淨語取者。尼薩耆波夜提。淨語分別價淨語取者無罪。是故說。

佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。時難陀優波難陀從王家買金。使主家金銀師。作瓔珞嚴飾之具。作成已瑩治發光。盛著箱中。青氎蓮花覆上。與沙彌先教言。我將汝到貴勝家。若語汝。開時汝但開現一角頭。卽將至貴勝家。貴勝家婦女見來頭面禮足。却住一面卽問言。此箱中是何等。答言。用問此爲非汝所問。以不示故。復更懇懇語沙彌。

①買二買②物十(不尋物)③[各]一④問二問⑤價二直⑥[物]一⑦我方二云我⑧[我]一⑨知二知
 ⑩和尙二和上⑪下同⑫聚二聚⑬下同⑭作十(淨)⑮罪二買⑯[人]一⑰比尼二毘尼⑱下同⑲方二去
 ⑳買二賣㉑當依二得衣㉒[當]一⑳[犯]一㉓(得)十尼㉔[草]一㉕死二死㉖無罪二死買㉗
 ㉘壽二陶㉙幸㉚作十(作)㉛做二就㉜醯醢二醢醢㉝[物]一㉞作二不作㉟[越比尼罪]
 ㊱[若]一㊲斗二升㊳拜二解㊴[越比尼罪]一㊵聞二聞㊶達十(傍)㊷價二
 買㊸[值]一㊹買二賣㊺賣一㊻[物]一㊼(實索一是)八字二(俱我欲)三字㊽賣二賣㊾賣二賣㊿

并藥菜不滿。是名過鉢。非鉢者。不受一鉢他米飯并藥菜。是名非鉢。隨鉢者。隨鉢中所用器。此中鉢中鉢下鉢皆過十日。尼薩者波夜提。餘者不犯。尼薩者波夜提者。是鉢應僧中捨波夜提罪。應悔過。若不捨而悔。得越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘月生一日得十鉢。畜不作淨。過十日。一切尼薩者波夜提。乃至不曉受持不曉作淨。當教如是受持。如是作淨。皆如第一長衣戒中說。此中但以鉢爲異。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。時舍衛城中瓦師法豫請僧施鉢。諸比丘爲好故。持故鉢來易新鉢者。如是衆多遂不相供。爾時尊者舍利弗到時。著入聚落衣持鉢入城。次行乞食到法豫門前住。法豫婦與尊者舍利弗舊。是相識信心歡喜。乃至言。尊者我家夫主請僧與鉢。諸比丘爲好故。持故鉢來易新者。我家中積聚故鉢成聚如山。我俗人家新鉢尚不用。何況故者。尊者我家仰瓦作生活。乃至舍利弗爲隨順說法。發歡喜心已。禮足而退。舍利弗還到精舍。以是因緣。具白世尊。佛言。呼此比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。從今日後不聽比丘索鉢。復次佛住舍衛城。廣說如上。北方有六十比丘來欲禮拜世尊於道中被賊失鉢。無鉢入祇洹精舍。爾時諸梵行者各與鉢。得鉢已往到世尊所。頭面禮足。却住一面。佛知而故問諸比丘。汝從何處來。答言。北方來。佛問比丘。道路安隱不。答言。不安隱。道路被賊失

鉢。無鉢入祇洹諸梵行者各與我鉢。佛問諸比丘。道中無有聚落城邑耶。答言有。問言。何故不乞。答言。我聞世尊制戒不聽乞鉢。復無施者。佛言。善哉善哉。比丘。汝等信心出家。法正應爾。乃至失命不敢犯戒。從今日聽失鉢時乞。

復次佛住舍衛城。廣說如上。時北方六十失鉢比丘來。到祇桓。尊者難陀優波難陀語言。長老。世尊聽失鉢得乞何故不乞。答言。諸梵行人已與我鉢。復言。汝若不乞所應得者。便失此利。答言。我已得鉢。失以不失無在。難陀言。我當爲汝乞。答言。汝自當知。乃至優婆塞言。尊者欲作瓦肆耶。如乞衣中廣說。諸比丘問已往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。難陀優波難陀汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。何故乞耶。答言。我爲失鉢比丘乞。佛言。呼失鉢比丘來。來已佛問比丘。汝使難陀優波難陀乞鉢耶。答言。不也。世尊。佛言。何因緣乞。答言。如是如是。佛語諸比丘。是難陀優波難陀不應乞者便乞。應乞者不乞。佛語難陀優波難陀。此是惡事。汝常不聞我以無數方便。讚歎少欲毀多欲。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘所用鉢減五。更乞新鉢爲好故。尼薩者波夜提。是鉢應僧中捨。比丘衆中。最下鉢。應與應如是教。汝比丘受是鉢。乃至破是事法。爾比丘者。如上說。減五。若有一縷量減五。是

名減。若有二縷乃至有五縷量減五。是名減滿。五縷者。已有五縷量。亦滿是名滿。若四三二一縷。若無縷量滿五。是名滿。五縷量者。破處縫間相去足一大指。鉢者如上說。新者。初成。更求者。若乞若勸化。爲好故者。嫌太大小太重太輕若龜。我有檀越有泥有手力。當更作好鉢。是比丘應持是新鉢。衆僧中捨衆僧中選下鉢應與。是比丘應如是教。汝長老受此鉢。乃至破不得故。打破波夜提。悔過。是新鉢應衆僧中捨。波夜提罪。應悔過。若不捨而悔。犯越比尼罪。波夜提者。如上說是比丘鉢減五。爲好故。更求新者。尼薩者。是比丘應請持律知羯磨者。乃至五法成就。僧當羯磨作行鉢人。何等五。不愛不瞋不怖不癡。與不與知。是名五。羯磨人應作是說。大德。僧聽某甲比丘五法成就。若僧時到。僧差某甲比丘作行鉢人。如是白。大德僧聽。某甲比丘五法成就。僧今差某甲比丘。作行鉢人。諸大德忍。某甲比丘作行鉢人。忍若僧默然。若不忍。便說僧已忍。使某甲比丘作行鉢人。意僧忍默然。是事如是持。作羯磨訖。應僧中唱。大德僧所受持鉢。一切持來。若不唱者。犯越比尼罪。諸比丘應各各齎己所受持鉢來。若有比丘捨先所受鉢。更受下鉢持來者。得越比尼罪。羯磨人應當語此比丘。捨此鉢。偏袒右肩。右膝著地。言。我某甲比丘鉢減五。爲好故。更求新鉢。我今僧中捨。律師應問。汝受用未。若言受用。應語。此中用不淨鉢。得無量越比尼罪。應懺悔應言。長

○(鉢)一○(者)一○(是)一○(家十(中)○(日二以○(已)○(比丘)一○(耶)一○(法)一○(到祇桓)一○(人二○(耶)一○(汝)一○(也二形)一○(級二級下同)一○(最二取)一○(與二語)一○(名)一○(子)十手○(鉢)一○(持二特)一○(人二大)一○(更二使)一○(忍)一○(此二說)○

老我某甲鉢減五綴。更乞新鉢已。僧中拾此中犯波夜提。受用不淨鉢。犯無量越比尼罪。

一切悔過。問汝見罪不。答言見。謹慎莫復犯。答言頂戴持。行鉢人應持此鉢與僧上座。上座若取應持上座鉢與第二上座。如是次第。乃至無歲比丘。若都無人取者。應還本主。若是鉢大貴者。應賣取十鉢。直九鉢直入僧淨厨。一鉢還本主。應語言。汝持此鉢。乃至破是持綴鉢。比丘入聚落。乞食食已。應解綴。若灰若土。淨洗洗時不得持堅物。刺孔中令破。當以鳥關刺中。洗鉢時。不得以沙灰洗。令脫色。當用無沙巨摩根汁葉汁。花汁。果汁。洗時不得臨坑岸上危險處。不得熟果樹下。若石上塼上。當平地洗鉢。若地泥汚。若糞穢。若無坐處。當偃身去地一。磑手。洗已。應令燥。還持綴綴已。舉著一處。不得著臨坑岸上危險處。熟轉離樹下。椰子樹下。石上塼上行來處。開戶處。若著鉢囊中。若安置壁上。若箱中。以物遮口。若有事忽忽不得。好洗者當以根汁葉汁等。塗拭事訖。當洗。明日洗已。持入聚落乞食。設綴鉢難用。一日乃了。要當洗淨。若故打破。得波夜提罪。若和上阿闍梨知識作是念。此賢善比丘。以洗鉢故。妨坐禪受經誦經。若打破若藏去。不見已更乞無罪。無鉢乞得一鉢應受持。若乞得兩鉢一鉢應受持。一鉢應入衆僧淨厨。如是乃至得十鉢。一鉢自受持。九鉢應入衆僧淨厨。若比丘無鉢。求鉢得一鉢直者是名有鉢。若乞得兩鉢直。一鉢直入衆僧淨厨。

如是乃至十鉢直九鉢直。應入衆僧淨厨。是故說。

佛住舍衛城祇洹精舍。廣說如上。世尊以五事利益故。五日一歷諸比丘房。見難陀優波難陀住處。滿瓶酥油蜜石蜜。流出根藥莖藥。藥花藥果藥。佛知而故問。諸比丘此誰住處。有此滿瓶酥油蜜等。處處溢流如是。諸比丘。世尊言。世尊此是難陀優波難陀住處。爾時世尊言。待來當問。

復次佛住毘舍離大林重閣精舍。廣說如上。世尊到時著衣持鉢。共衆多比丘入毘舍離大城。見優波難陀持滿鉢蜜出城。見已知而故問。此鉢中何等。答言。世尊。是蜜。復問。欲作何等。答言。難陀病須。佛言。太多。答言。竟日須服。佛言。云何。答言。竟日服。從今日不得畜藥竟日服。

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍。世尊以五事利益故。五日一行諸比丘房。何等五。一者我聲聞弟子不著有爲事。二者不著世俗戲論。三者不著睡眠妨行道。四者爲看病比丘。五者爲年少比丘新出家。見如來威儀。起歡喜心。是爲五事。如來五日。觀歷諸房。見一病比丘顏面痿黃羸瘦。佛知而故問。比丘汝調和不。答言。世尊。我病苦不調和。佛言比丘。汝不能索隨病食及隨病藥治耶。答言。世尊。制戒畜藥。時服不得久。佛告我苦。佛告諸比丘。從今日聽病比丘停藥一日。爾時佛問難陀汝舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶。答言。實爾。世尊。佛言。汝云

何多欲無厭種種呵責已。自今已後不聽多畜。

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑廣說如上。時有六十病比丘。有一醫師出家爲道。療治諸病比丘。是醫比丘來問訊世尊。頭面禮足。却住一面。佛知而故問。醫師比丘。諸病比丘。調和不。答言。世尊。諸病比丘安隱。但我疲苦。佛言。何故疲苦。答言。世尊。波羅奈城去此半由旬。爲求所須。日日往返。以是疲苦。又世尊。聽病比丘。停藥一日。病疾已過。佛問醫師。比丘欲使畜藥幾日得安隱耶。答言。世尊。藥勢相接七日可知。佛言。從今日聽先一日。更與六日七日畜。

佛告諸比丘。依止波羅奈住者。盡集以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重問。若病比丘所應服藥。酥油蜜石蜜生酥脂。如是病比丘聽畜七日服。若過七日殘不捨而服者。尼薩者波夜提。比丘者。如上說。病應服藥者。酥油蜜石蜜生酥脂。如上盜戒中說。病者。有四百四病。風病有百一。火病有百一。水病有百一。雜病有百一。若風病者。當用油脂治熱病者。當用酥治。水病者。當用蜜治。雜病者。當盡用上三種藥治。七日者數極。齊七日畜者。自受七日服。過七日服者。尼薩者波夜提。尼薩者波夜提者。是藥應衆僧中捨。波夜提悔過。若不捨而悔。得越比尼罪。波夜提者。如上說。若比丘一日得十種藥酥油蜜石蜜生酥五種脂。一切服不作淨。過七日。一切尼薩者。若比丘一日得十種藥。半作淨

者二志 直二真 應十入 持一 果一草 坑十上 洗淨 淨洗 和上 和尙 以 答言 大 波二藥 事 不 疾二藥 停二事 又 病二疾 諸 以 比丘者如上說 病十病 齊二 有 服者

半不作淨。是中作淨者。應法不作淨者。過七日。尼薩者。若比丘一日得十種藥。如前長衣。戒中廣說。但此中以藥七日為異。乃至不記。誠作記。誠想。此不言作。然燈油塗足。油塗身。油不記。誠不作淨。過七日。尼薩者。不如法作淨者。若無心意。人邊。作淨。過七日。尼薩者。應比丘比丘尼。式叉摩尼。沙彌沙彌尼。俗人畜生邊作淨。畜藥利。畜藥利相污。畜藥利。不畜藥利相污。不畜藥利。畜藥利。不相污。不畜藥利。不畜藥利。不相污。俗人藥利。污比丘藥利。比丘藥利。污比丘藥利。客比丘利。污比丘利。舊比丘利。污客比丘利。客比丘利。污比丘利。舊比丘利。污比丘利。僧利。污比丘利。比丘利。污僧利。僧利。污比丘利。比丘利。有食間非受間。有受間非食間。有食間有受間。有非食間非受間。石蜜。瓶然燈酪。坑脂畜藥利。畜藥利相污者。若比丘食前得石蜜。難食。殘不作淨。食後更得石蜜。復不作淨。而取畜者。是名畜藥利。畜藥利相污。畜藥利。不畜藥利相污者。是比丘食前得石蜜。難食。不淨。不作淨。食後更得石蜜。作淨。而受畜。是名畜藥利。不畜藥利相污。不畜藥利。畜藥利。不相污。若比丘食前得石蜜。不難食。即作淨。食後更得石蜜。作淨。而受。是名不畜藥利。不畜藥利。不相污。云何俗人利。污比丘利。時有優婆塞。來禮

比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。時優婆塞即持此石蜜去。禮餘比丘足。即語。餘比丘言。尊者。欲飲。石蜜漿不。答言。欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨。而取。是名俗人利。污比丘利。云何比丘利。污俗人利。有一優婆塞。持石蜜來。過禮比丘足。比丘有第七日石蜜。語優婆塞言。欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。即取合瓶。中而去。更有優婆塞。持石蜜來。於道中。相逢。先優婆塞問後優婆塞言。汝欲那去。答言。我欲持此石蜜與某甲。比丘即語。汝可過持此石蜜去。亦與某甲。比丘即受持去。是名比丘利。污俗人利。云何俗人利。污俗人利。正以二俱為異。云何比丘利。污比丘利。比丘有第七日石蜜。語比丘言。欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。是比丘即日得石蜜。不作淨。而受。是名比丘利。污比丘利。云何客比丘利。污舊比丘利。客比丘有第七日石蜜。語舊比丘言。汝欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。舊比丘即日得石蜜。不作淨。而受。是名客比丘利。污舊比丘利。云何舊比丘利。污客比丘利。有客比丘來。舊比丘有第七日石蜜。語客比丘言。欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。此客比丘即日受石蜜。不作淨。而取。是名舊比丘利。污客比丘利。云何客比丘利。污客比丘利。有二客比丘來。一衆中有第七日石蜜。客比丘語第二衆比丘言。欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。此一衆客比丘即日得石蜜。不作淨。而受。是名客比丘利。污客比丘利。云何舊比丘利。污舊比丘利。舊比丘有第

七日石蜜。語一舊比丘言。欲飲石蜜漿不。答言。欲飲。此舊比丘即日受石蜜。不作淨。而受。是名舊比丘利。污舊比丘利。云何僧利。污比丘利。僧有第七日石蜜。分作分是比丘。即日得石蜜。不作淨。而受。是名僧利。污比丘利。云何比丘利。污僧利。比丘有第七日石蜜。即持施僧。僧即日得石蜜。不作淨。而取。是名比丘利。污僧利。云何僧利。污僧利。僧有第七日石蜜。持與彼僧。彼僧即日得石蜜。不作淨。而受者。是名僧利。污僧利。云何比丘利。污比丘利。比丘有第七日石蜜。語比丘言。汝欲飲石蜜漿不。答言。須是比丘即日得石蜜。不作淨。而受者。是名比丘利。污比丘利。云何有食間非受間。若比丘七日噉石蜜。而并受八日復食者。以不作間得越毘尼罪。當作一日間。是名食間非受間。云何受間非食間。若比丘受石蜜。七日不食。八日更受石蜜。無間受。得越毘尼罪。當作一日間。是名受間非食間。云何受間食間。若比丘七日受石蜜。食。已八日更受更食。得二越毘尼罪。云何非受間非食間。若比丘多誦經。胸痛吐血。藥師言。此病當長服石蜜。食前得食石蜜。食後水淨。已得食。是名非受間非食間。云何石蜜。瓶如武羅國。欲受具足人。在戒場上。受具足已。布施僧石蜜。各一瓶。諸比丘。信心喜作功德。即持石蜜。瓶。施僧上座。上座有信心。言。僧者是良福田。即復施僧。諸比丘有第七日石蜜。即取此石蜜。是名相污。若比丘食上。大得甘。食殘。食殘。作。藥。得夜分受。若飲不盡。得

〔人〕一〇一 〔瓶〕一〇二 〔坑〕一〇三 〔復〕一〇四 〔石〕一〇五 〔餘〕一〇六 〔石〕一〇七 〔相〕一〇八 〔正〕一〇九
〔異〕一〇一〇 〔六〕一〇一一 〔持〕一〇一二 〔受〕一〇一三 〔而〕一〇一四 〔丘〕一〇一五 〔七〕一〇一六 〔日〕一〇一七
〔不〕一〇一八 〔食〕一〇一九 〔越〕一〇二〇 〔已〕一〇二一 〔名〕一〇二二 〔一〕一〇二三 〔瓶〕一〇二四 〔施〕一〇二五 〔二〕一〇二六
藥一〇二七

煎作石蜜七日受。石蜜不盡燒作灰。終身受。若有事不得。壓。即中前應以水作淨。當作是言。此中有淨物生。我當受。若食上多得果食。不盡。得淨作。漿夜分受。若有事不得。即時應當作是言。此中淨物生。我當受。若時過不應作。然燈者。若篤信女人施衆僧食。并作餅。盛然燈施僧。僧不應合明受。當使淨人取。若無淨人者。當語使放地。滅燈已然後受。若女人信心故。不欲滅。慙慙故得受。受已持刀去膩。然後得食。是名然燈。酪瓶者。食時得多酪食不盡。得即。煎作生酥七日受。若生酥長。得煎作熟酥七日受。若比丘乞食淨漚取酥。得七日受。若有事緣不得中前作。當作是言。此中淨物生。我當作七日藥受。若誤忘不受。不作淨時過。是名不淨。若乞食時得多油如上酥中說。若食上得多胡麻食。殘不盡。得即。榨作油七日受。若事緣不得作。如上酥中說是名酪瓶。脂者。僧中行魚脂熊脂。熊脂猪脂。失修摩羅脂。少知識比丘得持細緻。氈漚取。得七日受。若事緣不得作。如上酥中說。若衆僧中分油時。或欲持作淨油。或作七日油。或作然燈油。或作塗足油。或作塗身油。若分不足還燉著一處者。一切不淨。若淨油還著淨油。一處洗盛令淨與淨人。如是七日油還著七日油。一處洗盛令淨與淨人。如是然燈油塗足油得已應受。若比丘欲服灰飲油者。灰是終身藥。油是七日藥。不得先服灰後服油。當先服油洗手漱口令淨。

已。然後服灰。若比丘下分有病者。應先服酥。酥者七日藥。洗手漱口令淨。然後乃食。若比丘上分有病者。欲令食上服酥者。酥是七日藥。食竟洗手令淨。然後服酥。若比丘服油訖。有殘油欲作然燈油。若塗足油。和上阿闍梨來。見已嫌多。若更飲者。得越比尼罪。若比丘食石蜜欲飲夜分漿者。當先洗手令淨然後飲漿。若飲漿已欲食石蜜。亦如是。若比丘欲煮石蜜。當使淨人煮。若比丘自受酥。如酥觸酥酥觸油。酥觸蜜酥觸石蜜。酥觸生酥酥觸脂。如是油蜜石蜜生酥。乃至脂觸酥脂。觸油脂觸蜜脂。觸生酥脂。觸石蜜脂。觸蜜脂。亦復如是。時食夜分七日。終身共難者得時服。夜分七日終身共難者。得夜分服。七日終身共合者。得七日服。若少知識比丘乞食時。得赤鹽紫鹽等。應淨洗鹽終身受。若得胡椒華鉢。亦復如是。若少知識比丘乞食時。得黑石蜜。得白石蜜淨洗除食氣。作七日藥受。是故說摩訶僧祇律卷第十

摩訶僧祇律卷第十一

東晉天竺三藏佛陀跋提羅

共法顯

譯

明三十尼薩者波夜提法之四

佛住舍衛城。廣說如上。爾時長老難陀優波難陀冬盛寒時。著厚納衣。敷煖床褥。頭上著

帽脚著富羅。前然爐火。有二外道。黑色碧眼。寒顫而來。在前立住。外道見已心生樂著。即語比丘言。汝等出家得如是樂。時外道心樂佛法。便作是言。我等亦名出家。而值弗蘭迦葉教。我等裸形披髮投巖赴湖。五熱炙身而行乞食。徒受辛苦而無樂事。比丘報言。汝若樂此法者。便來出家。亦復如我得是樂住。外道答言。我無沙門僧伽梨。比丘報言。但來我當與汝。外道即來。便與出家受具足已。語言。我今度汝出家受具足。汝當作如是。給事。我晨當早起問訊安眠。不出睡。當器及小便器。著常處淨洗手。授澡水齒木。持鉢迎粥。小食已洗鉢令燥。安著常處。若有請處當迎食。我欲入聚落時。當持人聚落衣。授我取。我常著衣。料理。卷疊安著常處。我從聚落還時。汝當敷小床座。與我水并授樹葉食時。以扇扇食已洗鉢令乾。舉著常處。脫入聚落衣。卷疊復授我。常所著衣。汝食已。當取薪草浣衣。煮染。淨掃房內。巨磨塗地。我欲入林坐禪時。汝當持坐具隨後還時隨還。當與我水洗手。授香花供養訖。當敷床與我洗足。水復以油摩敷置臥具。內唾壺及小便器然燈。如是種種供給。安隱我已然後自事。時彼比丘答師言。此非出家法。便是婢作。師言。汝若不能作者。當還我僧伽梨。彼即脫衣著地而去。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者難陀。是優波難陀兄。時優波難陀語兄共行弟子。言。我共汝入聚落。當與汝物。我若作非威儀

摩訶僧祇律卷第十一 東晉天竺三藏佛陀跋提羅 共法顯 譯 明三十尼薩者波夜提法之四 佛住舍衛城。廣說如上。爾時長老難陀優波難陀冬盛寒時。著厚納衣。敷煖床褥。頭上著帽脚著富羅。前然爐火。有二外道。黑色碧眼。寒顫而來。在前立住。外道見已心生樂著。即語比丘言。汝等出家得如是樂。時外道心樂佛法。便作是言。我等亦名出家。而值弗蘭迦葉教。我等裸形披髮投巖赴湖。五熱炙身而行乞食。徒受辛苦而無樂事。比丘報言。汝若樂此法者。便來出家。亦復如我得是樂住。外道答言。我無沙門僧伽梨。比丘報言。但來我當與汝。外道即來。便與出家受具足已。語言。我今度汝出家受具足。汝當作如是。給事。我晨當早起問訊安眠。不出睡。當器及小便器。著常處淨洗手。授澡水齒木。持鉢迎粥。小食已洗鉢令燥。安著常處。若有請處當迎食。我欲入聚落時。當持人聚落衣。授我取。我常著衣。料理。卷疊安著常處。我從聚落還時。汝當敷小床座。與我水并授樹葉食時。以扇扇食已洗鉢令乾。舉著常處。脫入聚落衣。卷疊復授我。常所著衣。汝食已。當取薪草浣衣。煮染。淨掃房內。巨磨塗地。我欲入林坐禪時。汝當持坐具隨後還時隨還。當與我水洗手。授香花供養訖。當敷床與我洗足。水復以油摩敷置臥具。內唾壺及小便器然燈。如是種種供給。安隱我已然後自事。時彼比丘答師言。此非出家法。便是婢作。師言。汝若不能作者。當還我僧伽梨。彼即脫衣著地而去。 復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者難陀。是優波難陀兄。時優波難陀語兄共行弟子。言。我共汝入聚落。當與汝物。我若作非威儀

事汝勿語他人。我是汝叔父。答言。若我見父作非法。亦當向人說。況復叔父優波難陀。復言若汝如此。當使汝知。即將至貴家檀越留食。欲不與彼食。故作是思惟。相望日時。使此不得已。食還復失時。即便告言。汝還精舍。即便還失時故。疾疾看日而行至精舍。見諸比丘。皆悉食已。門前經行。遙見疾行疑必有以。即問汝。今日共多。知識比丘處處教化。得何等好食。脣膩如是。答言。我今失食。況得好者。優波難陀遣彼還已。於後。食種種飲食。食已恐事情露。疾還見諸比丘。叢聚而論。便作是思惟。衆人集論。必彼此向諸梵行人。說我過惡。即語難陀言。長老汝弟子向諸梵行人說我過惡。彼即瞋語弟子言。汝今云何說我弟過。汝可還我僧伽梨。來。諸比丘聞已。共相謂言。此比丘今日遭二苦惱。一者失食。二者失衣。佛聞是已。知而故問諸比丘。此何比丘高聲大語。諸比丘白佛言。世尊。此難陀奪共行弟子衣。是故大聲。佛言。呼難陀來。來已。佛廣問難陀。汝實爲自供給故。度人與衣。令弟子瞋。不能作婢作。乃至奪共行弟子衣耶。答言。實爾。佛語難陀。汝云何度人出家。不教法律。但令執作供給自己。佛種種因緣呵已。告諸比丘。從今日不得立心爲供給自己。故度人出家度者。得越尼罪。應作如是念。當使彼人因我度故。修諸善法得成道果。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與比丘衣後瞋恚不喜。若自奪若使人

奪作是言。比丘還我衣來。不與汝。得者尼薩着波夜提。比丘者。如上說。衣者。七種如上說。瞋恚不喜者。九惱如上說。奪者。若自奪若使人奪。作如是言。還我衣來。不與汝。得者尼薩着波夜提。尼薩着波夜提者。如上說。或自與使。人奪。或使人自與自奪。或自與自奪。或使與使奪。合與別奪。別與合奪。合與合奪。別與別奪。合與別奪者。比丘一時與三衣已。別奪言。還我僧伽梨。還我僧多羅僧。還我安陀會。如是奪者。得衆多波夜提。是名合與別奪。別與合奪者。比丘非一時與僧伽梨。與僧多羅僧。與安陀會。還一時盡奪。汝還我衣來。如是奪者。得一波夜提。是名別與合奪。合與合奪者。比丘一時與衣。後言。盡還我衣來。如是奪者。得一波夜提。別與別奪者。比丘非一時與僧伽梨。與僧多羅僧。與安陀會。還我僧多羅僧。還我安陀會。比丘漸奪。還我僧伽梨。還我僧多羅僧。還我安陀會。如是索得者衆多波夜提。若比丘與比丘衣時。作是言。汝住我邊者。當與汝衣。若不住者。奪無罪。若比丘與比丘衣時。作是言。汝此處住者。當與。若不住者。奪無罪。若比丘與比丘衣。汝適我意者與。不適意還奪無罪。爲受經者與。不受經者還奪。無罪。若比丘賣衣未取直。若錢直未畢。若還取衣者無罪。若比丘與共行弟子依止弟子衣已。不可教誡。爲折伏故。奪後折伏已。還與無罪。奪比丘衣者。尼薩着波夜提。奪比丘尼衣者。偷蘭罪。奪式又摩尼沙彌沙彌尼衣者。越尼罪。乃至奪俗人衣者。越尼心悔。是故說

佛住舍衛城。四方各十二由旬內。施僧雨浴衣。如毘舍佉鹿母因緣廣說。復次佛住憍薩羅國遊行時。有一摩訶羅比丘。下著雨衣上著安陀會。捉長柄掃帚掃地。佛見已語諸比丘。汝見是摩訶羅不。云何顛倒著衣。是摩訶羅見佛已。往到佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。摩訶羅。汝下著何衣。答言。雨衣。上著何衣。答言。安陀會。佛言。比丘。汝云何應在上衣而反在下。下衣在上。汝今云何一切時受用雨衣。佛語諸比丘。汝等待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時。汝當語我。當爲諸比丘制雨浴衣。佛憍薩羅國遊行還已。諸比丘白佛言。世尊。在憍薩羅國遊行時。作是言。如來從憍薩羅國遊行還舍衛城時。汝便語我。當爲諸比丘制雨浴衣。今正是時。願制雨衣。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者盡集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘春殘一月在。比丘當求雨衣半月當作受用。若比丘未至春殘一月求雨衣者。三月後十五日四月初十五日。是名春殘一月。雨衣者。如世尊所聽。衣者。有十種如上說。求者乞索勸化。求時不應從小家處處求。一四尺二尺應從殷。有大家中求。若一人邊。若衆多人邊得。是名求殘半月者。從三月十六日應作浣染。縫至四月一日。應受用。若比丘未至求者。未至三月十六日前。求作成。受用者。尼薩着波夜提。尼薩着波夜提者。如上說。比丘有五法成就。應應羯磨。作分雨

●〔知〕一● ●〔食〕一● ●〔來〕一● ●〔時〕十● ●〔但〕一● ●〔告〕二● ●〔住〕一● ●〔以〕一● ●〔人〕一● ●三衣二衣● ●奪十(者)● ●者二可● ●(汝)十若● ●(衣)一● ●住二衣● ●二● ●佛十(從)● ●十種二七種● ●尺二赤● ●求殘二殘求●

何等好事。答言。我聞某甲優婆塞欲供僧飯食布施僧衣。時六群比丘聞此語已。更問言。汝說何等。答言。我聞某甲優婆塞欲供僧飯食并布施衣。問言。汝知其家處不為在何巷。門戶那向。具問已。晨朝著入聚落衣。往到其家見已。問言。長壽安隱不。答言安隱。語優婆塞言。我聞汝欲供僧飯食布施僧衣。為實爾不。答言。尊者。我有是心。但恐中間多有難事。知得成不即語言。如我先出家長宿比丘。汝若施衣者。我當著入王家。禮敬世尊。若貴勝家。若人問我汝何處得。我當答某信。心優婆塞邊得。如是汝得好名稱為眾所識。優婆塞言。我家更無有物。我正欲與僧者。若與阿闍梨。我已許僧我若有者亦當別與。阿闍梨亦與僧。比丘言。與。以不與自從汝意。作是語已。便出去。去已優婆塞作是思惟。我若當與是比丘。不與僧者。僧是良福田。若不與是比丘者。是比丘於王邊有力。能為我作不饒益事。以是故不與。僧瞋比丘故。亦復不與。諸比丘聞已。以是事往白世尊。佛言。呼難陀優婆塞。波難陀來來已。佛廣問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。有二不可。令施者失福受者失衣。佛語難陀優婆塞。汝常不聞我以無數方便讚歎少欲毀。皆多欲。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知物向僧。自迴向已。尼薩耆波夜提比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。

物者。八種物。時分夜分七日終身。隨物重物不淨物。淨物淨不淨物。向者意趣選物向僧。僧者八種比丘僧。比丘尼僧。客僧。去僧。舊住僧。安居僧。和合僧。不和合僧。自向者。自畜自用。自入。尼薩耆波夜提此物應僧中捨。波夜提。罪應悔過。若不捨而悔者。得越尼罪。波夜提者。如上說。若有人來欲有布施問比丘言。尊者。我欲布施應施何處耶。比丘應答言。隨汝心所欲處便與。施主復問。何處果報多。答言。施僧果報多。施主復問。何等清淨持戒。有功德僧。比丘應答言。僧無有犯戒不清淨。若人持物來施比丘應答言。施僧者得大果報。若言我已曾施僧。今正欲施尊者。比丘受者無罪。若人問比丘言。我欲以此物布施。為置何處。使我此物長見受用。爾時應語。某甲比丘是坐禪誦經持戒。若施彼者長見受用。若知物向僧迴向已。尼薩耆波夜提。迴與餘人波夜提。知物向此僧迴與餘僧者。越尼罪。知向此衆多人迴與彼衆多人。越尼罪。知物向此畜生迴與餘畜生。越尼罪。知物向僧自迴向已者。尼薩耆波夜提。是物衆僧應不與。衆僧應受用。是故說。事竟三十

摩訶僧祇律卷第十一

摩訶僧祇律卷第十二

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

明單提九十二事法之一

佛住舍衛城。廣說如上。爾時衆僧集在一處。欲作羯磨。長老尸利耶婆來。即遣使往呼言。長老衆僧集。欲作法事。尸利耶婆念言。正當為我故作羯磨耳。即心生畏怖不得止而來。來已諸比丘問言。長老。汝犯僧伽婆尸沙耶。答言犯。彼心生歡喜。作是念。諸梵行人於我邊舉可懺悔事。非不可治事。白衆僧言。聽我小出。諸比丘於後作是言。此比丘多端不定出去已。須臾當作妄語。應三過定實問之。是尸利耶婆出已。作是念。我何故無事而受是罪。此諸比丘恒數數治我罪。我今不應受是罪。今寧妄語衆僧。當治我妄語罪。雖治故輕諸比丘。即呼尸利耶婆入。入已問言。汝犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。諸比丘問言。汝向者何故言犯。答言。衆僧向者欲使我犯。是故我答言犯耳。我今不憶有罪。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛言。呼尸利耶婆來。來已具問上事。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。此是惡事。汝常不聞。我無量方便呵責妄語。稱歎實語耶。汝今云何知而妄語此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比

○(好)一○ ○(其家)二○ ○(某甲)三○ ○(其家)二○ ○(某甲)三○ ○(心)一○ ○(以)一○ ○(是)二○ ○(波)二○ ○(佛)一○ ○(若)二○ ○(淨)一○ ○(復)二○ ○(復)二○ ○(有)十○ ○(甲)一○ ○(見)二○ ○(受)一○ ○(見)十○ ○(已)二○ ○(迴)二○ ○(迴)二○ ○(應)二○ ○(不)二○ ○(不)二○ ○(第)十一○ ○(第)十二○ ○(第)十二○ ○(第)十三○ ○(第)十三○ ○(明)單提九十二事法之一○ ○(次)說九十二事第五○ ○(諸)一○ ○(治)事二○ ○(持)事三○ ○(僧)一○ ○(小)出二○ ○(是)二○ ○(此)一○ ○(稱)歎二○ ○(讚)歎三○ ○(集)以一○

丘知而妄語。波夜提。比丘者。如上說。知者。先念知妄者。事不爾。語者。口業說。波夜提者。分別制罪名也。賢聖語八事直說妄不妄。疑不疑。決定非決定。一向說賢聖。語八事者。見言見聞言聞。妄言妄識言識。不見言不見。不聞言不聞。不妄言不妄。不識言不識。是名八事賢聖語。無罪。八事非賢聖語者。見言不見。聞言不聞。妄言不妄。識言不識。不見言不見。不聞言不聞。不妄言不妄。不識言不識。是名八事非賢聖語。得波夜提罪。直說者。見聞知識。不見不聞。不知不識。是名直說。得波夜提罪。妄者。見妄言不妄。聞妄言不妄。知妄言不妄。識妄言不妄。不見不聞。不知不識。妄言不妄。得波夜提罪。不妄者。見聞知識不妄言妄。不見不聞。不知不識。不妄言妄。得波夜提罪。疑者。見聞知識。疑言不疑。不見不聞。不知不識。疑言不疑。得波夜提罪。不疑者。見聞知識。不疑言疑。不見不聞。不知不識。不疑言疑。得波夜提罪。決定者。見聞知識決定言不決定。不見不聞。不知不識。決定言不決定。得波夜提罪。不決定者。見聞知識不決定言決定。不見不聞。不知不識。不決定言決定。得波夜提罪。一向說者。見聞知識。言不見不聞。不知不識。得波夜提罪。知有而言無。知而妄語。得波夜提罪。知無言有。知而妄語。得波夜提罪。實有謂無而言有。知而妄語。得波夜提罪。實無謂有而言無。知而妄語。得波夜提罪。實有有想而言。無知而妄語。得波夜提罪。實無無想而言。有知而妄語。得波夜提罪。實

有無想而言。有知而妄語。得波夜提罪。實無有想而言。無知而妄語。得波夜提罪。有五法成就知而妄語。得波夜提罪。何等五。實有有想轉心背想異口說。是為五事。知而妄語。波夜提。有四法成就知而妄語。波夜提。何等四。有想轉心背想異口說。是為四。知而妄語。波夜提。有三法成就知而妄語。波夜提。何等三。轉心背想異口說。知而妄語。波夜提。有二法成就知而妄語。波夜提。何等二。背想異口說。知而妄語。波夜提。有一法成就知而妄語。波夜提。何等一。異口語知而妄語。波夜提。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘軟語誘問諸年少比丘言。汝名。字何等。汝家姓何等。父母名字何等。汝家本作何生業。年少比丘其性質直。以實而答。我家如是。如是姓名。如是生業。彼六群比丘於後嫌恨。時。便作是言。汝是極下賤種。汝是旃陀羅。剃髮師。織師。瓦師。皮師。年少比丘聞此語已。極懷慚羞。諸比丘聞已。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問六群比丘。汝實軟語誘問諸年少比丘。後嫌恨便說。乃至瓦師。皮師。答言。實爾。佛言。此是惡事。六群比丘汝云何。於梵行人邊作種種形相語。如難提本生經中廣說。乃至佛告諸比丘。畜生尚惡毀時。況復人乎。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘種類形相語。波夜提。比丘者。如上說。種類毀時。有七事。種姓業相貌病罪罵結使種姓者。下中上。下者汝是旃陀羅。剃毛師。織師。瓦師。皮師。種姓者。汝作此語。使彼慚羞。得波夜提罪。若言汝父母。是旃陀羅。乃至皮師。作是語。使彼慚羞。波夜提。若言汝和上阿闍梨。是旃陀羅。乃至皮師。作是語。使彼慚羞。越毘尼罪。是名下。中者言。汝等是中間種姓。作是語。欲使彼人慚羞者。得偷蘭罪。若言汝父母是中間種姓。作是語。欲使彼人慚羞者。得偷蘭罪。若言汝和上阿闍梨。是中間種姓。欲使彼人慚羞者。越毘尼罪。若言汝同友知識。是中間種姓。欲使彼人慚羞者。越毘尼罪。若言汝父母是利婆羅門種。作是語。欲使彼人慚羞者。得越毘尼罪。若言汝父母是利婆羅門種。作是語。欲使彼人慚羞者。得越毘尼罪。若言汝同友知識。是利婆羅門種。欲使彼人慚羞者。得越毘尼罪。若言汝父母是名種姓。業者。下中上。下者。若言汝是屠兒。賣豬人。漁獵人。捕鳥人。張獵人。守城人。魁膾人。作是語。欲使彼人慚羞者。得波夜提罪。父母亦如是。若言汝和上阿闍梨。是屠兒。乃至魁膾。得偷蘭罪。若言汝同友知識。是屠兒。乃至魁膾。得越毘尼罪。是名下。中者。言汝是賣香人。坐店肆人。田作人。種菜人。汝是通使人。作是語。欲使彼人慚羞者。得偷蘭罪。父母亦如是。若言汝和上阿闍梨者。得越毘尼罪。若言汝同友知識。欲

○語者口業一異口○異○語者諸○妄言二妄已言○(甘)十不見○(得)一○(得)一○何二日○背想
二背相○(字)一○(格)一○惡二汚○(比丘者如上說)一○皆二皆○(罪若言)一○(是)
一○和上二和尙○(言)一○(是)一○婆羅門種二婆羅門王種○慚羞二羞○(若言)一○
○漁獵人二魚獵人○張獵人二張獵人○(罪)一○(言汝)一○(欲)一○

使彼慚羞者。得越尼尼心悔。是名中業。上業者。若言汝是居金。銀摩尼。銅器。店肆人。作是語。欲令彼人慚羞者。得越尼尼罪。父母和*上阿闍梨亦如是。若言同友知識。得越尼尼心悔。是名上業。相親者。下中上。下者。若言汝是瞎眼曲背。跛脚臂。如鳥翅。頭額齒。作是語。使彼慚羞者。得波夜提*罪。父母亦爾。和*上阿闍梨。儉蘭罪。同友知識。越尼尼罪。是名下相親。中者。如是大黑。大白。大黃。大赤。作是語。使彼慚羞者。得儉蘭罪。父母亦爾。和*上阿闍梨。得越尼尼罪。同友知識。得越尼尼心悔。是名中相親。上者。若言汝有三十二相。圓光金色。作是語。欲使彼慚羞者。得越尼尼罪。父母和*上阿闍梨亦爾。同友知識。得越尼尼心悔。是名上相親。病者。無有下中上。一切病盡名下。汝等疥疥黃爛。癩病。癰疽。痔病。不禁。黃病。瘡病。瘡病。癰疽。如是等種種病。作是語。欲使彼慚羞者。得波夜提*罪。父母亦爾。和*上阿闍梨。得儉蘭罪。同友知識。得越尼尼罪。是名病。罪者。無上中下。一切罪盡名下。汝犯波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越尼尼罪。作是語。使彼慚羞者。波夜提。父母亦爾。和*上阿闍梨。儉蘭罪。同友知識。得越尼尼罪。是名罪。罵者。無有下中上。一切罵盡名下。作世間罵。姪。逸。穢。穢。一切惡罵。作是語。欲使彼慚羞者。得波夜提。父母亦爾。和*上阿闍梨。儉蘭罪。同友知識。得越尼尼罪。是名罵。結者。無下中上。一切結。使盡名下。汝是愚癡。闇鈍。無知。人。猶如泥團。如

羊白鵝角鴉作。如是種種語。使彼慚羞者。得波夜提。父母亦爾。和*上阿闍梨。儉蘭罪。同友知識。得越尼尼罪。若比丘作如上七事。種類毀訾者。得波夜提。種類毀訾比丘尼者。儉蘭罪。式叉摩尼。沙彌。沙彌尼。得越尼尼罪。種類俗人。得越尼尼心悔。是故說。佛住舍衛城。廣說如上。時六群比丘方便誘問諸年少比丘。汝說某甲比丘父母種種事。業不。彼年少比丘其性質直。隨事而說。六群比丘於後瞋恚時。作是言。汝是旃陀羅。剃髮師。織師。瓦師。皮師。種姓。作是語已。復言。我自不知是某甲比丘說汝耳。比丘聞是語已。極生慚羞。諸比丘以是因緣。往自世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問六群比丘。汝實誘問諸年少比丘。乃至比丘慚羞不。答言。實爾。世尊。佛言。汝何故如是耶。答言。我作是事。用以快樂。佛言。癡人。此是惡事。於梵行人。邊作兩舌。此是苦事。方言為樂。佛無數方便呵責已。為說因緣。如三獸本生經中廣說。佛告諸比丘。依止舍衛城者。盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘兩舌者。波夜提。比丘者。如上說。兩舌者。有七事。何等七種。姓業相親。病。罵。結。使。種姓者。下中上。下者。汝是旃陀羅。乃至皮師。復言。誰知汝是某甲。說作是念。欲離彼令與己合。若彼離不離。得波夜提。若言汝父母是旃陀羅。乃至皮師。復言。誰知汝是某甲。比丘說作是念。欲別離彼令與己合。若彼離不離。皆波夜提。若言汝和*上阿闍梨是旃陀

羅。乃至皮師。亦波夜提。同友知識。亦如是。是名下。中者。言長老汝是中間姓。吏兵。姓伎兒。姓。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲離彼令與己合。若離不離。皆波夜提。若父母和*上阿闍梨。同友知識。皆波夜提。是名中上者。若言長老汝是刹利。婆羅門。種。復言。我不知汝是某甲說。若作是念。欲別離彼令與己合。若彼離不離。波夜提。若言汝父母和*上阿闍梨。同友知識。皆波夜提。是名上。是謂種種。業者。下中上。下者。汝是屠兒。乃至魁膾。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令與己合。若離不離。皆波夜提。若父母和*上阿闍梨。同友知識。皆波夜提。是名下。中者。汝是賣香。肆上人。乃至通使人。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令與己合。若離不離。皆波夜提。若父母和*上阿闍梨。同友知識。皆波夜提。是名中上者。汝是金銀肆。乃至銅肆上人。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令與己合。若離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨。同友知識。皆波夜提。是名中上者。若言汝瞎眼。乃至鋸齒。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令與己合。若彼離不離。波夜提。若父母和*上阿闍梨。同友知識。皆波夜提。是名下。中者。若言汝大黑。大白。大黃。大赤。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令與己合。若彼離不離。波夜提。父母和*上阿闍梨。同友知識。皆波夜提。是名中上者。若言汝有三十二相

①訓器二銅②(若言)一③(波)二④(離)一⑤(離)一⑥(離)一⑦(離)一⑧(離)一⑨(離)一⑩(離)一⑪(離)一⑫(離)一⑬(離)一⑭(離)一⑮(離)一⑯(離)一⑰(離)一⑱(離)一⑲(離)一⑳(離)一㉑(離)一㉒(離)一㉓(離)一㉔(離)一㉕(離)一㉖(離)一㉗(離)一㉘(離)一㉙(離)一㉚(離)一㉛(離)一㉜(離)一㉝(離)一㉞(離)一㉟(離)一㊱(離)一㊲(離)一㊳(離)一㊴(離)一㊵(離)一㊶(離)一㊷(離)一㊸(離)一㊹(離)一㊺(離)一㊻(離)一㊼(離)一㊽(離)一㊾(離)一㊿(離)一

圓光金色。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令向己。若彼離不離。波夜提。是名父母和。上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名上。病者。無下中上。一切病皆名下。若言汝有癰疥乃至癩狂。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令向己。若彼離不離。波夜提。若父母和。上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名病。罪者。無有下中上。一切罪皆名下。若言汝犯波羅夷。乃至越毘尼罪。復言。我不知汝是某甲說耳。作是念。欲別離彼令與己合。若彼離不離。波夜提。若父母和。上阿闍梨同友知識。皆波夜提。罵者。無下中上。一切罵皆名下。作世間惡罵。姪穢醜惡語。若作如是罵。乃至離不離。波夜提。若言汝父母和。上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名罵。結使者。無有下中上。一切結使皆名下。汝是愚癡人。聞鈍無知。猶如泥鰌。亦如。牛羊白鵝角鴉。作如是種種語。復言。我不知汝是某甲說耳。若作是念。欲別離彼令向己。若彼離不離。波夜提。若父母和。上阿闍梨同友知識。皆波夜提。是名結使。於比丘尼。所兩舌。偷蘭罪。於式叉摩尼。沙彌沙彌尼。越毘尼。於俗人。越毘尼。心悔。是故說。

律滅諍已。更發起耶。答言。實爾。佛言。何故如是。答言。我作如是方便以爲樂。佛言。癡人。惱亂梵行人。此是惡事。云何爲樂。佛語六群比丘。汝常不聞。我以無數方便讚歎於梵行人所。身常行慈。口心行慈耶。常應恭敬。汝今云何作是惡事。此非法非律。不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘。知僧如法如律滅諍事已。還更發起。作是言。此羯磨不了。當更作如是因緣。不異者。波夜提。比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。僧者。八種如上說。諍事者。有四種。相言諍。誹謗諍。罪諍。常所行事諍。如法如律滅諍事者。七滅諍事中。一一如法如律滅已更發。舉如是因緣。不異者。波夜提。波夜提者。如上說。四譯者。相言諍。誹謗諍。罪諍。常所行事諍。用三毘尼。一一滅。何等三。現前毘尼。滅。多覓毘尼。滅。布草毘尼。滅。現前毘尼者。佛住舍衛城。時拘跋彌比丘。聞諍相言。同止不和合法言。非法律言。非律罪言。非罪重罪輕罪。可治不可治法。羯磨非法羯磨。和合羯磨。不和合羯磨。應作不應作。爾時坐中一比丘作是語。諸大德。此非法非律。與修多羅不相應。毘尼不相應。優波提舍不相應。與修多羅毘尼優波提舍相違。起諸染漏。如我所說是法是律。是佛教與修多羅毘尼優波提舍。相應不生染漏。是比丘言諸大德。我不能滅此諍。我詣舍衛城。到世尊所。當問滅此諍事。是比丘到已頭

面禮佛足却住一面。白佛言。世尊。拘跋彌諸比丘聞諍相言。同止不和合。所謂法非法。乃至我不能滅此諍事。當往世尊所。問滅此諍事。唯願世尊。爲諸比丘滅此諍事。爾時世尊告優波離。汝往詣拘跋彌國。如法如律滅此諍事。所謂現前毘尼。滅。優波離諍事。有三處起。若一人若衆多。若僧亦應三處。捨三處。取三處滅。優波離汝往詣拘跋彌比丘所。如法如律滅此諍事。所謂現前毘尼。滅。尊者優波離白佛言。世尊。比丘成就幾法。能滅此諍事。佛告優波離。比丘成就五法。能滅諍事。何等五。知是實非是不實。是利益非不利益。得伴非不得伴。得平等伴非不得平等伴。得時非不得時。優波離。若非時斷事。或破僧或僧諍。或僧離散。若得時滅諍者。僧不破不諍不分。散。是爲五法成就。比丘能滅諍事。爲諸梵行者。愛念稱讚。今汝往至拘跋彌比丘所。如法如律如佛教斷事。所謂現前毘尼。滅。爾時尊者優波離禮世尊足已。往拘跋彌比丘所言。長老。還去到彼諍事起處。當彼問滅。莫此間斷事。何以故。此間衆僧和合歡喜不諍。共一學住。不應擾亂。爾時拘跋彌比丘白尊者優波離言。大德。我若能於彼滅此諍事者。不來詣此。唯願尊者。爲我至彼滅此諍事。優波離言。我若往到彼應作羯磨者。作羯磨。應治罰者。當罰之。應作折伏羯磨。不語羯磨。發喜羯磨。擯出羯磨。舉羯磨。別住羯磨。摩那埵羯磨。阿浮呵那羯磨。有如是如是過。我當作如是羯磨治。汝等爾時心莫不悅。彼使比丘白

○耳二彼合○耳一○ ○令一○ ○牛一○ ○所一○ ○不非○ ○住一○ ○非律罪二非法律罪○ ○問一○ ○(去)十爲○ ○今二合○ ○住二去○ ○(去)二○ ○(去)二○ ○(去)二○

尊者優波離言。我等若有如是過。當受如是治。心無不悅。時尊者優波離復至佛所。白佛言。世尊。欲滅彼比丘諍事。當云何用心。佛告優波離。欲滅諍事者。當先自籌量身力福德。力辯才力無畏力。知事緣起。比丘先自思量有如是等力。又此諍事起來。未久此人心。調軟諍事易可滅。此比丘爾時應作。滅諍若自思量無上諸力。諍事起已久。其人剛強非可卒滅。當求大德比丘共滅此事。若無大德比丘者。當求多聞比丘。若無多聞者。當求阿練若比丘。若無阿練若比丘者。當求大勢力優婆塞。彼諍比丘見優婆塞已。心生慚愧。諍事易滅。若復無此優婆塞者。當求於王。若大臣有勢力者。彼諍比丘見此豪勢。心生敬畏。諍事易滅。若在冬時滅此。諍事者。當於無風寒。溫暖屏處治。客比丘來當與爐火。若是春時。當於涼處。若樹下敷床座。行冷水漿飲。當以扇扇若是夏時。當於高涼處。隨時所須事。事供給。爾時當舉一堪能比丘有點慧。知事因緣不怯弱。不求他過。不畏衆人。若優婆塞來。當爲讚歎和合僧功德。復語優婆塞。如世尊說。一法出世令天人苦惱天人失利。所謂一法者。壞亂衆僧身壞命終。直入泥_洹黎。又優婆塞如世尊說。一法出世天人安樂天人得利。所謂一法者。和合衆僧身壞命終。得生善處。天上人中。如是優婆塞欲得大功德者。當和合衆僧。二衆語時。是比丘應諦觀其事。取其語字句義味。時坐中有比丘。非闍賴吒比丘。作闍賴吒相。作是語。聽諸大德。本作如

是語。今作如是語。不相應時。此人皆性軟可折伏者。應僧中語令羞愧。汝不善作不和合事。作不和合見衆僧。今日爲是事故。於此中集。若是惡人。執性剛暴。能增長諍事。應作軟語。語言長老。衆僧今日聚集爲滅此事故。我當共長老作伴和合滅此諍事。若是比丘心意柔軟已爾時僧斷事人語。有事比丘言。汝今出此事。此比丘作如是言。我今出此事。願僧與我如法如律斷。爾時應呵責此人令慚羞。應語汝不善。何有衆僧非法非律斷事。彼此若言。我未曾僧中語。願衆僧教我儀法。爾時應教作是言。我今出此諍事因緣。隨僧教勸我當奉行。彼此若隨僧語。復應語言。汝若不受僧教者。我當僧中拔籌驅汝出衆。是比丘若復不隨僧語者。爾時復應遣優婆塞。問是比丘言。汝當隨僧教不。若不隨者。我當與汝白衣法。驅汝出聚落城邑。知是比丘所諍事。若是小小諍事者。僧即優婆塞前滅。若是鄙穢事。應喻優婆塞令出已。僧如法如律如修多羅。隨其實用現前毘尼除滅。爾時尊者阿難往到佛所。頭面禮足白世尊言。所謂現前毘尼滅云何名爲現前毘尼滅。佛告阿難。比丘諍事。法非法律非律。罪非罪。輕罪重罪。可治罪不可治罪。非法羯磨非法羯磨。和合羯磨。不和合羯磨。應作不應作羯磨。阿難。若有如是事起。應疾集僧。疾集僧已檢校此事。如法如律如修多羅。隨其實用現前毘尼除滅。若成就五非法。不成與現前毘尼何等五。不現前

與。不問。不受過。不如法。不和合與。是名五非法不成與。現前毘尼^四若成就^五如法成與現前毘尼。何等五。現前與問受過如法和合與。是名五法成就與現前毘尼。如是阿難。如法如律如佛教。用現前毘尼滅諍事已。若有客比丘。若去比丘。若與欲比丘。若見不欲比丘。若新受戒比丘。若在坐睡比丘。是諸比丘。作是言。如是不好羯磨。別佛別法別僧。如牛羊僧。不善羯磨。羯磨不成就。阿難。如是更發起者。得波夜提罪。是名相言諍。以現前毘尼滅誹謗諍者。若比丘不見不聞不疑。比丘犯波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼。以是五篇罪謗。是名誹謗諍。用二毘尼滅。所謂憶念毘尼^一滅。不癡毘尼^二滅。憶念毘尼者。佛住王舍城。慈地比丘尼作非梵行。遂便姪身到六群比丘所。作是言。我作非梵行事。今者^三有娠。尊者。與誰有嫌。我能誘之。六群報言。善哉姊妹。乃欲爲我作饒益事。陀驪摩羅子。是我生怨。與我破房舍^四及不好床^五。摩庵惡飲食。若此人久在梵行者。我等長夜受苦。汝看此比丘齋日大衆說法時^六在中者。汝當往彼衆中以非梵行誘。答言。當如尊^七者教。是比丘尼若月八日十四日十五日。大衆說法時。往到衆前。而作是言。尊者。爲我辦酥油糲米諸飲食。具修治房舍。并求佐^八產人。我產時至是長老答言。姊妹。汝自知之。我無此事。比丘尼復言。奇怪奇怪。汝是丈夫。晨去夜來。共我從事。而今說言。我無此事。勿復多言。但當與我辦酥油等。我今產

①[調]—①㊶ ②作—②㊶ ③滅淨(事)—③㊶ ④[譯]—④㊶ ⑤溫—⑤㊶ ⑥緊—⑥㊶ ⑦[皆]—⑦㊶ ⑧執—⑧㊶ ⑨柔軟—⑨㊶
 ⑩[言]—⑩㊶ ⑪[骨]—⑪㊶ ⑫儀法—⑫㊶ ⑬[復]—⑬㊶ ⑭[語]—⑭㊶ ⑮[小小]—⑮㊶ ⑯[事]—⑯㊶ ⑰[慰]—⑰㊶
 ⑱習—⑱㊶ ⑲[若]—⑲㊶ ⑳五加法—㉑㊶ ㉒[滅]—㉒㊶ ㉓有娠—㉓㊶ ㉔[及]—㉔㊶ ㉕尊—㉕㊶ ㉖[在
 中者]—㉖㊶ ㉗[者]—㉗㊶ ㉘酥—㉘㊶ ㉙產—㉙㊶ ㉚酥油—㉚㊶

時。已至長老。復言姊妹。汝自知我無是事。如是三說而去。是時衆中諸不信者。便作是念。此等二人皆是年少。必有此事。忠信之人。皆生疑惑。爲有爲無。諸上信者便作是言。此尊者已滅三毒惡法。永盡無有此事。爾時尊者陀摩羅子。作非梵行。惡名流布。屏處亦聞。衆多亦聞。僧中亦聞。諸比丘以上因緣。具白世尊。佛言。比丘是陀摩羅子。非梵行事。惡名流布。汝等當於屏處三問。衆多人中三問。僧中三問。屏處問者應作是問。陀摩羅子長老。慈地比丘尼作是語。是事知不。時長老言。我不知。作不憶作。如是第二第三問。衆多人中三問。亦如是衆僧中問言。陀摩羅子長老。慈地比丘尼作是言。是事知不。答言。我不知。作不憶作。第二第三問亦如是。諸比丘以是事。往白世尊。長老陀摩羅子已屏處三問。多人中三問。僧中三問。自言。我不知。作不憶作。佛告諸比丘。此陀摩羅子清淨無罪。是慈地比丘尼自言犯。應驅出。時王舍城比丘尼。嫌世尊作如是言。看是斷事。不平等。二人俱犯罪。云何置比丘。驅比丘尼。若俱有罪當俱出。若無罪當俱置。云何世尊驅一置一。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛告阿難。汝往呼王舍城比丘尼僧來。唯然世尊。爾時阿難至比丘尼所作是言。諸姊妹。世尊呼汝等。時比丘尼語尊者阿難言。我於世尊所。無有事緣。何故呼我。若有事緣不呼自往。尊者還去。我無緣事。不能往。時阿難作是念。此是奇異。蒙世尊恩。得出

家爲道。云何於佛不起敬心不從教命。爾時阿難還到世尊所。頭面禮足。以是因緣。具白世尊。佛告阿難。汝往語王舍城比丘尼言。汝有過。世尊勅汝令去。不得住此。阿難受教。即往比丘尼所。作是言。姊妹。汝有過。世尊勅汝令去。不得住此。比丘尼答尊者阿難言。我於城外無諸緣事。不能去。若有緣者不勅自去。爾時阿難作是念。奇異蒙世尊恩。得出家爲道。云何於佛不生敬心。呼來不來。遣去不去。阿難即還佛所。頭面禮足。以是因緣。具白世尊。佛語阿難。如來應供正遍知。若於城邑聚落比丘比丘尼僧。呼來不來。遣去不去者。如來自當遣去。阿難汝取我僧伽梨來。時尊者阿難即授僧伽梨。世尊於中時不語比丘僧。唯將阿難。經過五通居士聚落。向舍衛城。爾時耆提希子阿闍世王殺父王已。深懷愁毒。常日三詣世尊懺悔。清旦日中晡時。晨朝懺悔。已中時復來不見世尊。即問諸比丘世尊所在。諸比丘答言。世尊已去。王作是言。世尊每行時一月半月。常語我。今何因緣默然而去。時諸比丘聞佛向所說。即答言。大王。王舍城諸比丘尼不從世尊教命。呼來不來。遣去不去。如是大王當知。如來應供正遍知若於城邑聚落比丘比丘尼僧。語來不來。遣去不去。如來便自遣去。今王舍城比丘尼僧不從佛教是故世尊默然而去。王聞是語。極大瞋恚。勅語諸臣。現我境內。諸比丘比丘尼。一切驅出。時有智臣。即諫王言。非境內諸比丘尼一切有過。但王舍城比丘尼違世尊教。王即用

臣言。勅諸有司。驅王舍城比丘尼出。爾時諸司皆捉杖木土塊瓦石。打擲諸比丘尼。驅令出城。作是責言。汝等惡人。蒙世尊恩。得出家爲道。而不恭敬。違背佛教。遠出去坐。汝等惡老嫗。使我不見世尊不聞正法。汝等速出不得住此。爾時里巷諸人見是事已。皆遙罵言。乃至使我不見世尊不聞正法。汝等速出不得住此。爾時優陀夷亦捉杖驅出諸比丘尼。呵責亦如上說。王勅諸臣。汝等觀比丘尼若隨世尊後去者。汝等當爲作法護。令得安隱。若向餘處去者。便隨其意。不須作護。時諸比丘尼出城已。各作是言。若我等向餘方者。在在處處皆見驅逐。無得住處。我等今當隨世尊後去。世尊朝所發處。諸比丘尼暮到。如是在道。恒降一日。爾時世尊欲化度故。過五通居士聚落。向舍衛城。五通居士常法聞比丘比丘尼僧來。至一由延。迎設種種供養。爾時五通居士聞此諸比丘尼來。即入正受觀之。諸比丘尼爲何因緣故來。觀已見彼諸比丘尼一切有過。皆被驅罰。未得解過。非是淨器。無聖法分。作是觀已。都不往迎設諸供養。諸比丘尼展轉借問。來至其門。語言。王舍城諸比丘尼。今在門外。令居士知。居士即勸使人與破屋弊床褥。不供給煖水洗足及塗足油。亦不與非時漿。亦不問訊安慰。夜不然燈。明且復不供給齒木淨水。與龜飲食食已。遣令速去。諸比丘尼出外已。自相謂言。我聞此居士常有信心。恭敬供養衆僧。如今觀之。無有信敬。中有比丘尼。謂諸人言。止止。阿姨。

①〔已〕—①② ③忠信—④信 ⑤疑惡—⑥疑或 ⑦〔作〕—⑧⑨ ⑩不知—⑪知不 ⑫〔諸〕—⑬⑭ ⑮〔不平等〕—⑯⑰ ⑱〔俱〕—⑲⑳
⑳〔語〕—㉑⑳ ㉒〔諸〕—㉓㉔ ㉕〔城〕—㉖㉗ ㉘〔此〕—㉙㉚ ㉛阿難—㉜阿夷 ㉝

當自觀察我等違世尊教。得此供給已自過分。諸比丘尼漸漸前行。到舍衛城。詣阿難所。頭面禮足。却住一面。白阿難言。我等欲見世尊禮觀問訊。願為比丘尼僧白世尊。唯哀聽許。阿難答言。善哉諸姊。即詣佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。王舍城比丘尼僧。欲來奉觀世尊。聽者當命使前。佛告阿難。汝莫令王舍城比丘尼僧來見。我阿難言。善哉禮佛即還。至比丘尼所告言。諸姊。世尊有教不聽汝前。第二第三亦如是。佛告阿難。汝何故為王舍城比丘尼懇懇乃爾。阿難白佛言。世尊。我不作比丘尼想。何以故世尊呼來不來。遺去不去。故但世尊語有餘理。言王舍城比丘尼僧。以僧故。是故懇懇。佛言。聽王舍城比丘尼僧前阿難即還比丘尼所。語言。諸姊。大得善利。世尊聽汝等前。諸比丘尼聞已。皆稱善哉。善哉。阿難即前佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。我等不善。如小兒愚癡。不識福田。不知恩養。不受世尊教。我今自知見罪。唯願世尊受我悔過。佛告王舍城比丘尼。汝等不善。如小兒愚癡。不識福田。不知恩養。世尊呼來不來。遺去不去。汝今自見罪。聽汝悔過。於聖法中能悔過者。增長善根。自今已去勿復更作。若比丘僧如法喚比丘尼僧比丘尼僧法應即來。若不來者。得越毘尼罪。比丘尼僧應遮此比丘尼僧布薩自恣若來時不聽入門。若比丘僧如法喚衆多比丘尼呼一比丘尼亦如是。若衆多比丘如法喚比丘尼僧。喚衆多比丘尼喚一比丘尼。比丘尼法應即來。若不來者。得越毘尼罪。應遮此比丘尼布薩自恣。若來時不聽入門。若比丘僧若衆多比丘尼若一比丘尼。向比丘僧。向衆多比丘。向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說。爾時世尊為王舍城比丘尼隨順說法。示教利喜。時一比丘尼得法眼淨。佛告諸比丘尼。汝等可去還案來。時道若五通居士。若有所說。汝當受行。爾時王舍城諸比丘尼。即還趣五通聚落。時五通居士即入定。觀見此諸比丘尼已。向佛懺悔。悉皆清淨。成就法器。時五通居士案如常法。乘白驢馬車。一由延迎。遙見諸比丘尼僧。便下車步進。徧袒右肩。右膝著地。合掌白言。善來阿姨。行道不疲極耶。居士即請諸比丘尼。在前行從後而歸。到家中已。與好新房床褥臥具。與煖水。洗足。與塗足油。與非時漿。暮然燈火安堵。問訊言。阿姨。安隱住。明日供給齒木澡水。與種種粥。至時與隨適飲食。食已徧袒右肩。右膝著地。合掌白言。我今請阿姨。夏安居。我當供給所須衣食床臥病瘦醫藥。當教學受誦經偈。唯除布薩自恣。爾時諸比丘尼作是念。今已四月十二日夏坐已過。又世尊復勸當受五通居士語。思惟是已。即便受請夏安居。居士日日為比丘尼說四念處。諸比丘尼聞此法已。初夜後夜精勤不懈。修習聖道。成就得證。諸比丘尼受自恣竟。我

尼布薩自恣若來時不聽入門若衆多比丘如法喚衆多比丘尼。喚一比丘尼亦如是。若一比丘如法喚比丘尼僧。喚衆多比丘尼喚一比丘尼。比丘尼法應即來。若不來者。得越毘尼罪。應遮此比丘尼布薩自恣。若來時不聽入門。若比丘僧若衆多比丘尼若一比丘尼。向比丘僧。向衆多比丘。向一比丘悔過法如前向佛悔過法中廣說。爾時世尊為王舍城比丘尼隨順說法。示教利喜。時一比丘尼得法眼淨。佛告諸比丘尼。汝等可去還案來。時道若五通居士。若有所說。汝當受行。爾時王舍城諸比丘尼。即還趣五通聚落。時五通居士即入定。觀見此諸比丘尼已。向佛懺悔。悉皆清淨。成就法器。時五通居士案如常法。乘白驢馬車。一由延迎。遙見諸比丘尼僧。便下車步進。徧袒右肩。右膝著地。合掌白言。善來阿姨。行道不疲極耶。居士即請諸比丘尼。在前行從後而歸。到家中已。與好新房床褥臥具。與煖水。洗足。與塗足油。與非時漿。暮然燈火安堵。問訊言。阿姨。安隱住。明日供給齒木澡水。與種種粥。至時與隨適飲食。食已徧袒右肩。右膝著地。合掌白言。我今請阿姨。夏安居。我當供給所須衣食床臥病瘦醫藥。當教學受誦經偈。唯除布薩自恣。爾時諸比丘尼作是念。今已四月十二日夏坐已過。又世尊復勸當受五通居士語。思惟是已。即便受請夏安居。居士日日為比丘尼說四念處。諸比丘尼聞此法已。初夜後夜精勤不懈。修習聖道。成就得證。諸比丘尼受自恣竟。我

等當詣世尊。禮敬問訊。自說果證時。諸比丘尼向舍衛城。到阿難所。頭面禮足。却住一面。白尊者阿難言。如來應供正遍知。為諸聲聞說四念處。我等初夜後夜精進不懈。修習聖道成就得證。作是語已。便還所住。諸比丘尼衆去不久。時尊者阿難詣世尊所。頭面禮足。却住一面。以王舍城諸比丘尼所說。具白世尊。乃至修道得證。尊者阿難說是語已。復白佛言。是事云何。唯願解說。佛告阿難。如諸比丘尼所說真實無異。何以故。若比丘比丘尼優婆塞優婆夷。其有能於四念處精勤修習。一切皆得成就得證。如四念處經中廣說。時諸比丘白佛言。世尊。有何因緣王舍城比丘尼於世尊不識恩分。來舍衛城。詣阿難所。不觀世尊。使優陀夷捉杖驅逐。尊者阿難慙慙請救。唯願解說。佛告諸比丘此諸比丘尼不但今日於我不識恩分。優陀夷捉杖驅逐。阿難慙慙請救。過去世時。已曾如是。如象王本生經中廣說。

摩訶僧祇律卷第十三

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

共法顯

明單提九十二事之二

佛住舍衛城。廣說如上。時城中有大富經女家。多饒財寶種種成就。庫藏盈溢守備牢

我二世尊 喚二呼 者一 比丘一 時一 二越 白驢馬二白驢馬 徧袒二徧袒 祖二 洗二汁 與一 二飲 問訊二 所一 使二先 象二 廣二 不分卷及章 第十二第十三上 第十三第十三下 東晉譯十五字二 東晉三藏法師佛陀跋陀羅并沙門法顯譯十七字 明單...之二九字

固。外賊伺求無能得者。時有一賊主。善作方便。遣使語姪女言。我等欲詣某池上。多請姪女設種種飲食。自恣娛樂。汝便可好自莊嚴。詣彼池上勿令不好。爲彼所嗤。女人之心以妬勝爲先。名衣上服珠璣瓔珞。盡以嚴身。種種莊飾光焰耀目。往赴彼請。時此賊主方便誘導。將詣避隱深遠之處。姪女問言。向諸諸女今何所在。答言。須臾當至。且作歡樂。彼時姪女便作是念。今觀此人是賊無疑。何以知之。此非本期處。又諸女悉皆不來。日遂向暮。姪女便言。我欲還家。賊主報言。且相娛樂。何乃忽忽。時女思惟。此定作賊。必爲彼所困。我有妙術六十四種。今正是時。若不用者。何以免濟。爾時此女。僞現姿媚愛相。與賊交杯。似自飲酒。勸賊令盡。外現殷勤。妖媚親附。內心與隔。使彼賊心耽惑悅樂。不復有疑。時賊主獨將姪女。至一屏處。酒勢遂發。醉無所覺。此女徐自歛身離賊。收撲嚴飾。向舍衛城。城門已閉。迴向祇洹寺門亦閉。爾時門外有一長老比丘。字迦盧。去門不遠。在一屏處。敷繩床而坐。衣四垂下。此姪女於恐怖中來趣安隱處。卽入長老床下。迦盧爾時入三昧。不察床下。賊夜半後醉醒。欲剝姪女。覓而不見。賊帥問諸伴言。汝等見此女人不。皆言不見。各各把火求覓。都不知處。復相謂言。若如是不得者。當求跡。卽尋跡到舍衛城門。門閉復尋跡遂至祇洹門下。便失其跡。不知所向。賊雖見是比丘。無有疑心。爾時天遂向曉。舍衛城中已打明鼓。復聞象馬雞狗之聲。爾

時賊帥便相謂言。今失此女。不知所在。天復欲曉。不宜久停。當還林中避隱之處。作是念已。卽還林中。天曉。城中人民象馬車乘出城。又諸優婆塞亦皆出城。禮觀世尊。已過禮迦盧比丘。見此姪女。於床下而出。衆人見已。皆譏嫌言。此阿練若。云何納衣乞食。通夜與姪女從事。曉乃放去。失沙門法。何道之有。爾時長老陀驪摩羅子迦盧比丘。醜名流布。諸比丘聞已。具白世尊。佛言。比丘是陀驪迦盧比丘。非梵行惡名流布。汝等當於屏處三問。多人中三問。僧中三問。屏處問者。應作是問。長老陀驪迦盧諸梵行人。作是語是事知不。答言。不知作不憶作。如是第二第三多人中三問。衆僧中三問亦如是。諸比丘白佛言。世尊。是陀驪迦盧比丘已於屏處三問。多人中三問。衆僧中三問。自言不知作不憶作。佛告諸比丘。是陀驪迦盧比丘清淨無罪。僧應與憶念毘尼滅清淨。共住。作求聽羯磨。羯磨者應作是說。大德僧聽。是長老陀驪迦盧諸梵行人。作是語。自言不知作不憶作。若僧時到。僧長老陀驪迦盧欲從僧乞憶念毘尼滅清淨住。諸大德聽。是陀驪迦盧比丘欲從僧乞憶念毘尼滅清淨住。僧默然故。是事如是持。乞法者。是陀驪迦盧比丘。備袒右肩脫革屣右膝著地。作是言。我陀驪迦盧比丘諸梵行人。作是語。我不知作不憶作。我陀驪迦盧今從僧乞憶念毘尼滅清淨住。唯願僧與我憶念毘尼滅清淨住。如是第二第三乞羯磨人當作是說。大德僧聽。長老陀驪迦盧

諸梵行人。作是語。自言不知作不憶作已。從僧乞憶念毘尼滅清淨住。若僧時到。僧與長老陀驪迦盧憶念毘尼滅清淨住。白如是。大德僧聽。是長老陀驪迦盧諸梵行人。作是語。自言不知作不憶作已。從僧乞憶念毘尼滅清淨住。僧今與長老陀驪迦盧憶念毘尼滅清淨住。諸大德忍。與長老陀驪迦盧憶念毘尼滅清淨住者默然。若不忍便說是初羯磨。如是第一第三說。僧已與長老陀驪迦盧憶念毘尼滅清淨住竟。僧忍默然故。是事如是持。佛問諸比丘。已與陀驪迦盧憶念毘尼未。答言。已與佛言。比丘五法成就非法與憶念毘尼何等五。不清淨清淨想與。清淨不清淨想與。不先檢校非法不合法。是名五非法與憶念毘尼。五如法與憶念毘尼。何等五。清淨清淨想與。不清淨不清淨想與。先檢校。如法不合法。是名五如法與憶念毘尼。時諸比丘白佛言。云何世尊。是姪女爲賊所逐。佛言。不但今日爲賊所逐。過去世時。以曾爲彼所逐。如怨家本生經中廣說。爾時尊者阿難往至佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。云何名爲憶念毘尼。佛語阿難。若比丘。謗比丘。若波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼。當疾集僧。疾集僧已。問是比丘。和上阿闍梨。同友知識。作是言。長老。汝知某比丘先來爲人戒行。何以與誰爲知識。彼知識爲善惡。若言某甲先來持戒行清淨。與善知識同友犯小小罪。心懷

①不好二不如②③ ④免二勉⑤⑥ ⑦爲二既⑧ ⑨歛二檢⑩⑪ ⑫收二枚⑬ ⑭大二大⑮ ⑯共住二若住⑰⑱ ⑲[作]一⑳㉑ ㉒[羯磨者]一㉓ ㉔備二獨㉕㉖ ㉗毘尼二比尼② ㉘[與]一㉙ ㉚先二無㉛ ㉜[言]一㉝ ㉞以二已㉟ ㊱和上二和尚③* ㊲梨二衆④ ㊳甲十(比丘)④ ㊴(戒)一④

慚愧速疾除悔。如是人僧應與憶念毘尼。若言我知彼比丘先來戒行不清淨。又與惡知識從事。犯罪不能如法悔過。阿難。如是比丘僧不應與憶念毘尼滅。如是阿難。如法如律。與憶念毘尼滅。誹謗誣已。若客比丘。若去比丘。若與欲比丘。若見不欲比丘。若在坐睡比丘。新受戒比丘。是諸比丘言。作如是羯磨不成就。不如法愚癡無智。別佛別法別僧。猶如牛羊不善羯磨不成就。作如是更發起者。波夜提罪。是名誹謗誣憶念毘尼滅。云何誹謗誣不癡。比尼滅。

佛住舍衛城。廣說如上。尊者劫賓那有二共行弟子。一名難提。二名鉢遮難提。是二比丘本狂癡病。病時作種種非法。今已差諸梵行人。猶故說其癡狂時所作。是二比丘聞是語時。用爲羞愧。以是因緣。語諸比丘。諸比丘。以是事具白世尊。佛言。是難提鉢遮難提本癡狂病。時作種種非法。今癡已差諸梵行人。猶故說其本癡狂時所作。佛告諸比丘。汝等當於屏處三問。多人中三問。僧中三問。屏處問者。應作是言。長老諸梵行人作是語。汝知不。答言。不知作不憶作。如是第二第三多人中三問。衆僧中三問亦如是。諸比丘。以是事往白世尊。已屏處三問。多人中三問。衆僧中三問。自言不知作不憶作。佛告諸比丘。是二比丘本癡今不癡。諸梵行人說。前癡時所行。自言不知作不憶作。僧應與作不癡。毘尼滅。作法者應作求聽羯磨。唱言大德僧聽。是長老難提鉢遮難提本癡今不癡。諸梵行人說

前癡行。自言不知作不憶作。若僧時到。僧是難提鉢遮難提比丘。欲從僧乞不癡毘尼滅。諸大德聽。是難提鉢遮難提欲從僧乞不癡毘尼滅。僧忍默然故。是事如是持。乞法者。是難提鉢遮難提偏袒右肩胡跪合掌。作是言。我某甲本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。我不知作不憶作。今從僧乞不癡毘尼滅。唯願僧與我不癡毘尼滅。如是第二第三乞。僧應語彼比丘言。僧無有說汝事者。說汝事者。汝當往語。使勿復說。此比丘應往彼比丘所言。長老。我先狂癡時所作。我今不知作不憶作。願長老勿復說我癡時所作。彼比丘若止善。若不止。應語彼和上阿闍梨及同友知識。作是言。長老。汝弟子若同友。知識。說我本癡時所作。我不知作不憶作。願長老爲我呵語。彼勿復更說。彼和尙阿闍梨。應當呵語汝不善。不知戒相。不聞。世尊說癡狂心亂作無罪耶。彼說事人。若受者善。爾時僧應作羯磨。羯磨人如是唱。大德僧聽。長老難提鉢遮難提本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。自言。不知作不憶作已。從僧乞不癡。毘尼滅。若僧時到。僧與難提鉢遮難提作不癡。毘尼滅。自如是。大德僧聽。是難提鉢遮難提本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。自言不知作不憶作已。從僧乞不癡。毘尼滅。僧今與某甲作不癡。毘尼滅。諸大德忍。與難提鉢遮難提不癡。毘尼滅。忍若默然。若不忍。便說是初羯磨。如是第二第三說。僧已與某甲。某甲不癡毘尼滅。竟僧忍默然故。是事如是持。佛問諸比丘。已

與難提鉢遮難提不癡毘尼未答言。已與世尊佛言。五法成就非法與不癡毘尼。何等五。不癡。癡想與。不請求舉事。人使心柔軟。不從僧乞不癡毘尼。非法不和不合。是名成就。五非法。與不癡毘尼成就五如法。與不癡。毘尼。何等五。不癡。不癡想與。求請舉事。人使心柔軟。從僧乞不癡毘尼。如法和合。是名成就。五如法與不癡毘尼時。尊者阿難。往詣佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。所謂不癡毘尼云何。名不癡毘尼。佛告阿難。有比丘本癡今不癡。諸梵行人說前癡行。爾時應疾疾集僧。集僧已。如修多羅如毘尼。隨此比丘事實。與不癡毘尼。如是阿難如法如律。如世尊教。以不癡毘尼滅誹謗誣事已。若客比丘乃至愚癡無智。猶如牛羊更發起者。得波夜提罪。是名不癡毘尼滅。誹謗誣罪辭者。若比丘比丘相說罪過。若波羅夷乃至越毘尼。此罪誣用二毘尼滅。所謂自言。毘尼竟罪相毘尼。自言毘尼者。佛住舍衛城時。慧命羅睺羅到時。著入聚落衣。持鉢入舍衛城。次行乞食。得還精舍。食已執衣。持鉢著常處。持尼師壇。向得眼林。欲坐禪中路。見一比丘與女人作非梵行見已。此惡比丘作是念。佛子羅睺羅見我作非梵行。必語世尊。及其未語問。我當詣世尊所。先說其過。時惡比丘詣佛所。頭面禮足。自言世尊。我見尊者羅睺羅趣得眼林中路。共女人作非法事。爾時世尊默然不答。時尊者羅睺羅在一樹下。正受三昧。從禪定起。來詣世尊所。不憶惡比丘事。如常法頭面禮足。却住一面。

○(與)一○(比)尼二○(毘)尼○ ○已二○(以)○(比)尼二○(比)尼○ ○知藏二人○(與)一○(忍)一○(戒)一○(法)○ ○五十○(法)○ ○(戒)一○(誹)一○(持)一○(增)二○(事)一○

羅夷乃至越毘尼罪。阿難爾時應疾集僧。疾集僧已。如修多羅。如毘尼。如世尊教。隨此比丘事實。與自言毘尼滅。如是阿難如法如律。如世尊教。用自言毘尼滅諍事已。若客比丘乃至更發起者。得波夜提罪。是名自言毘尼滅罪。諍覓罪相毘尼者。

佛住舍衛城時。長老戶利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪。衆僧集欲作羯磨事時。戶利耶婆不來。卽遣使往喚。長老戶利耶婆衆僧集欲作法事。戶利耶婆念言。正當爲我故作羯磨耳。卽心生恐怖。不得已而來。諸比丘問言。長老犯僧伽婆尸沙罪耶。答言犯。彼生歡喜心。作是念。梵行人於我邊舉可憐悔事。非不可治事。白衆僧言。聽我小出。諸比丘於後作是言。此比丘輕躁。是不定人出去已。須臾當作妄語。應當三過。定實問已。然後作羯磨。

戶利耶婆出已。作是念。我何_何以故受此罪。諸比丘數數治我罪。我今不應受是罪。諸比丘卽呼戶利耶婆入。入已問言。汝實犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。不犯。諸比丘問。言向汝何故僧中說有是罪。復言不犯。戶利耶婆言。我不憶是事。諸比丘以是事白佛。佛言。呼戶利耶婆來。來已佛以是事廣問。戶利耶婆答實爾不。答言實爾。佛告諸比丘。戶利耶婆衆僧中見罪言不見。不見復言見。作是語。我不憶僧。當與覓罪相毘尼滅羯磨者。應作是說。大德僧聽。戶利耶婆比丘僧中見罪言不見。不見復言見。自言不憶。若僧時到。僧與戶利耶婆比丘覓罪相毘尼滅。白如是。

大德僧聽^{*}尸利耶婆比丘僧中見罪言不見。不見^{*}復言見。自言不憶。僧今與^{*}尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅。諸大德忍^{*}與尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅。忍者默然。若不忍便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍^{*}與尸利耶婆比丘覓罪相毘尼滅竟。僧忍默然故。是事如是持。佛告諸比丘。是比丘僧爲作覓罪相毘尼羯磨已。是比丘應盡形壽行八法。何等八。不得度人。不得與人。受具足戒。不得受人。依止不得受僧。次請不得作僧使行。不得與僧作說法人。不得與僧作說^{*}比丘人^{*}不得與僧作羯磨人。僧作羯磨已。是比丘盡壽不聽捨。是名八法。爾時尊者阿難往詣佛所。頭面禮足。白佛言。所謂覓罪相毘尼。云何名爲覓罪相毘尼。佛告阿難。若比丘僧中見罪言不見。不見復言見。自言不憶作^{*}軀慢。爾時應疾集僧。集僧已。如修多羅如毘尼如法。隨此比丘。與覓罪相毘尼^{*}滅已。僧應語是比丘言。長老。汝不得善利。云何僧中見罪言不見不見復言見。自言我不憶^{*}作。以汝僧中作是語故。僧與汝作覓罪相羯磨如是阿難。如法如毘尼如世尊教。與覓罪相毘尼滅^{*}已。若客比丘乃至更發起^{*}者。得波夜提。是名罪諍用覓罪相毘尼滅竟。相言^{*}諍。用毘尼尼滅。前已說。現前毘尼竟。多覓毘尼滅。相言^{*}諍者。

佛住舍衛城拘跋彌。時有二部大衆。各有^{*}一師。一名清論。二名善釋。清論有一共行弟子。名菴口。善釋有一共行弟子。名^{*}堵菴。第一

①[唯]—①㊦* ②壇=壇③ ④八間乃至皆不五十六字信上寺麗本空白今依忍敬師校本補之 ⑤[輕]—①㊦ ⑥疾十(疾)㊦ ⑦[疾]—①㊦ ⑧尸利耶婆二尸利耶婆㊦* ⑨[尸利耶婆]—①㊦ ⑩[信]—①㊦ ⑪安語二忘語㊦ ⑫[以]—①㊦ ⑬此非二是非㊦ ⑭[向]—①㊦ ⑮[復]—①㊦* ⑯比尼二毘尼* ⑰[美]—①㊦* ⑱[不得…人]八字—①㊦ ⑲語二諸㊦ ⑳[滅]—①㊦ ㉑[作]—①㊦ ㉒[者]—①㊦ ㉓三三二 ㉔一師二大師㊦ ㉕站=站

依止弟子名頭頭伽。第二依止弟子名吒伽。第一有優婆塞弟子名頭磨。第二優婆塞弟子名無烟。第一有檀越名優陀耶王。第二檀越名渠師羅居士。第一優婆夷弟子名舍彌夫人。第二優婆夷弟子名魔提提女。名阿菟波磨。第一後宮青衣弟子名頻頭摩。第二後宮青衣弟子名波駄摩邏人。各有五百比丘。五百比丘尼。五百優婆塞。五百優婆夷。第一衆主入廁行訖。欲用水見水中有虫。以草橫器上爲相。第二衆主依止弟子。後來入廁。見水器上有草。便作是言。是何無羞人。持草著水器上。第一衆主共行弟子。聞此語已。語其人言。汝云何乃持我*和上。名無羞人。因此事故。二部四衆。遂生大諍。時拘跋彌國舉城內外諍鬪之聲。內外號動。猶如金翅鳥王入海取龍。水大波涌。如是大諍唯。正共諍草非草。是故諸比丘鬪諍同止不和。說法非法律。非律重罪輕罪。可治不可治。法羯磨非法羯磨。和合羯磨不和合羯磨。應作不應作。爾時坐中有一比丘。作是語。諸大德。此非法非律。與修多羅不相應。與毘尼不相應。與優波提舍不相應。與修多羅毘尼優婆提舍相違。但起諸染漏。如我所知。是法是律。是佛教與修多羅毘尼優波提舍相應。如是不生染漏。是比丘言。諸大德。我不能滅此諍。當詣舍衛城到世尊所。當問滅此諍事。是比丘到已。頭面禮佛足。却住一面白世尊言。拘跋彌諸比丘鬪諍。更相言說同止不和。乃至我不能滅諍事。我當往白世尊滅此諍事。唯願

世尊爲諸比丘滅此諍法。爾時佛告優波離。汝往與拘跋彌比丘如法如律。如佛教。所謂多覺毘尼滅此諍事。如是諸釋種及諸離車等斷事。時不可即了者。亦與多覺毘尼滅。優波離諍事有三處起。若一人。若衆多若僧。亦應三處捨三處。取三處滅。優波離。汝往詣拘跋彌比丘所。如法如律。如佛教滅此諍事。所謂多覺毘尼如上現前毘尼中廣說。乃至是比丘心軟已。僧應行舍離。比丘有五法成就。僧應羯磨作行舍離人。何等五不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。知取不取。羯磨者。應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。能爲衆僧作行舍離人。若僧時到僧立某甲比丘作行舍離人。白如是。大德僧聽。某甲比丘五法成就。今立某甲比丘作行舍離人。諸大德忍某甲比丘作行舍離人。忍若默然。若不忍便說。僧已忍。立某甲比丘作行舍離人。僧忍默然。故是事如是持。羯磨已。此比丘應作二種色籌。一者黑。二者白。不應唱言非法者。捉黑籌。如法者捉白籌。應如是唱。如是語者取黑籌。如是語者取白籌。行舍離人行籌時。當立心在五法內然後行籌。不應作不如法伴。當作如法伴行籌訖。數若非非法籌。乃至多一者。不應唱。非法人多如法人少。當作方便解坐。若前食時欲至者。應唱令前食。若後食時至。應唱令後食。若洗浴時至。當唱令洗浴。若說法時。欲至當唱。令說法時到。若說毘尼時至。當唱說毘尼時到。若非法者。覺言我等得勝。爲我故解坐。我等今不起。要即此坐決斷

是事。爾時精舍邊若有小屋無虫者。應使淨人放火已。唱言火起。火起即便散起救火。知近住處有如法者。應往喚言。長老向行籌。訖。非法人多如法人少。長老。當爲法故。往彼。使如法者籌多得佛法增長。亦得自益功德。若彼聞此語不來者。得越毘尼罪。來已當更行籌。行籌已數看。若白籌多一不應唱言。多一應作是唱。如是語人多。如是語人少。作是唱已。應從多者。更有五法成就。不如法行籌。何等五。如法語人少。非法語人多。說法語人不同。見說非法語人同。見非法說法語人非法因。是行籌當破僧。乃至僧別異。是名五非法。翻上名成就五如法行籌。爾時尊者阿難往到佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。所謂多覺毘尼滅云何名爲多覺毘尼滅。佛告阿難。諸比丘於修多羅中毘尼中威儀中。言此是罪非罪。是輕是重。是可治是不可治。是殘罪是無殘罪。鬪諍相言。爾時應疾疾集僧。如法如律如佛教。隨其事實。如法如律斷滅。若復不能了者。問某方住處有長老比丘。誦修多羅。誦毘尼。誦摩帝利伽。如是若中年若少年比丘。誦修多羅。誦毘尼。誦摩帝利伽者。應疾往問。若請。來隨彼比丘所說。與多覺毘尼滅諍事滅已。如是阿難。若客比丘乃至新受戒比丘。更發起者。波夜提。是名相言諍用多覺毘尼滅。如草布地毘尼滅。相言諍者。佛住舍衛城時。拘跋彌比丘共諍同止不和。說法非法非律。乃至尊者優波離語彼比丘言。長老。我往彼已應作羯磨。當作種種羯

①摩城一摩健②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(後)一②(波駄摩)一③(波駄摩)一④(波駄摩)一⑤(波駄摩)一⑥(波駄摩)一⑦(波駄摩)一⑧(波駄摩)一⑨(波駄摩)一⑩(波駄摩)一⑪(波駄摩)一⑫(波駄摩)一⑬(波駄摩)一⑭(波駄摩)一⑮(波駄摩)一⑯(波駄摩)一⑰(波駄摩)一⑱(波駄摩)一⑲(波駄摩)一⑳(波駄摩)一㉑(波駄摩)一㉒(波駄摩)一㉓(波駄摩)一㉔(波駄摩)一㉕(波駄摩)一㉖(波駄摩)一㉗(波駄摩)一㉘(波駄摩)一㉙(波駄摩)一㉚(波駄摩)一㉛(波駄摩)一㉜(波駄摩)一㉝(波駄摩)一㉞(波駄摩)一㉟(波駄摩)一㊱(波駄摩)一㊲(波駄摩)一㊳(波駄摩)一㊴(波駄摩)一㊵(波駄摩)一㊶(波駄摩)一㊷(波駄摩)一㊸(波駄摩)一㊹(波駄摩)一㊺(波駄摩)一㊻(波駄摩)一㊼(波駄摩)一㊽(波駄摩)一㊾(波駄摩)一㊿(波駄摩)
①(言)一②(言)一③(言)一④(言)一⑤(言)一⑥(言)一⑦(言)一⑧(言)一⑨(言)一⑩(言)一⑪(言)一⑫(言)一⑬(言)一⑭(言)一⑮(言)一⑯(言)一⑰(言)一⑱(言)一⑲(言)一⑳(言)一㉑(言)一㉒(言)一㉓(言)一㉔(言)一㉕(言)一㉖(言)一㉗(言)一㉘(言)一㉙(言)一㉚(言)一㉛(言)一㉜(言)一㉝(言)一㉞(言)一㉟(言)一㊱(言)一㊲(言)一㊳(言)一㊴(言)一㊵(言)一㊶(言)一㊷(言)一㊸(言)一㊹(言)一㊺(言)一㊻(言)一㊼(言)一㊽(言)一㊾(言)一㊿(言)
①(時)一②(時)一③(時)一④(時)一⑤(時)一⑥(時)一⑦(時)一⑧(時)一⑨(時)一⑩(時)一⑪(時)一⑫(時)一⑬(時)一⑭(時)一⑮(時)一⑯(時)一⑰(時)一⑱(時)一⑲(時)一⑳(時)一㉑(時)一㉒(時)一㉓(時)一㉔(時)一㉕(時)一㉖(時)一㉗(時)一㉘(時)一㉙(時)一㉚(時)一㉛(時)一㉜(時)一㉝(時)一㉞(時)一㉟(時)一㊱(時)一㊲(時)一㊳(時)一㊴(時)一㊵(時)一㊶(時)一㊷(時)一㊸(時)一㊹(時)一㊺(時)一㊻(時)一㊼(時)一㊽(時)一㊾(時)一㊿(時)
①(是)一②(是)一③(是)一④(是)一⑤(是)一⑥(是)一⑦(是)一⑧(是)一⑨(是)一⑩(是)一⑪(是)一⑫(是)一⑬(是)一⑭(是)一⑮(是)一⑯(是)一⑰(是)一⑱(是)一⑲(是)一⑳(是)一㉑(是)一㉒(是)一㉓(是)一㉔(是)一㉕(是)一㉖(是)一㉗(是)一㉘(是)一㉙(是)一㉚(是)一㉛(是)一㉜(是)一㉝(是)一㉞(是)一㉟(是)一㊱(是)一㊲(是)一㊳(是)一㊴(是)一㊵(是)一㊶(是)一㊷(是)一㊸(是)一㊹(是)一㊺(是)一㊻(是)一㊼(是)一㊽(是)一㊾(是)一㊿(是)

磨治攢汝等。爾時莫心不悅。是使比丘言。我欲小出。出已作是念。我若隨尊者優波離去者。或能苦治我罪。我等今當獨還拘跋彌自共滅此諍事。到拘跋彌已。復不能滅諍事。復言長老。我自不能得滅此諍事。今當還到舍衛城滅此諍事。作是語已。即往舍衛城。往至尊者優波離所。作如是言。善哉尊者。爲拘跋彌比丘滅此諍事。優波離語彼比丘言。故如我先語。汝隨彼有事。當種種如法治。汝爾時莫心不悅。當隨汝去。彼比丘答言。不敢復違。優波離言。去還至彼滅莫亂此間僧。爾時拘跋彌比丘往到佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。拘跋彌比丘同止不和。更相言說。唯願世尊滅此諍事。佛告拘跋彌比丘。汝莫闍諍。更相言說。同止不和。何以故。過去久遠世時。有城名迦毘羅。王名婆羅門達多。如長壽王。本生經中廣說。佛告拘跋彌比丘。彼有如是破國亡家。乃至太子長生不報父讎。猶更和合不生惡心。汝等云何於正法中。以信出家而更忿諍。同止不和。佛告優波離。汝往爲拘跋彌比丘。如法如律。如佛教。如草布地毘尼滅此諍事。佛復告優波離。諍事三處起。三處取。三處捨。三處滅。乃至是諍事淨者。當共優婆塞斷。莫是。不淨事。當喻遣優婆塞出。隨是比丘事實。如法如律。爲作如草布地毘尼滅。佛告優波離。若是下座有過失。應詣上座所。頭面禮足。作是言。長老。我所作非法。侵犯過罪。我今懺悔不敢復作。上座應以手摩其頭。扶起手抱語言。慧命。我亦有過。於汝當

見善惡。若上座有過。應至下座所捉手言。我所作非法有過。於汝我懺悔。不復作。下座應起禮上座足。亦如上懺悔。爾時尊者阿難往至佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。所謂布草毘尼。云何名布草毘尼。佛語阿難。若比丘諍事起。同止不和。二部衆不忍生惡心。共相言。各說不隨順法。不忍事起。阿難爾時應疾疾集僧。如法如律。應一部衆中有宿德知事。因緣辯才明了說法。不怯諍歎和合衆。僧功德應從坐起。偏袒右肩胡跪合掌。向第二部衆。作是言。諸大德。我等云何同一法中。以信出家而起諍事。同止不和。二部衆不忍。各生惡心。共相言說。不隨順法。不忍事起。一切皆是不善思惟所致。今世苦住。後墮惡道。諸大德當各棄此諍事。如草布地。我今向諸長老懺悔。各各下意和合共住。阿難。若第二部衆一切默然住者。第二衆中宿德聰明辯才者。即應起懺悔。懺悔法亦如上說。阿難。僧中有如是諍事起。應疾集僧。如法如律。如草布地滅此諍事。佛告阿難。此一切諍事。如相打相搏牽。出房種類。兩舌無根謗。如是等罪。皆應如草布地。毘尼中滅。如是如草布地滅已。客比丘。乃至新受戒比丘。更發起者。波夜提。常所行事。諍者。若僧所作事如法辦。如法結集。如法出。如法捨。如法與。如是世尊弟子比丘衆所行無量事。皆於七滅諍止。一事滅。是名常所行事。譯是故說。

家。爲衆多女人說法。時尊者阿難次行乞食。到其家。見已問言。長老作何等。答言。我爲此諸女說法。尊者阿難語優陀夷言。云何名比丘。無有男子而獨爲女人說法。阿難乞食。食已往世尊所。頭面禮足以上因緣具白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已佛問優陀夷。汝實作是事不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何無男子爲女人說法。從今以後不聽無。有知男子爲女人說法。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者優陀夷。到時著入聚落衣持鉢入城。次行乞食到一家。爲衆多女人說法。時尊者阿難行乞食到其家。見已問言。長老作何等。答言。爲女人說法。阿難言。長老不聞世尊言無男子不得爲女人說法耶。答言。阿難汝不見此石人木人草人畫人耶。一人便足。況復衆多。尊者阿難乞食。食已以此因緣具白世尊。佛言。呼優陀夷來。來已世尊問優陀夷。汝實爾不。答言。實爾。佛言。優陀夷汝云何以無心男子當淨人而爲女人說法。佛言。從今日不聽以無心男子當淨人而爲女人說法。

①苦二若②③[城]—④⑤住五二徑主⑥⑦爲十(我)⑧⑨[佛]—⑩⑪[本]—⑫⑬當一荷⑭⑮榮二若⑯⑰不淨事二不
 諍事⑱⑲[道]—⑳㉑[善]—㉒㉓[應]—㉔㉕[情]—㉖㉗[即]—㉘㉙[靜]—㉚㉛* ㉜卷第十三終㉝, 卷第十
 三下終㉞ ㉟卷第十四首㊱, 譯號同異如卷第十一 ㊲[知]—㊳[言]—㊴[有知]—㊵* ㊶(即)十答言㊷
 ㊸[人]—㊹㊺得二座㊻

爲女人說法

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時毘舍佉鹿母病。尊者阿難晨起著入聚落衣。往問疾言。優婆夷所患何似不大苦惱不答言。所患不差。不可堪忍。願尊者爲我說法。阿難答言。世尊不聽無淨人爲女人說法。優婆夷言。若不得多說者。得爲我說五六語不。阿難答言。我不知得不。未敢便說。優婆夷言。和南阿闍梨。阿難言。疾速除言已便去。尊者阿難還至佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。阿難。汝從何來。阿難即以上因緣具白世尊。佛告阿難。毘舍佉鹿母是智慧人。阿難汝若爲說五六語。彼病便差得安樂住。從今日後。聽無男子得爲女人說五六語。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘無淨人爲女人說法。過五六語波夜提。除有知男子。比丘者如上說。無有知男子者。若盲若聾。亦名無淨人。若一盲一聾。有此二人者得當一淨人。雖有淨人眠亦名無淨人。女人者。若母若姊妹。若大若小在家出家。法者佛所說佛印可。佛所說者。佛口自說。佛印可者。佛弟子餘人所說佛所印可。說者教誦解說五六語者。有二種長句短句。長句者一切惡莫作。短句者眼無常。除有知男子者。若減七歲不解好惡語義味。名爲無知男子。雖過七歲不解好惡語義味。亦名無知男子。若七歲若過七歲。解好惡語義味。是名有知男子。復次有女人。清旦來禮塔。禮塔已來禮比丘

足。白言尊者我欲聞法。願爲我說。比丘爾時得爲說一偈半。是比丘入聚落。若更爲先女人說五六語者。波夜提。世尊所以制五六語者。一日中得說。若比丘在阿練若處住。有女人來禮塔。禮塔已次來禮比丘足。白言尊者願爲我說法。比丘應語彼女人言。世尊制戒無淨人不得爲女人說法。女人白比丘言。我知佛法。如世尊所聽願爲我說。比丘爾時得爲此女說一偈半。若二女人得。齊三偈無罪。若比丘入聚落教化。有衆多女人來欲聽法。各各得爲說六句。應語第一女言。我爲汝說六句。說已復語第二女言。我爲汝說六句。如是衆多無罪。比丘出已諸女送出。禮比丘足與別比丘。爾時若呪願言使汝速盡苦際。得波夜提。若言使汝得無病安樂住者。無罪。出已復詣餘家說法。先女人復隨來在外遙聽。比丘見已語言。汝復來聽耶。答言爾。比丘言。汝深樂法可聽。是比丘得波夜提罪。雖見此女人不共語。直爲餘女人說法。先女人雖聞無罪。若比丘爲女人說法。時雖無淨人在坐。聽有作人行來而住息。向外向內。或閣上閣下遙相見聞者無罪。若俗人家向道。比丘在內爲女人說法。雖無淨人但路上行人不斷得見聞者亦無罪。若路上行人斷無見聞者。不得爲說。若有女人來禮塔。禮塔已白比丘言。尊者此是何等塔。願語我名處。比丘爾時得語言。此生處塔。得道處塔。轉法輪處塔。涅槃處塔。隨所問事得答。無罪。淨人有四種。或見非聞。或聞非見。或亦見亦聞。或非見非

聞。見而非聞者。眼遙見比丘。女人不聞語聲。廣說如是四句。見而不聞者得越毘尼罪。聞而不見亦如是。非見非聞波夜提。亦見亦聞無罪。是故說。佛住曠野城。廣說如上。爾時有營事比丘。教衆多童子句句說波羅耶那。時一婆羅門作是念。何處有善勝法。我當於彼出家。作是念已。便往曠野精舍欲求出家。見比丘教諸童子學誦。如似童子。在學堂中受誦之聲。時婆羅門作是念。我今欲求勝法從彼出家。而此中噂噂似如童子在學堂中學誦聲。亦復不知何者是師誰是弟子。彼人見已生不敬信心。竟不見佛即便還歸。不復出家。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛問營事比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何教未受具戒人誦句法。從今日後不聽爲未受具戒人說句法。佛告諸比丘。依止曠野城者皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘教未受具戒人說句法。波夜提。比丘者如上說。未受具戒者。除比丘比丘尼。比丘尼雖受具足亦不得教。句法者。若句味字。句味字共誦。法者佛所說佛所印可。佛說者佛自說。佛所印可者。聲聞弟子及餘人說。佛印可之。諸善法乃至涅槃是名爲法。教者爲說示語。波夜提者如上說。若比丘教未受具戒人言眼無常聲。一時舉一時下一時斷聲。合爲樂不遮。波夜提。耳鼻舌身意十八界五陰六界。乃至諸法皆空無常非我亦如是。

●患二病● (以)一● * ●除二除● 有二三● (不)十● 名● 無二可● (齊)一● (我)一● (爾時)一● 住二作● (亦)一● (而)一● (而)十● 不聞● 善勝法二勝善法● (即)一● (雖)十● 比丘尼● (雖)一● 具足二具戒● (法)一●

若比丘受共行弟子依止弟子八群經。波羅
耶那經。論難經。阿耨達池經。緣覺經。如是等
種種經。若共舉共下共斷。應如是教弟子
言。汝待我誦斷汝當誦。若如是教不受語者。
不復得教。若彼弟子作是言。願阿闍梨更授
我經。師爾時應語言。若汝不復俱誦者。我當
授汝如是等。弟子乃至優婆塞優婆夷。不得
授若比丘共誦經上座應誦。下座心中默誦。
若上座誦不利者下座應誦。上座應心默誦
逐。乃至優婆塞亦如是。若僧中唱說偈時。不
得同說一偈。得同時各各別說餘偈。是故
說。

佛住舍衛城。廣說如上。如第四戒妄語中事
事因緣廣說。但此中以說實爲異。乃至佛語
比丘。此是惡事。譬如姪女賣色自活。汝等亦
爾。乃以微妙實法向人說。爲口腹故賣色活
命。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者盡集。以
十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。
若比丘自稱得過人法。我如是知如是見。說
實者波夜提。比丘者如上說。自稱過人法。
過人法如上說。若自言我法智耶。越尼尼心
悔。若言我法智。越尼尼罪。若言我得法智作
說。波夜提。句句如上廣說。乃至十無學法。
說實者波夜提。若比丘語女人言。某處夏安
居比丘盡非凡夫。得越尼尼心悔。問言。尊者
亦在中耶。答言。亦在中。得越尼尼罪。若優婆
夷問言。尊者亦得此法不。答言得。說實者波
夜提。若比丘語優婆夷言。某處自恣比丘非
凡夫。皆是阿羅漢。得越尼尼心悔。優婆夷言。

尊者亦彼問自恣耶。答言。如是。得越尼尼
罪。復問。尊者亦得阿羅漢耶。答言得。說實
者。波夜提罪。若復言某處羅里比丘。王家
大臣家長者家居士家汝家。爲汝家眷屬授
經。比丘乃至如是去。比丘住坐臥。若如是
衣。捉如是鉢。食如是食。亦如是。若中國語向
邊地說。若邊地語向中國說。若中國語向中
國說。若邊地語向邊地說。若說義不說味越
尼尼罪。若說味不說義越尼尼心悔。若說義
說味得波夜提。非說義非說味無罪。若作書
手相印。現義不現味得越尼尼罪。若現味不
現義越尼尼心悔。現義現味偷蘭遮。不現義
不現味無罪。下至現阿羅漢相越尼尼心悔。
是故說。

摩訶僧祇律卷第十三

摩訶僧祇律卷第十四

東晉天竺三藏佛說陀羅
共法顯 譯

明單提九十二事法之三

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士。請衆
多知識比丘。是諸比丘中有一長老比丘。行
摩那埵在下行坐。檀越優婆夷見已問言。尊
者坐處先在上。今何故乃坐此中耶。答言得
坐。處便坐。何須問也。優婆夷言。我知尊者
坐處。正應在此。我亦悉知諸尊者坐處。時難
陀語優婆夷言。汝何故爲呼汝阿闍梨在上

座坐。汝阿闍梨小兒時戲猶放未除。優婆夷
聞已心不歡喜作是念。我阿闍梨故當犯小
戒。故在此下坐。即捉飯簋飲食擲地而去。
作是言。尊者自於此中取食。作是語已入房
裏掩戶一扇。而說偈言

出家已經久 修習於梵行
童子戲不止 云何受信施

諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。
來已佛問難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛
語難陀。此是惡事。梵行人中間放逸已還作
如法。云何唯弄向未受具戒人說其龜罪。從
今日後不聽向未受具戒人說他龜罪

復次佛住舍衛城。廣說如上。時有乞食比丘
。時到著入聚落衣持鉢入城。次行乞食到一
家舍。時男子即語女人言。汝施出家人食。女
人問言。何道出家。答言。釋種出家。女人言。
我不與食。問言。何故不與。答言。此非梵行
人。是故不與。比丘語女人言。姊妹我。是梵
行人。女人言。尊者迦盧比丘。大名德人猶尚
不能修梵行。汝今云何自言我是梵行人。比
丘聞是惡語心懷愁惱。更不乞食即還精舍
。一日斷食。斷食故四大羸弱。往世尊所頭面
禮足却住一面。佛知而故問。汝今何故四大
羸弱。以上因緣具白世尊。佛言。比丘汝何不
語彼。縱令迦盧比丘非是梵行。何妨我修梵
行。答言。世尊。我能向彼說。但世尊制戒。不
得向未受具戒人說他龜罪。是故不說。佛言。
善哉善哉。善男子。乃能不爲命放違佛教戒。
佛告諸比丘。是迦盧比丘在家出家人皆知

●舉十(上)●●(弟子)一●●(住)一●●(人法)十(人法)●●(說)一●●(尼尼)二比丘●●(罪)一●●(者)一●●
●波夜提罪二波夜提罪●●(十)(甲)●●(乃)至二及●●(不分)卷及章●●(東晉)譯十五字二(東晉三藏法師佛
陀跋陀羅共沙門法顯譯)十七字●●(明單)三十字一●●(也)一●●(已)二口●●(時)到二到時●●(是)二是非●●
非是非●●

攬兩草相結。得越尼尼罪。若以餘物結作識而去。還已解者無罪。若比丘在山中住。泥雨滑行欲倒地時。捉草挽斷復更捉。如是。比無罪。若為水所漂。若捉草隨斷。斷亦無罪。若泥作時渴欲飲。水者。若手有泥得樹葉中飲。若無淨人取葉者。得就樹上生葉中飲。但不得挽令斷。高不可得者。得。捶樹取。乾落葉取水飲。若比丘斷新生青軟葉。波夜提。若斷長足堅強葉。波夜提。若葉已衰黃斷者。越尼尼。若風吹三種葉落。取用無罪。若比丘摘生。果波夜提。半熟者得越尼尼罪。熟取者無罪。若比丘道行夜宿時。挽生草枯草想。得越尼尼罪。乾草生想得越尼尼罪。生草生想波夜提。乾草乾想無罪。若城若聚落中。有人祠樹枝葉。雖。燥皆不得折取。折者得越尼尼罪。樹木四句亦如生草中說。若比丘大小行須水者當詣池水。水中若有浮萍遍滿水上。欲取水用者。不得以手。撥開取水用。當覓牛馬行處。若蛇若蝦蟇行處。若無諸行處者。捉土塊。仰擲。作如是言。至梵天上去。若塊石下時打水開處。得用無罪。若翻覆水中浮萍草。得越尼尼罪。若捉擲岸上得波夜提。入水浴時水草著身者。當以水澆令下入水。若斷朝菌得越尼尼罪。若拾乾牛屎時。合生草者波夜提罪。是故說

當擾亂阿誰。能使一切僧皆共擾亂不得作羯磨。正當擾亂尊者。大目犍連可辦此事。然目連有大神力知我不可。或能捉我擲他方世界。此事不可。復更思惟。若擾亂大迦葉者可辦此事。然大迦葉有大威德。或能於眾中折辱我。此事不可。復作是念。尊者舍利弗心柔軟質直易共語。若擾亂彼者。可使一切僧擾亂不得與我作羯磨。闍陀來入僧中已。作如是言。尊者舍利弗我欲問義。舍利弗言。今為餘事集僧此非問義時。闍陀復語尊者舍利弗言。如佛正法。無有非時。得現法中善果除煩惱熱諸賢聖悅可盡不擇時。尊者舍利弗言。聽所問。闍陀言。世尊說四念處。何等是四念處。時尊者舍利弗為說四念處。闍陀復言。我不問四念處。我問四正勤長老但為我說四正勤。舍利弗言。汝欲問四正勤者聽。即為說四正勤。闍陀復言。我問四如意足。如是五根五力七覺分八聖道分。如四念處反覆三問。時諸比丘坐久疲乏。各各散出僧不和合。遂不成羯磨。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼闍陀來。來已。佛問闍陀。汝實爾不。答言。實爾。佛言。闍陀。此是惡事。我思常不為汝無量方便呵責擾亂語讚歎隨順語耶。汝今云何作擾亂事。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止拘跋彌者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘異語惱他。波夜提。比丘者如上說。異語惱他有八事。何等八。一者作羯磨時。二者如法論時。三者論

阿毘曇時。四者論毘尼時。五者不異論。六者不異人。七者停論。八者異語惱他。作羯磨者。比丘和集作折伏羯磨。乃至別住羯磨。是名作羯磨。如法論者。說非常非斷。是名如法論。阿毘曇者。九部修多羅。是名阿毘曇。毘尼者。廣略波羅提木叉。是名毘尼。不異論者。不得離本所論更論餘事。是名不異論。不異人者。不得離先問人更問餘人。是名不異人。停論者。當說法時語言住後當更論。是名停論。異語惱他者。如尊者闍陀異語惱他。是名八事。於中異語惱他者波夜提。離此八事非波夜提。若人問比丘言。從何處來。答言。過去中來。何處去。答言。向未來中去。何處眠。八木上眠。汝今日何處食。答言。五指食。如是問不正答者。越尼尼罪。若賊來入寺中問比丘言。示我僧物。比丘爾時不得示珍寶等諸物。復不得妄語。應示房舍床座等。賊若言示我塔物。亦不得示塔寶物。復不得妄語。應示塔邊供養具諸器物等。賊若言示我淨厨。比丘不得妄語。復不得示錢物處。應示釜鑊爇器等。若屠家畜生走問比丘見不。比丘不得妄語。復不得示處。應言。看指押看指押。見同。若比丘在阿練若處住。有因逃走問比丘。如上畜生中答。若比丘僧中問異答異。得波夜提。衆多人中。和上阿闍梨前。諸長老比丘前。問異答異。得越尼尼罪。是故說

斷十(提斷) 比十(丘) 若十(時) 水一 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

連者、或行或不行、無人料理、停置臭穢、爾時尊者陀羅在學地、作是念、若我得無學者當營理僧事、使得安樂、作是念已、初夜後夜精勤行道、即成阿羅漢、得三明六通、已作是念、我何須作有爲事、我應當修習樂於少欲無事、佛語陀羅、汝本在學地時、作如是言、我若得無學者當料理僧事、汝作如是語不、答言、實爾世尊、佛言、陀羅、如汝先願、今者應作答言、當如世尊教、爾時僧即拜知九事如先說、爾時隨宜差食、若是長老上座與上食、中坐與中間食、下座與庵羅食、六群比丘、怨情嫌恨、以是事往白世尊、佛語陀羅、凡出家人法應平等與食、汝當知得少不足、得多者亦無厭、得好得惡俱不周悉、於是長老陀羅即作三品食、精庵次第周而復始、爾時難陀優婆塞、晨起著入聚落衣持鉢往至食家、語優婆夷言、與我食、優婆夷言、尊者、食時未至、我未得洗面及洗器物、未得作出家人食、時檀越婦女弱小方起、澡浴裸露形體者、時難陀比丘不攝諸根、看女色、優婆夷作是念、此比丘非毘尼人或生過惡、不中久停、且與作人飽食速遣令去、作是念已、即與作使人飽食、是比丘得食已即還精舍、爾時有長老比丘、時到著入聚落衣持鉢、威儀序往至食家、檀越施種種美食滿鉢而還、時難陀優婆塞見已作如是言、長老陀羅世尊說平等分食、觀此二食爲平等不、陀羅言、汝往太早、非是食時、明日難陀著入聚落衣持鉢入城、路中看象聞馬聞、聽俗人言論、時優婆夷念

言阿闍梨昨日來不得食、今應早辦、檀越家作食久辦、至時不來、優婆夷復作是念、尊者昨日來早、今日何故不來、祇洹精舍中或有供僧、是故不來、即共夫主小兒食盡、時難陀逼中方來、語優婆夷言、與我食、優婆夷言、我作食早辦待尊者不來、謂祇洹中有人供僧、謂受彼請、此所供食我已噉盡、難陀語言、汝欲斷我食耶、爾時優婆夷即以家中作人殘宿食與之、得已還詣精舍、廣說如上、陀羅言、汝去太晚、時尊者陀羅以是因緣往白世尊、佛言、呼難陀來、來已、佛問難陀、汝實爾不、答言、實爾世尊、佛言、此是惡事、汝常不聞我以無數方便毀咎多欲讚歎少欲、此非法非律非如佛教、不可以是長養善法、佛告諸比丘、依止舍衛城住者皆悉令集、以十利故與諸比丘制戒、乃至已聞者當重聞、若比丘嫌責者波夜提、比丘者如上說、嫌責者、若拜人拜囑人拜囑囑人、拜人者如尊者陀羅、是名拜人、拜囑人者如陀羅摩羅子、倩餘人料理僧事、是名拜囑人、拜囑囑人者、所倩人復轉倩人料理僧事、是名拜囑囑人、嫌責是人者得波夜提、波夜提者如上說、若僧中行種種餅、當次第來應取、若意中不欲者令過去、若淨人問何以不取、答言、戒不用是、欲更取餘者無罪、若行乳粥酪粥胡麻粥、魚肉粥、若行如是種種粥時、若滿杓與上座、上座不應便受、上座應言、平等與、若行肉時偏與上座多者、上座應問、一切盡爾耶、答言、止與上座多耳、上座應語、平等與、若不

須多者少取、少取已語餘人平等與、如是好食應平等與、若沙彌行食時偏與師者、知事人應言、平等與、若沙彌言、汝何以不自行、是知事人應推此沙彌出、更使餘人行、若行食人見僧中大德人便多與、餘人便少與、知事人應語行食人言、僧中無高下汝平等與、或有嫌而非呵責、或有呵責非嫌、或亦嫌亦呵責、或非嫌非呵責、嫌而非呵責者、持已器中食比之坐器中食、作如是言此平等不、是名嫌而非呵責、如是四句廣說、嫌而不呵責得越毘尼罪、呵責而不嫌者得越毘尼罪、亦嫌亦呵責者得波夜提罪、非嫌不呵責無罪、是故說

佛在跋祇國人間遊行、與比丘衆俱至一故河邊、時諸捕魚人捉網捕魚、諸比丘見已白佛言、世尊、是捕魚人不應作是事而勤作世尊因諸比丘問已、即說偈言

已得難得身 云何作諸惡
染愛著身故 命終入惡道

時捕魚人捉大網、沈石浮瓠順水而上、邊各二百五十人、呼喚挽網向岸、諸比丘見已白佛言、世尊、此人若於佛法中如是精進者、大得法利、爾時世尊、因事說偈言

所謂勤精進 非名一切欲
謂能離衆惡 以法自活命

如迦毘羅本生經中廣說、爾時衆魚墮網中、有一大魚、有百頭、頭頭各異、世尊見之便喚其字、即應世尊、世尊問言、汝母在何處、答言、某閭閻中作虫、佛言、此大魚、迦葉佛時作

●怒情嫌恨二緣資● ●〔得〕一●● ●〔得〕十厥●●● ●未至二來至●● ●有二著●● ●月二但●● ●供食二供養●● ●〔詣〕一●● ●魚十〔第〕●●● ●〔若〕一●● ●〔少取〕一●● ●比二毘●● ●非二不●● ●偶言二此偶●● ●人二者●● ●叫喚二●● ●岸二岸●● ●說十〔其經說〕●●

逢比丘即問言。長老欲何處去。答言。我欲到某處。是比丘即白言。我昨夜彼宿。來時忘不。獨床褥。長老到彼當爲我付囑。是比丘復言。我來時亦忘不付囑。長老往彼精舍爲我付囑。如是二人展轉相囑已。乃至齊入精舍界。得名囑授。若比丘在俗人家宿。得床褥臥具。去時應示語去。若得草敷者。去時應語言。此草欲安何處。隨主人語應安之。若檀越言。但去我自當料理。比丘應小斂一角而去。若比丘行路挽亂草敷坐。去時聚已當去。是故說。

佛住舍衛城廣說如上。時有客比丘。來到六群比丘房裏。六群比丘言。善來長老。作是語已。與洗脚水。塗足油。非時漿止息。已語客比丘言。長老汝欲何處住。答言。此房中住。六群比丘言。汝知此是誰房。答言。我知是衆僧房。六群比丘言。此雖僧房。我等六群比丘已先在此住。客比丘言。此是四方僧房。縱使十六群比丘先在中住。我亦當依次而住。何況六群比丘。六群比丘語比丘言。若長老欲住便住。客比丘住已。六群比丘即各各捉其手脚。或捉頭高舉欲出之。時世尊以神足在虛空中來。六群比丘見世尊已。即撲地而去。佛語客比丘。汝但在房中住。復次尊者難陀是優波難陀兄難陀共行。弟子乃至驅出房。出房已。弟子大呼。諸比丘聞聲已。皆驚出看。作如是言。此比丘今日失二種利。斷食失房。如是諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問難陀。優波難陀。汝實爾不。答

言。實爾。佛言。汝等云何於四方僧房中。住。牽出客比丘。此是惡事。汝常不聞我無量方便讚說於梵行人所應修慈身行。修慈口意行。修慈常供養供給耶。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。

若比丘在僧房內。若自牽出。若使人牽出。乃至言比丘汝出去。作是語者波夜提。比丘者如上說。若比丘牽比丘出時。彼比丘若抱柱。若捉戶。若倚壁。如是牽離一一處。一一波夜提。若口呵叱遣彼比丘。隨語離一一處者。一一波夜提。若方便驅直出門者。得一波夜提。若比丘瞋恚蛇鼠驅出。越毘尼罪。若作是言。此是無益之物。驅出無罪。若駱駝牛馬在塔寺中。畏污壞塔寺。驅出者無罪。若比丘驅比丘出波夜提。若驅比丘尼出偷蘭遮。若驅式叉摩尼沙彌沙彌尼。得越毘尼罪。下至驅俗人出。越毘尼心悔。是故說。^{十六}

摩訶僧祇律卷第十四

摩訶僧祇律卷第十五

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯譯

明單提九十二事法之四

佛在拘睺彌人問遊行。爾時世尊初夜為諸
聲聞說法。說法已。是諸比丘各各還住房時
六群比丘於餘處談話。經久乃還扣房戶。房
內人問。言誰。答言我是六群比丘。欲此間
宿房內比丘言。此房已滿六群比丘復更軟
語。苦求與我少許。容一坐處。如是苦求不
得。復至餘房亦復不得。復到諸下座比丘宿
處。若溫室若禪坊若講堂扣戶。堂內比丘問
誰。六群比丘言。我欲來此宿。堂內比丘言。
此堂已滿。六群比丘復重苦求不止。堂內比
丘即為開戶。得入房已趣縱。橫身床上而臥。
或以手肘膝投築邊人。又作是言。諸長老作
一色去。作是語已即吹燈滅。更喚外伴比丘
言。諸梵行人可來入。來入已。在前者膝頭
蹴在後者肘頭築。放氣調戲。諸比丘作是念。
誰能共此非威儀人共在一處。即持尼師壇
出去。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。待
我從憍薩羅行還舍衛城時更白此事。當為
諸比丘制戒。復次佛住舍衛城廣說如上。先
客比丘次得六群比丘房宿。夜閉戶。眠。時
六群比丘協先嫌故。盜以滑泥塗戶。闔上。
當行處著滑泥及磚石。此比丘夜出脚踏滑
處倒磚石上。作如是言。諸長老六群比丘殺

我折我頸故。作如是事欲擾亂我。誰能共
此住。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六
群比丘來。來已佛問六群比丘汝實爾不。答
言。實爾世尊。佛言。此是惡事。諸比丘白佛
言。六群比丘非但此一惡事。世尊在憍薩羅
國遊行時。擾亂諸比丘。乃至各持尼師壇
出去。佛問六群比丘汝實爾不答言實爾。佛
言。汝云何知他先敷置。後來擾亂欲使他去。
此是惡事。非法非律非如佛教。不可以是長
養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城者皆悉令
集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當
重聞。若比丘知他比丘先敷置床褥。後來欲
擾亂故敷置。作是念不樂者自當出去。作如
是因緣不異者波夜提。比丘者如上說。知者
若自知若從他聞。先敷者是初敷也。床褥者
如前說。後來敷置者欲擾亂使他出故。作如
是因緣不異者波夜提。波夜提者如上說。若
住處少。一比丘當一柱間敷床褥尼師壇。
覆上已向阿闍梨。或禮拜問訊或受
誦去。後比丘來却先尼師壇。自敷尼師壇。
坐已作細聲。先住比丘來見已作是念。誰
能斷他法。即自持尼師壇去。是比丘波夜
提罪。坐禪誦經病亦如是。若後來眠他
床上。若是上座者應語言。長老不知世尊制
戒耶。若眠比丘是下座者應呵責。汝不善
知戒相。汝不知世尊制戒。云何後來眠他床
上。若比丘在他處經行者。見先比丘來應當
避去。若比丘夜眠時雖振動。不覺擾
亂意無罪。擾亂比丘波夜提。比丘尼偷蘭遮。

式叉摩尼沙彌沙彌尼。得越毘尼罪。俗人得
越毘尼心悔。是故說
佛住曠野精舍。有二比丘共住。上座閣下下
座閣上。上座坐禪下座誦經。上座時到著入
聚落衣持鉢。入曠野聚落乞食。疾得速還下
座方去。上座食已深鉢舉置常處。洗足結跏
趺坐。下座晚得食乃還。還已上重閣上置鉢
常處。並作是言。噉極即縱身而坐。床脚下脫
即傷上座頭。頭血流出。上座作如是言。殺我
殺我。諸比丘聞聲已即來聚。問何故如是
上座具說其事。諸比丘以是因緣往白世尊。
佛言。呼彼比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。
答言實爾。佛問比丘。汝云何閣上敷尖脚床
用力坐。從今日後不聽閣上敷尖脚床坐。佛
告諸比丘。依止曠野住者皆悉令集。以十利
故為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比
丘在閣屋上敷尖脚床。若坐若臥波夜提。比
丘者如上說。閣者第二重屋者如世尊所聽。
尖脚者如櫬床者有十四種如上說。若坐若
臥波夜提波夜提者如上說。若以泥土作地
堅牢。若板作密若圓脚若邊閣。閣下無人坐
皆無罪。若疎作地尖脚臥床坐床。若坐若
臥者波夜提。若反床而坐者。得越毘尼罪。
若若橫椅越毘尼罪。若一脚尖三脚圓波夜
提。如是若二若三四脚尖波夜提。四脚圓無
罪。是故說
佛住曠野精舍。時營事比丘以虫水澆草。泥。
為世人所譏。沙門瞿曇無量方便。毀些殺生
讚歎離殺。而今沙門以虫水澆草。泥。此是

○(明單)四十字一○(是)一○(言)一○(橫)一○(增)一○(即)十出○(眠時)一○(以)二○
○(在)二泥○(聞)二根○(聖)○(頭)二項○(頭)○(以)一○(作)是念○(若)一○
○(和)上二和○(誦)經○(後)二復○(耶)二那○(若)十(不)○(敷)置二敷置○(入)聚落○
○(集)一○(橫)二橫○(間)二閣○(地)一○(反)二反○(得)十波夜提○

葉次第而去。彼尊者有大威德若不合理或能在大衆中摧辱我等。尊者舍利弗柔軟和雅。當依其次。作是念已。即依其次。清旦著衣往詣比丘尼精舍。作如是言。諸姊妹和集。我等來相教誡。時諸比丘尼即集衆。彼難陀比丘多聞辯才善能說法。即爲比丘尼衆隨宜說法。時尊者舍利弗教誡時到。著衣詣比丘尼門屋下住。聞說法聲。時諸比丘尼遙見尊者舍利弗。以恭敬法故不起迎逆。時尊者舍利弗見是事已。即作是念。我今爲不斷法故。即還往詣佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問舍利弗。汝已教誡比丘尼耶。答言。不教誡世尊。佛言何故。舍利弗以上因緣具白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。即呼來已。佛問難陀優波難陀。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。汝云何僧不差而教誡比丘尼。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧不差而教誡比丘尼者。波夜提。比丘者如上說。不差者僧不作羯磨名不差。十二事不成就者不名爲差。衆不成就。白不成就。作羯磨不成就亦名不差。教誡者若阿尼曇若毘尼。波夜提者如上說。若比丘僧不差教誡比丘尼者。波夜提。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。時長老比丘次第教誡比丘尼。時尊者難陀次第教誡比丘尼。而不敢去。爾時大愛道憍曇彌比丘尼。往至佛所頭面禮足白佛言。世尊。尊者難陀次第教誡比丘尼。而不肯去。誰當應去。作是語已。頭面禮佛足而去。佛語比丘呼難陀來。來已佛問難陀。汝次第教誡比丘尼。何故不去。難陀白佛言。世尊。未被僧羯磨。是以不去。佛語諸比丘。有十二事成就。僧當拜作教誡比丘尼人。何等十二。一持戒清淨。二多聞阿尼曇。三多聞毘尼。四學戒。五學定。六學慧。七能爲人除惡邪。八能自毘尼。能毘尼他。九有辭辯。十不污梵行。十一不壞比丘尼重禁。十二二十臘若過二十臘。是爲十二法。羯磨人應作是說。大德僧聽。尊者難陀十二法成就。若僧時到。僧拜難陀。作教誡比丘尼人。如是白。大德僧聽。尊者難陀十二法成就。僧今差。難陀教誡比丘尼。諸大德忍難陀教誡比丘尼者默然。若不忍者便說。僧已忍。難陀教誡比丘尼竟。僧忍默然。故是事如是持。爾時尊者難陀爲諸比丘尼廣說法。遂至日沒。諸比丘尼還暮還入城。爲世人所嫌。作是言。沙門釋子將是比丘尼。竟日自娛樂。日沒乃還。女人可惡不得自在。乃至如是此壞敗人何道之有。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。來已佛問難陀。汝實爾不。答言。實爾。佛語難陀。此是惡事非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧差教誡比丘尼。從日沒乃至明相未出者。波夜提。比丘者如上說。僧差者。十二法成就。衆成就白成就羯磨成就。教誡

者若阿尼曇若毘尼。冥者從日沒至明相未出。波夜提。波夜提者如上說。日沒作未沒想教誡者越毘尼。日未沒作未沒想越毘尼。日沒作未沒想波夜提。日未沒作未沒想無罪。明相四句亦如是。比丘尼式又摩尼想教誡得波夜提。式又摩尼作比丘尼想。得越毘尼罪。式又摩尼作式又摩尼想教誡無罪。比丘尼作比丘尼想教誡波夜提。沙彌尼。外道出家尼。優婆夷。四句亦如是。若比丘尼夜禮比丘尼。比丘言苦盡解脫者波夜提。若言善來者無罪。若一切四部衆會竟夜說法時。比丘作方便。欲爲比丘尼說大愛道出家經。黑翟曇彌經。法豫比丘尼經者。得波夜提罪。若正誦此經更不知餘經。次第誦者無罪。若夜比丘在高座上。說法時作如是言。一切衆坐明聽者。得波夜提。若不作是言爲說者無罪。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。時諸長老比丘次第教誡比丘尼。時六群比丘作是念。諸長老比丘次第教誡比丘尼。我等不得。我等當先在前去教誡比丘尼。有言世尊制戒。僧不差不得教誡比丘尼。六群比丘言。我等知作羯磨事。即便出界作羯磨。展轉相拜已。即往比丘尼精舍。作如是言。姊妹汝等和合僧我當教誡。時六群比丘尼疾疾集。時衆中如法者作如是言。誰能受此非毘尼人教誡。時六群比丘尼即自聚集。論說俗事已便去。時尊者難陀到時著衣。往比丘尼精舍作如是言。諸比丘尼盡集我當教誡。時諸善比丘尼即和合。

○(者)一○(去)一○(宋元明宮四本無記教)○(多聞)一○(龍)一○(過)一○(作)一○(難陀)一○(某甲)○(者)一○(差)一○(如是)一○(於)一○(舍衛城)一○(告衛城)

六群比丘尼不來。難陀問言。比丘尼僧和合未。答言未復問誰不來。答言。六群比丘尼不來。即遣使往喚。復不來。作如是言。我等先已從六群比丘受教誡。難陀言。尼僧不和合者不得教誡。言已便還。到世尊所頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝已教誡比丘尼耶。難陀即以上因緣具白世尊。佛言呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。六群比丘汝云何僧不差而教誡比丘尼。答言。我等已受差竟。佛言。癡人誰差汝等。答言。我等出界自展轉相差。佛言從今已去。不聽界外展轉相差往比丘尼精舍復次佛住舍衛城。大愛道羅曇彌病。時尊者阿難往問訊如是言。體力何如。所患損。不至增耶。答言。尊者若患無損。善哉尊者為我說法。阿難言。世尊制戒。不自界內比丘不得為比丘尼說法。比丘尼言。和南尊者答言。安睡住。作是言已便還往世尊所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。阿難即以上事具白世尊。佛言。汝若為說法者。彼病即差身得安樂。從今日後聽為病比丘尼說法。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘往比丘尼住處。欲教誡。誡不白。善比丘。除餘時波夜提。餘時者病時。比丘者如上說。教者。教誡也。善比丘者界內現前非容屬現前不白者。若言我非時入聚落。若言離同食。是不名為白。白者當作如是言。長老憶念白。入比丘尼精舍教誡。彼應言莫放逸。除餘

時。餘時者比丘尼病時世尊說無罪。波夜提者如上說。若二人在阿練若住處。若一人欲入比丘尼精舍。當白第二人作是言。長老憶念白。入比丘尼精舍教誡。彼應言莫放逸。答言頂戴受。若二人俱欲往者。當展轉相白。若一人已往。一人後復欲往者。當作如是念。我若道中見比丘當白。若聚落中見者當白。若到比丘尼精舍門。不得即入。應問有比丘在內不。若有喚來出白。白已當入。若不自一腳入門得越毘尼。罪。若二腳入者得波夜提。若比丘尼請比丘食。眾僧上座應作如是白。入比丘尼住處教誡去。若第一上座不能答對者。第二上座應白。若僧已入坐。比丘尼問事。眾中年少比丘有辯才。現前答對說法者無罪。若比丘尼比丘住處隔牆相接。比丘作細妙聲。比丘尼遙聞言。尊者誰能作如是。是。答言我。比丘尼言。尊者能作如是。好。比丘言。汝欲更聞耶。答言欲聞。比丘即更唱者波夜提罪。若比丘尼病。比丘為唱者無罪。若比丘尼已死。比丘尼弟子語比丘言。師已死。比丘應即止。若為作無常唱者。得波夜提。若比丘尼禮比丘足。時比丘作如是。呢。使汝一切苦盡得解脫。波夜提。應語言善來。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘晨朝著衣。在祇洹門下住。時有教誡比丘出。六群比丘見已作如是言。汝等今入城得放恣諸根。不為餘事為好飲食故去。時教誡比丘尼比丘慚愧。諸比丘聞已是以因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。即呼來。來已。佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘往比丘尼住處。欲教誡。誡不白。善比丘。除餘時波夜提。餘時者病時。比丘者如上說。教者。教誡也。善比丘者界內現前非容屬現前不白者。若言我非時入聚落。若言離同食。是不名為白。白者當作如是言。長老憶念白。入比丘尼精舍教誡。彼應言莫放逸。除餘

尊。佛言。呼六群比丘來。即呼來。來已。佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘往比丘尼住處。欲教誡。誡不白。善比丘。除餘時波夜提。餘時者病時。比丘者如上說。教者。教誡也。善比丘者界內現前非容屬現前不白者。若言我非時入聚落。若言離同食。是不名為白。白者當作如是言。長老憶念白。入比丘尼精舍教誡。彼應言莫放逸。除餘

阿練若阿練若 誡二有比丘 善比丘 汝謂二教誡 善二有 白者 餘時 若十 阿練若 誡 善 汝 善 尼 來 今 故教誡比丘尼 依 事 非律 依 事 非律

時時來看我。若不與共相娛樂者。誰復應爾。是我家法有何可怪如是諸比丘尼一難詰。是善生比丘尼辯才能一一答。諸比丘尼卽以是事白大愛道。大愛道卽白世尊。佛言呼優陀夷來。卽便呼來。佛問優陀夷。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝常不聞我無量方便。讚歎梵行毀皆婬欲耶。汝云何作。是惡不善法。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者盡集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與一比丘尼共空屏處坐者。波夜提。比丘者如上說。一者一比丘一比丘尼。雖有人若狂癡心亂眠非人畜生。雖有如是人。故名無人。空屏者僻靜處坐者共坐。波夜提者如上說。若比丘尼請一比丘食。一比丘尼共比丘坐。一比丘尼來往益食。益食比丘尼去時。比丘隨一時得波夜提。若比丘尼坐者。比丘爾時應起。不得默然而起。使比丘尼疑欲作非法事。應當語言我欲起。若比丘尼問言何以故起。應答言。世尊制戒不得與比丘尼共坐。若比丘尼言。尊者但坐我當起。比丘爾時坐者無罪。乃至沙彌尼。若在閣道板蹬上坐。移一二。隨上坐。比丘爾時隨一移坐波夜提。若沙彌尼乃至減七歲。亦犯波夜提。比丘與比丘尼獨屏處坐波夜提。若精舍戶向道。若行人不斷。一切如與女人說法中廣說。是罪是覆處。非是露處。亦是夜亦是晝是一人非衆多。是近非是遠。是故說。

入波夜提罪別發別入無罪。是故說

佛住舍衛城廣說如上。爾時是吉祥。日清旦。男女集在阿耨羅河上。飲食伎樂遊觀。時六群比丘。晨起著入聚落衣。往六群比丘尼所。問言。今是吉祥日。汝有飲食不。當共詣河上遊觀。六群比丘尼言。正爾當辦。大德可並覓船乘。六群比丘即往至王家船官。上請取好船及種種莊嚴。即持食具置船上。共比丘尼。同載順流上下。嘲話戲笑。爲世人所譏。汝等看此沙門釋種子。放逸無道猶如俗人本共交通。此壞敗之人何道之有。諸比丘聞已。是以因緣往白世尊。佛言呼六群比丘來。即便呼來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日。後不得與比丘尼共期載船。

復次佛住舍衛城。爾時阿耨羅河彼岸。請二部僧比丘比丘尼。當受請渡。時不聽比丘尼上船。而比丘或一人一船。或二人一船。如是三四船。乃至極輕。而不載比丘尼。諸比丘渡已。方渡比丘尼。比丘尼渡已。至共食處。次第歲數如是中間日時已過。悉皆斷食。大愛道瞿曇彌失食。即往至佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。瞿曇彌何故羸極。大愛道即以上因緣具白世尊。佛言。從今日去聽直渡。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。若比丘與比丘尼共載船上水下。除直渡。波夜提。比丘者如上說。期者若今日若明日若半月若一月。除直渡者世尊

說無罪。波夜提者如上說。若比丘共比丘尼共期同載。經一聚落間得一波夜提。若無聚落空地者。一拘盧舍一波夜提。若比丘與比丘尼共載船岸邊往。比丘尼下船大小行時船欲去。比丘喚比丘尼言姊妹來。已名爲期若舉一足越毘尼罪。二足得波夜提。若共期而不去者得越毘尼罪。若不期而去者無罪。共期共去者波夜提不期不去者無罪。後四句亦如上。是故說

佛住舍衛城廣說如上。爾時有無歲比丘。著新好染衣來至佛所。頭面禮足而去。乃經七年著弊故衣來至世尊所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。比丘汝先無歲時著新好染衣。今何故著弊故衣。答言。我從七年已來。得好衣與比丘尼。佛告諸比丘。設使親里比丘著如是弊故衣。以好衣與親里尼者。當取不。答言不取。設使親里比丘著如是弊故衣。能以好衣與親里比丘尼不。答言不與。佛言。從今日不聽與非親里尼衣。

復次佛住舍衛城爾時南方有一比丘來。多有衣鉢。是比丘更有姊於佛法中出家。即語尊者阿難。送我往看姊尼去。尊者阿難易情。即送到比丘尼精舍門住。問某甲比丘尼在不。比丘尼問言。喚者是誰。答言。我是阿難及某甲比丘。比丘尼言。尊者小住。即爲敷床褥已。入內開半戶喚言。尊者來入坐。即入坐已。共相問訊須臾便出。時彼比丘語尊者阿難言。我故遠來看姊姊。不出看我爲何以故。尊者阿難善知相法。語此比丘言。汝不知汝姊不出意耶。答言不知阿難言。汝姊衣裳弊壞羞

故不出。汝多有衣何故不與。是比丘言。世尊制戒不得與比丘尼衣。阿難言。汝但與我當爲汝從佛乞聽。阿難即往佛所。頭面禮足却住一面。以上因緣具白世尊。聽與親里比丘尼衣。不佛言從今日。後聽與親里尼衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易。波夜提。比丘尼親里衣者。皆如上說。除貿易者世尊說無罪。波夜提者如上說。如上三十事取比丘尼衣。中廣說。是故說

佛住舍衛城廣說如上。爾時善生比丘尼。是尊者優陀夷本二持衣。財與優陀夷言。尊者爲我作衣。優陀夷即受爲作衣竟。作男女和合像作已。繫懸置箱中與比丘尼。比丘尼得已持還精舍。問看見已歡喜示諸比丘尼言。諸阿夷看此尊者優陀夷作事巧妙。諸比丘尼嫌言。此是覆藏之物。云何出現示人。諸比丘尼見已往白大愛道。大愛道即以是因緣往白世尊。佛言呼優陀夷來。即呼來已。佛問優陀夷。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者盡集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提。比丘非親里尼者如上說。作衣者若自刺若使人刺。波夜提。波夜提者如上說。不得與非親里比丘尼刺衣針針。越毘尼罪。縱盡脫針波夜提。若使人刺亦如是。是故說

①吉祥十(事)②(恒河)十日③(飲)十食④(衣)十食⑤(共)一⑥(同)一⑦(嘲話)二⑧(嘲話)二⑨(後)一⑩財⑪乃至二力⑫經二運⑬已二以⑭經二運⑮有姊於二姊妹⑯姊姊二姊妹⑰(中)一⑱財二結⑲(者)一⑳針二針㉑既二緣

草。摩。如是歎得食。食者波夜提。下食時者。初下食。時更有餘比丘來。亦如上說作時。歎者初作時更有餘比丘來。亦如是說作。歎者一切作供辦訖更有餘比丘來比丘尼語優婆夷言。更有比丘來優婆夷言。善哉我故遣請。猶不能得何況自來不名讚歎。優婆夷言。當多與。餅飯好食平等。與。不名讚歎。若飲食少。更語檀越。為作一掬。若波夜提。請者稱名請。比丘尼語檀越言。某甲徒衆多聞精進。當通請一切。名讚歎。若言某甲來。主多聞精進。為是比丘故通請二十人。是一人名為讚歎。餘者不犯。若有如是讚歎食者。當展轉贊。食不得捨食而去。若比坐垢穢不淨不喜與贊者當作是念。此鉢中食是某甲比丘許我當食無罪。若比丘尼語優婆夷言。尊者某甲可長請供養。此即名讚歎。若言尊者某甲可常乞食。不名為讚歎。是故說。

僧不差日冥 不白為食故
共坐同道行 船上及與衣
作衣讚歎食 第三跋渠竟
摩訶僧祇律卷第十五

摩訶僧祇律卷第十六

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

明單提九十二事法之五

佛住舍衛城。廣說如上。時有比丘。在聚落中安居。竟來向舍衛城欲禮觀世尊。時有居士。在聚落中作福舍。施四方僧一食。此比丘來居士見已。歡喜言。善來大德。即敷床褥與水洗脚。給塗足油及非時飲。夜燃燈明敷置臥具。安隱令寢。晨起又給楊枝淨水。施以適身美食。比丘食已。便作是念。我遠來飢乏。今日得如是適身飲食。且可小停消息。四大然後當往奉觀世尊。如是念已。晝在阿練若處住。暮則還舍。檀越見之如前。歡喜如是。乃至三日。檀越問言。大德。今日在何處食。答言。此間又問。昨日何處。亦言。此間。又問。先日何處。又言。此間。檀越嫌言。我家窮儉。自力於此。為四方僧。作一食施處。大德不應久停。若我家豐饒。當自悉施一切。僧。比丘念言。檀越出此恨聲。我自當去。於是漸行前至佛所。稽首禮足。却住一面。佛知而故問。汝在何處安居。答言。在某聚落。發來幾時。答言。爾許。時佛問比丘。有何因緣。道里不遠。來日經久。比丘即以上事。具白世尊。佛言。此事不可。汝云何以身口故。為檀越所嫌。從今日施一食處。比丘不得過一食。復次佛住舍衛城。爾時有比丘在聚落中夏

安居訖。來詣舍衛。欲禮觀世尊。時有檀越。在聚落中作福舍。施四方僧一食。是比丘行過此舍。供給所須。如前所說。比丘食已。而出風病發動。自念。我不能行世尊制戒施一食處。不聽過一食。我今且住。但不受其食。念已。即還入舍。檀越如初供給所須。比丘不受。至明日復與前食。亦復不受。於是即去。心念我到某村。當乞食。比丘至聚落。日時已過。即便失食。四大飢羸。至世尊所。稽首禮足。却住一面。佛知而故問。即以上事。具白世尊。佛言。善哉善哉。比丘。汝隨順正法信心出家。少欲順行。不為命故。世尊制戒護而不犯。佛言。從今已後。福德舍中。若病比丘聽過一食。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘施一食處。不病比丘應一食。若過一食者。波夜提。比丘者如上說。施一食處者。世尊所聽食者。五種食。如上說。不病者。身無疾患。身有疾患不能進路住食無罪。若不病過一食者。波夜提。波夜提者。如上說。若十六間屋一間中。一家施一食處。若在我屋中宿者。我當與食。若比丘為僧事。為塔。事自為事。到一間中宿。一食已欲料理。事事不了者。應到第二間中宿。食已當去。若事復不了者。乃至十六間中宿。食已事訖當去。若復不了不得更食。當乞食。食。時當餘處乞不得還。從其家乞。若復本作舍時。同村相助者。亦不得從乞。當往餘村中乞食已。當即彼村中宿。宿已更來料理事。若事不了。復得如上十六

①摩二律②③ ④[時]一⑤⑥ ⑦[歎]一⑧⑨* ⑩[者初作時]一⑪ ⑫[說]一⑬⑭ ⑮[發]一⑯⑰ ⑱餅飯好一飯飲⑲⑳ ㉑[與]一㉒
㉓主二至㉔ ㉕[者]一㉖② ㉗食二於② ㉘優婆夷二優婆塞② ㉙名十(為)② ㉚[明單]五十字一②* ㉛舍十(德)
② ㉜某二共② ㉝[住]一②* ㉞若過一食二過② ㉟[一]一② ㊱[者]一②* ㊲[乞]一②

白世尊。佛告諸比丘。毘舍佉鹿母是點慧聰明。從今日聽。施衣時。

復次佛住舍衛城。爾時衆人勸化欲設大會。供養。飯食九十六種出家人。有至優婆塞所。勸化索物者。優婆塞言。我欲作要。若使我諸師作上座者。當與汝物。勸化人言。汝聽若有信向外道者。亦作是言。若使我諸師作上座者。當與。汝物我當云何得人。人許其上座。汝但與我物。我當某月某日在阿耨河岸上。莊嚴其處。施堅幢幡。行列寶樹間。敷妙座細軟。快樂。設供餽餅。作斯大會。諸出家人中有先至者。即爲上座。諸優婆塞以佛僧是良福田故。即便與物。與物已。往尊者阿難所。頭面禮足具白上事。尊者當以何方便。令諸比丘得爲上座。使外道恥辱尊者。阿難即往佛所。頭面禮足。却住一面。以上因緣具白世尊。諸勸化人辦具食已。請九十六種諸出家人。復請波斯匿王及群臣太子。諸聚落主宿舊長者并薩薄主。至於某時。皆詣阿耨河上大會處。受我供食。先前一。佛告目連。宜知是時尊者目連即以神足。使河水。瀑漲泡沫彌岸。諸外道各作是言。我當先渡取第一坐處。諸外道各通夜競轉。渡機。皆欲先渡而水激急。適欲渡岸。還復漂還。竟夜疲苦。籌機散壞。沒溺寒凍。在於岸邊。向日而蹲。乃至食時無能渡者。爾時祇洹精舍有人供僧。佛住待時。諸比丘中有年少者。皆作是言。世尊今出何乃太晚。恐諸外道得上座處。爾時世尊時到。著衣持鉢威儀庠序。與大衆俱詣

河上。諸外道見已。各相謂言。我等竟夜造諸方便。如是苦惱無能渡者。此剃髮沙門。當云何渡。爾時佛告目連。汝自知時。使諸比丘得安隱渡。爾時目連即以神力。造作四七寶橋。種種雜寶以爲欄楯。上施寶網七寶綵絡。羅覆其上。雨衆名花。作衆伎樂。燒衆名香。香烟如雲。諸外道見是橋已。皆大歡喜。各作是言。此諸沙門徐徐而來。我等當先渡取第一坐處。即皆奔走競抄趣橋。各欲先渡足踏橋上。皆悉墮水。諸外道服飾三奇杖軍持等物。皆落水中隨流而去。佛神力故。令無死者。於是世尊與諸比丘威儀庠序儼然而進。佛最在前。諸比丘次第而行。目連最後隨進步處。寶橋即滅。佛與諸比丘渡已。佛告目連。汝可使河還復如故。諸外道等各方便乘。渡佛既渡已。一切迴身而說偈言。

先渡此岸衆 已渡生死海
不爲世流漂 正智渡彼岸

佛說偈已。安詳就坐。諸比丘亦次第坐。諸外道後渡。在比丘下行而坐。爾時檀越手自斟酌種種飲食。供養世尊及弟子衆。爾時諸比丘心疑。世尊制戒不得處處食。我等云何當復得食。即起白佛。佛言。聽作施食法。應作如是言。我今日得食施與某甲比丘。乃至沙彌尼。彼於我不計。我當食。如是三說。爾時檀越各各念言。誰應呪願。或有言尼乾子。或言不蘭迦葉。如是外道等各云。應呪願。爾時有多人言。沙門瞿曇上座法。應呪願。爾時世尊在九十六種道中。不自高顯。不輕他人。隨

順呪願。如生經中廣說。爾時世尊復廣爲衆人隨順說法。示教利喜。歡喜而去。佛還祇洹。告諸比丘。依止舍衛城。住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘處處食。除餘時波夜提。餘時者。病時。衣時。是名餘時。比丘者。如上說。處處食者。數數食。除餘時者。病時。病者。熱病風冷。如是等病。若食已更食。身得安隱食者。無罪。衣時者。無迦絺那衣。一月有迦絺那衣。五月彼衣中間得捨五戒無罪。所謂別衆食處處食。不白離間食處。畜長衣離衣宿。餘時者。世尊說無罪。波夜提者。如上說。比丘要當知日數應施食。知臘數憶所受持衣。別衆食病不病。若人問今日幾。不得逆問昨日是幾日。當知月一日二日。乃至十四十五日。月大月小悉應知。比丘清旦當作施食。念今日得食施某甲。某甲於我不計。我當食如是三說。日日自憶。若干臘數。當憶受持。三衣及不受作淨施者。念別衆食。若病若不病。齊幾名爲比丘食。若麥飯三鉢他邏。若麁二鉢他邏。若一鉢他邏米作飯魚肉。若一鉢若半鉢。是中若得一。是名比丘食若僧伽藍中作食。食未熟。若比丘受麁作麁漿飲犯處處食。得波夜提。若作施食法。若病不犯。若衣時者。二俱不犯。若外有請家者。即名比丘食。比丘爾時倩人迎食。迎食未至。比丘若受麁作麁漿。送食至。送食。比丘若知戒相者。應小住待彼比丘作施食法已。然後授食。若送食比丘不知戒相。便疾授食。不容作施食法者。比

○(施)一○(汝)一○(地)○(快)一○(者)二○(瀑)二○(庫)二○(應)二○(以)一○
若○(太)大○(七)一○(按)二○(詳)就一○(詳)就一○(詳)就一○(詳)就一○(詳)就一○
○(作)十○(不)我十○(不)我十○(不)我十○(不)我十○(不)我十○
○(若)一○(若)一○(若)一○(若)一○(若)一○(若)一○(若)一○(若)一○

名善處善食者。知五正食。五雜正食是足。餘者非足。是名善食。善境界者。知食在手中是足。在地非足。是名善境界。善申手者。知申手內是足。申手外非足。是名善申手。善遮者。知遮是足。不遮非足。是名善遮。成就此五法。盡命聽作殘食。若比丘持食來欲作殘食時。即於鉢上。掩中作殘者。正得掩中名作殘食。鉢中食不名作。若掩中食汁流入鉢中。得俱名殘食。若比丘並兩鉢索作殘食。若前人正食一鉢中食者。正一鉢得作殘食。若二鉢上若餅若菜通覆。鉢橫上者。二俱得名作殘食。餘種種器亦如是。若比丘食足已。往檀越家。主人言。阿闍梨。能食餅不。答言。我食已足。知法優婆塞作是言。某甲家有比丘未足。若須食者。我當往作殘食法。比丘若須者。應答言。可爾。檀越淨洗器盛滿中種種美食。比丘受取持好細饍。莫使外塵。土得入。著淨人手中。作是言。汝去作殘食已。持來淨人持食。到彼比丘所。作如是言。尊者。我家中有食未足食比丘。願尊者為我作殘食。彼比丘應淨洗手。受此食已。語淨人言。汝近我邊在申手內立。比丘於彼鉢中食。一口已作如是言。我手中器中所有食。一切不須作殘食與汝。淨人持來授與比丘。比丘得食。若更有餘已足。比丘須者亦得共食。若國土少比丘處。比丘食已。有大檀越。持種種飲食至。比丘已起去。當云何。若彼間有直月維那。諸知事人。未食足者。當從彼人邊作殘食。若彼已食足。若上座未足者。當於上座邊作殘食。若上座羞不

能人中作者。當合坐舉。上座至屏處作殘食。若上座已足者。有客比丘來者當問。長老今日自恣足未。若客比丘答言。我未得夏安居。云何得自恣足。當知是人不知律相。更應問。汝食未。若言已食。復問。檀越自恣與不。若言長老何處得自恣食。水菜尚不足。況復餘食。當知是不足。應從彼比丘作殘食法。若言我檀越家自恣與食。當知已足。僧應作方便。不應破檀越善心。若衆中有大沙彌。將至戒場。上。與受具足。教作殘食法已。然後當食。若比丘食五雜正食。離五正食作殘食。是不名作。若不足更食者無罪。若足起離坐更食者。得越毘尼罪。若比丘食五正食。離五雜正食作殘食。不名作。若不足食無罪。若食足離坐更食者。波夜提。若比丘離五正食。離五雜正食。作殘食者不名作。殘食不足更食者無罪。若足起離坐更食者得越毘尼罪。若比丘食五正食。五雜正食作殘食。是名如法作殘食。若食未足更食無罪。若足起離坐更食犯罪。此中何者犯。何者非犯。若一切粥新出釜盡不成字。一切果一切菜。非別衆食。非處處食。非足食。多積屋裏不犯。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時阿難有二共行弟子。一名滿茶。二名阿毘耆。共尊者大目連二共行弟子。一名阿闍梨。二名舍舍。都各各作如是言。誰多聞誰辯才。時阿難共行弟子辯才利根。目連弟子論議不如。行住坐臥常隨逐。左右伺求其短。或時二人同受一請。時尊者目連弟子得餅。食半持半出外語阿難弟子。如是言。長老。汝欲食餅不。問言。汝何處得餅。答言。我於彼食處持來。即便取食。食已即便作是言。長老。汝犯罪。問言。何等罪。答言。世尊制戒不聽比丘食足已離坐。不作殘食法更食。阿難弟子言。汝云何欲中我不作殘食法。而教我食。目連弟子言。汝前論議時。何故以辯才強折辱我。遂共諍競。往世尊所。頭面禮足。却住一面以上因緣。具白世尊。佛語諸比丘。於意云何。我為諸聲聞。說九部法。所謂修多羅。祇夜。授記。伽陀。優陀那。如是聖語本生。方廣。未曾有。諸聲聞聞說此九部法已。為欲使諸弟子論議。勝負耶。答言。不也。世尊。佛語諸比丘。若不爾者。我為諸聲聞說此九部法。欲使諸聲聞如說修行不。答言。如是世尊。時二比丘即於世尊前。相向悔過。佛言。不得自恃知法輕他。亦不聽知比丘食已足。不作殘食法。強勸令食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知彼食已足。離坐不作殘食法。欲惱故勸食者。波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他聞。食者五正食。五雜正食。足者有八種。如上說。離本處者。八種如上說。惱者觸擾前人欲使不樂。不作殘食者。五非法成就就不名作殘食。五法成就名如法作殘食。強勸食食者。波夜提。波夜提者。如上說。五非法成就比丘盡命。不得作殘食食。五法成就盡命聽作殘食食。中間廣說如上。乃至不足想勸食。越

○〔鉢〕一○一○ ○〔土〕一○一○ ○上二化 ○〔答〕一○一○ ○〔何〕一○一○ ○〔法〕一○一○ ○〔上〕一○一○ ○五○(雜) ○食五二雜
○〔離〕一○一○ ○茶二茶 ○都二都 ○論議二論議 ○下阿 ○〔左右〕一○一○ ○欲二彼 ○便二彼 ○
○欲十(故) ○後二受 ○語二諸 ○〔若〕一○一○ ○者二耶 ○

毘尼罪。不足是想勸食。越毘尼罪。足作是想勸食。波夜提。不足是想勸食無罪。此中不犯者。一切初出釜畫不成字。一切果。一切菜。是不犯。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿那律。一切糞掃。糞掃鉢。糞掃衣。糞掃食。糞掃草履。云何糞掃鉢。比丘破鉢滿五。綴糞掃者。阿那律取已。更綴受持。是名糞掃鉢。糞掃衣者。里巷中糞掃故衣。取淨浣補染受持。是名糞掃衣。糞掃食者。若他棄祠祀鬼神食。是長老自取食。是名糞掃食。糞掃草履者。諸比丘所著草履斷壞棄者。拾取更補治著。是名糞掃草履。是長老時到著衣持鉢入城欲乞食。初入城門見一婦。女。挾篋持飯。持草牛屎并火祭祀之具而出。是尊者見已。作是念。此中可有得食理。於我為樂。當更求。即便捨去。從巷至巷。遍無所得。到池水邊。還見前婦人灑掃塗地。敷淨草安置祭具。祭已訖。以飯灑散四邊。作如是言。賢鳥來。食。賢鳥來。食。爾時尊者在一樹下立。尊者感神力故。衆鳥無來食者。時此婦人見尊者已。作如是言。汝如瞎眼鳥。常隨逐人。婦人罵已即還。時尊者收拾祭食還向精舍。諸比丘見已。更相謂言。是尊者求食極苦難得。諸比丘問言。尊者得食不。答言得。但彼中有過多不甘。即問有何過。答言。如是如是。諸比丘聞已。往自世尊。此罵女人為得幾罪。佛言。得多罪。比丘復問。齊幾為多。佛語比丘。此女人五百世中常作瞎眼鳥。一切受身皆當餓死。佛言。呼阿那律來。即呼

來已。佛問阿那律。汝實爾不。答言實爾。佛語阿那律。汝雖欲少事。從今日不聽不與自手取。

復次佛住舍衛城。爾時世尊制。不得自手取。諸比丘聞已。水及齒木。皆從人受。有淨人者便得。無淨人者苦不能得。爾時世尊為大衆說法。有比丘自開口邊臭。在衆人下風而坐。不欲令口臭氣熏諸梵行人。佛知而故問。比丘何故在彼坐。如瞋恨人。諸比丘白佛言。世尊制戒不授不得取。諸比丘水及齒木。皆從人受。有淨人者得。無淨人者苦不能得。口中臭氣臭惡熏諸梵行人故。在下風而坐。佛言。從今日聽除水及齒木。佛告諸比丘。依止舍衛城。住者皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘不與取。著口中除水及齒木。波夜提。比丘著如上說。不與者。他不與。不從前人受著口中食者。除水及齒木。水有十種如前說。若水濁者應受。若水性黃色者飲無罪。齒木者有二種。一。一。二。團。若比丘口中有熱氣生瘡。皆言。應嚼齒木。咽汁者應當受除水及齒木。世尊說無罪。波夜提者。如上說。食上。樹上。井中。屋上。淨厨器受非器。受床。船乘。心念受道路食上者。若食時數床。若長板。若甘蔗束。若蘿菔束。若穀豆囊上。敷種種坐床褥覆上。比丘坐時不應動身。不應問。若動若問。此是何等足名不淨。若比丘食時。風吹塵來坌鉢。下草不坌。食者得食。草葉當受。若坌草葉及食者。一切更受比丘食時。若牛若駱駝等行。脚

下塵來坌不汚食者得食。坌草葉者。當更受若坌草葉及食者。一切更受。若畜生振身塵來。若作意受者。得名為受。若衆鳥塵來亦如是。若比丘食時。女人行衣曳地塵起來坌。亦復如是。若淨人行草葉時。比丘應語言懸放。若行鹽果菜應語懸放。若淨人行果鹽草上。即轉去者。不名為受。小停者。得名為受。果堅者得取洗。噉爛者不應取。若淨人行鉢抖擻撒器。鉢粉隨器中。若作意受者。即名為受。若不作意者。當更受。若淨人持器行。鉢器隨比丘鉢中。即墮時。以手撥去者。器故名淨。若停須臾即名不淨。若是銅器者。當淨洗用。若是木器。膩入中當棄。若膩不入者。得削用。若行飯時。抖擻飯進空中來。比丘作受意者。即名為受。若不作受心者。當更受。行。酥乳酪肉菜羹等。亦復如是。若作五年大會時。佛生日得道日轉法輪日。阿難大會時。羅睺羅大會時。若淨人難得。比丘應到菜聚邊受菜。行鹽羹飯亦如是。若淨人舉不離地。亦得名為受。但非威儀比丘應語淨人。汝舉離地授我。若淨人小不能舉者。應言。汝稍稍分授我。受羹餅飲食時。亦復如是。若受酥瓶時。細著地者。應語。合是繩舉。若淨人小不能舉者。應教稍稍減授我。如是。一切若鐺錢熱不得受者。當以兩木橫置地。比丘脚踏上。當作是言。受受。是名食上。樹上者。淨人樹上食果。比丘言。與我果。淨人即搖樹落果墮比丘器中者。得名為受。但非威儀如是。若以脚若以手。若以口下果時。果觸枝葉。比丘當

①[一切]—①[受] ②[糞掃]—②[衣] ③[乞]—③[求] ④[女]—④[人] ⑤[挾]—⑤[挾] ⑥[祀]—⑥[祠] ⑦[食]—⑦[食] ⑧[鳥]—⑧[鳥] ⑨[不得]—⑨[不得] ⑩[若]—⑩[若] ⑪[淨]—⑪[淨] ⑫[遠]—⑫[遠] ⑬[氣]—⑬[氣] ⑭[內]—⑭[內] ⑮[床]—⑮[床] ⑯[動身]—⑯[動身] ⑰[鉢]—⑰[鉢] ⑱[坌]—⑱[坌] ⑲[更]—⑲[更] ⑳[撒]—⑳[撒] ㉑[撥]—㉑[撥] ㉒[酥]—㉒[酥] ㉓[下]—㉓[下] ㉔[瓶]—㉔[瓶] ㉕[下]—㉕[下]

下坂。若車翻牛身。及繩尾不離車者。一切是淨。是名乘。心念受者。有登瞿國。是邊地邪見人。惡比丘故不授食。爾時當滿茶邏規地作相。若葉弊鉢下。遙作是言。受受。下時覺墮鉢中。時不覺得名爲受。但非威儀。墮時覺初下時不覺。得名爲受。但非威儀。下時墮鉢中時盡覺是名善受。若比丘乞食時。若鳥鳥墮肉段。比丘鉢中下時覺非墮時。是名爲受。但非威儀。墮時覺非下時。是名爲受。但非威儀。下時覺。隨時覺是名善受。是名心念受道

授。是故說。摩訶僧祇律卷第十六

摩訶僧祇律卷第十七

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

*明單提九十二事法之六

路者。若比丘欲共商人行。語商人言。借我淨人。答言。可爾。臨發時。便言。我無淨人有牛。尊者須者當取。使淨人長養盛種種種糧食。計日日食分。作一齊已。紐結著牛上。至食時。當使淨人取。若無淨人者。一人挽紐。一人承取口言受是。名受。若囊中糧食盡。道里未至所在者。當解囊淨浣已。更求糧食。著囊中紐結如前。在道行時。常隨時與牛。食著涼處。不得使苦惱。到已牛還本主。若比丘隨道行。過甘蔗園邊。從守甘蔗園人。乞作。如是言長壽。施我甘蔗。答言。尊者自取。比丘言。長壽。我不得自取。又復言。若欲食者。便自取。若不欲食者。便去。比丘爾時以繩紐繫好。甘蔗著牛頭。作如是言。知是衆生。甘蔗園邊。有火聚。即驅牛行過火。不使燒牛。使甘蔗得作淨已。一人扶牛頭。一人解紐。作是言。受受是名爲受。蔗。青根亦如是。若牛食蔗。青根時。比丘捉牛頭頓受受。得名爲受。但非威儀。比丘隨道行時。淨人邊合囊受

佛住舍衛城。廣說如上。爾時佛告諸比丘。如來以一食故。身體輕便。得安樂住。汝等亦應一食。一食故身體輕便。得安樂住。爾時尊者跋陀利白佛言。世尊。我不堪一食。何以故。我朝暮食者。乃得安樂。佛告跋陀利。汝不能一食者。晨起持二鉢入村乞食。一鉢朝食。一鉢中食。如是二食。如是第二第三教猶言不堪。爾時諸弟子盡受世尊教。唯除跋陀利。跋陀利慚愧故。三月不到佛所。如跋陀利。線經中廣說。

是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。汝等夜食。正應爲世人所嫌。從今日後。前半夜日聽食。當取時。若作脚影若作刻漏。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘食前入聚落乞食。食後詣諸園池水上。世人聚集遊戲處乞食。爲世人所嫌。汝等看是沙門釋子。於我等家中乞。今來池上。復從我乞。壞失道法。何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。即呼來已。佛問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛問比丘。汝晨朝乞食用作何等。答言。時食。復問。汝食後乞者。復作何等。答言。舉作明日食。佛告比丘。汝云何停宿食食。從今日不聽非時食。不聽停食食。

復次佛住舍衛城。爾時諸比丘非時乞食。爲世人所嫌。云何沙門釋子非時乞食。忘失道果。何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。汝等出家人。非時乞食。正應爲世人所嫌。從今日後。不聽非時乞食。此中亦應如優陀夷。線經中廣說。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘日。瞋食。爲世人所嫌。云何沙門釋子夜食。我等在家人。尚不夜食。此輩失沙門法。何道之有。諸比丘聞已。以

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。汝等夜食。正應爲世人所嫌。從今日後。前半夜日聽食。當取時。若作脚影若作刻漏。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘食前入聚落乞食。食後詣諸園池水上。世人聚集遊戲處乞食。爲世人所嫌。汝等看是沙門釋子。於我等家中乞。今來池上。復從我乞。壞失道法。何道之有。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。即呼來已。佛問上事。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛問比丘。汝晨朝乞食用作何等。答言。時食。復問。汝食後乞者。復作何等。答言。舉作明日食。佛告比丘。汝云何停宿食食。從今日不聽非時食。不聽停食食。

復次佛住王舍城。廣說如上。爾時尊者跋陀利慚愧得意故。入聚落時。如入軍陣。爾時捉兩鉢。入聚落乞食。得已一鉢。作今日食。一鉢。作明日食。時諸比丘欲入聚落乞食。呼跋陀利言。長老。共入聚落乞食。去來。答言。汝等自去。我不能去。諸比丘言。長老。大得善利。汝能一食得二日安隱。答言。我不一食得二日安隱。我入聚落時。如入軍陣。故便持兩鉢。并乞二日食。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼跋陀利來。即呼來已。佛問跋陀利。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝雖欲省衆緣事。從今日後。不聽汝非時食。不聽停食食。如跋陀利。線經中廣說。

①惡二德②名十(爲)③(所)十在④食二至⑤(圖)一⑥(如)一⑦欲二飲⑧皆二精⑨線二廣⑩* ⑪廣二冥⑫(作)一⑬(去)一⑭飯二多

力。往至其所。知而故問。汝作何等。答言。世尊。聲聞弟子有信心歡喜。明日欲依。是故不入聚落乞食。佛言。汝雖欲。省衆因緣。從今日後不聽汝非時食停食食。佛以神力卽還舍衛。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘非時食。波夜提。若比丘停食食。波夜提。比丘者。如上說。非時者。若時過如髮瞬。若草葉過。是名非時。食者。麤飯麥飯魚肉。若雜食者波夜提。波夜提者如上說。比丘者如上說。停食者。名過時須臾。須臾者。二十念名一瞬頃。二十瞬名一彈指。二十彈指名一羅豫。二十羅豫名一須臾。日極長時有十八須臾。夜極短時有十二須臾。夜極長時有十八須臾。日極短時有十二須臾。食者。五正食。五雜正食。若一一停食者。波夜提。波夜提者。如上說。時受非時受故受。不放受。少受多受。疾疾受。徐徐受。水時受者。時受時食無罪。若時過髮瞬。若草葉過此時食者。一波夜提。停置過須臾食者。犯二波夜提。犯非時食。停食食。非時受者。非時受非時食。得一波夜提。停過須臾食者。得二波夜提。非時食停食食。如是故受。不放受。多受少受。疾疾受。徐徐受。如是種種差別。受雪者。比丘欲食雪。當從淨人受。若無淨人者。當洗手令淨。自取食。冰雹亦如是。是名冰雪。比丘晨起應淨洗手。不得直匄。洗五指頭。復不得齊腕。當齊腕以前令淨。不得粗魯。洗不得楷。令血出。當以巨磨草末若灰土淨洗手。

楷令作聲。淨洗手已。若更相楷者。便名不淨。應更洗。若洗鉢已。濕時重摩拭者。已名不淨。當停使燥。比丘食前時當護淨手。若摩頭。若捉泥洹僧革屣。若捉盛酥油革囊。當更淨洗如前。若捉僧伽梨。多羅僧當更以水洗。比丘欲出乞食時。應淨洗手。著入聚落衣。著入聚落衣已。復洗手持鉢入聚落。若冬寒時。內鉢著囊中。欲到聚落邊。若池水。若流水上。應淨洗手。若無水者。當入聚落中。到比丘住處。乞水洗手。若復無者。往比丘尼精舍中求水。若復無者。當到信心優婆塞家求淨水。若復無者。當開鉢囊出鉢。捉一處乞食。得食已還。出聚落到池水。若泉流水。當置鉢淨草上。然後淨洗手。淨洗石。若草葉洗已。鉢中指所觸飯。當扞棄。已。瀉飯置石上。若草葉上。瀉飯時不得於不淨手捉處。瀉。瀉已。當更淨洗鉢。還盛著鉢中而食。食已。若有殘食。當瀉聚石上捨去。比丘明日復入聚落乞食。都無所得。空鉢而出。不作業還從本道來。見本石上飯聚故在。若有淨人。當使淨人授已得食。若無淨人者。有烏鳥食處。當淨。扞却。得自取食。若淨人持不淨手。行麤飯僧上座得不淨。餘者得名爲淨。若淨人持淨鉢。瀉不淨鉢上。得。扞其上。若持不淨鉢。瀉淨鉢上。一切不淨。若持淨鉢。置不淨器中。得。扞取中央。若抖擻籠一切不淨。若比丘食鉢時。以手摩口。卽名不淨。當更洗手。若兩手相楷摩者。卽名不淨。當更洗。若比丘病須粥。當使淨人煮。若阿練若處。淨人難

得者得自淨洗不受膩。鎗銚著水得自然火令沸使淨人知著米著米已比丘不得復然。當使淨人然沸已。若淨人欲去得受取自然煮熟熟已與病人。若比丘服吐下藥。譬言應與清粥。若不得者便死當云何。爾時應以洗米泔汁。槽盛漬病比丘。若病人不堪者。取不破稻糠麥七過淨洗。盛著囊中繫頭淨洗器煮之。不得令稻頭破。若破者不得與病比丘。若阿練若處。淨人病還使淨人煮粥與淨人。淨人若食不盡。比丘不得自食亦不得與餘。比丘是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。時有居士生一女。端正無雙。父母歡喜。滿月已爲作吉祥會。父母作是念。此女端正。世之希有。若國王聞者。或能強取。我當爲作不吉之字。卽字爲瞎眼。此女漸漸長大。王相師見之。卽問言。此誰家女。有人答言。某甲居士女。王相師作是念。此女相應爲王大夫人。相師卽白王言。某甲有女。貴相應爲皇后。便可納之。王卽遣人往問此女名字何等。卽答言。字瞎眼。卽還報王言。此字不吉。非我所須。後有人娶已。父母呼歸家中。夫主遣使呼婦。婦家答言。當送卽辦送女之具。作種種餅。比丘次行乞食到其家。女母見比丘。信心歡喜言。尊者須餅不。答言。須。卽與種種餅。滿鉢持去。是比丘得是餅已。還精舍喚諸知識。比丘共食。諸比丘言。長老。此餅甚好。汝何處得。答言。瞎眼女家得。諸比丘聞已。復往其家。復得如前。如是一一

①[金]—一 ②省=有 ③佛=戒 ④[以]—一 ⑤水十(受) ⑥受=食 ⑦[者]—一 ⑧灰=叛 ⑨洗十(鉢) ⑩[淨]—一 ⑪淨洗=洗淨 ⑫扒=洗 ⑬瀉=寫 ⑭[飯]—一 ⑮淨=洗 ⑯其=取 ⑰貳=二 ⑱抖=斗 ⑲給=簪 ⑳[當使]—一 ㉑消=瀟 ㉒麥=漚 ㉓[麥]—一 ㉔[比丘]—一 ㉕女=毘

復次佛住王舍城。廣說如上。時城中有估客主。名無畏。與諸估客欲共遠行。時估客婦家中爲辦種種行糧。諸比丘次行乞食。往到其家。估客婦見已。信心歡喜。問言。尊者須炒不。答言須。卽分行糧。盛滿鉢施與比丘。比丘得已持還入迦蘭陀竹園精舍。喚諸知識比丘共食。諸比丘問言。汝何處得是好食。答言某甲估客家得。諸比丘聞已卽往其家。如是人人往乞行糧都盡。如是第二第三日辦糧諸比丘隨來乞壽。乃至第四日。辦糧已行不及伴。爲賊所劫。財物都盡。估客婦聞已憂惱悲泣。隣人問言。汝何故如是。卽具以上事答隣人。隣人言。汝何不先辦糧發遣行人。然後別作施諸比丘。諸比丘聞已。以是因緣。具白世尊。佛言。呼是諸比丘來。來已佛問諸比丘。汝等實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。施者不知量。受者應知量。此非法非律非如佛教。

不可以是長養善法。從今日後不聽乞行糧。佛告諸比丘。依止王舍城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘。往白衣家。自恣與餅麩。得受兩三鉢出外。共不病比丘食。若過受出外。不共不病比丘食者。波夜提。比丘者。若一若二若衆多。白衣家者。刹利婆羅門毘舍首陀羅家。自恣與若餅若麩。餅者。所謂大小麥米豆。如是等種種餅。麩者。大小麥米豆。如是等種種麩。三鉢者。極得受三鉢。持出外者。從意所向。不病比丘者。有九能往其家。不病比丘共食者。所齋食來應共食。若不共食者。波夜提。波夜提者。如上說。送餉行糧餅麩。不爲比丘爲送糧。自恣與送餉者。如送瞎眼女等。行糧者。如無畏估客主等。餅麩者。如上說。不爲比丘者。木爲餘人作爲送糧。自恣與者。如瞎眼女瞎眼母。自恣與如估客估客婦。自恣與比丘得受三鉢。持出外應共不病比丘食。若比丘作是念。誰能作多事。爲語優婆塞言。盛一鉢著器中。復盛一鉢著餘器中。自受一鉢已。語女人言。若有比丘來者。與是一鉢。復有來者。與是第二鉢。後若復有來者。更莫與。若與者。汝少福德。比丘持食出已。道中若逢比丘者。應作如是言。某甲家有食。汝當自取分。第二比丘亦復如是。非送女餅。非行道糧。爲。比丘不爲送糧。不自恣與。非送女餅者。非如送瞎眼女。非道糧者。非如無畏估客等。爲。比丘者。爲比丘作不爲餘人。不爲送糧者。除此二事。爲餘人作。得取不犯。不自恣與隨得。

持去。若隣眼女去後母與得取無罪若女至婿家已與得取無罪。若估客發去已。估客婦後與得取無罪。若估客到所在已與得取無罪。若彼家嫁女娶婦飲食節會日比丘往到其家主人作如是言。尊者。我欲遣信請恐不可得。何況自來如是得自恣取無罪。是故說。佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘到。酥蜜家乞酥。油家乞油。乳家乞乳。酪家乞酪。蜜家乞蜜。石蜜家乞石蜜。魚家乞魚肉。家乞肉爲世人所譏。作如是言。瞿曇沙門無量方便讚歎少欲知足。易養易滿。毀譽多欲。無厭難養難滿。而今是沙門不能乞飽食。而從酥家乞酥。乃至肉家乞肉。此壞敗人。何道之有。諸比丘。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛語六群比丘。此是惡事。汝常不聞我無量方便讚歎少欲。毀譽多欲耶。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後不聽乞美食食。復次佛住迦維羅衛國釋氏尼拘律樹精舍。佛以五事饒益故。五日一行諸比丘房。見病比丘。佛知而故問汝病何似。爲有損不。答言不損。佛言。汝不能索隨病食。隨病藥耶。答言能乞。但世尊制戒不聽乞美食。故不敢乞。我無檀越無人與者。佛言。從今日後聽病比丘乞美食。佛告諸比丘。依止迦維羅衛住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若諸家中有如是美食。酥油蜜。石蜜乳酪魚肉。如是美食。不病比丘爲身索者。波夜提。家者。如上說。

(今)一(一) ①遣一令 ②已一以 ③往一住 ④比丘十(作) ⑤慈一前 ⑥[已]一 ⑦煤一媒 ⑧单二蔬
 ⑨不同 ⑩家二族 ⑪[耶]一 ⑫(是)十故 ⑬[住]一 ⑭[中]一 ⑮食十(食)

遇見衆生身行惡。口行惡。意行惡。誹謗賢聖。自行邪見。教人行邪見。身壞命終墮三惡道。又見衆生身行善。口行善。意行善。自行正見。教人行正見。身壞命終生於善處。天上人中。如是過人清淨天眼。長老得不。答言不得復問。尊者如是知如是見得宿命智。知過去一生二生三生四生五生十生百生千生。乃至劫成劫壞。名。姓種族。死此生彼。死彼生此。如是無數劫事。長老知不。答言不知。復問離色過色無色寂滅解脫身證具足住。是諸解脫。長老得不。答言不得。須深摩言。向者所問諸法皆言不得。云何於世尊前。自言我已得證。我生已盡。梵行已立。更不受後。有誰當信者。諸比丘答言。長老。我是慧。解脫人。須深摩言。所說簡略義相未現。可更廣說。比丘。雖義相未現。我自了知。慧解脫人。時須深摩問諸比丘語已。作是念。我當往詣世尊所。問如是事。世尊有所解說。我當受持。作是念已。從坐起往詣佛所。頭面禮足。却住。三。具以上事廣白世尊。是事云何。佛告須深摩。先法智後比智。須深摩又白佛言。世尊所說簡略。我猶未解。佛告須深摩。汝雖未解。故。先法智後比智。須深摩白佛言。善哉世尊。我猶未解。唯願世尊廣爲我說。佛告須深摩。我還問汝。隨汝所解答我。須深摩於意云何。緣生故有老死不。答言如是。世尊。佛言。善哉須深摩。於意云何。無明緣故。生諸行不。答言如是。佛言。善哉須深摩。於意云何。生緣滅故。老死滅不。乃至無明滅故。諸行滅不。答言如是。善哉須

深摩。佛告須深摩。若比丘於此法中正觀正知。所應得者。盡皆得不。答言如是。又問須深摩。汝知緣生故有老死不。答言如是。緣無明故有諸行不。答言如是。又問。生緣滅故。老病死憂悲苦惱盛陰滅不。答言如是。無明滅故。諸行滅不。答言如是。佛告須深摩。汝知如是法者。汝得天眼宿命智諸解脫。得不。答言不得。世尊。佛告須深摩。汝自言知如是諸法而復言不得。是諸功德誰當信者。須深摩白佛言。世尊。我爲無明惡邪所纏縛。生如是邪見。我從世尊所。廣聞正法。滅惡邪見。得法眼淨。須深摩即頭面禮佛足。胡跪合掌白佛言。世尊。我於如來正法中。誠心出家爲僧。故。世尊大慈。唯願受我悔過。佛告須深摩。汝癡如小兒。於佛法中爲僧。故。誠心出家。我受汝悔過。佛告須深摩。譬如有人犯罪於王。王使人。裂解支。節。則。耳。鼻。鋸解刀折。段段折截。象踏馬踏。如是種種若斷命。汝於佛法中。誠心出家。爲僧。故。罪過。於是我受汝悔過。於賢聖法中。得增長。故。從今日後勿復更作。以世尊度須深摩。故。昆舍離樹檀鉢降伏外道。日連作神足。故。人民倍生敬信。得利養。因是故諸外道橫作誹謗世尊。如孫陀利經中廣說。佛未出世時。外道得種種供養。佛既出世。一切外道皆失利養。何以故。知佛法深妙。故。如孔雀鳥。本生經中廣說。爾時世尊厭世供養。還向舍衛城。到時著入聚落衣。持鉢入舍衛城。次行乞食。食已。仍行經行。自收床褥。不語衆。僧及侍者。佛獨遊行。

憍薩羅國。爾時諸比丘往阿難所。語阿難言。長老。世尊食後。仍行經行。已。自收床褥。不語衆僧及侍者。佛獨遊行憍薩羅國。阿難答言。長老。若如來應供。正遍知。食後。仍行經行。自收床褥。不語諸比丘及侍者。獨遊行。欲求寂靜。故。諸比丘不應隨從。爾時世尊從憍薩羅國。遊行到。波利耶婆羅林。賢樹下住。時五百群衆遊行。象王恒在後。得濁水。殘草。厭患。群衆故。亦復獨來。詣此樹下。象王既至樹下。見佛已。即以鼻按草踏地。令平。以鼻盛水。灑地。掩塵。又取軟草敷以爲座。屈膝請佛令坐。見佛坐已。即便請佛。三月供養。佛知象王意。即受其請。佛因是事而說頌曰。獨善無憂。如空野象。樂戒學行。奚用伴爲。爾時象王取好藕根。淨洗已。授與世尊。佛住三月。受象王供養。爾時五百比丘。三月不見佛。故。往詣尊者阿難所。白言。長老。我等久不見佛。又不聞法。我等今欲往禮觀世尊。聽受法教。阿難答言。諸長老。可小停此。須待我還答言。善哉。阿難即往尊者大目連所。作如是言。長老。五百比丘來詣我所。久不見佛。不聞正法。欲往詣佛。禮觀供養。聽受法教。長老觀佛爲在何處。目連即入三昧。觀一切世間。見佛在波利耶婆羅林。賢樹下。受象王供養。見已。即向阿難說此。頌曰。捨離蓮花池。身體鮮滿足。身無垢清淨。樂獨靜林中。得甘露深法。相好身具足。

○姓二性○ ○(得)一○ ○製二刻○ ○第(元)○ ○(別)○ ○則二其○ ○(其)一○ ○(信)一○ ○寂靜二靜寂○ ○(彼)十波○ ○殘二殘○ ○元二到○ ○掩二掩○ ○(王)一○ ○須二須○ ○

毘尼罪。若燒餅越毘尼罪若燒毒藥及炭越

言彼問住。卽往到世尊廁屋中枕廁板而臥。

具戒人半身在內越毘尼罪。若盡出外無罪。

① 魯 = 虎 ② 皆 + (添) ③ 變 = 監 ④ 和上二和尙 ⑤ 若二者 ⑥ 黑 = 動 ⑦ (若) ⑧ 二 = 三 ⑨ 火 = 水
 ⑩ [結] ⑪ 續 = 典 ⑫ (者) ⑬ 殺 = 就 ⑭ 火 = 水 ⑮ 毛 = 尾 ⑯ [鐵] ⑰ 價 = 銀
 ⑱ [乃] ⑲ 續云云何 ⑳ 和上三和尙 ㉑ [中] ㉒ 已 = 以 ㉓ 室 = 足

比丘尼者偷蘭遮。驅學戒尼沙彌沙彌尼者越毘尼罪。下至俗人越毘尼心悔。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。時尊者阿利吒誘契

經作。如是言。如來所說法我知。世尊說障

道法。者。習此法不能障道時諸比丘作是言。

長老阿利吒莫誘契經。此是惡見不善見。墮

惡道入泥犁中。一諫二諫三諫不止。諸比丘

以是因緣。往白世尊阿利吒誘契經。作是言

如來說法我知。世尊說障道法。習此法不能

障道。一諫二諫三諫不止。佛告諸比丘。是阿

利吒誘契經。作是言。如來說法我解知。世尊

說障道法。習此法不能障道。一諫二諫三諫

不止者。汝等當於屏處三諫。多人中三諫。衆

僧中三諫。屏處諫者。應當問作是言。長老阿

利吒。汝誘契經。作是言。如來說法我知。世尊

說障道法。習此法不能障道。已三諫不止耶。

答言。實爾。爾時屏處應諫作是言。阿利吒。

汝誘契經。此是惡見不善見。當墮惡道入泥

犁中。長老我慈心諫。汝欲饒益故。汝當捨

此事。一諫已過二諫在。汝當捨此事。阿利吒

言。是好見善見。我相承。已來父母知識常用

此見。我今不能。不問父母知識而捨此見。若

如是第二第三諫。猶故不止者。乃至衆多人

中三諫。若不止者。應衆僧中作求聽羯磨。大

德僧聽。阿利吒誘契經。作是言。如來說法我

知。世尊說障道法。習此法不能障道。已屏處

三諫。多人中三諫。不捨此事耶。答言。實爾。

僧中應諫。諫法者作是言。阿利吒。如莫誘契

經。誘契經者墮惡道。入泥犁中。長老。僧欲饒

益汝。汝當受僧語。一諫已過餘二諫在。汝當

捨此事。阿利吒言。此是好見善見。我父母

*已來相承用此見。我不能不問父母而捨此

見。如是第二第三諫。猶故不止諸比丘以是

因緣。往白世尊佛語諸比丘。阿利吒比丘誘

契經。作是言。如來說法我知。世尊說障道法。

習此法不能障道。已屏處三諫。多人中三諫。

僧中三諫。不捨此事。汝等應與阿利吒比丘

作舉羯磨。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘。皆

悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已

聞者當重聞。若比丘作是語。長老。世尊說法

我知。世尊說障道法。習此法不能障道。諸比

丘應諫。是比丘作是言。長老。汝莫誘世尊。誘

世尊者不善。世尊不作是語。世尊說障道法。

實能障道。汝捨此惡事。諸比丘諫是比丘。故

堅持不捨。如是第二第三諫。捨者善。若不

捨。僧應與作舉羯磨。已得波夜提。比丘者如

上說。世尊者。是一切智人。一切見人。法者。

世尊所說。世尊所印可。世尊說者。世尊自說。

印可者。諸弟子說世尊印可。說者句句分別

說。知者。是等智知。障道法者。五欲眼見色

愛念。心悅生欲著。如是耳鼻舌身細滑亦如

是。習者。行是事。不能障道者。不障初禪二禪

者。如阿利吒比丘。莫誘世尊者。不實取不好

取。三諫者。若一人。若衆多人。若僧。波夜提

者如上說。乃至三諫。若捨者好若不捨者僧

應。與作舉羯磨。波夜提悔過。是故說

摩訶僧祇律卷第十七

摩訶僧祇律卷第十八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

共法顯

*明單提九十二事法之七

佛住舍衛城。廣說如上。時阿利吒比丘不捨

惡見。衆僧作舉羯磨已。往尊者難陀優波難

陀所。見已讚言善來。即起迎與小床坐洗足

水。與塗足油非時漿。與房舍床褥臥具。共法

食味食。阿利吒比丘到祇洹精舍門前。語諸

比丘言。長老。汝等與阿利吒比丘。作舉羯磨。

謂更無住處耶。我乃更得諸梵行比丘共住。

與我房舍床褥臥具。共我法食味食。汝等早

舉我者。當早得如是好住處。諸比丘聞是語

已。慚愧不樂。即以是因緣。往白世尊。佛言。

呼難陀等來。來已佛問難陀。汝等實爾不。答

言。實爾世尊。佛言。此是惡事。汝云何知衆僧

作舉羯磨已。復共法食味食。此非法非律。非

如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依

止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故與諸

比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘知此

丘作惡見不捨。僧作舉羯磨。若未作如法共

食共同室住波夜提。比丘者如上說。知者若自知若從他人聞。惡見者如阿利吒等誘契經。未作如法者。僧未與解舉擯羯磨。共食者。共法食味食。共住者同界。同室者共同一覆一障。波夜提者。如上說。若有一比丘爲。和上阿闍梨所嫌。比丘不得誘引。言我與汝衣鉢疾病醫藥床褥臥具。汝當在我邊住。受經誦經。若觀彼比丘因緣。若是必當捨戒就俗者。得誘取。誘取已。當教言。汝當知。和上阿闍梨其恩甚重難報。汝應還彼。目下住無罪。舉不舉想共住共食。越比尼罪。不舉舉想共住共食。越比尼罪。舉舉想。波夜提。不舉不舉想無罪。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時阿利吒有沙彌字法與。作是言。長老。如來說法我解。知世尊說經欲障道。法。習經法不能障道。時諸比丘作是言。沙彌。汝莫誘世尊。誘世尊者不善。汝不善取世尊說習經法實障道。一諫二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語諸比丘。是法與沙彌作是語。如來說法我解。知世尊說經法障道。習經不能障道。汝等當屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫。令捨此事。屏處應問言。汝沙彌。實作是語。如來說法我解。知世尊說習經欲障道。法。習經法不能障道。汝已三諫不止耶。答言。實爾。爾時屏處應諫。沙彌。汝莫誘世尊。誘世尊者不善。汝不善取世尊說習經欲實障道。我今慈心諫汝。欲饒益故。汝取我語。一諫已過餘二諫在。汝捨此事不。若不捨應第二第三諫。亦復如是。

多人中三諫。亦復如是。若不捨者。僧中應作求聽羯磨。大德僧聽。是法與沙彌。作是言。如來說法我解。知世尊說經欲障道。法。習經欲不能障道。已屏處三諫。多人中三諫而不捨。若僧時到。僧今亦應三諫令捨此事。僧中應問。沙彌。汝實作是語。如來說法我解。知世尊說經欲障道。法。習經欲不能障道。已屏處三諫。多人中三諫而不捨耶。答言。實爾。僧中應作是諫。汝沙彌。莫誘世尊。誘世尊者不善。汝不善取世尊說習經欲實障道。衆僧慈心諫汝。爲饒益故。汝當取僧語。一諫已過餘二諫在。汝當捨此事。若不捨第二第三亦如是諫。猶故不捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是法與沙彌作如是言。世尊說經欲障道。法。我解知習經欲不能障道。法。已屏處三諫。多人中三諫。僧中三諫不捨者。應驅令出衆。驅出已往。至六群比丘所。見已讚言。善來。與非時漿。與房舍與床褥臥具。與衣鉢病瘦醫藥。沙彌得是種種供給已。到祇洹門前。語諸比丘。言。長老等。驅我出衆。謂我更不能得住處。我今乃更得梵行人共住。與我房舍床褥臥具。共我法食味食。與我衣鉢病瘦醫藥。諸長老。若早驅我者。我當早得如是樂住。諸比丘聞是語已。心不悅。卽以是事。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛告六群比丘。此是惡事。汝云何知沙彌惡見不捨。衆僧如法驅出。汝云何共住法食味食。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛

城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若沙彌作如是言。如來說法我解。知世尊說經欲不能障道。諸比丘應諫沙彌作是言。汝沙彌。莫誘世尊。誘世尊者不善。世尊說習經欲實障道。汝捨此惡見。諸比丘諫是沙彌。故不捨者。應如是第二第三諫。若捨者善。若不捨諸比丘應作是言。從今日汝沙彌不應言。佛是我師。亦不得共比丘三宿。汝去不得此中住。若比丘知沙彌惡見不捨驅出。未作如法誘喚畜養。共食共同室住。波夜提。沙彌者。如法與沙彌等。世尊者。一切良福田一切智人一切見人。法者。佛所說佛所印可。佛所說者。佛自說。印可者。諸弟子說佛印可。說者。句句分別解說。知者。是等智知。障道法者。五欲眼見色愛念。心悅生欲著。如是耳鼻舌身細滑。亦如是。習者。行此事。不障道者。不障初禪二禪三禪四禪四無色定。不障須陀洹果斯陀含果。阿那含果阿羅漢果。諸比丘者。若一人。若多人。若僧。是沙彌者。如法與沙彌等。誘世尊者。不實取不善取。三諫者。若一人。若衆多。若僧。諫捨者善。若不捨者應驅出。比丘者。如上說。知者。若自知若從他聞。驅出者。驅出僧伽藍沙彌者。如法與沙彌等。未作如法者。未捨惡見。僧未聽入者。與依止養者。與衣鉢疾病醫藥。共食者。法食味食。共住者。共一僧伽藍住。同室者。共一覆一障。波夜提者。如上說。若沙彌爲和尚阿闍梨所嫌。比丘不得誘呼共住。我當與汝衣鉢醫藥。當教

【一】一和上二和向三下同 四目二目 五越比尼 六無 七利二梨 八知二如 九【法】一 十法習 經欲二習 十一更二是 十二【喚】一 十三【所】一 十四所說二解 十五知二智 十六【習】一 十七【人】一 十八【共】一

佛住王舍城。廣說如上。爾時諸比丘著未截縷。疊衣。外道亦著未截縷衣。時優婆塞欲禮比丘。而禮外道。聞呪願已。乃知是外道。優婆塞心懷慚愧。外道弟子欲禮外道。而禮比丘。聞呪願已。乃知是比丘。外道弟子心懷慚愧。諸比丘以是因緣。往自世尊。佛言。從今日後。當作異衣。截縷染色。比丘卽截縷染作異色。時外道持赤石染衣作色。留周羅持三奇杖作異。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時曠野比丘
得憍舍耶衣。煮染汁欲染。世尊乘神足空中
往比丘所。知而故問比丘。欲作何等。答言
煮染汁欲染憍舍耶衣。佛言。憍舍耶軟細染
汁。麁澁損壞此衣。佛言。從今日後。憍舍耶衣
作二種淨。截縷淨。青淨。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時毘舍離比丘得軟欽。婆羅衣。煮染汁欲染。佛以神足往到其所。知而故問。比丘。汝作何等。答言。煮染汁欲染欽。婆羅衣。佛言。欽。婆羅軟細染汁。龜澁損壞破衣。佛言。從今日後。聽欽婆羅衣。作二種淨。截縷淨。青淨。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者孫陀羅難陀佛姨。母子大愛道所生。有三十相少白。毫相耳垂。瑤相。乞食已。從舍衛城中。

精舍門間經行坐禪。遙見其來。謂是世尊。卽皆起迎。叉手合掌言。世尊_四來世尊_來*。孫陀羅難陀亦叉手合掌作是言。諸長老。我是孫陀羅難陀_四。我是孫陀羅難陀。諸比丘聞其語已。各懷慚愧。以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後。當作黠壞色衣。佛告諸比丘。依止舍衛城_四住者。皆悉令集。_{以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘得新衣。當三種壞色。若一一壞色青黑木蘭。若不作三種。一一壞色受用者。波夜提比丘者。如上說。得}

者。若男若女。若在家出家人邊得新田衣者。最初田成衣者。欽婆羅衣。疊衣。綈摩衣。橋田舍耶衣。舍那衣。麻衣。驅牟提衣。三種壞色。若一壞色者。青黑木蘭。青者。銅青長養青。石青銅青者。持銅器覆田苦酒田瓮上著。器者。是名銅青長養。青者。是藍田澱青石。青者是空青。持是等作點淨。黑者。名字泥。不名字泥。名字泥者。呵梨勒。醯醢勒。阿摩勒。合鐵一器中。是名田名字泥。不名字泥者。實泥若池泥井泥。

如是一切泥。木蘭者。若呵梨勒。醞醞勒。阿摩勒。如是比生鐵上磨持作點淨。是名木蘭。比丘得新衣。不作淨。受用者。波夜提。波夜提者。如上說。若得新僧伽梨。作淨者。善。不作淨者。波夜提。如是瞿多羅僧。安陀會。雨浴衣。覆瘡衣。尼師壇。作淨者。善。不作淨者。波夜提。欽婆羅衣。作二種淨。截縷淨。青點淨。作截縷淨。不作青淨。波夜提。作青淨。不作截縷淨。越毘尼罪。不作青淨。不作截縷淨。得一波夜提。一越毘

淨。截縷淨染淨青淨作截縷淨作染淨不作青淨。得一波夜提作青淨不作截縷淨。不作染淨。得二越毘尼罪。不作截縷淨。不染淨。不作青淨。犯一波夜提二越毘尼罪。作上三種淨無罪。娑麻衣三種淨。同疊衣。憍舍耶二種淨。同欽婆羅[＊]衣。舍那衣。麻衣。驅牟提衣。三種淨。同疊衣。^①青黑木蘭作淨。亦復如是。作淨時不得大。不得小。極大齊四指。極小如豌豆。若持呵梨勒。醯醢勒。阿摩勒。鐵上研取汁。作點淨。不得並作。或一或三。或五或

七或九。不得如華形作淨。若泥疊時有泥墮上。若烏鳥泥足踏上。即名爲淨。若得衆多難碎新物。若合補一處者。一處作淨。若各各別補者。一一作淨。若新作僧伽梨。趣一角作淨。若一條若半條補者。亦作淨。舊多羅僧安陀會及一切衣。乃至新紐襪。亦作淨。是故說佛住王舍城。廣說如上。爾時韋提希子阿闍世王十五日。月盛滿時。洗浴塗身著新淨衣。與諸群臣在正殿上。時王語一大臣言。今是

月盛滿日。我等當詣何處沙門婆羅門。能得長養善根處。大臣答言。不蘭迦葉在王舍城中。是大沙門亦有大眾。王應往彼能長養善根。王默然不答。復有一臣言。是薩遮尼乾子在王舍城中。是大沙門。可往詣彼能長養善根。如是一一大臣。是外道弟子者。各各稱讚其師。皆言。應往詣彼能長養善根。爾時耆舊童子。在阿闍世王後。執蓋而侍。王告童子。衆人皆語。汝何故默然不言。今月盛滿。應詣何

①披=比② ③惹尼=無④ ⑤二=耗⑥ ⑦三=二⑧ ⑨[衣]=一⑩ ⑪[復次]=一⑫ ⑬二=波⑭ ⑮者=素⑯
 ⑰坪=摩⑱ ⑲武=一武恒⑳ ㉑[米]=一㉒ ㉓[我]=一㉔ ㉕[住]=一㉖ ㉗[衣]=一㉘ ㉙[成]=一㉚ ㉛合=一
 者① ㉜苦=苦② ㉝茂=茂③ ㉞露=定④旋⑤ ㉟[名]=一㊱ ㊲[青]=一㊳ ㊴小十(者)⑥ ㊵得=得⑦ ㊶板
 樣三糊⑧ ㊷[盛]=一㊸ ㊹今=今⑩ ㊺[是]=一㊻

處得長養善根。童子白王。世尊今在我菴。婆羅園中。與千二百五十比丘共在彼住。若往彼者。可長養善根。王即可其所言。便告耆舊童子。汝速嚴駕五百犍象。一一象上載一夫人。時耆舊童子卽如教嚴駕。嚴駕訖往白王言。嚴駕已辦。宜知是時。時阿闍世王與五百夫人。夜半時執炬燈明前後圍繞。出王舍城。詣菴婆羅園。欲到園門時。諸比丘皆悉坐禪。王卽悚然。顧謂童子。汝云有千二百五十比丘在。汝園中云何如是大衆寂然無聲。汝將無欺誑我耶。童子報言。實不欺王。但當直前。童子卽指示言。此大堂中。燃燈明處。世尊當坐。威德特尊。巍巍無上。猶如牛王在牛群中。如師子王在衆獸中。如雪山六牙白象王在象群中。猶如恆河深淵澄靜無聲。大衆默然亦復如是。又如大海無量水歸。世尊大衆功德無量亦復如是。爾時阿闍世王小復前行。下乘步進至佛所。遶佛大衆三匝而住。語童子言。世尊大衆寂然清淨功德成就。願使我子優陀夷跋陀陀功德成就。亦得如是。佛告大王。隨所求願皆當得之。時王敷座。請佛令坐。佛語大王自坐。佛自有座。時王頭面禮佛足。禮佛足已却坐一面。白佛言。世尊欲有所問。唯願聽許。佛告大王。恣所欲問。當爲汝說。王白佛言。世尊。此中種種工師於佛法中出家。可現世得沙門果不。如現法沙門果經中廣說。爾時說法經久。諸夫人著寶璫重故。各各解置座前。時阿闍世王有殺父罪故。心常驚怖。聞城中鼓聲吹貝聲象聲馬

聲。王大怖畏，卽告諸夫人。可還入城，可還入城。夫人去速忘，不取瓔珞。還宮中已，到明清旦。王大夫人欲著瓔珞求覓不得。著衣人言：「昨來倉卒，恐忘在彼。」如是，諸夫人皆云：「忘瓔珞。」如是，衆多若白王者，主或嫌責。爾時有青衣白王言：「諸夫人昨夜還速，多忘瓔珞。」時有外道婆羅門，是王師共王在坐。卽語王言：「若忘在彼，諸沙門皆當藏去。」假令往求，會不可得。時王遣可信人，試往推求。見佛大衆儼然而坐。及見諸夫人瓔珞悉在本處，日光照曜，火焰赫然。卽收持還，具以白王。王大歡喜言：「佛諸沙門眞良福田，無貪無欲，特可信者。」無過是衆。願常在我國中，我當盡形供養。王卽告諸夫人：「是汝瓔珞，各各還取，不得雜亂競取好者。」諸比丘聞王外道師作是語，以是因緣，往白世尊。佛告諸比丘：「寶悉現在不取，已生人謗。況復取者。從今日後，不聽取寶。」

復次佛住毘舍離，廣說如上。爾時梨呂童子著雜寶腰帶，價直千萬兩。驅馬車出城遊戲。寶帶重滑，不覺墮地。時有比丘從後而來，見寶帶在地，卽呼言：「童子童子，取汝寶帶。」車聲響故，童子不聞。是比丘恐後人得故，在邊立住。童子前行，乃覺失帶。卽馳車還，遙見比丘。卽便問言：「汝於後來？」頗見帶不。比丘答言：「我見有帶，向遙喚汝，汝自不聞。童子卽復問言：『爲在何處？』答言：『在此。』童子卽前取帶，帶腰已。便捉比丘痛打手脚，令熟。種種嫌罵言：『若我不還者，汝持帶去。』諸比丘以是因緣，往白

世尊佛言。不取已生過患。況當取者。復次佛住毘舍離。廣說如上。爾時比丘在蘇河上脫衣洗浴。時有梨車童子。亦詣河浴。即脫耳環。以衣覆上。入水而浴。浴已上岸著衣。忘環而去。比丘後出見此耳環。卽遙呼言。童子童子。耳環在地。童子去疾不聞其喚。行漸遠。覺耳無環。卽便還覓。遙問比丘言。見我耳環不。比丘答言。耳環在此。我向見已。卽遙喚汝。但汝去疾不聞喚聲。時童子言。今在何處。答言。在此童子卽取耳環。著已捉比丘反覆熟打罵言。如是如是。我若不來。汝當持我環去。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。不取寶已生過患。況復取者。復次佛住迦維羅衛國釋氏尼俱律樹園。廣說如上。時有釋子飯諸比丘。與諸宗親共行食。著金釧重行食不便。卽脫釧置比丘腳邊。而作是言。此釧置阿闍梨足邊。比丘食已。捨起後人見之。卽便持去。是釋子行食訖已。卽便還歸。忘不取釧還家已。乃覺無釧。便還本處求索不見。卽復覓所寄比丘見已。自言。阿闍梨。還我向所寄釧。比丘答言。我憶汝寄釧。故在本處。我不取來。釋子言。我寄不得所而失此釧。心中不悅。卽往佛所。頭而禮足。卽白佛言。我向以釧寄某比丘。不爲掌視而令失之。佛爲釋子隨順說法。示教利喜。發歡喜心而去。去不久。佛言。呼彼比丘來。卽呼來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛告比丘。汝若受人寄者。當爲掌視。若不爲受者。當言不受。汝云何受人寄物而不爲掌。從今日

①波=波②時=持③已=以④(然)=然⑤(白)=白⑥自=日⑦棉長=蜜柿⑧(不)=不⑨梨昌=梨車⑩摩昌⑪駟=四⑫類=互⑬[言]=言⑭[子]=子⑮即十(便)⑯即二知⑰今=令
 ⑱告=言

後聽園內。若寶若名寶。若自取。若使人取舉。佛告諸比丘。依止迦維羅衛住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘若寶若名寶。園內若自取。若使人取。除餘時。波夜提。餘時者。比丘若寶若名寶。若自取。若使人取。作是念。有主求者。與是名餘時。比丘者。如上說。園內者。塔園內。僧園內。寶者。已成器。所謂天冠寶蓋。瑠璃拂柄。寶展如是等寶所成器也。名寶者。錢金銀真珠琉璃珂貝珊瑚琥珀。頗瑤。赤寶銅赤銅鈴。錫白鐵鐵等。取者。淨者得自手取。若不淨者。使淨人取。波夜提者。如上說。餘時者。若塔園內。若僧園內。若見有寶若名寶。若淨者自取。若不淨者。使人取。作是念。有主求。當與作如是念。不異。若佛生時。大會得道時。轉法輪時。阿難羅睺羅大會時。爾時諸人若忘衣及嚴身具種種諸物。比丘忘衣鉢等物。若比丘見者。當取。取應唱令。問此是誰物。若是主者。與若無識者。應懸著柱上。顯現處。令人見之。若有人言。此是我物。應問言。汝何處失。答相應者。應與。若無人識者。應停。至三月已。若塔園中得者。即作塔用。若僧園中得者。當作四方僧物用。若是貴重物。寶璣路金銀者。爾時不得露現。唱令得寶。比丘應審諦數看。有何相貌。然後乃舉。若有人來問我忘寶物。有見者。不比丘爾時應問。汝何處忘。汝寶有何相貌。若不相應者。應語言。此僧伽藍廣大。汝為可廣求。若相應者。應出寶示。長壽。此是汝物。不若言。比丘不得於一人前與。應

集衆多人。教言。汝歸依佛法僧。若世尊不制戒者。汝眼若猶不可得。若言。我此寶邊更有餘物。應言。長壽。我。正得此。更不見餘物。應語言。汝是惡人。汝但得此。已為過多。云何方欲更索餘物。若世尊不制戒者。汝不見此物。若如是猶復不了者。應將至優婆塞邊。應作是言。我本。正得此物。盡以還歸。而今方見誣謗。爾時優婆塞應罵言。如是如是。子。汝得此物。已為過多。而今反謗比丘。汝但去。我當與汝。作對料理此事。若無有人來者。至三年如上隨所得處。當界用之。若比丘入聚落。見地遺物。不應取。若有人取。與比丘得受與者。即是施主。故無罪。若比丘入聚落。見有遺衣物。或風吹來者。不得。便作糞掃衣。想取。若曠路無人。見有衣物。應取。若見衣上有寶。應以腳踏斷棄之。持去。去時。不應隱藏。應露提使人見之。若衣上有穢污。為人所賤者。得覆以持去。若取時。不覺衣裏有寶物者。還至住處。見已應與淨人。知掌作醫藥。直若出聚落時。若道中見衣。衣上有久塵土。當取。取已不得覆藏。當露現持去。若有主逐比丘。應語。長壽。何故走答言。我失衣。應言。此是汝衣。不若言。是者。應還。應作是教言。汝當歸佛法僧。若世尊不制戒者。汝設見此衣。亦不可得。若故壞僧坊。欲更治掘地起基。得寶藏者。若淨人不可信者。應當白王王言。此物應入我。我今施比丘作功德。即名施主。若已用半半在。王言。汝何以用我物。若已用者止。在者送來。比丘應送在者還。王若

言。何以用我物。盡送來。比丘已用物者。應用僧物還。若僧無物。應乞物還。若言。已用者止。功德屬我。即名彼用。若治故塔。得金銀寶物。若淨人不可信者。當白王。淨人可信者。得取。停至三年。三年已應用。作塔事種種用。若王家覺問比丘言。汝此中得寶藏不。應答言。得。若已用者。應答言。得。已用作此塔。王言。已作者止。此功德屬我。若已用半半在者。王言。已用者止。在者歸我。在者應與王。若王言。汝不知地中寶。物應屬我耶。汝何以用盡還我來。比丘爾時應以塔物還。若塔無物者。應為塔乞物還。若王問言。佛法戒律中云何。比丘應答言。佛法中若塔地中得物。即作塔用。若僧地中得物。即作僧用。王若言。從佛法用者。無罪。若寶藏上有鐵券姓名。若彼王問。諸大德。見寶藏上有如是姓名不。比丘應答言。見。已用。作塔成。若彼言。此是我家人物。汝何以用。用者應還我。若言。已作塔成者。功德屬我。無罪。若已用半半在者。還我。比丘爾時應還在者。若言。汝何以用我家先人物。一切盡還我來。爾時應盡還。若塔有物。應用還。若無者。乞還。若言。此先人物。先人已死。此功德即屬彼者。無罪。作新僧伽藍。作新塔。得物亦復如是。是故說。

佛住王舍城。廣說如上。王舍城有三溫泉。王溫泉。比丘溫泉。象溫泉。王溫泉者。王宮夫人及佛諸比丘浴。比丘溫泉者。佛比丘僧浴。象溫泉者。象及一切人浴。爾時諸比丘入王溫泉浴時。王以油塗身。欲入溫泉浴。

問泉監言。溫泉空不。泉監答言。泉中不空。有諸比丘浴。王言聽諸比丘浴訖。我今先詣世尊還當浴。到世尊所。頭面禮足已。還復問監言。池中空未。答言。未空。如是我至。猶有比丘洗浴不止。王言。聽浴勿喚令出。我當還宮中浴。諸人聞已。皆嫌責言。沙門釋子自言善好有德而固。池中不令大王得浴。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛語諸比丘。何處有王盡能忍是。從今日不聽浴。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時世尊制戒不聽浴。諸比丘不得浴故身垢。汚臭。爾時世尊爲諸大眾說法。諸比丘在下風處坐。恐汚臭。熏諸梵行人故。佛知而故問。諸比丘何故獨一處坐。似如恨人。諸比丘白佛言。世尊制戒不聽浴故身垢。汚臭。恐熏梵行人。故在下風而坐。佛言。從今日後聽半月一浴。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘春月熱。不得洗浴故身體瘁悶。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後聽熱時二月半得浴。春後一月半夏初一月。是名二月半。復次佛住舍衛城安居竟。與諸比丘往橋薩羅國。人間遊行道中草木深遠。下則熱氣所吸。上則爲日所炙。大生苦惱。馳走向水。如鹿赴池。佛知而故問諸比丘具說上事。以如是苦故。諸比丘競走赴水。佛言。從今日後聽行時得浴。

復次佛住舍衛城。廣說如上。有五事利益故。世尊五日一行諸比丘房。有比丘病疥癬。佛知而故問。比丘汝調適不。答言。不調適。我病

疥癬痒。得數數浴便樂。世尊制戒不得浴。是故不樂。佛言。從今日聽病比丘浴。

復次佛住曠野精舍。廣說如上。爾時營事比丘糞泥聲。作種種作事。不敢浴故。即便持臥明日清旦。脚上有泥土處。佛知而故問。比丘汝脚上何故泥處。答言。世尊。我營事泥汚身。畏犯戒故不敢浴。是故脚有泥土。佛言。從今日聽作時浴。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘值大風起。塵土全身。復值天雨。諸比丘不敢浴。即便持臥。明日清旦問訊世尊。佛知而故問。比丘汝身上何以垢汚如是。答言。世尊。昨日風吹塵土全身。復值天雨。不敢浴故。身上有垢。汚。佛言。從今日聽大風時浴。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時天晴有少雲起。須臾大雨。佛告諸比丘。此是閻浮提最初吉雨。汝等應雨中洗浴。能除身中諸病瘡癬。諸比丘心疑世尊制戒不得浴。我等云何當浴。佛言。從今日後聽雨時浴。佛告諸比丘。依止舍衛城比丘盡集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘減半月浴除餘時波夜提。餘時者。春後一月半。夏初一月。是二月半。是熱時病時作時。風時雨時行時。是名餘時。比丘者如上說。半月者若十五日浴數滿十五日。復應浴。若十四日。三十二日。一十九日。八日。六日。四日。二日。一日。浴。應從浴日數要滿十五日。乃應更浴。除餘時者。世尊說無罪。熱時者。春後一月半。夏初一月。是二月半。名熱時。不得取前後。當取現

在。病時者。若比丘癰疥癩癧。如是種種病。須浴得適。意者聽浴。是名病時。不得取前後。當取現在。作時者。若僧一切作時。比丘作泥作治房舍。若通水溝。若打井。若泥房舍。若掃地。若洗浴。和尚阿闍梨。乃至掃塔。院僧。下至五六動掃。得名作時。浴無罪。不得取前後。當取現在。風時者。若比丘風吹塵土全身。得洗浴無罪。不得取前後。當取現在。雨時者。若天雨洗浴無罪。不得取前後。當取現在。行時者。三由延二由延。下至一拘盧舍。若來若去。是名行時。洗浴無罪。不得取前後。當取現在。波夜提者如上說。若比丘無上諸時。當作陶家浴法。先洗兩臂兩脚。後洗頭面。腰背臂肘胸腋。是故說。

然火過三宿。與欲入聚落。

取寶半月浴。第五跋渠竟。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時尊者優陀夷行道渴極。入聚落從女人索水。姊妹施我水。女人即以水與之。水中有蟲。優陀夷見已。作是念。我但飲此無蟲處。飲時蟲隨水入口。飲已心生疑。卽以是因緣。往白世尊。佛言。汝云何知水有蟲而飲。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後知水有蟲不得飲。

復次佛住舍衛城。廣說如上。時南方波羅脂國有二比丘。共伴來詣舍衛。問訊世尊。中路渴乏無水。前到一井。一比丘汲水便飲。一比丘看水見蟲不飲。飲水比丘問伴比丘言。汝

①[今]—②③ ④日十(後)⑤⑥* ⑦卷第十八上終⑧ ⑨卷第十八下首⑩ ⑪號同吳如卷第一 ⑫污—汗⑬⑭* ⑮[諸]—⑯⑰
⑱黑—黠⑲下同 ⑳月—日㉑ ㉒[則]—⑳[所]—㉑⑳ ㉒[後]—㉑⑳ ㉒污—汗⑳* ㉓[減]—㉔⑳ ㉕十三十
(日)㉖⑳ ㉗意者二者⑳⑳, 雜㉑, 煎㉒ ㉓院二投㉔⑳* ㉕帶二帶㉖⑳, 掃㉗ ㉘波二波㉙ ㉚經二經㉛⑳ ㉜[飲]—㉝⑳⑳

難卽與手_二掬_一嗽已，以手拭身而去。復有一外道來，問言：汝何處得食？答言：我從此剃髮居士邊得。阿難聞此語，已心不悅。後來乞者不與。阿難以是因緣，往白世尊。佛語阿難：此人，不誠思分。從今日不聽自手與無衣外道出家人食。

*復次佛住舍衛城，廣說如上。爾時世尊四月一剃髮，世人聞佛剃髮故，送種種供養。時世飢餓，有五百人常隨世尊乞殘食。佛問阿難：有殘食不？答言有餅。佛言：分與乞食人。阿難卽付人人與一餅。中有外道出家人，阿難捉餅與。時兩番相著去，彼得已共在一處食。作是言：此餅乃極美好，但恨少止得一。番耳。得兩番者，作是言：我得兩番。得一番者言：阿難故當是汝婿，何故獨與汝兩番？阿難聞已不悅。以是因緣，具白世尊。佛言：從今日不聽自手與無衣外道出家人食。諸比丘白佛言：云何是外道不知恩分？佛言：不但今日不知恩分，過去世時已曾如是。如仙人彌猴，本生經中廣說。佛告諸比丘：依止舍衛城住者盡集，以十利故。與諸比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘無衣，比丘制戒，乃至已聞者當重聞。若比丘者如外道出家男女，自手與食波夜提。比丘者如上說：無衣者若無衣入有衣出，有衣入無衣出，有衣入有衣出，無衣入無衣出。出家者，外道出家不蘭迦葉，乃至尼提子，自手者，若手與手受器與器受。食者，五正食，五雜正食與者，波夜提波夜提者。如上說。若比丘父母兄弟姊妹，在外道中出家來者，亦不得自手

⑩觀一見◎ ⑪衆一衆◎ ⑫非二不◎ ⑬摩二摩◎ ⑭子二荷◎ ⑮塵二漚◎ ⑯觀一君◎ ⑰至二志◎ ⑱萬一官◎
 ⑲深一泉◎ ⑳念一合◎ ㉑鐘二漚◎ ㉒注二住◎ ㉓有二無◎ ㉔〔不〕一◎ ㉕水二中◎ ㉖拘二探◎ ㉗〔猗〕十髮
 ◎ ㉘〔殘〕一◎ ㉙〔食〕一◎ ㉚香二檀◎ ㉛止二正◎ ㉜足二上◎ ㉝〔後〕十不◎ ㉞健二號◎

佛聞啼聲。知而故問。是中何等小兒啼聲。答言。是六群比丘於禪坊中起。以拳觸十六群比丘頭。是故啼聲。佛言。呼六群比丘來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何以故爾。答言。爲戲樂故。佛言。癡人。此是惡事。惱諸梵行人而反言樂。佛語六群比丘。莫輕彼人。彼人若入定者。以神足力擲汝著他方世界。汝常不聞。我以無量方便。於梵行人所應起身口意行慈。供養恭敬。云何作是惡不善事。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以千利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘打比丘者。波夜提。比丘者。如上說。打者。若身身分身方便。身者。一切者是名身。身分者。若手若脚。若肘若膝。若齒若爪甲。是名身分。身方便者。若捉杖木瓦石等打若遙擲。是名身方便。波夜提者。如上說。若比丘打比丘。波夜提。打比丘尼。偷蘭遮。打式叉摩尼。沙彌沙彌尼。越毘尼罪。下至俗人。越毘尼心悔。若惡象馬牛羊狗。如是種種惡獸。來不得打得。捉杖木瓦石等打地。作恐怖相。若畜生。來入塔寺中。觸突形像。壞花果樹。亦得以杖木瓦石等打地。恐怖令去。是故

於禪坊起。以側掌刀擬十六群比丘。作是言。我以掌刀斫墮汝面。彼恐怖故。即便大啼。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何故如是。答言。以戲言戲樂。佛言。汝莫輕彼人。彼人若入定。能以神力擲汝著他方世界。汝常不聞。我以無量方便。於梵行人所應起身口意行。恭敬供養。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後不聽以掌刀相擬。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘以掌刀擬比丘者。波夜提。比丘者。如上說。掌者手掌。刀者手指。擬者現打相。波夜提者。如上說。舉一指擬。波夜提。乃至五指亦如是。一切手一指擬。波夜提。偷蘭遮。掌刀擬比丘。波夜提。比丘尼。偷蘭遮。擬式又摩尼沙彌沙彌尼。越毘尼罪。下至俗人。越毘尼心。悔。若惡象馬牛羊狗。如是等種種惡獸來者。不得以掌刀擬。得以杖木瓦石打地恐怖令去。若是諸獸畜來入塔寺塚諸形象及花果樹。亦得打地恐怖令去。是故說。

五十九
摩訶僧祇律卷第十八

摩訶僧祇律卷第十八

九五
竟十

摩訶僧祇律卷第十九

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

共法顯

明單提九十二事法之八

佛住舍衛城。廣說如上。爾時優波難陀語兄難陀。共行弟子作如是言。阿浮婆共汝入聚落。彼間當與汝飲食。我若彼作非威儀事。汝當覆藏。莫向人說。我是汝叔父。我亦覆汝。和上罪。答言。正使我父祖翁及和上有罪。尚不覆藏。況復叔父汝自可覆藏我和尚罪。我終不能覆藏汝罪。優波難陀聞是語已。卽作是念。今日當令汝得苦惱事。卽共入城。到長者家檀越見已。歡喜問訊。卽請留食。優波難陀復作是念。我當觀望。日時欲至還精舍。令不及衆食。復失此供。進退失食時足得苦惱作是念已。時至卽遣彼還恐失食。故並看日時。疾疾而還衆食已訖。出祇洹門。問。傍伴經行。遙見彼來。口唇乾燥。似未得食。卽戲調言。汝朝隨教化比丘入城。得何等種種美食。答言。唯有苦惱。何處得食。諸比丘聞已。以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後知比丘龜罪。不得覆藏。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。若比丘知他比丘犯龜罪覆藏者。波夜

①[中]—①② ③以—④ ⑤提—提⑥ ⑦杖—材⑧ ⑨畜—百⑩ ⑪來—友⑫ ⑬[等]—①② ⑭[我以拳刀]—①② ⑮[彼]—①②
 ⑯面十(而)⑰ ⑱[擊]—①② ⑲[人]—①② ⑳神十(足)㉑ ㉒者十(波夜提者)㉓ ㉔提十(波夜提)㉕ ㉖[指]—①②
 ㉗病十(過)㉘ ㉙杖木—材木㉚ ㉛[者]—①② ㉜[五十九竟]—①② ㉝第十八十(下)㉞ ㉟婆—婆㊱ ㊲[問]—①②
 和上—和尙㊳下同 ㊴翁—公㊵ ㊶[食]—①② ㊷疾疾而—中㊸ ㊹祇返—祇返㊺ ㊻門十(門)㊼ ㊽仿作—仿作
 ㊾教化—能㊿ ㊽以—①②* ㊾[勉]—①② ㊿犯—①②*

佛住毘舍離。廣說如上。爾時有人著鎧持弓箭。入精舍中。脫鎧放。仗止息樹下。精舍中庭前沙地有衆鴿鳥。在中戲食。時尊者優陀夷見鳥已。卽語長壽。借我弓箭試我手看。答

往觀三軍陣
打掌刀覆藏

是一切是名藥。若比丘殺心欲殺畜生合藥時。越毘尼心悔觸彼身。越毘尼罪。命根斷。波夜提。是名藥塗者。若比丘殺心以藥欲塗畜生時。作是念。若塗頭脚身令枯乾死。捉藥者。波夜提。是名塗吐者。若比丘殺心合吐血腸肚死。作藥時越毘尼心悔。觸彼身。越毘尼罪。因是死者。波夜提。墮胎者。若比丘殺心欲墮畜生胎作方便時。越毘尼心悔。觸彼身。越毘尼罪。欲殺母而墮胎者。越毘尼罪。欲殺胎而母死者。越毘尼罪。欲殺母母死者。波夜提。欲殺胎胎死者。亦波夜提。若畜生懷人胎。越毘尼罪。是名墮胎行毘陀羅呪。屑末罽羅瑠坑埵道河行者。有畜生。若五若十若二十。作行列行時。若欲殺前誤殺中。欲殺中誤殺後。欲殺後誤殺中。欲殺中誤殺前。皆越毘尼罪。若欲殺前前死。欲殺中中死。欲殺後後死者。皆波夜提。若一切無當死者。波夜提。是名行毘陀羅呪者。若比丘爲殺畜生讀毘陀羅呪。起死人誦呪時。越毘尼心悔。心驚毛豎。越毘尼罪。因是死者。波夜提。是名毘陀羅呪屑末者。若比丘爲殺畜生故。作屑末塗衆生身。欲令乾枯死。作方便時。越毘尼心悔。觸彼身。越毘尼罪。因是死者。波夜提。罽羅者。若比丘殺心於畜生常行處食處飲水處。施糒時。越毘尼心悔。觸彼身者。越毘尼

①氣一應②③ ④[毀]—①② ⑤法十[法]⑥ ⑦度=坐⑧ ⑨仗=枚⑩ ⑪誠=滅⑫ ⑬方=乃⑭,何⑮ ⑯猶=准⑰⑱,準
 ⑲ ⑳推=准㉑㉒,推㉓ ㉔厥=抑㉕㉖ ㉗[賤]—①㉘* ㉙[藥]—①㉚ ㉛藥十[殺]①㉜ ㉝[者]—①㉞* ㉟推=秉㊱㊲ ㊳
 ㊴坊=枝㊵㊶ ㊷請=讀㊸ ㊹緝=枝㊺*

罪。因是死者。波夜提。是名。羈。羈者。若比丘殺心於畜生。常行處食處飲水處。施。羈時。越。比尼心悔。觸。彼身者。越毘尼罪。因是死者。波夜提。是名。羈。羈者。若比丘殺心於畜生。常行處食處飲水處。作坑。陷。以草土覆上作時。越毘尼心悔。墮中時。越毘尼罪。因是死者。波夜提。是名。坑。坑者。若比丘於道頭經行見畜生來。見已作是念。今當令此無一得脫者。殺心驅向師子虎狼恐怖處。若國王獵處驅時。越毘尼心悔。受苦痛時。越毘尼罪。因是死者。波夜提。是名。道河者。若僧伽藍近河邊。比丘在岸上經行。有畜生來。比丘見已。作是念。今當令此畜生無一得活者。殺心驅向非濟處。若迴波旋。覆處。尸收摩羅處。渡彼岸。復有師子虎狼處。及王遊獵處驅時。越毘尼心悔。受苦痛時。越毘尼罪。因是死者。波夜提。是名。河。一比丘殺心捉刀時。越毘尼心悔。受苦痛時。越毘尼罪。因是死者。波夜提。如是。二比丘衆多。比丘如是。若比丘爲殺故與刀遣使。若一人。若二人。乃至衆多人。亦如是。使復轉遣使。乃至衆多人與刀時。越毘尼心悔。受苦痛。越毘尼罪。因是死者。波夜提。如是。藥毒塗吐下墮胎。如刀中廣說。若比丘成就五法斷畜生命。波夜提。何等五。畜生。畜生想。殺心。起身業。命根斷。是名五法。是故說。

足。不名受具足。聞是語已。即便大啼。佛聞啼聲。知而故問。是何等小兒啼聲。比丘答言。是六群比丘。欲令十六群比丘疑悔故。作如是言。世尊制戒年滿二十。聽受具足。汝等未滿二十。而受具足。非受具足。聞是語已。是故啼耳。佛言。呼六群比丘來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何故如是。答言。我戲樂故。佛言。癡人。此是惡事。惱梵行人而言戲樂。佛言。汝莫輕彼。彼若入定。以神足力能擲汝著他方世界。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。從今日後。不聽令他比丘疑悔。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘故令。他比丘疑悔。須臾不樂。波夜提。比丘者。如上說。故者。先作方便。疑悔者。有七事生羯磨。形相病罪。罵詈結使。波夜提者。如上說。生者。作是言。長老世尊制戒年滿二十。聽受具足。汝不滿二十。而受具足。不名受具足。作是語。欲令生疑。前人若疑。若不疑。皆波夜提。是名生羯磨者。作如是言。長老世尊制戒。一白三羯磨。無遮法。汝白不成。就。羯磨不成。就。樂不成。就。如是一一不成。就。非受具足。不名受具足。作是語。欲令他疑悔。前人若疑。若不疑。皆波夜提。是名羯磨形相者。作如是言。長老世尊制戒。身體成就。聽受具足。汝曲脊跛。蹇。眼。瞎。脚。攣。頭。鋸。齒。身。不具足。而受具足。不名受具足。作是語。欲令他疑悔。前人若疑。若不疑。皆波夜提。是名形相病者。作是言。長老世尊制戒。

無病聽受具足。汝癱瘓。黃爛。癰。瘡。病。如是種種諸病。而受具足。不名受具足。作是語。欲令起疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名病罪者。作是言。長老世尊制戒。清淨者聽受具足。汝犯波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼罪。而受具足。不名受具足。作是語。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名罪罪者。作是言。長老世尊制戒。歡喜者聽受具足。汝不歡喜。瞋恚罵詈。而受具足。不名受具足。作是語時。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名罵詈者。結使者。作是言。長老世尊制戒。黠慧人聽受具足。汝癡不黠。如泥團。如羊角。鴉白。鵠受具足。不名受具足。作是語時。欲令疑悔。彼若疑悔。若不疑悔。皆波夜提。是名結使者。有人來欲受具足。若滿二十。與受具足。若不滿者。語言且住。待滿二十。若彼便於餘處。受具足來者。不得語。令疑悔者。越毘尼罪。若比丘臨受具足時。若羯磨不成。就。應彈指語。言。長老。汝羯磨不成。就。若臨時不語者。後不得語。令起疑悔。汝受具足時。白不成。就。羯磨不成。就。衆不成。就。諸者。越毘尼罪。若瞋眼。瞋。脊。脚。跛。身。體。不成就。未受具足者。應語言。且爾住。彼若於餘處受具足來者。不得語。令疑悔者。越毘尼罪。若病人來欲受具足。應語。且爾住。若彼便於餘處受具足來者。不得語。令疑悔者。越毘尼罪。若疑悔比丘者。波夜提。比丘尼。偷。蘭。遮。式叉摩尼。沙彌。沙彌尼者。越毘尼罪。若俗人。越毘尼心悔。是

○比尼=毘尼 ○(彼)=一 ○(處)=一 ○(陷)=一 ○(罪)=一 ○(若)=一 ○(等)=一 ○(已)=一
以(他)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一
○(言)=一 ○(老)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一 ○(瞋)=一

故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘數數易著衣。食前著一衣。食後著餘衣。佛知而故問。是何等衣。答言。是我淨施衣。佛言。汝云何淨施衣。與他不捨而作三衣受用。從今日後不聽淨施衣不捨而受用。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與比丘比丘尼。式叉摩尼沙彌沙彌尼衣。後不捨而受用者。波夜提。比丘者。如上說。與者。淨施與五種人。不捨者。後不捨受用者。作三衣受用。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘有多衣忘不誠。應取一切衣集著一處。當捨作是言。此衣淨施與某甲。某甲於我不計意。今還捨。若是三衣者應別捨。是我三衣數。此僧伽梨先受持。今捨此僧伽梨。是我三衣數。今受持此鬱多羅僧。是我三衣數。先受持。今捨此鬱多羅僧。是我三衣數。今受持此安陀會。是我三衣數。先受持。今捨此安陀會。是我三衣數。今受持。此是我三衣數。不離宿受持。餘衣長二肘。廣一肘以上。盡應淨施。淨施法者。作是言。長老。我此長衣施與某甲。某甲於我不計意。若浣染時縫時。有因緣事。我當捨用受持已。淨施已著衣架上。日日當憶念記誡。若忘者當語共行弟子依止弟子。此是我三衣。汝當日日助我憶誡。若無弟子者。應衣角頭書作字。若自身對面淨施不捨而受用者。波夜提。若不對面而自說淨施。不捨而受用者。波越尼尼罪。若對他面淨施不捨而受用者。波

淨施。當餘人邊說淨施是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘食前。取他僧伽梨。取他鉢藏著異處。是比丘乞食時。到欲入聚落。求僧伽梨不得。復有比丘求鉢不得。是比丘問諸比丘長老誰持我僧伽梨去。復問誰持我鉢去。時六群比丘便笑言。長老。此僧伽藍大但求之。卽求經久不得。復言。長老。雇我何物當助汝求。聞是語已。知是彼藏。食後復藏尼師檀及鉢筒。諸比丘食已。欲林中坐禪求尼師檀不得卽言。長老誰持我尼師檀去。復有比丘言。誰持我鉢筒去。六群比丘笑言。長老此僧伽藍大但遍求。卽求經久不得。復語言。汝雇我何物當助汝求。聞是語已。知是彼藏。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何以故爾。答言。卽爲戲樂故。佛言。癡人此是惡事。憫諸梵行人而言戲樂。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後不聽戲笑藏他衣鉢尼師檀鉢筒。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘藏他衣鉢尼師檀鉢筒。乃至戲笑。波夜提。比丘者。如上說。衣者。七種衣也。鉢者。瓦鉢鐵鉢。鉢有三種。上中下。尼師檀者。如世尊所聽。鉢筒者。筒中有

鐵藏者若自藏。若使人藏。乃至戲笑。波夜提。波夜提者。如上說。三衣中若藏一一衣者。波夜提。若僧祇支及餘衣等。越毘尼罪。三種鉢中若一一藏。波夜提。若鉢蓋及餘器。越毘尼罪。藏尼師檀者。波夜提。藏餘數具。越毘尼罪。藏有縷鐵。波夜提。無縷鐵。越毘尼罪。有縷鐵但脫取縷藏。越毘尼罪。戲笑藏比丘衣。波夜提。比丘尼偷蘭遮。式叉摩尼沙彌沙彌尼越毘尼罪。下至俗人越毘尼心悔是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘從禪坊中起。在屏處闇地立。悚耳鐵面反眼吐舌。作嚙嚙聲。恐怖十六群比丘。十六群比丘聞已。卽心恐怖。舉聲嚙喚。佛知而故問。是何等小兒啼聲。諸比丘以是因緣。具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。何以故爾。答言。戲樂。故。佛言。癡人此是惡事。惱梵行人而言戲樂。佛言。汝莫輕彼。彼若入定。能以神力擲汝著他方世界。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘恐怖比丘者。波夜提。比丘者。如上說。恐怖者。色聲香味觸。波夜提。波夜提者。如上說。色者在闇地悚耳鐵面反眼吐舌。乃至曲一指。嚙嚙作恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名色聲者。作象聲馬聲驢聲。如是等種種聲。或長聲。卒止卒聲。長引。乃至

〇〔梓〕—①〇 ②〔敦〕—①〇 ③〔我〕—①〇 ④〔染〕—①〇 ⑤〔拾〕—①〇 ⑥〔三〕—①〇 ⑦〔橙〕—①〇 ⑧〔尚〕—①〇 ⑨〔丘〕—①〇
 ⑩〔爲〕—①〇 ⑪〔已〕—①〇 ⑫〔簡者〕—①〇 ⑬〔支〕—①〇 ⑭〔鐵〕—①〇 ⑮〔無〕—①〇 ⑯〔喝〕—①〇 ⑰〔十六〕
 ⑱〔心〕—①〇 ⑲〔喚〕—①〇 ⑳〔味〕—①〇 ㉑〔作〕—①〇 ㉒〔卒〕—①〇

名聲。香者作是言長老。是有蛇香富單那。惡鬼香。蝎香。作是種種恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是畏。波夜提。是名香。觸者。熱冷輕重滑澁熱者。若以火若以日炙。衣鉢鍵鏃拮戶鑰使熱者。觸彼身。作是言長老。火起火起。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名熱。冷者。若以扇風衣風若水灑。作是言長老。雨雪雨雪。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名冷重者。持重拘攝重。旃。押上。作是言長老。壁倒壁倒。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名重。輕者。以諸輕細衣覆上。作是言長老。雲墮雲墮。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名輕滑者。若優鉢羅花莖。拘牟頭華莖。須。捷提花莖。若戶。拘觸彼身。作是言長老。是蛇是蛇。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名滑澁者。鉢頭摩花莖。分陀利花莖。觸彼身。作是言長老。此是百足蟲。作如是恐怖相。彼若畏若不畏。波夜提。是名澁。恐怖比丘者。波夜提。比丘尼偷蘭遮。式叉摩尼沙彌沙彌尼越毘尼罪。下至俗人越毘尼心悔。是故說。

河來往拍水沐浴。爾時波斯匿王在重樓閣上。四望觀看王未信佛法。見是事已。倍生不信。卽語末利夫人言。看汝家所事福田。夫人深信無疑。不迴顧看。卽答言。大王。或是年少出家始受具足。未知戒律。或世尊未制此戒。是故爾耳。王語夫人言。喻如家長語時眷屬隨從。如和上阿闍梨語時。弟子隨從沙門瞿曇語時。弟子皆言如是世尊。如是修伽陀。我共汝語。而汝不迴顧看。爾時尊者童子迦葉。於其水中入頂。第四禪。以天耳聞王語聲。卽語諸伴比丘作是言。長老王倍生不信。末利夫人心生不悅。今當令彼發歡喜心。皆言善哉。各各卽提澡盥盛滿中水。以著於前。結跏趺坐。次第行列。陵虛而逝。於王殿上空空中而過。時末利夫人在露處坐。見其坐影已。卽便仰觀。見次第行列。結跏趺坐。前皆有澡盥乘虛而去。似如鴈王。見是事已。心大歡喜。卽白王言。看我家福田神德如是。王見已。心大歡喜。作如是言。善哉。我得善利。願世尊及比丘僧盡壽在我國內。爲良福田。諸比丘聞王嫌故。以是因緣。往白世尊佛言。呼十六群比丘來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾佛言。我今罰汝。因汝當爲諸比丘制戒。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘水中戲者。波夜提。比丘者。如上說。水者有十種。戲者。跳渡還渡沒出撥拍澆潑。波夜提。波夜提者。如上說。跳者。戲故跳入水中。波夜提。若行岸崩墮水。若船行衝岸木石

搬墮水中者無罪。是名跳渡者。以戲故渡水。波夜提。若行欲渡。若渡物。若河彼岸有僧事塔事。宜數數經理。若欲學浮渡者無罪。還者。以戲故還渡水。波夜提。若有所忘失爲物故。還渡取無罪。沒者。以戲故沐浴。波夜提。若鉢小鉢銅釵器物墮水。沒取者無罪。爲澡洗故沒無罪。出_四入者。以戲_四故入水出水。波夜提。爲取物故無罪。撥者。以戲故撥水。波夜提。若水上熱爲取冷水故。撥取下水無罪。拍者。以戲故拍水。波夜提。若水上有倒_四才蟲拍。令入下取無蟲水無罪。澆_三者。以戲故在水中澆_三。澆岸上。越毘尼罪。岸上澆_三。澆_三水中者。越毘尼罪。水中澆_三。澆_三水中。波夜提。陸地澆_三。澆_三陸地者。越毘尼罪。非比丘病刺頭出血迷悶。若熱病迷悶。以冷水灑無罪。若比丘誦經時_四眠睡。以冷水灑無罪。若比丘食上沙彌撓亂。恐俗人不信故。知事者以水澆_三。澆_三無罪。是名澆_三。澆_三者。爲和上阿闍梨洗_四。浴畫背。越毘尼罪。若比丘食上戲故。以水畫鉢_四。鍵鏝器上作字。越毘尼罪。若_四澆脚時以水畫木上及畫甕甌瓶。一一越毘尼罪。以指彈水作聲。越毘尼罪。以水跳空中。接取越毘尼罪。是故說。

佛住舍衛城廣說如上。爾時_四月八日十四日十五日齋日。比丘尼來詣佛所。頂面禮拜問訊。時十六群比丘去佛不遠。在一處坐。優鉢羅比丘尼。脂梨沙彌尼。亦來禮拜問訊。禮拜問訊已。往十六群比丘所。以同年少相好樂故。至彼中坐。坐不正故。彼見已。

①被一懷(ㄅㄟ) ②降(ㄅㄟ) ③旆一坑(ㄅㄟ) ④匪(ㄅㄟ) ⑤押一壓(ㄅㄟ) ⑥捷一捷(ㄅㄟ) ⑦拘一鉤(ㄅㄟ) ⑧佈一佈(ㄅㄟ) ⑨浴一洗(ㄅㄟ) ⑩浴一沒(ㄅㄟ) ⑪
 [水]一(ㄅㄟ) ⑫[第]一(ㄅㄟ) ⑬提一提(ㄅㄟ) ⑭陵一凌(ㄅㄟ) ⑮[者]一(ㄅㄟ)* ⑯漢一湛(ㄅㄟ)* ⑰沒十(沒)(ㄅㄟ) ⑱[入]一(ㄅㄟ)
 ⑲[故]一(ㄅㄟ) ⑳撥一撥(ㄅㄟ) ㉑子一荷(ㄅㄟ), 子(ㄅㄟ) ㉒(水)十水(ㄅㄟ), (共)十水(ㄅㄟ) ㉓中十(者)(ㄅㄟ) ㉔[陸地]一(ㄅㄟ) ㉕眠二眠
 (ㄅㄟ) ㉖浴一水(ㄅㄟ) ㉗捷一捷(ㄅㄟ) ㉘澆一洗(ㄅㄟ) ㉙[月]一(ㄅㄟ) ㉚[日]一(ㄅㄟ)

更相指示而笑。時有婆羅門極醜陋。僂脊
。僂脚。將一年少端正婦來見。諸比丘笑。已
作是念。此諸沙門見我醜陋。將端正婦。必
當笑我。即瞋恚言。沙門釋子不知儀則。而形
笑我。諸比丘即答言。我不笑汝。婆羅門言。不
爾正笑我耳。作是語已。往至佛所。作是言。奇
異。瞋曇沙門釋子不知儀則。見我醜陋。將端
正婦而形笑我。佛即與婆羅門隨順說法。示
教利喜。歡悅而去。去已佛言。呼十六群比
丘來。來已佛問比丘。有婆羅門極醜陋。將端
正婦汝見已。實笑不。答言。不笑。婆羅門。汝笑
誰。答言。世尊。齋日優鉢羅比丘尼脂梨沙彌
尼來到我所。坐不正故。我見已互相指示。是
故笑耳。佛言。梵行尼坐不正。汝當方便令起。
云何笑之。今當罰汝。因是為諸弟子制戒。佛
告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十
利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若
比丘以指相指。波夜提。比丘者。如上說。以
一指指。波夜提。乃至五指亦如是。一切手指
波夜提。以拳指。偷蘭遮。若木若竹指。越毘尼
罪。若比丘共誣以指相指。波夜提。若直月若
知事人差次食以指。指言某甲去。波夜提。若
捉竹木指。越毘尼罪。應語言某甲。當次食去。
若沙彌眠欲喚起者。應彈指。若不覺者。不得
以指彈。當牽衣挽令覺。若諸比丘在俗人家
坐。摩訶羅比丘坐不正者。應語汝正坐。若不
覺者。應語正。汝衣復不覺者。應語言摩訶羅
覆汝形體。若比丘至比丘尼精舍中坐。比丘
尼禮比丘足已。在比丘前坐。若坐不正者。不

得語令慚愧。應作方便。令起取物。若檀越家
坐。婦女來禮比丘足。在前坐不正者。不得語
令慚愧。當作方便。發遣取物。若奸姪女來
試弄比丘。故不正坐者。不得語。但當避去。
是故說
佛住毘舍離。廣說如上。時有一人其婦不可
意。瞋恚極打。便出婦。作是念。彼瞋。不息。若
更打者定死無疑。今當走避。即便出門。見有
比丘乞食還欲出城。婦人即問言。阿闍梨欲
何處去。答言欲出城去。婦人言。我欲隨尊
去。比丘言。姊妹。此是王道。何為見問。即隨後
去。其夫後作是念。我婦得打。或能走去。即入
不見其婦。即問餘人言。何處去。答言。適出隨
是道去。即從後逐見其婦。隨比丘後去。即
生瞋恚。作是罵言。弊惡沙門誘我婦去。便捉
比丘熟打。將詣斷事官所。作是言。此比丘誘
我婦去。斷事人言。一一將來。檢問事實。即
問比丘。汝出家人。云何將他婦走。答言。不
爾。何因相隨。答言。我乞食還欲出城去。婦
人問我。欲何處去。我答言。欲出城去。婦人
言。我欲隨出。我答言。姊妹。此是王道。何用見
問。事實如是。斷事人言。將比丘出。喚婦人
來。問言是沙門。偷汝去耶。答言不爾。何因相
隨。答言。夫主見打。以夫瞋未息。復恐重打。因
懼失命故。是故避走。遇見比丘。即問言。尊。者
何處去。答言。我欲出城。我言。欲隨尊去。比
丘言。此是王道。何用見問。事實如是。非彼所
偷。即遣婦人出。復呼比丘來。問言。汝出家
人偷他婦去。云何妄語。望得脫耶。向者女人

言。汝實偷汝何言不。比丘答言。不爾。復更重
問。答辭如初。遣比丘出。復喚女人問言。弊死
女人。棄夫逃走。妄語欺官。望得脫耶。向者比
丘言。實偷汝。汝何言不。答言。實不爾。如是
三問答辭如初。即留女人喚比丘來。對驗情
狀。觀望顏色。知其虛實。答辭如初。官問比丘。
汝鉢何以破。答言。破耳。衣何故裂壞。答言。
裂耳。肘膝何以傷破。答言。傷耳。婦瞋夫未
息。憐彼比丘受苦如是。而不語官。即向官說。
官問是已。極大瞋恚。作如是言。弊惡罪人。汝
便是王。更無餘人。即勅官人料理比丘給其
湯藥。與其衣鉢。即取是人繫著獄中。籍家財
物沒入官庫。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛
語比丘。何處一切王家得是信心。此不與共
期過患。如是況復共期從。今日後不聽與女
人共期過患。佛告諸比丘。依止毘舍離城住
者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至
已聞者當重聞。若比丘與女人共期道行。乃
至聚落中間。波夜提。比丘者。如上說。女人
者。若母若姊妹。若大若小。在家出家。共期
者。若今日。若明日。半月。一月。道者。三山延
兩由延。一由延半由延。一拘盧舍半拘盧舍。
乃至聚落中間者。波夜提。波夜提者。如上說。
若此比丘與女人共期道行。經一一聚落中間。
一一波夜提。若還來者。亦一一波夜提。餘如
九十二第三跋渠中。與比丘尼共期著道行
中廣說。此中以女人為異耳。是故說
佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿那律在
塔山夏安居竟。還舍衛城禮觀問訊世尊。行

○僂一僂○ ○沙門一比丘○ ○與一婦○ ○從二言○ ○計二最○ ○不二未○ ○[去]一○ ○[去]一○ ○故一故○
○[云]一○ ○[言]一○ ○[實]一○ ○[來]一○ ○更一更○ ○[諸]一○ ○[道]一○
○一○ ○若一若○ ○[若]一○ ○三二二○ ○[人]一○

路中間日冥欲入聚落求宿止處。時聚落中有二母人。將一女欲出村取水。道路相逢。女見比丘顏貌端正威儀庠序。卽生慈想。比丘入聚落。遍求宿處不得。作是念。當還出外於樹下宿。卽便還出。復逢彼母子。時女問母言。此沙門向冥欲何處去。答言。不知。女言。阿母可問。母卽問言。沙門向冥出聚落欲至何所。答言。我入聚落求宿處不得。欲還出外樹下止宿。女語母言。可將歸家借其宿處。母卽語言。沙門隨我還家。當借宿處。比丘卽隨還至家。與一房語言。沙門此中可宿。比丘卽敷草蓆結跏趺坐。母子食訖。還自眠處。是比丘道行疲極。偃息而臥。女伺母眠熟已。除除竊起。至比丘所。牽其草蓆。比丘覺已。起正身坐。女人性弱。卽便却去。去已比丘還復臥。此女須臾復來。如世尊所說。有五種人。夜多不眠。何等五。女人起欲想。憶男子故。夜多不眠。男子起欲想。憶女人故。夜多不眠。賊有盜心。夜多不眠。王憂念國事故。夜多不眠。精進比丘修習道業。夜多不眠。此女人不得眠。復竊起來。牽其草蓆。比丘覺已。起正身坐。乃至夜了。明日至佛所。佛遙見已。知而故問。誰燒觸汝。顏色不悅。卽以上事。具白世尊。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與女人同室宿。波夜提。

○襲時舍衛比丘安居竟。欲詣毘舍離。諸比丘失道。墮彼賊中。賊便驚愕。問比丘。比丘汝是何人。答言。我出家人。何道出家。答言。釋種出家。問言。大德。汝欲那去。答言。欲向毘舍離失道到此。即示其道。時比丘問賊長壽。汝欲何去。答言。向毘舍離。比丘復言。當共作伴。彼即答言。我等是賊劫奪他物。徑涉榛木行不擇路。汝是善人。云何隨我。此是直道。可從是去。比丘復請願。將我去勿復令我重遭失道。賊答如初。如是至三語。言未竟追捕尋至。合捉比丘。將至王所。作如是言。大王此是群賊。王言。先將比丘來。來已王言。汝出家人。云何作賊。比丘答言。我非是賊。何故相隨。比丘以上事具向王說。王言。遣比丘去。將此賊來。來已。問賊言。此出家人是汝伴不。答言。非伴。何故相隨。賊以上事具向王說。王言。將賊去。更喚比丘來。來已。王問比丘。汝出家人。云何作賊妄語欺官。望得脫耶。賊道汝是伴。何以言非。比丘答如初。王即教勅禁官放比丘去。賊如法治罪。便取五百群賊。若迦毘羅華鬘。打鼓。搖鈴。四交道頭。唱喚而出。欲將殺之。賊大啼哭。佛知而故問。比丘是何等衆多人聲。比丘答言。世尊。是五百群賊。被王教令。將欲殺之。是其聲耳。佛告阿難。汝往語王。汝是人王當慈民如子。云何一時殺五百人。阿難受教。即詣王所。具說佛語。王言。尊者阿難。我知是事。若殺一人罪報甚多。況復五百人。但是賊數來壞我聚落抄掠人民。若世尊能使是不復作賊者。

可放令活。阿難。即還以王所說具白佛。佛語阿難。更往語王。王但放去。我能令此人從今日後更不作賊。阿難受教已。先到刑處。語監殺者言。是諸罪人。世尊已救。未可便殺。復語賊言。汝能出家人。賊言。尊者我本若出家人。遭此苦。今甚願樂。何由可得。阿難即至王所。作是言。世尊語王。我能令此人從今日後更不作賊。王即勅監官。可原生命。且未解縛。送詣世尊。佛自放之。爾時世尊欲度彼人故。在露地坐。賊遙見佛。繫縛自解。頭而禮足。却住一面。佛觀其宿緣隨順說法。布施持戒行業報應。苦習盡道。四真諦法。即於是時得須陀洹道。問言。汝等樂出家人。不答言。世尊。我等先若出家不遭此苦。唯願今者度我出家。佛言。善來比丘。作是語時。五百群賊舉身被服變爲三衣。自然鉢器威儀。摩序。如似百歲舊比丘。皆成羅漢。諸比丘白佛言。世尊。云何五百群賊蒙世尊恩自然解脫。佛言。不但今日蒙我解脫。過去世時已曾蒙我。如獼猴本生經中廣說。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘與賊期共道行。乃至聚落間。波夜提。比丘者。如上說。賊者。劫盜期者。若今日明日一月半月。道者。三由延。一由延。二由延。一拘盧舍。半拘盧舍。乃至聚落。波夜提。波夜提者。如上說。不得與賊共期道行。若比丘欲行時。當求車伴人伴。賊相貌有三事。可知。香色莊嚴。香者。在曠野中食熟肉生肉。氣色者。常恐怖色。莊嚴者。終日結束。面黑髮黃。兇惡。似閼羅人。是三種名爲賊。相不應共行。若賊詐稱作好人。著好衣服。到空處迴處。展轉相語。今日當入是聚落。破壞牆壁劫奪財物。不問沙門婆羅門。一切盡取。當知是賊。是時不得。即便捨離。且隨順去。若近聚落方便捨去。若賊覺者。應語長壽。我正到此耳。若與賊共期道行。波夜提。與女賊共行。亦如是。與偷金賊共行。波夜提。與販負債人共行。越尼尼罪。是故說。

佛住曠野精舍。廣說如上。爾時營事比丘。自掘地作基作埽作泥。爲世人所譏。沙門瞿曇無量方便。毀譽殺生讚歎不殺。而今自手掘地作基作埽作泥。故傷破根命。此是敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛語比丘。此中雖無命根。出家人所不應作。當少事少務。莫爲世人所譏。失他善福。從今日後不得自手掘地。佛告諸比丘。依止曠野。諸比丘皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘自手掘地。若使人掘。指示語掘。波夜提。比丘者。如上說。自手者。若身身分身方便。身者。舉身跳躑走來走去。欲令壞地者。波夜提。是名身身分者。若手若脚。若膝若肘。若指爪。是名身分。身方便者。若鐵鑿斧鑿竹木。自手掘地。若遙擲欲令壞地者。波夜提。地者。生作。生者。大地是名生。作者。基作上作。基作者。露地牆壁。上作者。重開屋上。覆土是名上作。自掘者。自掘使人掘。乃至言掘是地。波夜提。波

○襲時舍衛比丘安居竟。欲詣毘舍離。諸比丘失道。墮彼賊中。賊便驚愕。問比丘。比丘汝是何人。答言。我出家人。何道出家。答言。釋種出家。問言。大德。汝欲那去。答言。欲向毘舍離失道到此。即示其道。時比丘問賊長壽。汝欲何去。答言。向毘舍離。比丘復言。當共作伴。彼即答言。我等是賊劫奪他物。徑涉榛木行不擇路。汝是善人。云何隨我。此是直道。可從是去。比丘復請願。將我去勿復令我重遭失道。賊答如初。如是至三語。言未竟追捕尋至。合捉比丘。將至王所。作如是言。大王此是群賊。王言。先將比丘來。來已王言。汝出家人。云何作賊。比丘答言。我非是賊。何故相隨。比丘以上事具向王說。王言。遣比丘去。將此賊來。來已。問賊言。此出家人是汝伴不。答言。非伴。何故相隨。賊以上事具向王說。王言。將賊去。更喚比丘來。來已。王問比丘。汝出家人。云何作賊妄語欺官。望得脫耶。賊道汝是伴。何以言非。比丘答如初。王即教勅禁官放比丘去。賊如法治罪。便取五百群賊。若迦毘羅華鬘。打鼓。搖鈴。四交道頭。唱喚而出。欲將殺之。賊大啼哭。佛知而故問。比丘是何等衆多人聲。比丘答言。世尊。是五百群賊。被王教令。將欲殺之。是其聲耳。佛告阿難。汝往語王。汝是人王當慈民如子。云何一時殺五百人。阿難受教。即詣王所。具說佛語。王言。尊者阿難。我知是事。若殺一人罪報甚多。況復五百人。但是賊數來壞我聚落抄掠人民。若世尊能使是不復作賊者。

必定或四月或一月或半月。若期滿已不得更受。若檀越言。尊者常此間住者。我長施食。若比丘雖一宿行者不得復食。若檀越言。尊者何以故不來。答言。汝先言常。住此者當施食。我已離宿。是故不來。檀越言離不離。從今日但來如是受者無罪。檀越言。尊者受我請食。盡此倉穀。比丘受之應數數問典倉者。若言噉盡不得復食。若檀越言。尊者何以不來。答言。我先受請盡此倉穀。穀今已盡。是故不來。若言尊者我非謂一倉。更有餘倉。從今日但來如是受者無罪。請食。酥。甘。蔗。亦復如是。若檀越言尊者受我請食。盡此牛乳。比丘受之應數數問。穀乳者。若言。穀休不得復受。若言何以不來。答言。我先受請盡此牛乳。乳今已盡。是故不來。若言我非。一牛更有餘牛。從今日但來如是受者無罪。若檀越言尊者受我請食。齊女夫住此比丘應受。若女夫去者不得復受。若言何故不來。答言。我先受請。齊女夫住。女夫今去。是故不來。若言更受我請。如是受者無罪。若言尊者受我前食。不得索後食。若請後食不得索前食。若請與非時漿不得索藥及餘物。若請與塗足油不得索非時漿。若請與藥者應從索藥。若言尊者盡壽受我請衣食臥具醫藥。爾時得隨意索無罪。是故說。

佛住拘跋彌國。廣說如上。爾時諸比丘語闍陀言。長老當學莫犯五衆罪。答言。我今不隨汝語。我若見餘長老寂根多聞持法深解。我當從諸問。彼若有所說我當受行。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼此闍陀比丘來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語闍陀。此是惡事。汝常不聞我無量方便稱歎隨順毀皆違逆。汝云何備懷自用。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止拘跋彌國住者。皆悉令集。以十利故。為諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若諸比丘教語當學莫犯五衆罪。若作是言。我今不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。我當從諸問。彼若有所說我當受行。作是語者。波夜提。比丘欲得法利者應學。亦應問餘比丘。比丘者。如上說。五衆罪者。波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越尼尼罪。莫犯者。教令學十二事。十二事者。所謂戒序。四波羅夷。十三僧伽婆尸沙。二不定。三十尼薩耆波夜提。九十二波夜提。四波羅提提舍尼。衆學法。七滅諍法。隨順法。當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諸問。彼若有所說我當受行。作是語者。波夜提。若言長老五衆罪中波羅夷。僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越尼尼罪。當學莫犯。作是語時。答言。不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諸問。彼若有所說我當受行。作是語者。波夜提。如是四衆罪三衆罪二衆罪一衆罪。四波羅夷。應當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諸問。彼若有所說我當受行。作是語者。波夜提。若作是語。長老六作捨法。所謂作折伏羯磨不語羯磨。驅出

羯磨。發喜羯磨。舉羯磨。別住羯磨。當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諸問。彼若有所說我當受行。作是語者。波夜提。若作是語。長老比聖六捨法已作折伏羯磨。隨順行法折伏柔軟。如是應捨。乃至別住羯磨亦復如是。當學莫犯。作是語時。答言。我不隨汝語。若見餘長老寂根多聞持法深解。當從諸問。彼若有所說我當受行。作是語者。波夜提。若言長老當學賢善持戒受誦經法。當得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。作是教時。不得答言有常當學應答言。我為是故出家。是故說。

佛住拘跋彌國。廣說如上。爾時拘跋彌界有惡龍名菴婆羅。能使亢旱不雨苗稼不收。人民飢饉。如是種種災患。時尊者善來比丘往降惡龍。如善來比丘經中廣說降伏惡龍已。乃至國土豐樂人民感德。知恩報恩。有五百大家為善來故。各立常施幢幡施設床座。請僧供養別請。善來比丘其所造家。則設種種美食。時有一家施食之後。因渴施酒色味似水得而飲之。還向精舍。爾時世尊大會說法。酒勢發盛。昏悶躑躅。當世尊前舒脚而臥。佛知而故言。是何比丘。在如來前舒脚而臥。比丘答言。善來比丘飲酒過多。是故醉臥。佛問諸比丘。此善來比丘先曾晝寢不。不也。世尊復問比丘善來。未醉之時頗曾佛前舒脚臥不。不也。世尊復問比丘多飲酒已。欲使不醉可得爾不。不也。世尊復問諸比丘。設使善來比丘不飲酒時聞說微妙不死之法。當欲失

〔故〕一〇三 〔住此〕二此住〇三 〔已〕二以〇三 〔食〕十〔玩〕〇三 〔麻〕一蘇〇三 〔瑠〕十甘蔗〇三 但甘字元本明本作甘〔甘〕一〇三 〔穀〕二精〇三 〔請〕一〇三 〔請〕十一〇三 〔受〕二食〇三 〔候〕二吳〇三 〔我〕當二當從〇三 〔六〕作二作六〇三 〔六〕十〔作〕〇三 〔汝〕十貧〇三 〔當得〕二學〇三 〔知恩〕二成恩〇三 〔幢幡〕二設禮〇三 〔在〕一〇三 〔時〕二前〇三

波夜提。若作是念。設不語者。羯磨不成。就僧不和合。事須我語。白僧聽者。語無罪。若語令去。輕他不去者。波夜提。若作是念。若我去者。此中羯磨不成。事不斷。當白僧聽者。不去無罪。若語莫去。輕他去者。波夜提。若作是念。若我不去者。羯磨不成。事不斷。當白僧聽者。去無罪。若僧中語來不來。莫來而。來坐而不坐。莫坐而坐。語而不語。莫語而語。去而不去。莫去而去。一得波夜提罪。若衆多人中。師徒中語來而不來。乃至去而不去。一得越毘尼罪。若和上阿闍梨語來而不來。乃至去而不去。一得越毘尼罪。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。諍訟同住不和。時六群比丘。屏處盜聽。聞此語已向彼人說。聞彼語已向此人說。於是此彼更生諍訟。同止不和。云是法非法。是律非律。乃至是應羯磨。是不應羯磨。諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。喚是六群比丘來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語六群比丘。此是惡事。非法非律。非如佛教。不可以此長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘諸比丘諍訟時。默然立聽。彼有說者。我當憶持。作是因緣。不異者。波夜提。比丘者如上說。諍訟者是法非法。是毘尼非毘尼。乃至是應羯磨。是不應羯磨。立聽者。若隔壁。若隔籬。若戶邊。若隔。若隔石。若隔草立聽。彼有說者。我當憶持。作是因緣。不異者。波夜提。波夜提者。如上說。若二

比丘在堂裏私語。若比丘欲入者。應彈指勸脚作聲。若前人默然者。應還出。若前人故語不止者。入無罪。若一比丘先在堂內坐。二比丘私語從外入來。堂內比丘不得默然。應彈指勸脚作聲。若默然者。堂內比丘應出。若比丘其餘比丘。聞諍訟結恨。作是罵言。我要當殺此惡人。然後捨去。比丘聞已。得語彼人。長老好自警備。我聞有惡聲。有諸客比丘來。若在講堂溫室禪坊中。若摩摩帝若知事人往看客比丘。聞客比丘作是言。長老我等當盜某庫藏某塔物。某僧淨厨某比丘衣鉢。聞是語已。默然應還。還已。應衆僧中唱言。諸大德。某庫藏某塔物。某僧淨厨某比丘衣鉢。當警備。我聞惡聲。應使前人知。若比丘多有弟子日暮。竊來。按行諸房。知如法不。若聞說世俗談話。若說王說賊。如是種種言說。不得便入呵責。待自來已。然後誨責曰。汝等信心出家。食人信施。應坐禪誦經。云何論說世俗非法之事。此非出家隨順善法。若聞論說義問難答對。不得便入。讀數待自來已。然後讚美。汝等能共誦經說義。講佛法事。如世尊說。比丘集時。當行二法。一者賢聖默然。二者講論法義。若比丘入聚落行語而去。後比丘來不得默然。應警勸脚作聲。若前人故語者。隨進無罪。若比丘前去後比丘行語而來。前比丘不得默然。應警勸脚作聲。若比丘繞塔時。食後欲入林中坐禪時。亦復如是。是故說。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘僧集。欲與優波難陀共行弟子。依止弟子。作舉羯磨時。

優波難陀聞與弟子作舉。羯磨即便起去。後比丘見坐處空。檢校。誰來誰不來。是誰坐處。比丘言。是優波難陀坐處。如是僧不和合。各起去。不得作羯磨。諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。喚優波難陀來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語優波難陀。此是惡事。汝云何僧欲斷事。默然起去。不白比丘。此非法非律。如佛教。不可以是長養善法。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘僧欲斷事。默然起去。不白比丘。波夜提。比丘者如上說。僧欲斷事者。有二種。一者說法毘尼。二者作折伏羯磨。乃至別住羯磨。默然起去者。起離座去。不白者。若自非時。入聚落。不名爲白。白往尼精舍教誡。不名爲白。白離食處。不名爲白。若僧集說法。毘尼者。應白。白離說法座去。答言。爾。若僧集作折伏羯磨。乃至別住羯磨者。應白。并與欲。比丘現前。僧中不白去者。波夜提。波夜提者。如上說。若僧集欲作折伏。乃至別住羯磨。比丘欲去者。應白。并與欲。不白與欲者。波夜提。不與欲。越毘尼罪。不白不與欲。一波夜提。一越毘尼。白并與欲。無罪。若欲大小便。須與還不廢僧事。無罪。若作是念。說晚來者。應白。并與欲。若說法說毘尼者。應白。去不白去者。越毘尼罪。若比丘聽衆多。比丘誦經。應白。去不白去者。越毘尼罪。若誦經者止誦作餘語。去者無罪。若比丘聽他比丘受經。應白。去不白去者。越毘尼罪。若比丘聽他誦經。應白。

○者語二語者○者○來十(驅)○(語)○和上二和僧○此彼二彼此○止一住○經一樓○入來二來入○中十(住)○按一案○話二誦○處二家○比丘十(者)○誦二誦○

去。不白去者。越尼罪。是故說

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘阿練若處住。非時入聚落。爲世人所嫌。云何沙門釋子阿練若處住。非時入聚落。何所欲求。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語比丘汝云何阿練若處住。非時入聚落。正應爲世人所嫌。從今日後不聽阿練若處住。不白比丘非時入聚落。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有二比丘阿練若處住。時一比丘。塗房爲蛇所螫。語伴言。長老。我爲蛇所螫。答言。待我取僧伽梨。當往呼者城醫。師取衣中間即便失音。彼取衣已白言。長老。我非時入聚落時比丘不能言。如是至三白言。長老。我非時入聚落。猶故不言。彼作是念。世尊制戒不聽阿練若處。不白比丘非時入聚落。是比丘而不報。我當任其行業。知復如何即便命終。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛語諸比丘。彼若慈心稱四大龍王名者。應不至死。何等四。持國龍王。伊羅國龍王。善子龍王。黑龍王。我有慈無足衆生。我有慈兩足衆生。我有慈四足衆生。我有慈多足衆生。莫害我一切衆生。應得無漏一切賢聖善。心相視莫興惡意。設使比丘稱是四大龍王名者。應不致死。從今日後聽除急時。佛告諸比丘依止舍衛城住者。皆悉

令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘阿練若處住。非時入聚落。不白比丘。除餘時波夜提比丘者。如上說。阿練若處住者。若離城邑聚落。五百弓弓長五肘。於其中間無人住。是名阿練若處。非時者後食已竟。時雖早猶是非時聚落者。垣牆障乃至亂居聚落白者。若言白離食家不名爲白。若言白往尼精舍教誡。不名爲白。若言白離說法處。不名爲白。應白言。長老。我非時入聚落。前人已可爾。比丘者。界內現前。非徒衆現前除餘時者。若比丘種種疾病爲蛇所螫。爲喚醫故。世尊說無罪。若二比丘在阿練若處住。若欲俱行展轉相白。若一人先行。後人復欲行者。應白餘比丘。若無餘比丘者。應作是念。若道中若門若聚落。若尼精舍。見比丘當白。白已然後非時入聚落。若比丘道路行。從聚落中過聚落中路邊有塔。若天祠當順道直過。若下道左旋右旋去者。波夜提。若火起若種種惡獸來。逐人者隨意去無罪。若比丘遠行道路。日暮欲入聚落。宿不得荷負囊橐而入。若村外有水應林中止息。先令二比丘淨洗浴。若僧伽梨施紐展轉相白。遣入聚落。求宿止處。若得宿處。應從垣牆越索隨所安。還出聚落。諸比丘已得宿處。爾時諸比丘應淨洗手足。欲飲非時漿者。卽於此飲之。若入聚落勿令人譏沙門。夜食衣囊襪器。分張持去。若僧伽梨安紆。捉杖持草屣展轉相白。然後當入已到宿處。復欲出取薪草水者。若從本道出者無罪。若更從餘道行。應白不

白去者。波夜提。若欲求塗足油。非時棄勸化。明日食者。白已當去。不白去者。波夜提。若聚落中有僧伽藍。道上有屋連接覆去者無罪。餘道去者應白。不白去者。波夜提。是故說。不滿共賊伴。掘地四月請。未學并飲酒。輕他默然聽。默起非時入。第八跋渠竟。佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者優婆塞陀晨起著入聚落衣。到檀越家。語優婆塞言。凡夫人。若死命盡多墮惡道。汝當聽我說法。時優婆塞料理家業。衆事忽務無暇聽法。便嫌比丘言。爾令凡夫人。若死墮惡道。阿闍梨但自愛己莫憂他人。後食竟。令弟子滿鉢復入其家。如前語曰。優婆塞凡夫人。若死墮惡道。汝當聽我說法。時優婆塞飲食夫主兒子竟。後自食不容得聽。復嫌比丘言。爾令凡夫人。若死墮惡道。阿闍梨但自愛己莫憂他人。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼優婆塞難陀來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛問比丘。汝食後去作何等事。答言。多事世尊。我欲作醫療治衆病。佛言。汝云何同食處食前食後不白。比丘行至餘家。從今日後不聽同食。處食前食後不白。比丘行至餘家。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時佛告阿難。汝語諸比丘。安居已訖。諸檀越施安居衣。阿難卽語諸比丘。諸比丘言。世尊制戒。不聽同食處食前食後不白。比丘行至餘家。我等與諸梵行人同食。共住敬難故不敢數

得復入。入者波夜提。若王常遊觀池林於中作王行宮。王夫人寶物盡出。在中者七重門。若入一門二三乃至六門無罪。第七門一腳入。越毘尼罪。兩腳過門限者。波夜提。若王遊觀已夫人寶物盡出行宮已空。衆人入者。比丘入無罪。若王信心愛敬手牽比丘入無罪。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。舍衛城內有作象牙師。字法與。時有比丘到其家語。檀越爲我作針筒。即便爲作不大不小光色滑澤。持來還房。諸比丘見已問言。長老。何處得是不大小光色滑澤。答言。象牙師字法與。爲我作之。諸比丘聞已。各各往索牙師念曰。諸比丘皆當須用又念衆僧是良福田。我當請僧布施。針筒即詣祇洹頭而禮僧足已。自言。我法與請僧欲施針筒。諸比丘聞已。各各往取。或取一去或取二三。乃至取十象牙遂盡。檀越言。牙已盡。今唯有骨。須者當作。答言。皆須骨盡。復白骨亦盡。今唯有角。須者當作。答言。皆須索者衆多無以供命。爾時尊者舍利弗。時至著入聚落衣持鉢入舍衛城乞食。次至其家。時法與婦信心歡喜。持食出施。先誡舍利弗。即頭面禮足在前而立。舍利弗問曰。姊妹。家內何似事業增不。答言。家內粗可但事業不增。問言。何故。答言。尊者我家夫主請諸比丘施與針筒。諸比丘或取一去。或取二三。乃至取十牙盡。取骨骨盡取角。索者衆多無以供命。尊者。我家仰是生活衣食兒子。供官賦調。尊者是我敬重作是言耳。以是故。夫主

在言不在覺而言眠。爾時尊者舍利弗爲是女人隨順說法發歡喜已。來還精舍。以是因緣具白世尊。佛言。呼諸比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不聽象牙骨角作針筒。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘牙骨角作針筒破已波夜提。比丘者。如上說。牙者。象牙魚牙摩伽羅牙猪牙。如是諸餘牙等。骨者。象骨馬骨牛骨駝骨龍骨。如是諸餘骨等。角者。牛角水牛角犀角鹿角羊角。如是諸角等。作者。若自作若使人作破已。波夜提。悔過不破悔過者。越毘尼罪。波夜提者。如上說。爾時世尊。制戒不聽牙骨角作針筒。時諸比丘。便持金銀琉璃。頗梨玉寶作之。佛言。不聽金銀寶等作針筒。應用銅鐵白鐵鉛錫鑄石。白銅竹木。欽婆羅。旃烏。乃至鉢囊帶。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時齋日月八日十四日十五日。城內人民出。城禮拜世尊。時波斯匿王子亦來禮拜。次第至難陀優波難陀所。頭面禮足已。自言。我欲觀看。願示我處。答言甚善。即將至閣上。語言童子。看是柱梁椽棟椽料桁衡。彫文。刻鏤種種。彩畫。次至難陀住處。見青色地敷高大床。施置重。毘敷拘執。兩頭施枕見已。即問尊者。是誰床褥。答言。我許。王子言。此大嚴麗。非比丘所宜。即復問言。若非我所宜。誰應畜者。答言。若王王子所應服飾。比丘言。我非王子耶。若世尊不出家者。應作轉輪聖王。君四天下。汝等一

切是我人民。然世尊不樂是處。出家成佛作法輪王。我是法輪王子。設復服飾。過此猶尙是宜。況此龜物王子聞已。慚愧無言。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝等云何嚴飾床褥。爲世人所譏。從今日後不聽過量作床。復次佛住舍衛城。廣說如上。世尊制戒不聽過量作床。諸比丘如量裁已。即以斷頭還置床脚。爾時齋日月八日十四日十五日。城內人民出。禮拜世尊。波斯匿王子亦來禮拜。次至難陀優波難陀所。語曰。尊者。示我觀看處。乃至到難陀房中。見已即問。何故裁此床脚。答言。齊裁已。上世尊所聽。王子言。若世尊聽齊裁已。上而今還以床脚與本何異。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後床脚應量不聽復。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作床脚。應量作高。修伽陀。八指除入。若過量作裁已。波夜提。比丘者。如上說。臥床坐床各十四種。如上說。是中過量者犯。作者。若自作若使人作。修伽陀者。如來應供正遍知。八指者。佛八指。過者。過量。入。桎者。齊孔。已下裁已。波夜提。悔過不裁悔者。越毘尼罪。波夜提者。如上說。若自作終日坐。一波夜提。若起已還坐隨坐。一波夜提。他床而坐。上者。越毘尼罪。床脚亦應量。當使堅牢。若客比丘來次第付床褥。得過量床。應語知事者言。惜我鋸來問作何等。答言。

○供二光○ ○頗梨一玻璃○ ○第二餅○ ○[城]一○ ○期二刻○ ○彩畫二紙畫○ ○羅二美○ ○執二新○ ○君二居○ ○[月]一○ ○禮拜二觀○ ○入桎二入○ ○入毘尼○ ○(高)十過○ ○[作]一○ ○床十(者)○ ○已二尸○ ○脚床二床脚○ ○[褥]一○ ○

益幾許。乃足。答言。一。擗手。佛言。聽。益一。擗手。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘作尼師壇。應量作長二條。伽陀。擗手廣一擗手半。更益一擗手。若過作截已。波夜提。比丘者。如上說。作者。若自作。若使人作。尼師壇者。世尊所聽。應量者長二條。伽陀。擗手廣一擗手半。長者縱。廣者橫。修伽陀者。如來應供正遍知。擗手者。如來擗手長二尺四寸。益一擗手者。二重三重。對頭却刺。若過量者。截已。波夜提。悔過不截而悔。越尼罪。波夜提者。如上說。長應量。廣過量。若自作。若使人作。作成波夜提。受用越尼罪。廣應量。長過量。中央應量。邊過量。邊應量。中央過量。若自作。若使人作。作成波夜提。受用越尼罪。髣量縮量。水瀉量。欲令乾已長大。若作成波夜提。受用越尼罪。作時當應量作。不得過量。尼師壇是隨坐衣。不得作三衣。不得淨施。及取薪草盛巨磨。唯得敷坐。若道路行。得長。髣著衣囊上。肩上擔。是故說。

●乃二可◎◎ ⑩揀手一傑手◎* ⑪[益]—①◎ ⑫揀手二傑手◎ ⑬[更]—②◎ ⑭二尺四寸一床脚半◎* ⑮[一]—③◎ ⑯[作]—
◎* ⑰[人]—④◎ ⑱過量二根過◎, 過◎ ⑲鮮二曼◎* ⑳驛二驛◎ ㉑疥瘡十(故)◎ ㉒故二以◎ ㉓[上]—⑤◎ ㉔
昭三兩◎ ㉕先十(前)◎ ㉖液二釋◎ ㉗拭二戒◎ ㉘差二度◎* ㉙如二若◎ ㉚悔十(過)◎ ㉛降二覺◎*

受者無罪。比丘尼住處受無罪。是故說。

佛住王舍城迦蘭陀竹園精舍。廣說如上。爾時伽蘭陀比丘尼知識家請僧食。伽蘭陀比丘尼。六群比丘前立。指示語檀越言。與是比丘飯。與是比丘羹。與是比丘魚肉。檀越聞已。偏益六群比丘。諸比丘嫌言。云何六群比丘。受比丘尼。偏。教益食而不呵。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何受比丘尼偏教益食而不呵。佛告諸比丘。依止王舍城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘白衣家內請食。比丘尼立指示言。與是飯與是羹魚肉。諸比丘應語是比丘尼言。姊妹小住待諸比丘食竟。若諸比丘中乃至無一比丘語是比丘尼言。姊妹小住待諸比丘食竟者。是諸比丘應。向餘比丘邊悔過。如是言。長老。我墮可呵法。此法悔過。是名波羅提提舍尼法。比丘者。如上說。白衣家者。俗人家。請者。若今日若明日。食者。五正食五雜正食。比丘尼者。二部衆中受具足。與者。益是飯與是羹與是魚肉。應語比丘尼者。齊見聞知應教作是言。姊妹小住待諸比丘食竟。若止者。若若不止者。第二第三語。若不語受者。越比丘尼罪。食者。犯悔過法。是比丘應向餘比丘邊悔過如是言。長老。我墮可呵法。此法悔過。前人應問。汝見是罪不。答言見。應語莫更作答言。頂戴持。波羅提提舍尼者。如上說。不滿三呵。而食者。越比丘尼罪。滿三呵不止食者無

罪。一人呵已一切食無罪。不見不聞者。若無罪。尼自作檀越無罪。若檀越未曾請僧不知儀法。爾時比丘尼得教安置形像教益食法。然後應坐。若不請。若非五正食教無罪。是故說。

佛住舍衛城。廣說如上。大臣毘闍因緣此中應廣說。乃至。仙彌尼利。佛告諸比丘。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧應爲作學家羯磨。羯磨法者。應作是說。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。若僧時到。僧爲大臣毘闍作學家羯磨。白如是。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧今爲大臣毘闍作學家羯磨。諸大德忍與大臣毘闍作學家羯磨者默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是。僧已與大臣毘闍作學家羯磨。僧忍默然。是事如是持。大臣毘闍乃至。仙彌尼利利還。疲極身蒙塵土。先問家中。諸阿闍梨頗數來不。答言來。但有所施。時一切不受。毘闍聞已。心生不樂。竟不洗浴。往詣世尊頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。諸比丘何故不受我家供養。佛告毘闍。汝布施太過。錢財竭盡。如來欲饒益故。爲汝作學家羯磨。以是因緣。諸比丘不受汝施。毘闍即白佛言。世尊。我家今者富。於往昔三倍。唯願世尊。從今日已後聽諸比丘受我家施。佛告毘闍。今是十五日汝且還家。沐浴身體著新淨衣。與諸眷屬來詣衆僧。乞汝所願。毘闍如教還。後佛告諸比丘。毘闍本以布施太過。僧欲饒益故。作學家羯磨。毘闍今自說居業富

足三倍於先。今欲從僧乞捨學家羯磨。僧應與捨。毘闍歸家洗浴身體。易著新衣。與諸眷屬來入僧坊。具說上事。爾時僧與作捨學家羯磨。應作求聽羯磨。如是說。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧欲饒益故。與作學家羯磨。而今財業富足。若僧時到。僧爲大臣毘闍。欲於僧中乞捨學家羯磨。諸大德僧聽。大臣毘闍乞捨學家羯磨。僧忍默然。是事如是持。爾時大臣毘闍來。入僧中頭面禮足。胡跪合掌。如是白言。大德僧聽。我今先富後貧。僧憐愍故。與我作學家羯磨。我今生業具足三倍於前。今從僧乞捨學家羯磨。唯願僧與我捨學家羯磨。如是三乞。爾時應置。毘闍著眼見不聞處。羯磨者應作是說。大德僧聽。是大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧欲饒益故。與作學家羯磨。是毘闍自說家業具足三倍於先。已於僧中乞捨學家羯磨。若僧時到。僧今與毘闍捨學家羯磨。白如是。大德僧聽。大臣毘闍布施太過。錢財竭盡。僧欲饒益故。與作學家羯磨。毘闍今自說家業具足三倍於前。已於僧中乞捨學家羯磨。僧今與毘闍捨學家羯磨。諸大德忍。僧與毘闍捨學家羯磨默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與毘闍捨學家羯磨。僧忍默然。是事如是持。是捨學家羯磨。衆現前非徒衆現前。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。有諸學家僧作學家羯磨。比丘先不請而往自手受

①偏教益二教益偏②(教)一③呼十(是)④(具)十問⑤與二⑥(向)一⑦而食二兩令⑧[者]一⑨仙二征⑩今二令⑪已二以⑫(作)一⑬(爲)一⑭(信)一⑮羯磨十(諸大德聽大臣毘闍乞捨學家羯磨)十四字⑯持十(捨)⑰自二日⑱(忍)者僧十默然⑲(便)一⑳家二界㉑有諸學家二若比丘

食。若噉若食。是比丘應向餘比丘邊悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過。是波羅提提舍尼法。學業者。婦須陀洹夫斯陀含。婦須陀洹夫阿那含。婦斯陀含夫須陀洹。婦斯陀含夫阿那含。婦阿那含夫須陀洹。婦阿那含夫斯陀含。夫須陀洹婦斯陀含。夫斯陀含婦阿那含。夫阿那含婦斯陀含。夫阿那含婦阿那含。二俱須陀洹。二俱斯陀含。二俱阿那含。家者。四姓家。刹利家。婆羅門家。毘舍家。首陀。羅家。比丘先不請者。先不請請想請餘人謂己想而往者。若家中若園。裏。若田中。自手取者。手從手受器從器受。噉者。餅。果等。食者。五正食。是比丘應向餘比丘邊悔過如是言。長老。我墮可呵法。此法悔過。前人應問。汝自見罪不。答言見。應語莫更犯。答言頂戴持。波羅提提舍尼者。如上說。若僧。已作學家羯磨者。不得如鳥鳥避射方絕不往。應時時往看。為說法論法事。若學家欲布施者。應語且置汝邊。我自知時。若先請僧後作羯磨不得取大價重物。得取小小輕物。若學家言。尊者何故不受是施。謂我貧耶。爾時應語。汝不貧。如世尊所說。須陀洹人成就四法。於聲聞中。最為大富。何等四。一者於如來應供正遍知。生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。二者於法生堅固信根。三者於僧。中生堅固信根。四者於戒生堅固信根。沙門婆羅門諸天世人所不能壞。是名四法成就。如來聲聞中不貧最為大富。若來精舍

中飯僧作眾供養。及非時漿者。不得捨去。當佐敷床褥施供養具。應為受用。已廣為說法。是故說
阿蘭若處住 無病受尼食
比丘尼指授 羯磨學家食
四悔過法竟
明衆學法之初
佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘下著內衣高著內衣。參差著內衣。百幡著內衣。石榴花著內衣。麥飯圍著內衣。魚尾著內衣。多羅樹葉著內衣。象鼻著內衣。下著。齊膝。高者齊膝。參差者。不齊正。百幡者。多作。石榴花者。一邊。花。花。麥飯圍者。總頭如麥飯圍。魚尾者。垂兩角似魚尾。多羅樹葉者。攏起如多羅樹葉。象鼻者。一角偏垂。如是過故。為世人所譏。看沙門釋子著衣。如王子大臣姪欲人。如是高下參差。乃至象鼻。此壞敗人何道之有。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。比丘汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何高下乃至象鼻著內衣。為世俗人所譏。從今日後不聽如是著內衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。集已佛於僧前。自著內衣。告諸比丘。汝等當如是著內衣。如淨居天法屈右邊。左邊著內衣。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。齊整著內衣。應當學。齊整著內衣時。不得如纏軸。當反執右邊執左邊上角屈著內。應齊整著。不得如姪女法賣色左右顧視為好不好。應看令如法齊整著。若放恣諸

根不欲學齊整。著內衣者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說齊整著內衣。應當學
佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘下被衣高被衣。婆羅天被衣。婆羅天被衣。下被衣者。齊膝。高被衣者。齊膝。婆羅天被衣者。衣加頂上。從兩腋下外出。是名婆羅天被衣。婆羅天被衣者。衣加背上。從兩腋下入挑著兩肩。是名婆羅天被衣。如是過故為世人所譏。云何沙門釋子如王大臣童子貴樂人。如是高被衣下被衣。此壞敗人為有何道。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後不聽高下被衣。乃至婆羅天被衣。當齊整被衣。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。齊整被衣應當學。齊整被衣時不得如纏軸。應當通肩披著。紐齊兩角左手捉。捉時不得手中出角頭如羊耳。不得如姪女賣色法。左右顧視為好不好。應看如法齊整不高不下。若泥時手得抄舉若放恣諸根不如法被衣者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說齊整被衣。應當學
佛住舍衛城廣說如上。爾時難陀優婆塞難陀。著細生疎衣形體露現。又復六群比丘著垢膩破衣。腰脇背肘露現。共入檀越家。為世人所嫌。看沙門釋子。如王大臣。著細生疎衣形體露現。見著弊衣者作是言。看沙門釋子。著如是衣服形體露現。似如奴僕客作賤人。入家內。此壞敗人為有何道。諸比丘聞已。以是

①(羅)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
②(明)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
③(名)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
④(王)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑤(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑥(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑦(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑧(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑨(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑩(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑪(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑫(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑬(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑭(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑮(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑯(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑰(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑱(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑲(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
⑳(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉑(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉒(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉓(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉔(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉕(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉖(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉗(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉘(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉙(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉚(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉛(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉜(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉝(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉞(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㉟(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊱(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊲(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊳(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊴(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊵(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊶(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊷(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊸(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊹(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
㊺(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

行入白衣家。爲世人所譏云何沙門釋子如

姪女偷人。如蝦蟇行。此壞敗人爲有何道。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得脚指行入白衣家。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得脚指行入家內。應當學。入內若。湍水時不得先下脚指後下。脚跟。當先下脚跟。然後下脚指。若脚心有瘡當側脚行。作藏瘡物繫之。先下脚跟後下脚指。若放恣諸根。不學平脚行者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得脚指行入家內。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘。又腰入白衣家。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣力士。又腰入人家內。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。從今日後不得又腰入白衣家。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得又腰入家內。應當學。又腰者。兩手又腰。不得又腰行入家內。若腰脊痛若風。腫者。得又腰無罪。若。癰瘡癰以藥塗上畏汚衣故。又腰無罪。若放恣諸根。又腰入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得又腰入家內。應當學。

內衣被上服 好覆誦視入
小聲不得笑 覆頭反抄衣

指行及又腰 學初跋渠竟

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘搖身入白衣家。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣姪女。搖身入家內。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日以後不得搖身入家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得搖身入家內。應當學。若老病身振風雨寒雪。振搖無罪。若放恣諸根。搖身入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得搖身入家內。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘搖頭入白衣家內。爲世人所譏。云何沙門釋子如姪女。如鼠如。振動頭入家內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得搖頭入白衣家。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得搖頭行入家內。應當學。若老羸病若。若風雨寒振搖頭無罪。若放恣諸根。搖頭入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得搖頭入家內。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘掉臂入白衣家。撥觸椀越面破他手中酥油瓶器。爲世人所譏。云何沙門釋子如力士兇人。掉臂入家內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得掉臂入白衣家。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得掉臂入家內。應當學。若老羸病若。若風雨寒振搖頭無罪。若放恣諸根。搖頭入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得搖頭入家內。應當學。

因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得掉臂入白衣家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得掉臂入家內。應當學。不得掉臂行入家內。若先是王子大臣本習未除。應當教言。汝今出家當捨此俗儀。從比丘法若欲。喚人不得雙舉兩手。當以一手招。若放恣諸根。掉臂入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得掉臂入家內。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘著垢膩破衣。露肘腰脇。難陀優波難陀著細生疎衣。形體露現。共白衣家坐。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣貴人。著細生疎衣。見著弊衣者。復言。似如奴僕。撲客作賤人。著破壞垢衣。肘脇露現坐家內。沙門釋子應好覆身坐。家內此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應好覆身坐。家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。好覆身坐。家內。應當學。好覆身者。應用緻物作內衣。若用疎物者。應兩重三重。若內衣疎者。應多羅僧應。用緻物。應多羅僧疎者。僧伽梨應用緻物。僧伽梨疎者。應多羅僧應。用緻物。坐時不得坐衣上。當一手案衣。一手案坐具。然後安詳而坐。若精舍中食上。和上阿闍梨長老比丘

因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得掉臂入白衣家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得掉臂入家內。應當學。不得掉臂行入家內。若先是王子大臣本習未除。應當教言。汝今出家當捨此俗儀。從比丘法若欲。喚人不得雙舉兩手。當以一手招。若放恣諸根。掉臂入家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得掉臂入家內。應當學。

①型二泥②脚跟二跟脚③然一④學十(九)細註⑤又二又⑥得二聽⑦諸十(諸)⑧二動⑨學十(經)⑩學十(十)細註⑪內衣一寬一六句三十字一⑫子一⑬以二日⑭以二日⑮以二日⑯以二日⑰以二日⑱以二日⑲以二日⑳以二日㉑以二日㉒以二日㉓以二日㉔以二日㉕以二日㉖以二日㉗以二日㉘以二日㉙以二日㉚以二日㉛以二日㉜以二日㉝以二日㉞以二日㉟以二日㊱以二日㊲以二日㊳以二日㊴以二日㊵以二日㊶以二日㊷以二日㊸以二日㊹以二日㊺以二日㊻以二日㊼以二日㊽以二日㊾以二日㊿以二日

前應好覆身坐。若放恣諸根。不學好覆身家
內坐者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說好覆
身家內坐。應當學。

佛住含衛城，廣說如上。爾時六群比丘，入白衣家內坐，看他婦女小兒行來，出入上閣下閣，爲世人所譏。云何沙門釋子如姪*族人，如盜賊，在他家內坐，看他婦女，問言：尊者，爲失何物？東西顧視，出家之人，應諦視坐*家。

內。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。*來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。應諦視坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。諦視坐家內。應當學。諦視家內坐時。不得如馬延頸低視當平視。勿令不覺。桓。越持。熱器來。湯突手面。若精舍中食上。若在。和上阿闍梨長老比丘前坐時。不得左右顧視。當平視坐。若放恣諸根。不諦視坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說諦視坐家內。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘。入白衣家內坐。高聲大喚。共相嘲話。爲世人所譏。云何沙門釋子高聲大喚。如商人失伴。如放牧人大喚。問言。尊者。何故大喚。出家之人應小聲坐。云何大喚。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。應小聲坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸

比丘制戒。乃至已聞者當重聞。小聲坐家內。應當學。不得高聲大_二喚坐家內。若欲喚者。應彈指。若前人不覺者。當語近邊人。若精舍中。食上若_二和上阿闍梨長老比丘前坐。不得高聲大_二喚。若欲語時。語比丘坐。如是展轉第二第三令彼得知。若_二放恣諸根。高聲大_二喚坐家內者。越學法狂癡心亂無罪。是故說小聲坐家內。應當_二學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘白衣
家內坐。展轉調戲而共大笑。爲世人所讖。云
何沙門釋子如王子大臣嬖妹女人。作_○姦
而笑坐家內。問言。尊者。此中有何事可笑。何
故出_○斷欲資衛耶。此壞敗人。有何道法。諸
比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘
來。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝
出家人。云何賢聖毘尼中出_○斷大笑。從今日
後不得家內坐笑。佛告諸比丘。依止舍衛城
住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃
至已聞者當重聞。不得笑坐家內。應當學。
不得白衣家內笑坐。若精舍內食上。和上阿

閨裂長老比丘前坐不得笑。若有可笑事者，不得出。斷現齒大笑，應當忍之。起無常苦空，無我想，思惟死想。當自齧舌。若復不止者，不得現齒斷大笑。當以衣角遮口制之。若放恣譁根，白衣家內坐笑者，四越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得笑。坐家內，應當學佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘覆頭坐白衣家內，爲世人所譏。云何沙門釋子如婬妹女人覆頭坐家內。如探蜜人。問言：覺

敗人。有何道法。諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。不得覆頭坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者。當重聞。不得覆頭坐家內。應當學覆頭者。全覆頭及兩耳。不得覆頭坐家內。若精舍中。食上_上和上阿闍梨長老比丘前。不得覆頭坐。若風寒雨時。若病若頭患風。不得全覆。當覆半令一耳現。若見長老比丘時。當_當拋却。若屏處_處私房覆頭無罪。若放恣諸根。覆頭坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得覆頭坐家內。應當_當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘抄衣。白衣家坐。爲世人所譏。云何沙門釋子如王子大臣姪。族人賣色。抄衣坐家內露現肘脇。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後不得抄衣坐家內。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得抄衣坐家內。應當學。抄衣者一邊抄兩邊抄不得抄衣坐家內。若乞食若取食時。畏汚衣故得抄衣。但莫令肘現無罪。若精舍中食上*和上阿闍梨長老比丘前坐。不得抄衣。若抄者得抄一邊不得抄兩邊。若偏袒者抄左邊。若通肩被者得抄右邊。若見長老比丘應還下。若放恣諸根。反抄衣坐家內者。

⑩學十(十四)細註⑪①入一②出二入出③熱一執④湯一披⑤和上二和尚⑥觀坐一坐觀⑦學十
 (十五)細註⑧①入一②如十共③湯一滿④放恣一放逸⑤學十(十六)細註⑥姿一呵呵⑦來十
 (來已)⑧斷一斷⑨得一⑩所一商⑪趙一起⑫學十(十七)細註⑬生一⑭內十(坐)
 自⑮後十是⑯離一混⑰祇房一和尉⑱學十(十八)細註

越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得反抄衣坐家內應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘抱膝坐白衣家內。爲世人所譏。云何沙門釋子如

王子大臣僑逸俗人抱膝而坐。此壞敗人。有

何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼

六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答

言。實爾。佛言。從今日後不得蹲坐家內。佛告

諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利

故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得

抱膝坐家內應當學。抱膝者。手抱衣抱不得

抱膝坐家內。若精舍中食上。和阿闍梨長老

比丘前不得抱膝坐。若病時得衣。裹。若

禪帶見長老比丘時當脫。若屏處私房中得

抱膝坐。若見長老比丘來還正坐。若放恣諸

根抱膝坐家內者。越學法。狂癡心亂無罪。是

故說不得抱膝坐家內應當學。

。搖身并搖頭。掉臂好覆身

諦視并小聲。不笑覆頭坐

反抄抱膝坐。第二跋渠竟

摩訶僧祇律卷第二十一

摩訶僧祇律卷第二十一

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅

共法顯

明衆學法之餘

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘交脚

白衣家坐。爲世人所譏。云何沙門釋子如王

子大臣交脚坐。家內。此壞敗人有何道法諸

比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘

來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛

言。從今日後不得交脚家內坐。佛告諸比丘

依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸

比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得交脚坐

家內。應當學。交脚者。髀著髀上膝著膝上

膊膂著脚脛上脚著脚趺上不得交脚坐家

內。應正兩足。若精舍中食上。和阿闍梨長老

比丘前不得交脚坐。若病得交脚坐。見上

座來當正坐。若塗足挑刺交脚坐無罪。若

放恣諸根交脚坐家內。越學法。狂癡心亂無

罪。是故說不得交脚坐家內應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘又腰

白衣家內坐。爲世人所譏。云何沙門釋子如

王子大臣力士。又腰坐家內。此壞敗人。有

何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。

呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。

答言。實爾。佛言。從今日後不得又腰坐家內

佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以

十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。

不得又腰坐家內應當學。又腰者。一手又兩

手又。不得又腰坐家內。若精舍中食上。和

上阿闍梨長老比丘前。不得又腰坐。若老病

若風動腰痛又腰無罪。若癱瘓瘡癰以藥塗

之。畏汚衣故又腰無罪。若見上座來應下。若

放恣諸根又腰坐家內者。越學法。狂癡心亂

無罪。是故說不得又腰坐家內應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘白衣

家搖足坐舞手。並復折草。爲世人所譏。云

何沙門釋子如放逸伎兒在家內坐。手足不

住此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往

白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比

丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不

得動手足白衣家內坐。佛告諸比丘。依止舍

衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制

戒。乃至已聞者當重聞。不得動手足坐家內

應當學。不得動手足家內坐者。不得動手動

足舞手舞足。并折草坐。當安詳端住。若有

所問者。當先護戒隨順而答。若問四塔者。得

指示。是生處是得道處轉法輪處般泥洹處

無罪。若檀越欲令比丘起精舍者。應觀地形

勢隨作便指示。此中可起精舍。此中可起

講堂。此中可起溫室。此中可起僧房。得指

示無罪。若放恣諸根動手足坐家內者。越學

法。狂癡心亂無罪。是故說不得動手足坐家

內。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。爾時有檀越於精

舍中設供飯僧下食。時六群比丘方索水洗

手滌鉢。檀越聞已。即持熱飯。筐篋撲地。嫌言。

我贖家務就寺設供。望衆僧齋同淨心修福。

今欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。

云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。往白

世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。

汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應一

受食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令

集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當

重聞。不得動手足坐家內。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。爾時有檀越於精

舍中設供飯僧下食。時六群比丘方索水洗

手滌鉢。檀越聞已。即持熱飯。筐篋撲地。嫌言。

我贖家務就寺設供。望衆僧齋同淨心修福。

今欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。

云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。往白

世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。

汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應一

受食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令

集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當

重聞。不得動手足坐家內。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。爾時有檀越於精

舍中設供飯僧下食。時六群比丘方索水洗

手滌鉢。檀越聞已。即持熱飯。筐篋撲地。嫌言。

我贖家務就寺設供。望衆僧齋同淨心修福。

今欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。

云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。往白

世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。

汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應一

受食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令

集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當

重聞。不得動手足坐家內。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。爾時有檀越於精

舍中設供飯僧下食。時六群比丘方索水洗

手滌鉢。檀越聞已。即持熱飯。筐篋撲地。嫌言。

我贖家務就寺設供。望衆僧齋同淨心修福。

今欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。

云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。往白

世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。

汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應一

受食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令

集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當

重聞。不得動手足坐家內。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。爾時有檀越於精

舍中設供飯僧下食。時六群比丘方索水洗

手滌鉢。檀越聞已。即持熱飯。筐篋撲地。嫌言。

我贖家務就寺設供。望衆僧齋同淨心修福。

今欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。

云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。往白

世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。

汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應一

受食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令

集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當

重聞。不得動手足坐家內。應當學。

佛住舍衛城廣說如上。爾時有檀越於精

舍中設供飯僧下食。時六群比丘方索水洗

手滌鉢。檀越聞已。即持熱飯。筐篋撲地。嫌言。

我贖家務就寺設供。望衆僧齋同淨心修福。

今欲下食。方有所索。出家之人應專心受食。

云何食上多有所索。諸比丘以是因緣。往白

世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。

汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後應一

受食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令

重聞。一心受食應當學。一心受食。時不得兩手按鉢在脚前。當先淨洗手滌鉢。行食至當一心受。若直月。監食人後來得索水洗手滌鉢無罪。若放恣諸根不一心受食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說一心受食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有長者就精舍中飯僧。六群比丘先多受羹。後受飯。時鉢中溢出鹽地。檀越嫌言。我奪妻子分飯食衆僧。欲盡令食面。今棄地。尊者不知耶。此一

粒飯中而有百功。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後羹飯等受。佛言。諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令

集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。羹飯等受應當學。羹飯等受者。不得先取羹後取飯。當先取飯後已後取羹。若國

俗法先行羹後行飯者。當取。提鐵鉤鉢受。若無者當用樹葉椀受。復無葉者得以鉢受。羹但受飯時應以手遮徐徐下鉢中。莫令溢

出。若比丘病宜多須羹者。多取無罪。若放恣諸根不羹飯等受者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說羹飯等受應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘列四邊食留中央。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。周匝

割食留中央。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今

日後不得偏割食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已

聞者當重聞。不得偏割食。應當學。割食者。割四邊留中央。當先受飯。按著一邊。後受羹和合而食。若得酥膩入飯中。不得以羹

故。偏割取食當次第取。若欲與人者得截半與。若放恣諸根。周匝割食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得偏割食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘吐舌食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如蛇如鼠。如狗如

貓。吐舌食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後

住者皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得偏割食。應當學。割食者。割四邊留中央。當先受飯。按著一邊。後受羹和合而食。若得酥膩入飯中。不得以羹

故。偏割取食當次第取。若欲與人者得截半與。若放恣諸根。周匝割食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得偏割食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口中迴食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如駝牛羊口

中迴食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後

不得口中迴食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得口中迴食。應當學。

口中迴食者。含飯團從一頰迴至一頰。當一邊嚼即嚼邊咽。若比丘食穀粳米者。當一邊嚼一邊嚼無罪。若放恣諸根口中迴食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得口中迴食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘吐舌食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如蛇如鼠。如狗如

貓。吐舌食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後

不得吐舌食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得吐舌食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。

聞者當重聞。不得吐舌食。應當學。吐舌食者。吐舌出舌以食著舌上然後合口。若直月及

監食人。欲知生熟醃淡甜酢。得著掌中。舌抵無罪。若病得置鹽掌中抵無罪。若放恣諸根吐舌食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說

不吐舌食應當學。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘大團飯食。爲世人

所譏。云何沙門釋子如放逸人。如牛羊駝。如獄中餓囚大團飯食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群

比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得大團飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。爲諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得大團飯食。應當學。

不得小。如姪女人兩粒三粒而食。當可口食。若比丘食穀米滿口無罪。若放恣諸根大團飯食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得大團飯食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得張口待飯食。佛告諸比丘。依止舍衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得張口待飯食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士就精舍中設供飯僧。時六群比丘口待飯食。爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人。如龜鼈蝦蟆張口待食。此

①重二重 ②板十(受飯) ③受二受 ④今二合 ⑤白二多 ⑥言二日 ⑦告 ⑧取二牛 ⑨(牛)十 ⑩美 ⑪二 ⑫二 ⑬二 ⑭二 ⑮二 ⑯二 ⑰二 ⑱二 ⑲二 ⑳二 ㉑二 ㉒二 ㉓二 ㉔二 ㉕二 ㉖二 ㉗二 ㉘二 ㉙二 ㉚二 ㉛二 ㉜二 ㉝二 ㉞二 ㉟二 ㊱二 ㊲二 ㊳二 ㊴二 ㊵二 ㊶二 ㊷二 ㊸二 ㊹二 ㊺二 ㊻二 ㊼二 ㊽二 ㊾二 ㊿二 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

佛住舍衛城廣說如上。爾時有居士於精舍設供飯僧。時六群比丘嚼半食半還著鉢中爲世人所譏。云何沙門釋子如放逸人嚼半食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得嚼半食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得嚼半食。應當學不得嚼半食半還著鉢中。當段段可口食。若麁團大當手中分令可口。若欲食菓藏甘蔗等若無菁根等得嚼無罪。若餅當作分齊令可口。若放恣諸根嚼半食

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍設供飯僧。時六群比丘以指_田拔鉢食。爲世人所譏云。何沙門釋子如小兒食。如獄中餓_田食。問言。尊者。飲食極難。何以_田故爲_田拔鉢。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後不得指拔鉢食。佛告諸比丘。皆悉令集。四十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得指拔鉢食。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍
中設供飯僧。時六群比丘[＊]。喫指食。爲世人
所譏。云何沙門釋子如小兒[＊]。喫指食。問言
尊者。我自恣施食。何以[＊]。喫指食。此壞敗人
有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言
呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實
爾。佛言。從今日後不得[＊]。喫指食。佛告諸比
丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至
已聞者當重聞。不得[＊]。喫指食。應當學。不得[＊]。
喫指食者。若比丘食[＊]。羹臠甜膩物著指不
得。喫。當鉢緣上。既聚一處。然後取食。若寧

①入二合②後二復③〔食〕一④⑤*⑥〔中〕一⑦⑧*⑨中二合⑩姚二洪⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠

當端心觀鉢食。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後當端心觀鉢食。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。端心觀鉢食。應當學。端心觀鉢者不得放鉢。在前共比坐語。若有因緣須共左右語者。左手撫鉢上。若行食。人到第三人時。當先緣鉢豫擎待至。若放恣諸根不學端心觀鉢。食者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說端心觀鉢食。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有居士於精舍中設供飯僧。時六群比丘索飯索羹。爲檀越所譏。云何沙門釋子食上索飯索羹。問言。尊者。我自恣與食。何故喚索。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。不聽索食。

復次佛住迦維羅衛國釋氏精舍。如來應供正遍知以五事利益故。五。日一行諸比丘房。見一病比丘羸瘦。痿痺。佛知而故問。比丘。汝病何似。答言。世尊。我病苦不適。佛語比丘。汝不能索隨病食隨病藥耶。答言。世尊。制戒不聽索食。佛言。從今日後聽病比丘索食。佛告諸比丘。依止迦維羅衛城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得無病爲已索食。應當學。不得無病爲已索羹。若病須多羹得索無罪。若放恣諸根無病爲已索食者。越學法。狂癡心亂。

丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何立爲無病坐人說法。從今日後不得立爲坐人說法。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。*以十利故。與諸比

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優婆難陀坐爲臥人說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如伎人坐爲臥人說法。此壞敗人有何道法。此聽法人無恭敬心。聞說如是微妙法。云何臥聽。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀。優婆難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何坐爲無病臥人說法。從今日後人臥比丘坐不得爲說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人臥比丘坐不得爲說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。說法者如上說。若比丘爲塔爲僧事。若詣王若地主時。被

言比丘爲我說法。不得語。令起恐生疑故。若邊有坐人者。當爲坐人說法。王雖聽比丘無罪。若放恣諸根坐爲無病臥人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說人臥比丘坐不得爲說法。除病。應當學。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀坐卑小床。爲高床上。軍將師子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如似伎兒自坐卑小床。爲高床上人說法。此壞敗人何道之有。然此師子軍將無恭敬心。聞如是微妙法時。云何自坐高床。使彼坐卑小床而爲說法。諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何坐卑下床爲高床上人說法。從今日後。人在高床上。已在下不得爲說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人在高床比丘在卑床。不得爲說法。除病。應當學。卑床有二種。一者下床名卑。二者龜弊亦名卑。高者二種。高大名高。妙好者亦名高。病者世尊說無罪。說法者。如上說。不得坐卑床爲坐高床。上人說法病人無罪。若比丘爲塔爲僧事詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。爾時不得語令起易坐。恐生疑故。若邊有下人應作意爲下人說。王雖坐高床聽比丘無罪。若放恣諸根在卑床爲坐高床人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說人在高床比丘在卑床。不得爲說法。除病。應當學。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀

爲著革屣梨車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如諸伎兒爲著革屣人說法。此壞敗人有何道法。而此童子聞說妙法無恭敬心。不脫革屣聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾佛言。汝云何爲無病著革屣人說法。從今日後不得爲著革屣人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲著革屣人說法。除病。應當學。革屣者若一重若兩重。說法者如上說。不得爲無病著革屣人說法。病者佛說無罪。若比丘爲塔事僧事。乃至邊有淨人者當立意爲彼人說。王聽無罪。若比丘在險路中恐怖處。防衛人言。尊者。爲我說法。彼雖著革屣爲說無罪。若放恣諸根爲無病著革屣人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得爲著革屣人說法。除病。應當學。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優婆難陀爲著木屣裂車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如^四伎兒爲著屣人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞如是微妙法。應當脫屣。云何著屣聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優婆難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無病著屣人說法。從今日後不得爲著屣人說法除病。佛告諸比丘。皆悉令集^{*}十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得爲著屣人說法。除病應當學。病者世

①得二獲②③爲十(坐人)④⑤[著]—⑥⑦〇[事]—⑧⑨恐二畏⑩[法]—⑪⑫* ⑬仗人二併說人⑭⑮白二向⑯⑰爲十(臥人)⑱⑲軍將二將軍⑳㉑[上]—㉒㉓[起]—㉔㉕[下]—㉖㉗[不得]—㉘㉙㉚諸伎兒二伎說兒⑛, 併說人⑜㉝恐二惶⑞㉟說十(法)①②屢二跋③④仗兒二諸伎兒⑤, 併說兒⑥, 併說人⑦*

尊說無罪。展者。有十四種。金展銀展。摩尼展牙展。木展多羅展。皮展欽婆羅展。緇展芒展。樹皮展婆迦展草展。如是等種種展。是名展。說法者。如上說。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不應語令脫屈忍生疑故。若邊有淨人者。應作意為淨人說。王聽無罪。若放恣諸根為無病者。展人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為著展人說法。除病。應當學。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為覆頭梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如。伎兒為覆頭人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞如是微妙法。應却頭上覆。云何覆頭聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為無病覆頭人說法。從今日後不得為覆頭人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為覆頭人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。覆頭者一切覆。頭說法者。如上說得為病人說法無罪。若比丘為塔為僧事。詣王若地主時。乃至邊有淨人者。當立意為彼人說。王聽無罪。若比丘在怖畏險道行時。防衛人言。尊者為我說法。彼雖覆頭為說。法無罪。若放恣諸根為無病覆頭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為覆頭人說法。除病。應當學。佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀

為覆頭。梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如。伎兒人為覆頭人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法。云何覆頭聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為無病覆頭人說法。從今日後不得為覆頭人說法。除病。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。以十利故與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為覆頭人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。覆頭者。若衣纏若相纏說法者如上說。得為病覆頭人說法無罪。若比丘為塔為僧事故。詣王若地主。彼作是言。比丘為我說法。不得語令解纏惡生疑心故。若邊有淨人者。當作意為彼說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏險道行時。防衛人言。尊者為我說法。彼人雖覆頭為說無罪。若放恣諸根為無病覆頭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為覆頭人說法。除病。應當學。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為梨車童子抱膝踰人說法。為世人所譏。云何沙門釋子如。伎兒人為抱膝踰人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞如是微妙法。應如法坐。云何抱膝踰聽。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為無病抱膝踰人說法。從今日後不得為抱膝踰人說法。除病。佛告諸比丘。持悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者

當重聞。不得為抱膝踰人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。抱膝者手抱衣抱帶抱。說法者。如上說。為病人說無罪。若比丘為塔為僧事。詣王若地主時。乃至邊有淨人應作意為淨人說。王雖聽為說無罪。若放恣諸根為無病抱膝人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為抱膝踰人說法。除病。應當學。佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為翹脚坐梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如。伎兒人為翹脚人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法。應正坐。云何翹脚。坐。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為無病翹脚人說法。從今日後不得為翹脚人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為翹脚人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。翹脚者。髀著髀上膝著膝上。脚著脚上脚著脚上。說法者。如上說。不得為無病翹脚人說法。病者為說無罪。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不得語彼令正坐。恐生疑心故。彼邊有淨人者。當作意為彼人說。王雖聽無罪。若放恣諸根為無病翹脚人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為翹脚人說法。除病。應當學。

為坐及臥說。高床著革屣。著屣并覆頭。纏頭抱膝踰。不為翹脚說。第五跋渠竟。

●[有]—●[一]●[二]●[三]●[四]●[五]●[六]●[七]●[八]●[九]●[十]●[十一]●[十二]●[十三]●[十四]●[十五]●[十六]●[十七]●[十八]●[十九]●[二十]●[二十一]●[二十二]●[二十三]●[二十四]●[二十五]●[二十六]●[二十七]●[二十八]●[二十九]●[三十]●[三十一]●[三十二]●[三十三]●[三十四]●[三十五]●[三十六]●[三十七]●[三十八]●[三十九]●[四十]●[四十一]●[四十二]●[四十三]●[四十四]●[四十五]●[四十六]●[四十七]●[四十八]●[四十九]●[五十]●[五十一]●[五十二]●[五十三]●[五十四]●[五十五]●[五十六]●[五十七]●[五十八]●[五十九]●[六十]●[六十一]●[六十二]●[六十三]●[六十四]●[六十五]●[六十六]●[六十七]●[六十八]●[六十九]●[七十]●[七十一]●[七十二]●[七十三]●[七十四]●[七十五]●[七十六]●[七十七]●[七十八]●[七十九]●[八十]●[八十一]●[八十二]●[八十三]●[八十四]●[八十五]●[八十六]●[八十七]●[八十八]●[八十九]●[九十]●[九十一]●[九十二]●[九十三]●[九十四]●[九十五]●[九十六]●[九十七]●[九十八]●[九十九]●[一百]

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持刀梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如。伎人為捉刀人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法。應當一心合掌。云何如屠兒捉刀聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為捉刀人說法。從今日後不得為持刀人說法。佛告諸比丘。依止毘舍離城住者。皆悉令集。以十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得為持刀人說法。應當學。持者手。捉刀者。大刀小刀劍。說法者。如上說。不得為持刀人說法。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法不得語令放刀。恐生疑心故。若邊有淨人當作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在嶮道。怖處行時。防衛人言。尊者為我說法。彼雖捉刀為說無罪。若放恣諸根為捉刀人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為持刀人說法。應當學。

*十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得為持弓箭人說法。應當學。持者手捉弓箭者。防衛人言。尊者為我說法。不得為持弓箭人說法。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不得語令放弓箭。恐彼人生疑。若邊有淨人。應作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者為我說法。彼雖捉弓箭為說無罪。若放恣諸根為捉弓箭人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為持弓箭人說法。應當學。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀為持杖梨車童子說法。為世人所譏。云何沙門釋子如。伎人為捉杖人說法。此壞敗人有何道法。然此童子無恭敬心。聞是妙法。應當一心合掌。云何如屠兒捉杖聽法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何為捉杖人說法。從今日後不得為持杖人說法。除病。除病。應當學。持者手捉杖者。如上說。不得為持杖人說法。若比丘為塔為僧事。詣王若地主。彼言。比丘為我說法。不得語令放杖。恐生疑心故。若邊有淨人。應作意為淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏嶮道行時。防衛人言。尊者為我說法。彼雖捉杖為說無罪。若放恣諸根為捉杖人說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得為持杖人說法。應當學。

●伎人二併說人●●是此比●●持二捉●●持十(力)●●捉二振●●者大刀二若夫●●[在]一●●術二具●●捉刀二不病持刀●●法十(除病)●●[法]一●●仗二杖●●主十(時)●●[人]一●●捉二持●●生二彼●●問十(比丘)●●[語]一●●疑十(心)●●說十(法)●●無二不●●捉二持●●[人]一●●

從今日後人在前不得隨後爲說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。* 十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。人在前不得隨後爲說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。後者人在前比丘在後說法者。如上說。不得隨無病人後而爲說法。病者無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。不得語令在後恐生疑心故。若邊有淨人者。應作意爲淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏險道行時。防衛人言。此處賊常喜。在前發。我當在前。尊者在後爲我說法。爲說無罪。若比丘眼惡前人捉杖牽前爲說法無罪。若放恣諸根在無病人後說法者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說人在前比丘在後不得爲說法。

佛住毘舍離。廣說如上。爾時難陀優波難陀
爲騎乘梨車童子說法。爲世人所譏。云何
沙門釋子如*伎人爲騎乘人說法。此壞敗人
有何道法。而此童子無恭敬心。聞是妙法應
當下乘。云何騎乘聽法。諸比丘以是因緣。往
白世尊。

佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛具問。上
事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何爲無
病騎乘人說法。從今日後騎乘人不得爲說
法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與
諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。騎乘人不
得爲說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。乘
者有八種。象乘馬乘。牛乘驢乘。船乘車乘。

佛住毘舍離。廣說如上。

在道外爲道中製車童子說法。爲世人所譏。云何沙門釋子如伎人已出道外。爲道中人說法。此壞敗人有何道法。而此童子無恭敬心。聞是妙法應避道聽。令比丘道中。云何自在道中。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何在道外人。在道中爲說法。從今日後不得道外爲道中人說法。除病。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞。不得道外爲道中人說法。除病。應當學。病者世尊說無罪。道外者比丘在道外。道中者前聽人說法者。如上說。不得道外爲無病道中人說法。病者無罪。若比丘爲塔爲僧事。詣王若地主。彼言。比丘爲我說法。比丘不得語令在道外。恐彼生疑。因故。若邊有淨人者。當作意爲淨人說。王雖聽無罪。若比丘在怖畏險道行時。防衛人雖聽無罪。尊者在道外。我在道中。若有賊出我當拒之。尊者爲我說法。彼雖在道中爲說無罪。若

佛住舍衛城。廣說如上。爾時波斯匿王欲詣

東庫園林池觀。語侍者言。明當與夫人嫁女。

出東園遊看可掃灑莊嚴敷施雪床褥時六群

此丘曰已先往到彼於輓亭上睡復取極

葉裏不消著池水申浮其日王出夫人嬖女

園中昆蟲各各馳驅。蛇龜占言。此是我

許此是賤許。卽更坐上。帶垂汚衣。各驅池水。

洗手而踐衣。見池水上有諸藥裹。又作是念。

將是諸年少聞我等當出。必裹諸香。著此水。

中。以待我輩。各各譯之。此是我許。此是我許。

競捉葉裏不淨漬出污諸衣物展轉相謂云

奇事奇事。本謂是香。乃是不淨。卽白王言。此

是奇怪。王先勅掃灑，今不淨，乃爾。」王問園民：

誰污此園。園民白王。昨日六群比丘在此中。

戲良久乃去。或是彼汚諸比丘以是因緣。

往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已。佛具問。

上事。汝實爾不答言。實爾。佛言。汝等云何。

生草上及水中大小便淋睡。從今日後不聽

生草上水中小偃陰陽陽偏平讀比丘音

常重聞。不導生草上大小便垂。應當學。不

得水中小更弗垂。應當察。不得生草上太

小更₂₀垂。當在無草地。若夏月生草₂₀普茂無

空缺處者。當在駱駝牛馬驢羊行處。若復無

是者。當在塲瓦石上。若復無者。當在乾草

211

[illegible]

葉上。若復無者。當以木枝承令。糞先墮木枝上。後墮地。若比丘經行時。不得啼唾生草上。經行頭當著唾壺。瓦石草葉以細灰土著唾壺中。然後唾上。若大小便啼唾。汚手脚不得拭。生草水者十種。如上說。不得大小便啼唾水中。當在陸地。若雨時水卒起。浮滿當在土塊上。若無是者。當於瓦石上。若竹木上先墮木上。然後墮水中。若掘地作。圓廁底水出者。比丘不得先在上起止。當先使淨人行。然後比丘行無罪。若圓廁底有流水。當以木承已後墮水中。若大小便啼唾。汚手脚得水。洗水中洗大小便。行無罪。若比丘入水浴時。不得唾中。若遠岸者。當唾手中。然後棄之。若放恣諸根。生草上大小便啼唾者。越學法。狂癡心亂無罪。若放恣諸根。水中大小便啼唾者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得生草上大小便啼唾。應當學。不得水中大小便啼唾。應當學。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘立大小便。為世人所譏。云何沙門釋子如牛驢駝。立大小便。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾佛言。汝云何立大小便。從今日後不得立大小便。佛告諸比丘。皆悉令集。十利故。與諸比丘制戒。乃至已聞者當重聞。不得立大小便。應當學。不得立大小便。若脚有泥土。畏汚衣者。得立無罪。脚若病若瘡。若得立無罪。若放恣諸根。立大小便者。越學法。狂癡心亂無罪。是故說不得立

大小便。應當學

捉刀持弓箭 持杖并傘蓋
後行騎乘人 道外生草上
水中立便利 第六跋渠竟

佛住舍衛城廣說如上。爾時佛告阿難。僧有諍事。汝往斷滅。令止諍事。阿難白言。云何僧諍事。斷當令滅。佛言。六群比丘知僧如法。如律。如毘尼。斷諍滅已。後更舉諸比丘諍事。更起作是言。是法非法。乃至是處羯磨。非處羯磨。如波夜提中廣說。乃至世尊弟子。僧無量常所行事。一切七止諍法滅。是名常所行事。七止諍法滅。是故說若比丘知僧如法。如毘尼。滅。乃至後更舉波夜提。七滅諍法。法隨順法者。如二部毘尼。隨順者。順行此法也。波羅提木叉分別竟。

摩訶僧祇律卷第二十二

摩訶僧祇律卷第二十三

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯譯

明雜誦跋渠法之一

世尊成道五年。比丘僧悉清淨。自是已後。漸為非。世尊隨事為制。戒立說波羅提木叉。四種具足法。自具足。善來具足。十眾具足。五眾具足。自具足者。世尊在菩提樹下。最後心廓然大悟。自覺妙證。善具足。如線經中廣說。是名自具足。善來具足者。佛住王舍城迦

蘭陀竹園。佛告諸比丘。如來處處度人。比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。汝等亦當効如來廣行度人。爾時諸比丘聞世尊教。已遊行諸國。見有信善男子求出家者。諸比丘亦教如來喚善來比丘。度人出家。威儀進止。左右顧視。著衣持鉢。皆不如法。為世人所譏。作是言。世尊所度善來比丘。威儀進止。左右顧視。著衣持鉢。皆悉如法。諸比丘所度。亦名善來。威儀進止。左右顧視。著衣持鉢。皆不如法。爾時尊者舍利弗聞是語已。在閑靜處。加趺而坐。作是思惟。俱是善來。何故世尊所度善來比丘。皆悉如法。諸比丘所度善來比丘。皆不如法。云何令諸比丘度人。善受具足。皆悉如法。共一戒一竟。一住一食一學一說。舍利弗時從禪覺。已往詣佛所。頭面禮足。却坐一面。白佛言。世尊。我向靜處。作是思惟。俱名善來。何故世尊所度皆悉如法。諸比丘所度皆不如法。云何使諸比丘度人。善受具足。皆悉如法。共一戒一竟。一住一食一學一說。佛唯願世尊具為解說。佛告舍利弗。如來所度阿若憍陳如等五人。善來出家。善受具足。共一戒一竟。一住一食一學一說。次度滿慈子等三十人。次度波羅奈城善勝子。次度優樓頻螺迦葉五百人。次度那提迦葉三百人。次度伽耶迦葉二百人。次度優波斯那等二百五十人。次度汝大目連各二百五十人。次度摩訶迦葉。聞陀迦留陀夷。優波離。次度釋種子五百人。次度跋提。度帝五百人。次度群賊五百人。次度長者子善來。如是等如來所度善

以下聖本諸缺 ①(如律)一 ②(七滅諍法第八)十 ③(七滅諍法第八)十 ④(七滅諍法第八)十 ⑤(七滅諍法第八)十 ⑥(七滅諍法第八)十 ⑦(七滅諍法第八)十 ⑧(七滅諍法第八)十 ⑨(七滅諍法第八)十 ⑩(七滅諍法第八)十 ⑪(七滅諍法第八)十 ⑫(七滅諍法第八)十 ⑬(七滅諍法第八)十 ⑭(七滅諍法第八)十 ⑮(七滅諍法第八)十 ⑯(七滅諍法第八)十 ⑰(七滅諍法第八)十 ⑱(七滅諍法第八)十 ⑲(七滅諍法第八)十 ⑳(七滅諍法第八)十 ㉑(七滅諍法第八)十 ㉒(七滅諍法第八)十 ㉓(七滅諍法第八)十 ㉔(七滅諍法第八)十 ㉕(七滅諍法第八)十 ㉖(七滅諍法第八)十 ㉗(七滅諍法第八)十 ㉘(七滅諍法第八)十 ㉙(七滅諍法第八)十 ㉚(七滅諍法第八)十 ㉛(七滅諍法第八)十 ㉜(七滅諍法第八)十 ㉝(七滅諍法第八)十 ㉞(七滅諍法第八)十 ㉟(七滅諍法第八)十 ㊱(七滅諍法第八)十 ㊲(七滅諍法第八)十 ㊳(七滅諍法第八)十 ㊴(七滅諍法第八)十 ㊵(七滅諍法第八)十 ㊶(七滅諍法第八)十 ㊷(七滅諍法第八)十 ㊸(七滅諍法第八)十 ㊹(七滅諍法第八)十 ㊺(七滅諍法第八)十 ㊻(七滅諍法第八)十 ㊼(七滅諍法第八)十 ㊽(七滅諍法第八)十 ㊾(七滅諍法第八)十 ㊿(七滅諍法第八)十

眠不爲看病比丘故。爲信心善男子。見如來威儀庠序。發歡喜心故。以是五事。行諸比丘房。見一比丘病瘵黃羸。瘦佛知而故問。比丘汝氣力調和不。白。佛言。世尊。我患飢氣力不足。佛語比丘。汝不能乞食耶。白言。世尊。是拘薩羅國但乞人殘食不乞非殘。是殘食不淨。我不能噉。是故羸瘦。佛語比丘。止。止。莫作是語。乞殘食少事易得。應淨無諸過。依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師*填坐。爲諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從今日如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制第二依。若堪忍直信善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受。佛住舍衛城。廣說如上。如來應供正遍知五日一行諸比丘房。見一比丘坐樹下。作是語。沙門出家修梵行在樹下。苦。晝則風吹日炙。夜則蚊虻所螫。我不堪。佛語比丘。止。止。莫作是語。樹下坐少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師*填坐。爲諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從今日如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制第三依。若堪忍直。心善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受。佛住迦維羅衛尼拘。律樹釋氏精舍。如來應供正遍知五日一行諸比丘房。見一比丘羸瘦瘵黃。佛知而故問。比丘氣力調和不。答言。世尊。我病苦氣力不和。佛問比丘。汝不能服藥藥耶。白言。世尊。是陳棄藥丘。汝不能服陳棄藥耶。白言。世尊。是陳棄藥

不淨。我不能服。佛語比丘。止。止。莫作是語。陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師*填坐。爲諸比丘具說上事。佛告諸比丘。從今日如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制第四依。若堪忍直信善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受。佛住舍衛城。廣說如上。爾時都夷聚落有年少婆羅門。求諸比丘出家受具足已。然後受四依糞掃衣少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。不能忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子著好細輕衣。我貪著此衣。是故出家。諸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好衣。復授第二依乞殘食少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。我不堪忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子食白粳米飯。種種餅肉飲食。我貪此好食。是故出家。諸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好食。復受第三依樹下坐少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。不堪忍。諸比丘言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子坐大房舍重樓閣舍。我貪住此舍。是故出家。諸比丘言。何處一切出家比丘皆得此好舍。復受第四依陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。是中盡壽能堪忍不。答言。不堪忍。問言。汝何故出家。答言。我見沙門釋子服酥油蜜石室及餘種種藥。我貪服

此藥。是故出家。諸比丘言。何有一切比丘出家皆得此好藥。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。汝云何先與受具足。後授四依。從今日後不得先受具足。後授四依。當先授四依。能堪忍者與受具足。若言不堪。不應與受具足。若先授具足。後授四依者。得名受具足一切僧。得越比尼罪。授四依時。應先作求聽羯磨。大德僧聽。某甲從某甲受具足。某甲已空靜處教問訖已。於僧中乞受具足。父母已聽已。求*和上三衣鉢具。是男子年滿二十。自說清淨無遮法。若僧時到僧某甲*和上。某甲欲於僧中說四依。諸大德僧聽。某甲*和上某甲欲於僧中說四依。僧忍默然故。是事如是持。善男子聽。此是如來應供正遍知欲饒益故。於聲聞衆中正說制四依。若堪忍直信善男子。與受具足。不堪忍者。不應與受具足。養掃衣少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家受具足。得作比丘。是中盡壽能堪忍持養掃衣不。答言能。若長得欽婆羅衣。疊衣。獨摩衣。拘舍耶衣。舍那衣。麻衣。比丘牟提衣。依乞殘食少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家受具足。得作比丘。是中盡壽能堪忍乞食不。答言能。若長得月八日十四日十五日。說戒食籌食請食。依樹下坐少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家受具足。得作比丘。是中盡壽能堪忍。樹下坐不答言能。若長得大舍重樓閣舍門舍窟舍。依陳棄藥少事易得。應淨無諸過。隨順沙門法。依是出家。受具足。得作比丘。是中

①佛一②過十隨順沙門法③苦善④心二信⑤律二類⑥和一二訓⑦語二告⑧堪忍⑨堪忍⑩堪忍⑪堪忍⑫堪忍⑬堪忍⑭堪忍⑮堪忍⑯堪忍⑰堪忍⑱堪忍⑲堪忍⑳堪忍㉑堪忍㉒堪忍㉓堪忍㉔堪忍㉕堪忍㉖堪忍㉗堪忍㉘堪忍㉙堪忍㉚堪忍㉛堪忍㉜堪忍㉝堪忍㉞堪忍㉟堪忍㊱堪忍㊲堪忍㊳堪忍㊴堪忍㊵堪忍㊶堪忍㊷堪忍㊸堪忍㊹堪忍㊺堪忍㊻堪忍㊼堪忍㊽堪忍㊾堪忍㊿堪忍

不能男。妬者。見他行姪事。然後身生起。是名妬不能男。半月者。半月能男。半月不能男。是名半月不能男。是中生不能男。捺破不能男。割却不能男。此三種不能男。不應與出家。若已出家者。應驅出。因他起不能男。妬不能男。半月不能男。是三種不能男。不應與出家。若已出家者。不應驅出。後若姪起者。應驅出。是六種不能男。不應與出家。若度出家受具足者。越。比尼罪。是名六種不能男。多少者。佛住舍衛城廣說如上。爾時諸比丘度小兒出家。臥起須人扶。持出入屎尿不淨汚僧臥褥。眠起啼喚。爲世人譏嫌。云何沙門釋子度小兒出家。未知。宜法語言好惡此壞敗人何道之有。復有人言。汝知不。耶是沙門無兒。養他小兒作己生想。以自娛樂。復有人言。是諸沙門唯不度二種人。一者死人。二者前人不樂出家。若不度者。衆不增長。是故多度諸比丘。以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後。太。少不應與出家。太。少者。若減七歲若滿七歲。不知好惡。皆不應與出家。若滿七歲解知好惡。應與出家。若小兒先已出家。不應驅出。若度出家者。越。比尼罪。是名太。少。太老者。佛住舍衛城廣說如上。爾時諸比丘度八十九十人出家。頭白背。偻脊屈隱現。諸根不禁。或小便時大便漏出。進止須人。不能自起。若於房中溫室中。洗脚處經行處。短氣連。軟。漢。唾。流。進。滿。汚。淨。地。爲世人所譏。云何沙門釋子度此老翁頭

白背。偻。軟。軟。振動。起止須人。出家之人宜應康健。坐禪誦經修習諸業。此壞敗人何道之有。復有人言。汝不知。耶沙門釋子出家無父。養此老。翁當作父想。復有人言。此諸沙門唯二種人不度。一者死人。二者不欲出家。若不度者。衆不增長。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後。太老者。過七十。若減七十。不堪造事。臥起須人。是人不能與出家。若過七十能有所作。是亦不聽。年滿七十康健能修習諸業。聽與出家。若太老不應與出家。若已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越。比尼罪。是名太老。截手者。佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘度截手人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法截手人出家。出家之人應身體完具。此壞敗人有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後。截手人。不應與出家。截手者。若截手若截腕。若截小指若大指。不應與出家。若已出家不應驅出。若度出家受具足者。越。比尼罪。是名截手。截脚者。佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘度截脚人出家。爲世人所譏。乃至佛言。從今日後。截脚人。不應與出家。截脚者。若截脚若截腕。若小指若大指。不應與出家。若已出家者。不應驅出。乃至得越。比尼罪。是名截脚。截手脚者。佛住舍衛城廣說如上。爾時比丘度截手脚人出家。爲

世人所譏。云何沙門釋子度犯王法截手脚人。二事不具。尚不得出家。況復兩事。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛具問比丘。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後。截手脚人。不應與出家。截手脚者。若截右手左脚。若截左手右脚。若截左手左脚。若截右手右脚。不應與出家。若已出家者。不應驅出。若與出家受具足者。越。比尼罪。是名截手脚。截耳者。佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘度截耳人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法截耳人。乃至佛言。從今日後。截耳人不應與出家。截耳者。若截耳若截耳輪。若先穿耳決能令還合者。得與出家。截耳人不應與出家。若已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越。比尼罪。是名截耳。截鼻者。佛住舍衛城廣說如上。爾時諸比丘度截鼻人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度犯王法截鼻人出家。此壞敗人。有何道法。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。截鼻人不應與出家。截鼻者。若截鼻若截決鼻。不應與出家。乃至是名截鼻。截耳鼻者。佛住舍衛城廣說如上。爾時比丘度截耳鼻人出家。爲世人所譏。云何沙門釋子度截耳鼻人出家。截一尚不得出家。況復截兩。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。截耳鼻人不應與出家。乃至是名截耳鼻。截耳鼻者。佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘度盲人出家。牽臂將行。爲世人所譏。云何沙門

○新二妬○ ○男十(者)○ ○大小二太小○ ○持二持○ ○人十(所)○ ○宜二宜○ ○知不三不知○ ○來已呼○ ○少二小○ ○像二像○ ○數二數○ ○漢二漢○ ○進漸二進○ ○漸二公○ ○軟二軟○ ○振動二振○ ○振抗二振○ ○起止二起○ ○喚二喚○ ○(出家)一○ ○有何道法二何道之有○ ○(來已)一○ ○腕二腕○ ○佛二言○ ○舍衛城二王舍城○ ○錄二錄○ ○道法二之有○ ○決二決○

釋子度盲人出家。不能自行。捉手牽之。出
家之人。宜當諸根具足。此壞敗人何道之有。
諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。喚是比
丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。
佛言。從今日後。盲人不應與出家。盲者眼一
切不見色。若見手掌文者。若雀目不得與出
家。若已出家不應驅出。若與出家受具足者。
越比尼罪。是名盲。瞽者。佛住舍衛城。廣說
如上。爾時比丘度瞽人出家。為世人所譏。云
何沙門釋子度瞽人出家。不聞善惡語言。何
能聽法。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因
緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。瞽人不應
與出家。瞽者不聞一切聲。若聞高聲者。得與
出家。乃至是名瞽。盲瞽者。佛住舍衛城。廣說
如上。爾時有比丘度盲瞽之人出家。為世人
所譏。云何沙門釋子度盲瞽之人出家。不
能見聞。出家之人。宜當諸根具足。盲者尚
不得。況復盲瞽。此壞敗人何道之有。諸比丘
以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。盲
瞽人不應與出家。乃至是名盲。瞽者。佛
住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度瘡人出家。
手作相語。為世人所譏。云何沙門釋子度瘡
人出家。不能語言。而作手相語。此壞敗人
何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至
佛言。從今日後。瘡人不應與出家。瘡者不能
語用。手示語。相不應與出家。若已出家有
不應驅出。乃至是名瘡。瘡者。佛住舍衛城。
廣說如上。爾時比丘度瘡人出家。為世人所
譏。云何沙門釋子度瘡人不能行。人出家。此壞

敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。
乃至佛言。從今日後。瘡人不應與出家。瘡者
兩手捉展曳尻而行。不應與出家。若已出家
不應驅出。乃至是名瘡。瘡者。佛住舍衛城。
廣說如上。爾時諸比丘度癡人出家。乃至
與出家受具足者。越比尼罪。是名癡。癡
癡者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度癡
癡人出家。為世人所譏。云何沙門釋子度癡
王法癡癡人出家。出家之人應當身體完淨。
此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白
世尊。佛言。喚是比丘來。來已佛問。汝實爾
不。答言。實爾。佛言。從今日後。癡人不應
與出家。家癡癡者。若凸若凹。若能治癡還平
復。與肉膚不異者。得與出家。癡癡人不
應與出家。若已出家有不應驅出。若與出家
受具足者。越比尼罪。是名癡。癡者。佛
住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度印癡人出
家。為世人所譏。云何沙門釋子度犯王法印
癡人出家。出家之人。宜當完淨。此壞敗人何
道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛
言。從今日後。印癡人不應與出家。印癡者。破
肉以孔雀膽銅青等。畫作字。種種鳥獸像。
不應與出家。若已出家有不應驅出。若與出
家受具足者。越比尼罪。是名印癡。印癡者。
佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘度。剋筋
人出家。曳脚而行。為世人所譏。云何沙門釋
子度。剋筋人出家。曳脚而行。出家之人。應
身體完具。此壞敗人何道之有。諸比丘以是
因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。剋筋

人不應與出家。剋筋者。剋脚隨筋。不應與
出家。乃至越比尼罪。是名剋筋。拔筋者。
佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘度拔筋人
出家。為世人所譏。云何沙門釋子度拔筋人
出家。出家之人應當身體完具。諸比丘以是
因緣。往白世尊。乃至佛言。從今日後。拔筋人
不應與出家。拔筋者。從脚跟抽至項。顛。從
項顛。抽至脚跟。不應與出家。乃至越比尼
罪。是名拔筋。僂脊者。佛住舍衛城。廣說如上。
爾時比丘度曲脊僂脊人出家。為世人所譏。
云何沙門釋子。度王家戲弄曲脊人出家。出
家之人應當身體調直。此壞敗人何道之有。
諸比丘以是因緣。往白世尊。乃至佛言。從今
日後。曲脊人不應與出家。曲脊者。不正直也。
僂脊者。或上長下短。或上短下長。一切最
短者。是不應與出家。乃至越比尼罪。是名
僂脊。
*僂脊
摩訶僧祇律卷第二十三
摩訶僧祇律卷第二十四
*東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯
明難誦跋渠法之二
王臣者。佛住王舍城迦蘭陀竹園。廣說如上。
爾時有比丘度王臣出家。受具足已。禁官見
已。合捉比丘送與斷事官所。作是言。此沙門
私度王臣。斷事官言。取和上打三肋折。取

①捉手一捉杖②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(者)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

戒師挽舌。出十衆。合。各與八下鞭。受具足者極法治罪。爾時衆多人即衝送出城時。頻婆娑羅王欲詣世尊。見此衆人。王問言。是何等人。即以上事具白王。王聞已大瞋。即勅令放從今日。已後欲出家者。悉聽師度。王言。呼斷事官來。來已王問言。此國中誰是王。臣答言。大王是王。便問。若我是王。者何故不白輒治人罪。王即勅有司取斷事者。奪其官位。家中財物沒入官庫。諸司官即如王教。奪其官位。籍其家財沒入官庫。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛語比丘。何處一切王皆信心如是。從今日後王臣不聽與出家。臣者四種。或有名而無祿。或有祿而無名。或有祿有名。或無名無祿。是有有名無祿有名。有祿者。此國不聽出家。餘國亦不聽。有祿無名此間不聽。餘處聽。無名無祿此間聽。餘處亦聽。王臣不應與出家。乃至越比丘尼罪。是名王臣。負債者。佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘度負債人出家。債主來見。即捉將詣斷事官所。作是言。此人負債不償而便出家。斷事官信心佛法。語彼人言。此人捨棄財產出家。何故復償。即便放去。債主嫌言。云何沙門釋子此負債人。食我錢財而度出家。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問。比丘。汝實爾不。答言。實爾佛言。從今日後負債人不應與出家。若來欲與出家者。當先問。汝不負人債不。答言。負。我家中有婦兒田宅財物。自有債者。應與出家若言不負應與出家。

出家已債主來者。若是小小債持彼衣鉢。若復不足。當自以衣鉢償。若乞索助償。若多不能得償者。應語。我先問汝。非負債人不汝自言不負。汝自去乞索償之。若負債人不應與出家。若已出家不應驅出。乃至越比丘尼罪。是名負債。病者。佛住舍衛城迦蘭陀竹園。廣說如上。爾時有病者。至者。城醫所作是言。者。城與我治病。當雇五百兩金兩張細。答言。不能我唯治二種人病。一者佛比丘僧。二者王後宮夫人。病人即向難陀優波難陀房到已難陀問言。長壽四大調適不。答言。病不調適。我往詣者城所。以五百兩金兩張細。雇治病而不肯治言。我唯治二種人病。佛比丘僧王後宮夫人。難陀言。汝用棄五百兩金兩張細。爲汝但拾二種事。一者拾髮。二拾俗衣。病人言。阿闍梨。欲令我出家耶。答言。然。即度出家受具足已。晨起著入聚落衣。到者城所。作是言。童子。我有共行弟子。病與我治之。答言。可爾。正當持藥往。即持藥。往見已。便識問言。尊者已出家耶。答言。爾言善哉。今當爲治。即與藥療治。治已以兩張細與。作是言。尊者。於佛法中淨修梵行。受取已即罷道。脫去袈裟著兩張細。戲巷中作如是罵言。者城醫師衆多人子。我雇五百兩金兩張細。而不肯治。見我出家便與我治反更得難。者城聞已。心懷恨。往世尊所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。此人蒙我得活反見罵辱。世尊。我是優婆塞。增長佛法故。唯願世尊。從今日後勿令諸比

丘度病人出家。爾時世尊爲耆域童子。隨順說法。示教利喜。禮足而退。爾時世尊往衆多比丘所。敷尼師壇坐已。具以上事爲諸比丘說佛言。從今日後病人不應與出家。病者。癰瘡疥癩。癰病癰瘡痔病不禁黃病。癰病。醫藥未得平復。不應與出家若癰病者。若一日二日三四日中間不發時得與出家。若病人不應與出家。若已出家者。不應驅出。若度出家受具足者。越比丘尼罪。是名病外道者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘度外道出家。出家已在其前。說外道過言。外道不信邪見。犯戒無慚無愧。如是毀些外道。過。彼聞已作是言長老。莫作是語。彼間亦有賢善亦有持戒。一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。汝云何外道不試而與出家。從今日後外道不試不應與出家。若外道來欲出家者。當共住試之四月。所投比丘應白僧。白僧已。僧先應與作求聽。羯磨。然後聽乞羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲外道。欲於如來法中出家。若僧時到僧某甲外道。欲於僧中乞試四月。諸大德聽。某甲外道。欲於僧中乞試四月。僧忍默然故。是事如是持。此人應從僧中乞。作如是言。大德僧聽我外道某甲。欲於如來法律中出家受具足。我某甲從僧乞試四月住。唯願大德。僧哀愍故。與我四月住法。如是三乞羯磨人應作是說。大德僧

【合】一合二合三合四合五合六合七合八合九合十合十一合十二合十三合十四合十五合十六合十七合十八合十九合二十合二十一合二十二合二十三合二十四合二十五合二十六合二十七合二十八合二十九合三十合三十一合三十二合三十三合三十四合三十五合三十六合三十七合三十八合三十九合四十合四十一合四十二合四十三合四十四合四十五合四十六合四十七合四十八合四十九合五十合五十一合五十二合五十三合五十四合五十五合五十六合五十七合五十八合五十九合六十合六十一合六十二合六十三合六十四合六十五合六十六合六十七合六十八合六十九合七十合七十一合七十二合七十三合七十四合七十五合七十六合七十七合七十八合七十九合八十合八十一合八十二合八十三合八十四合八十五合八十六合八十七合八十八合八十九合九十合九十一合九十二合九十三合九十四合九十五合九十六合九十七合九十八合九十九合一百合
【有祿有名】一有祿有名二有祿有名三有祿有名四有祿有名五有祿有名六有祿有名七有祿有名八有祿有名九有祿有名十有祿有名十一有祿有名十二有祿有名十三有祿有名十四有祿有名十五有祿有名十六有祿有名十七有祿有名十八有祿有名十九有祿有名二十有祿有名二十一有祿有名二十二有祿有名二十三有祿有名二十四有祿有名二十五有祿有名二十六有祿有名二十七有祿有名二十八有祿有名二十九有祿有名三十有祿有名三十一有祿有名三十二有祿有名三十三有祿有名三十四有祿有名三十五有祿有名三十六有祿有名三十七有祿有名三十八有祿有名三十九有祿有名四十有祿有名四十一有祿有名四十二有祿有名四十三有祿有名四十四有祿有名四十五有祿有名四十六有祿有名四十七有祿有名四十八有祿有名四十九有祿有名五十有祿有名五十一有祿有名五十二有祿有名五十三有祿有名五十四有祿有名五十五有祿有名五十六有祿有名五十七有祿有名五十八有祿有名五十九有祿有名六十有祿有名六十一有祿有名六十二有祿有名六十三有祿有名六十四有祿有名六十五有祿有名六十六有祿有名六十七有祿有名六十八有祿有名六十九有祿有名七十有祿有名七十一有祿有名七十二有祿有名七十三有祿有名七十四有祿有名七十五有祿有名七十六有祿有名七十七有祿有名七十八有祿有名七十九有祿有名八十有祿有名八十一有祿有名八十二有祿有名八十三有祿有名八十四有祿有名八十五有祿有名八十六有祿有名八十七有祿有名八十八有祿有名八十九有祿有名九十有祿有名九十一有祿有名九十二有祿有名九十三有祿有名九十四有祿有名九十五有祿有名九十六有祿有名九十七有祿有名九十八有祿有名九十九有祿有名一百有祿有名
【比尼罪】一比尼罪二比尼罪三比尼罪四比尼罪五比尼罪六比尼罪七比尼罪八比尼罪九比尼罪十比尼罪十一比尼罪十二比尼罪十三比尼罪十四比尼罪十五比尼罪十六比尼罪十七比尼罪十八比尼罪十九比尼罪二十比尼罪二十一比尼罪二十二比尼罪二十三比尼罪二十四比尼罪二十五比尼罪二十六比尼罪二十七比尼罪二十八比尼罪二十九比尼罪三十比尼罪三十一比尼罪三十二比尼罪三十三比尼罪三十四比尼罪三十五比尼罪三十六比尼罪三十七比尼罪三十八比尼罪三十九比尼罪四十比尼罪四十一比尼罪四十二比尼罪四十三比尼罪四十四比尼罪四十五比尼罪四十六比尼罪四十七比尼罪四十八比尼罪四十九比尼罪五十比尼罪五十一比尼罪五十二比尼罪五十三比尼罪五十四比尼罪五十五比尼罪五十六比尼罪五十七比尼罪五十八比尼罪五十九比尼罪六十比尼罪六十一比尼罪六十二比尼罪六十三比尼罪六十四比尼罪六十五比尼罪六十六比尼罪六十七比尼罪六十八比尼罪六十九比尼罪七十比尼罪七十一比尼罪七十二比尼罪七十三比尼罪七十四比尼罪七十五比尼罪七十六比尼罪七十七比尼罪七十八比尼罪七十九比尼罪八十比尼罪八十一比尼罪八十二比尼罪八十三比尼罪八十四比尼罪八十五比尼罪八十六比尼罪八十七比尼罪八十八比尼罪八十九比尼罪九十比尼罪九十一比尼罪九十二比尼罪九十三比尼罪九十四比尼罪九十五比尼罪九十六比尼罪九十七比尼罪九十八比尼罪九十九比尼罪一百比尼罪
【下問】一下問二下問三下問四下問五下問六下問七下問八下問九下問十下問十一下問十二下問十三下問十四下問十五下問十六下問十七下問十八下問十九下問二十下問二十一下問二十二下問二十三下問二十四下問二十五下問二十六下問二十七下問二十八下問二十九下問三十下問三十一下問三十二下問三十三下問三十四下問三十五下問三十六下問三十七下問三十八下問三十九下問四十下問四十一下問四十二下問四十三下問四十四下問四十五下問四十六下問四十七下問四十八下問四十九下問五十下問五十一下問五十二下問五十三下問五十四下問五十五下問五十六下問五十七下問五十八下問五十九下問六十下問六十一下問六十二下問六十三下問六十四下問六十五下問六十六下問六十七下問六十八下問六十九下問七十下問七十一下問七十二下問七十三下問七十四下問七十五下問七十六下問七十七下問七十八下問七十九下問八十下問八十一下問八十二下問八十三下問八十四下問八十五下問八十六下問八十七下問八十八下問八十九下問九十下問九十一下問九十二下問九十三下問九十四下問九十五下問九十六下問九十七下問九十八下問九十九下問一百下問
【金一負】一金一負二金一負三金一負四金一負五金一負六金一負七金一負八金一負九金一負十金一負十一金一負十二金一負十三金一負十四金一負十五金一負十六金一負十七金一負十八金一負十九金一負二十金一負二十一金一負二十二金一負二十三金一負二十四金一負二十五金一負二十六金一負二十七金一負二十八金一負二十九金一負三十金一負三十一金一負三十二金一負三十三金一負三十四金一負三十五金一負三十六金一負三十七金一負三十八金一負三十九金一負四十金一負四一金一負四十二金一負四十三金一負四十四金一負四十五金一負四十六金一負四十七金一負四十八金一負四十九金一負五十金一負五十一金一負五十二金一負五十三金一負五十四金一負五十五金一負五十六金一負五十七金一負五十八金一負五十九金一負六十金一負六十一金一負六十二金一負六十三金一負六十四金一負六十五金一負六十六金一負六十七金一負六十八金一負六十九金一負七十金一負七十一金一負七十二金一負七十三金一負七十四金一負七十五金一負七十六金一負七十七金一負七十八金一負七十九金一負八十金一負八十一金一負八十二金一負八十三金一負八十四金一負八十五金一負八十六金一負八十七金一負八十八金一負八十九金一負九十金一負九十一金一負九十二金一負九十三金一負九十四金一負九十五金一負九十六金一負九十七金一負九十八金一負九十九金一負一百金一負
【財一財】一財一財二財一財三財一財四財一財五財一財六財一財七財一財八財一財九財一財十財一財十一財一財十二財一財十三財一財十四財一財十五財一財十六財一財十七財一財十八財一財十九財一財二十財一財二十一財一財二十二財一財二十三財一財二十四財一財二十五財一財二十六財一財二十七財一財二十八財一財二十九財一財三十財一財三十一財一財三十二財一財三十三財一財三十四財一財三十五財一財三十六財一財三十七財一財三十八財一財三十九財一財四十財一財四一財一財四十二財一財四十三財一財四十四財一財四十五財一財四十六財一財四十七財一財四十八財一財四十九財一財五十財一財五十一財一財五十二財一財五十三財一財五十四財一財五十五財一財五十六財一財五十七財一財五十八財一財五十九財一財六十財一財六十一財一財六十二財一財六十三財一財六十四財一財六十五財一財六十六財一財六十七財一財六十八財一財六十九財一財七十財一財七十一財一財七十二財一財七十三財一財七十四財一財七十五財一財七十六財一財七十七財一財七十八財一財七十九財一財八十財一財八十一財一財八十二財一財八十三財一財八十四財一財八十五財一財八十六財一財八十七財一財八十八財一財八十九財一財九十財一財九十一財一財九十二財一財九十三財一財九十四財一財九十五財一財九十六財一財九十七財一財九十八財一財九十九財一財一百財一財
【與一與】一與一與二與一與三與一與四與一與五與一與六與一與七與一與八與一與九與一與十與一與十一與一與十二與一與十三與一與十四與一與十五與一與十六與一與十七與一與十八與一與十九與一與二十與一與二十與一與二十二與一與二十三與一與二十四與一與二十五與一與二十六與一與二十七與一與二十八與一與二十九與一與三十與一與三十一與一與三十二與一與三十三與一與三十四與一與三十五與一與三十六與一與三十七與一與三十八與一與三十九與一與四十與一與四一與一與四十二與一與四十三與一與四十四與一與四十五與一與四十六與一與四十七與一與四十八與一與四十九與一與五十與一與五十一與一與五十二與一與五十三與一與五十四與一與五十五與一與五十六與一與五十七與一與五十八與一與五十九與一與六十與一與六十一與一與六十二與一與六十三與一與六十四與一與六十五與一與六十六與一與六十七與一與六十八與一與六十九與一與七十與一與七十一與一與七十二與一與七十三與一與七十四與一與七十五與一與七十六與一與七十七與一與七十八與一與七十九與一與八十與一與八十一與一與八十二與一與八十三與一與八十四與一與八十五與一與八十六與一與八十七與一與八十八與一與八十九與一與九十與一與九十一與一與九十二與一與九十三與一與九十四與一與九十五與一與九十六與一與九十七與一與九十八與一與九十九與一與一百與一與
【病一病】一病一病二病一病三病一病四病一病五病一病六病一病七病一病八病一病九病一病十病一病十一病一病十二病一病十三病一病十四病一病十五病一病十六病一病十七病一病十八病一病十九病一病二十病一病二十病一病二十二病一病二十三病一病二十四病一病二十五病一病二十六病一病二十七病一病二十八病一病二十九病一病三十病一病三十一病一病三十二病一病三十三病一病三十四病一病三十五病一病三十六病一病三十七病一病三十八病一病三十九病一病四十病一病四一病一病四十二病一病四十三病一病四十四病一病四十五病一病四十六病一病四十七病一病四十八病一病四十九病一病五十病一病五十一病一病五十二病一病五十三病一病五十四病一病五十五病一病五十六病一病五十七病一病五十八病一病五十九病一病六十病一病六十一病一病六十二病一病六十三病一病六十四病一病六十五病一病六十六病一病六十七病一病六十八病一病六十九病一病七十病一病七十一病一病七十二病一病七十三病一病七十四病一病七十五病一病七十六病一病七十七病一病七十八病一病七十九病一病八十病一病八十一病一病八十二病一病八十三病一病八十四病一病八十五病一病八十六病一病八十七病一病八十八病一病八十九病一病九十病一病九十一病一病九十二病一病九十三病一病九十四病一病九十五病一病九十六病一病九十七病一病九十八病一病九十九病一病一百病一病
【取一取】一取一取二取一取三取一取四取一取五取一取六取一取七取一取八取一取九取一取十取一取十一取一取十二取一取十三取一取十四取一取十五取一取十六取一取十七取一取十八取一取十九取一取二十取一取二十取一取二十二取一取二十三取一取二十四取一取二十五取一取二十六取一取二十七取一取二十八取一取二十九取一取三十取一取三十一取一取三十二取一取三十三取一取三十四取一取三十五取一取三十六取一取三十七取一取三十八取一取三十九取一取四十取一取四一取一取四十二取一取四十三取一取四十四取一取四十五取一取四十六取一取四十七取一取四十八取一取四十九取一取五十取一取五十一取一取五十二取一取五十三取一取五十四取一取五十五取一取五十六取一取五十七取一取五十八取一取五十九取一取六十取一取六十一取一取六十二取一取六十三取一取六十四取一取六十五取一取六十六取一取六十七取一取六十八取一取六十九取一取七十取一取七十一取一取七十二取一取七十三取一取七十四取一取七十五取一取七十六取一取七十七取一取七十八取一取七十九取一取八十取一取八十一取一取八十二取一取八十三取一取八十四取一取八十五取一取八十六取一取八十七取一取八十八取一取八十九取一取九十取一取九十一取一取九十二取一取九十三取一取九十四取一取九十五取一取九十六取一取九十七取一取九十八取一取九十九取一取一百取一取
【治一治】一治一治二治一治三治一治四治一治五治一治六治一治七治一治八治一治九治一治十治一治十一治一治十二治一治十三治一治十四治一治十五治一治十六治一治十七治一治十八治一治十九治一治二十治一治二十治一治二十二治一治二十三治一治二十四治一治二十五治一治二十六治一治二十七治一治二十八治一治二十九治一治三十治一治三十一治一治三十二治一治三十三治一治三十四治一治三十五治一治三十六治一治三十七治一治三十八治一治三十九治一治四十治一治四一治一治四十二治一治四十三治一治四十四治一治四十五治一治四十六治一治四十七治一治四十八治一治四十九治一治五十治一治五十一治一治五十二治一治五十三治一治五十四治一治五十五治一治五十六治一治五十七治一治五十八治一治五十九治一治六十治一治六十一治一治六十二治一治六十三治一治六十四治一治六十五治一治六十六治一治六十七治一治六十八治一治六十九治一治七十治一治七十一治一治七十二治一治七十三治一治七十四治一治七十五治一治七十六治一治七十七治一治七十八治一治七十九治一治八十治一治八十一治一治八十二治一治八十三治一治八十四治一治八十五治一治八十六治一治八十七治一治八十八治一治八十九治一治九十治一治九十一治一治九十二治一治九十三治一治九十四治一治九十五治一治九十六治一治九十七治一治九十八治一治九十九治一治一百治一治
【活一活】一活一活二活一活三活一活四活一活五活一活六活一活七活一活八活一活九活一活十活一活十一活一活十二活一活十三活一活十四活一活十五活一活十六活一活十七活一活十八活一活十九活一活二十活一活二十活一活二十二活一活二十三活一活二十四活一活二十五活一活二十六活一活二十七活一活二十八活一活二十九活一活三十活一活三十一活一活三十二活一活三十三活一活三十四活一活三十五活一活三十六活一活三十七活一活三十八活一活三十九活一活四十活一活四一活一活四十二活一活四十三活一活四十四活一活四十五活一活四十六活一活四十七活一活四十八活一活四十九活一活五十活一活五十一活一活五十二活一活五十三活一活五十四活一活五十五活一活五十六活一活五十七活一活五十八活一活五十九活一活六十活一活六十一活一活六十二活一活六十三活一活六十四活一活六十五活一活六十六活一活六十七活一活六十八活一活六十九活一活七十活一活七十一活一活七十二活一活七十三活一活七十四活一活七十五活一活七十六活一活七十七活一活七十八活一活七十九活一活八十活一活八十一活一活八十二活一活八十三活一活八十四活一活八十五活一活八十六活一活八十七活一活八十八活一活八十九活一活九十活一活九十一活一活九十二活一活九十三活一活九十四活一活九十五活一活九十六活一活九十七活一活九十八活一活九十九活一活一百活一活
【夜一服】一夜一服二夜一服三夜一服四夜一服五夜一服六夜一服七夜一服八夜一服九夜一服十夜一服十一夜一服十二夜一服十三夜一服十四夜一服十五夜一服十六夜一服十七夜一服十八夜一服十九夜一服二十夜一服二十夜一服二十二夜一服二十三夜一服二十四夜一服二十五夜一服二十六夜一服二十七夜一服二十八夜一服二十九夜一服三十夜一服三十一夜一服三十二夜一服三十三夜一服三十四夜一服三十五夜一服三十六夜一服三十七夜一服三十八夜一服三十九夜一服四十夜一服四一夜一服四十二夜一服四十三夜一服四十四夜一服四十五夜一服四十六夜一服四十七夜一服四十八夜一服四十九夜一服五十夜一服五十一夜一服五十二夜一服五十三夜一服五十四夜一服五十五夜一服五十六夜一服五十七夜一服五十八夜一服五十九夜一服六十夜一服六十一夜一服六十二夜一服六十三夜一服六十四夜一服六十五夜一服六十六夜一服六十七夜一服六十八夜一服六十九夜一服七十夜一服七十一夜一服七十二夜一服七十三夜一服七十四夜一服七十五夜一服七十六夜一服七十七夜一服七十八夜一服七十九夜一服八十夜一服八十一夜一服八十二夜一服八十三夜一服八十四夜一服八十五夜一服八十六夜一服八十七夜一服八十八夜一服八十九夜一服九十夜一服九十一夜一服九十二夜一服九十三夜一服九十四夜一服九十五夜一服九十六夜一服九十七夜一服九十八夜一服九十九夜一服一百夜一服

聽外道某甲欲於如來法中出家受具足。已從僧中乞試四月。若僧時到僧今與外道某甲試四月住。白如是。大德僧聽。外道某甲欲於如來法中出家受具足。已從僧中乞試四月。僧今與外道某甲試四月住。諸大德忍僧與外道某甲試四月住忍著。默然。若不忍者便說僧已。與外道某甲試四月住竟。僧忍默然故是事如是持。作羯磨已。若能如沙彌隨僧作務者。在沙彌下。次第取食若不能者應語。汝自求食。應日日在前毀^{*}皆外道。不信邪見。犯戒無慚無愧。如是種種毀^{*}皆。若言長老莫作是語。彼間亦有賢善。亦有持戒。一切盡有須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢。應語汝還去。彼間求阿羅漢。若[○]言。實如長老所說外道邪見。乃至無慚無愧。作泥犁行長老願拔濟我。若試滿四月心不動移者應與出家。若中間得聖法者即名試竟。若捨外道。轆轤著俗人服來者。應與出家。若著外道。轆轤來者。不試四月。與出家受具足者越比尼罪。是名外道兒者。佛住迦維羅衛國尼拘律樹釋氏精舍。廣說如上。爾時釋家童子父母不放。諸比丘度出家。後諸子輩父母教誨。隱恨言。世尊臨得轉輪聖王。猶捨出家。我何所顧戀。而不出家。爾時釋種往白淨王所。白言大王。我子不放而諸比丘便度出家。餘在家者不可教誨。設加教誨懷恨出家而[○]言。世尊臨得轉輪聖王位。猶捨出家。我何所顧戀。而不出家。唯願大王。從世尊乞。願父母不放。令出家。爾時白淨王與衆多釋種。往世尊所。

①[中]—①② ②[信]—①② ③[言]—①② ④[廉]—①② ⑤[律]—①② ⑥[類]—①② ⑦[聖]—①② ⑧[雅]—①② ⑨[種]—①② ⑩[之]—①② ⑪[本]—①② ⑫[誨]—①② ⑬[狀]—①② ⑭[妾]—①② ⑮[正]—①② ⑯[端]—①② ⑰[正]—①② ⑱[僕]—①② ⑲[波]—①② ⑳[廉]—①② ㉑[端]—①② ㉒[廣]—①② ㉓[此]—①② ㉔[此]—①② ㉕[此]—①② ㉖[此]—①② ㉗[此]—①② ㉘[此]—①② ㉙[此]—①② ㉚[此]—①② ㉛[此]—①② ㉜[此]—①② ㉝[此]—①② ㉞[此]—①② ㉟[此]—①② ㊱[此]—①② ㊲[此]—①② ㊳[此]—①② ㊴[此]—①② ㊵[此]—①② ㊶[此]—①② ㊷[此]—①② ㊸[此]—①② ㊹[此]—①② ㊺[此]—①② ㊻[此]—①② ㊼[此]—①② ㊽[此]—①② ㊾[此]—①② ㊿[此]—①②

白世尊。佛言。應與作折伏羯磨。折伏羯磨有五事。一切折伏羯磨。佛在舍衛城。制何等五。一習近八事。二數數犯罪。三太早入太冥出惡友惡伴非宜處行。四諍訟相言。五恭敬年少。習近八事者。佛住舍衛城。爾時慈地比丘。身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。其床坐共床眠。其器食迭互著衣。共出共入。是名身習近住。口習近住者。迭互染污心語。是名口習近住。身口習近住者。共床坐共床眠。其器食迭互著衣。共出共入。語時屢轉相。為染污心語。是名身口習近住。諸比丘諫言。長老慈地。比丘莫身習近住。口習近住。身口習近住。一諫不止。乃至三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是慈地比丘身習近。口習近。身口習近住。三諫不止者。僧應與作身習近折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是慈地比丘身習近住。三諫不止。若僧時到。僧與慈地比丘身習近住。作折伏羯磨。白如是。大德僧聽。慈地比丘身習近住。三諫不止。僧今與慈地比丘身習近住。作折伏羯磨。諸大德忍。僧與慈地比丘身習近住。作折伏羯磨。忍若僧默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與慈地比丘作身習近住折伏羯磨竟。僧忍默然。故。是事如是持。口習近住身口習近住。亦如是說。復次佛住舍衛城。爾時優陀夷與好生比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。申手內共坐迭互著衣。是名身習近住。口習近住者。展轉染污心語。是名口習

近住。身口習近住者。申手內共坐迭互著衣。更相為語。共染污心語。是名身口習近住。諸比丘諫言。長老。優陀夷莫與好生比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。一諫二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是優陀夷與好生比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。三諫不止者。僧應與作身習近折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是優陀夷與好生比丘尼。身習近住。三諫不止。若僧時到。僧與優陀夷。作身習近折伏羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧忍。默然故。是事如是持。口習近住。身口習近住。亦如上說。復次爾時跋提梨比丘。與跋陀尸利比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。亦如上優陀夷中廣說。復次佛住舍衛城。爾時蘇毘提比丘。與蘇毘提夷比丘尼。身習近住。口習近住。身口習近住。如好生比丘尼中廣說。復次爾時有比丘。到居士家內。與婦人身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。與。母人申手內坐。以香花菓藏相授。為其走使。是名身習近住。口習近住者。共染污心語。是名口習近住。身口習近住者。是上二事俱。是名身口習近住。諸比丘諫言。長老。莫與婦人身習近住。口習近住。身口習近住。如是三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。亦如上優陀夷中廣說。復次佛住舍衛城。爾時有比丘。與不能男身習近住。口習近住。身口習近住。身習近住者。申手內坐共出共入。是名身習近住。口習近住者。共

染污心語。是名口習近住。身口習近住者。上二事俱。是名身口習近住。諸比丘諫言。長老。莫與不能男身習近住。口習近住。身口習近住。乃至三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。亦如上優陀夷中廣說。復次佛住舍衛城。爾時優陀夷與共行弟子身習近住。口習近住。身口習近住。亦如上慈地比丘中廣說。復次佛住舍衛城。爾時闍陀與童子身習近住。口習近住。身口習近住。亦如上慈地比丘中廣說。是名八事習近住。數數犯罪者。佛住舍衛城。爾時尸利耶婆比丘五衆。一一罪中數數犯。諸比丘諫言。長老。五衆一一罪中莫數犯。一諫不止。二諫不止。三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是尸利耶婆五衆。一一罪中若數數犯者。作數數犯罪折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是尸利耶婆比丘數數犯罪。三諫不止。若僧時到。僧與尸利耶婆比丘作數數犯罪折伏羯磨。白如是。大德僧聽。尸利耶婆比丘數數犯罪。三諫不止。僧今與尸利耶婆比丘。作數數犯罪折伏羯磨。諸大德忍。僧與尸利耶婆比丘。作數數犯罪折伏羯磨。忍若僧默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與尸利耶婆比丘。作數數犯罪折伏羯磨竟。僧忍默然。故。是事如是持。是名數數犯罪。太早入太冥出惡友惡伴非處行者。佛住舍衛城。爾時迦露比丘太早入聚落太冥出聚落。惡友惡伴非處行。太早入者。太早入聚落乞。太冥出者。太冥出聚落。惡友者。與象子馬子偷兒劫賊搏弄兒。如是等。共相親厚。

●(應)二●(折)一●(為)十●(迭)互●(比)尼●(一)諫●(止)●(三)諫●(不)止●(諸)比丘●(以)是●(因)緣●(往)白●(世)尊●(佛)告●(諸)比丘●(是)尸●(利)耶●(婆)五●(衆)●(一)一●(罪)中●(若)數●(數)犯●(者)●(作)數●(數)犯●(罪)折●(伏)羯●(磨)●(羯)磨●(人)應●(作)是●(說)●(大)德●(僧)聽●(是)尸●(利)耶●(婆)比●(丘)數●(數)犯●(罪)●(三)諫●(不)止●(若)僧●(時)到●(僧)與●(尸)利●(耶)婆●(比)丘●(作)數●(數)犯●(罪)折●(伏)羯●(磨)●(白)如●(是)●(大)德●(僧)聽●(尸)利●(耶)婆●(比)丘●(數)數●(犯)罪●(三)諫●(不)止●(僧)今●(與)尸●(利)耶●(婆)比●(丘)●(作)數●(數)犯●(罪)折●(伏)羯●(磨)●(諸)大●(德)忍●(僧)與●(尸)利●(耶)婆●(比)丘●(作)數●(數)犯●(罪)折●(伏)羯●(磨)●(忍)若●(僧)默●(然)●(不)忍●(者)●(便)說●(是)第●(一)羯●(磨)●(第)二●(第)三●(亦)如●(是)說●(僧)已●(與)尸●(利)耶●(婆)比●(丘)●(作)數●(數)犯●(罪)折●(伏)羯●(磨)竟●(僧)忍●(默)然●(故)●(是)事●(如)是●(持)●(是)名●(數)數●(犯)罪●(太)早●(入)太●(冥)出●(惡)友●(惡)伴●(非)處●(行)者●(佛)住●(舍)衛●(城)●(爾)時●(迦)露●(比)丘●(太)早●(入)聚●(落)太●(冥)出●(聚)落●(惡)友●(惡)伴●(非)處●(行)太●(早)入●(者)太●(早)入●(聚)落●(乞)太●(冥)出●(者)太●(冥)出●(聚)落●(惡)友●(者)與●(象)子●(馬)子●(偷)兒●(劫)賊●(搏)弄●(兒)如●(是)等●(共)相●(親)厚●(共)一●

惡伴者。如惡友。同非處行者。寡婦家大童女。家姪女家。不能男家。醜名比丘尼醜名沙彌尼。如是是非處行。諸比丘諫言。長老。莫太早入太冥出。乃至醜名沙彌尼處行。一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是迦露比丘太早入太冥出。乃至非宜處行。三諫不止者。僧應作太早入折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。迦露比丘太早入聚落。三諫不止。若僧時到。僧今與迦露比丘作太早入聚落折伏羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧忍默然。故是事如是持。如是大冥出惡友惡伴非宜處行。亦如是。諍訟相言者。佛住舍衛城。爾時馬宿比丘自高自用諍訟相言。諸比丘諫言。長老馬宿比丘莫諍訟相言。如是一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。五法成就。當知諍訟。更起何等五。法羯磨言非法。如法集言非法。如法出過言非法。如法捨言非法。如法與言非法。是名五非法。反上五事名如法。諸比丘應如是教。長老比丘必應成就五法入來。何等五。小聲入來聞羯磨已。當信信已奉行。若羯磨不如法不能遮者。應與欲若不能與欲者。應與比坐見不欲。比丘聞是教時。便言。我能善語。何故小聲入來。我亦多聞。何故聞羯磨已。當信我善知法。何故聞已當行。我亦善於羯磨。何故聞羯磨不如法。不能遮應與欲。我當自往。何故與比坐見不欲。我當遮。佛告諸比丘。五法成就諍訟更起。僧應與作折伏羯磨。何等五。一者自高。二

者龜弊鬼性。三者無義語。四者非時語。五者不親附善人。是名五法成就。僧應與作折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。馬宿比丘自高諍訟相言。三諫不止。若僧時到。僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨。白如是。大德僧聽。馬宿比丘自高諍訟相言。三諫不止。僧今與馬宿比丘自高作折伏羯磨。諸大德忍。僧與馬宿比丘自高作折伏羯磨。忍。若僧默然。不忍者。便說是第一羯磨。第二亦如是。說僧已與馬宿比丘自高作折伏羯磨。僧忍默然。故是事如是持。後四事亦如是。恭敬年少者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時闍陀比丘度年少出家。身自供給晨起問訊。與出大小行。器睡著常處。與按摩身體授與衣鉢。共入聚落令在前行到檀越家。令在上座處坐。先受供養供養已。與收鉢蕩滌還著常處。食後與染衣熏鉢。與敷床。晝日冥與燃燈。火內唾壺大小行。器諸比丘諫言。長老莫供給年少。年少應供給長老。答言。如長老語。但此年少先樂人出家。是故我愛念。恭敬慚愧。隨逐供給。如是一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼闍陀來。來已佛具問上事。汝實爾不答言實爾。佛言。癡人。汝於如來所無有愛念恭敬慚愧隨逐。而更於年少所。愛念恭敬慚愧隨逐。佛告諸比丘。是闍陀比丘於年少所愛念。僧應與作愛念供給年少折伏羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是闍陀比丘愛念。恭敬給侍年少。三諫不止。若僧時到。僧今與闍陀比丘愛念供

給年少作折伏羯磨。白如是。大德僧聽。闍陀比丘愛念供給年少三諫不止。僧今與闍陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨。諸大德忍。僧與闍陀比丘愛念供給年少。比丘作折伏羯磨。忍。若不忍者。便說是第一羯磨。第二亦如是。說僧已與闍陀比丘愛念供給年少作折伏羯磨。僧忍默然。故是事如是持。恭敬慚愧隨逐亦如是。是名折伏羯磨。不共語羯磨者。佛住舍衛城。爾時馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨順行。所應行事而不行。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨順行。所應行事而不行。所應捨事而不捨。若僧時到。僧應與作不共語羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是馬宿比丘作折伏羯磨已。不隨順行。所應行事而不行。所應捨事而不捨。若僧時到。僧與馬宿比丘作不共語羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧忍默然。故是事如是持。復次佛住舍衛城。爾時有摩訶羅出家數犯小戒。別眾食處處食。停食食共器食。女人同室宿。過三宿。共床眠共床坐。不淨菓食。受生肉受生殺受金銀。諸比丘諫言。長老不應作是事。答言。長老當語我。我當受行。諸比丘言。是摩訶羅有修學意。後復數數犯小戒。別眾食。乃至受金銀。諸比丘復諫言。摩訶羅不應作是事。答言。長老應語我。我當受行。後復數數犯諸比丘言。是摩訶羅出家。不知恩教。不順教誨。諂曲不實。不欲修學。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是摩訶羅出家不知恩教。不

①(尼)一②* ③(如)十法④⑤ ⑥說一⑦⑧ ⑨僧今今僧⑩ ⑪坐二受⑫⑬ (坐)一⑭ ⑮(受)一⑯⑰ ⑱(火)一⑲⑳ ㉑(是故)十⑳㉑㉒ ㉓恭敬給侍一供給㉔ ㉕供給二供養㉖ ㉗忍僧二僧忍㉘ ㉙(比丘)一㉚ ㉛(停食)一㉜ ㉝金二食㉞

中庭坐。語婦言。汝施出家人食。婦言。何道出家。夫言。釋種出家。婦言不與。夫言。何故不與。婦言。是人非梵行。比丘言。姊妹。我非是非梵行。婦人言。尊者。迦露尚不能修梵行。況汝能修梵行耶。比丘聞是語已。憫恨不樂。遂不乞食。於是而還坐禪。晡時。憫覺已身極飢乏。往世尊所。頭面禮足。却住一面。佛知而故問。比丘何故飢色。自言。失食。世尊。佛言。汝不能乞食耶。即以上事具白世尊。佛告諸比丘。是迦露比丘於俗人間令發不喜。僧應與作俗人發。喜羯磨。如喜優婆夷中廣說是名迦露。摩訶南者。佛住舍衛城。爾時摩訶南釋種諸僧施藥時。難陀優婆塞難陀。聞已。自相謂言。當往試之。到時著入聚落衣。往到其家。共相問訊。我聞檀越請僧與藥。爾不答。言爾尊者欲須藥耶。答言。須爾許。堪酥。爾許。堪油。爾許。堪蜜。爾許。石蜜。爾許。根藥。藥華藥葉藥。答言。尊者。即日無爾許藥。須辨相與。六群比丘言。異事。檀越。先不儲藥。而請比丘僧。汝不知耶。一比丘服藥如雪山一大龍象食等。汝不欲施。但求名譽。彼言。尊者。王家庫中尚無爾許藥。何況我家須辦當與。難陀言。與。以不與。自任汝意。作是語已。便出居士後辦藥已。自言。尊者。今可來取。彼聞已相視而笑。檀越嫌言。何故試我相視而笑。未辦之時。殷勤來索。今辦而不取。難陀言。檀越瞋耶。答言。瞋。若瞋者。我悔過。答言。向世尊悔過。難陀即往佛所。悔過。佛言。何故悔過。即以上事。具白世尊。佛言。癡人是

釋摩南家中所有。於佛比丘。僧無所。置惜。何故擾亂。佛告諸比丘。僧應與難陀作俗人發喜羯磨。如喜優婆夷中廣說。是名摩訶南。六群比丘者。佛住舍衛城。爾時六群比丘在迦尸邑。身非威儀。口非威儀。身口非威儀。身口害身口害。身邪命口邪命。身口邪命。乃至發俗人不歡喜。佛告諸比丘。應與六群比丘作俗人發喜羯磨。如喜優婆夷中廣說。是名六群比丘。是謂發喜羯磨。

具足不名受 支滿不清淨
羯磨及與事 折伏不共語
擲出發數喜 初跋渠說竟

舉羯磨者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。諸比丘言。長老。見此罪不。答言。不見。汝用問我。不見為。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。自言不見者。僧應與作不見罪舉羯磨。羯磨人應作是說。大德。僧聽。是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。而自言不見。若僧時到。僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。白如是。大德。僧聽。是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。而自言不見。僧今與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。諸大德。忍。僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。忍。若不忍。僧便說是第一羯磨。第二第三。亦如是說。僧已與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。僧忍。默然。故是事如是持。作舉羯磨已。語諸比丘。長老。我見是罪所應行事。我隨順行。哀愍我故。與我捨不見罪舉羯磨。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。而不言不見。僧欲饒益故。作舉羯磨。彼所應行事已隨順行。自言見罪。僧應作捨不見罪舉羯磨。羯磨人應作是說。大德。僧聽。是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。而不言不見。僧欲饒益故。作不見罪舉羯磨。諸大德。忍。僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。忍。若不忍。僧便說是第一羯磨。第二第三。亦如是說。僧已與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。僧忍。默然。故是事如是持。僧已與捨不見罪舉羯磨。諸比丘語言。長老。此罪應如

緣。往白世尊。佛告諸比丘。是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。而不言不見。僧欲饒益故。作舉羯磨。彼所應行事已隨順行。自言見罪。僧應作捨不見罪舉羯磨。羯磨人應作是說。大德。僧聽。是闍陀比丘五眾罪中犯一一罪。而不言不見。僧欲饒益故。作不見罪舉羯磨。諸大德。忍。僧與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。忍。若不忍。僧便說是第一羯磨。第二第三。亦如是說。僧已與闍陀比丘作不見罪舉羯磨。僧忍。默然。故是事如是持。僧已與捨不見罪舉羯磨。諸比丘語言。長老。此罪應如

●(歡)●十●喜● ●(二)●問● ●(到)●時●二●時●到● ●(玩)●二●瓶● ●(六)●群●比●丘●二●優●婆●塞● ●(以)●二●之● ●(語)●二●百● ●(來)●一●苦
●(佛)●二●世●尊● ●(摩)●十●(南)● ●(比)●丘●一● ●(汝)●十●(見)● ●(今)●一● ●(者)●一● ●(欲)●一● ●
(僧)●一● ●(竟)●一● ●

摩訶僧祇律卷第二十五

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

◎明雜誦跋渠法之三

復次佛住舍衛城。爾時阿梨吒比丘謗契經。作是說言。長老。世尊說法。我解知行障道法。不能障道。諸比丘語言。長老。莫謗契經。謗契經者。是惡邪見。墮惡道入泥犁中。答言。此是好見善見。父母先師相承已來。作如是見。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是阿梨吒比丘作是說世尊說法。我解知行障

應

復次佛住舍衛城。爾時尸利耶婆惡邪見起。作是說。殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃。爲善無福。無今世後世善惡果報。諸比丘言。長老。尸利耶婆莫起惡見。起惡見者。是不善墮惡道入泥犁。答言。此是好見善見。我父母先師相承。已來作如是見。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是尸利耶婆起惡邪見。乃至無善惡果報。應屏處三諫。衆多人中三諫。僧中三諫。屏處二諫者。應先問長老尸利耶婆汝實起惡邪見。作是說。殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃爲善無福。無今世後世善惡果報。答言。爾。是時應諫言。長老莫起惡邪見。起惡邪見者。是不善墮惡道入泥犁。我今慈心饒益汝。故諫。汝一諫已過二諫在。捨。是見不。答言。此是好見善見。父母先師相承。已來作如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。衆多人中三諫。如是不止者。僧中應作舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧。是尸利耶婆起惡邪見。作是說。殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃爲善無福。無今世後世善惡果報。已屏處三諫。衆多人中三諫。而不捨。若僧時到。僧今應三諫。是時僧中應問長老。尸利耶婆汝實作是說。殺生自殺教人殺。乃至作惡無殃爲善無福。無今世後世善惡果報。已屏處三諫。衆多人中三諫。不捨。此事耶。答言。實爾。僧中應諫長老。汝莫起惡邪見。此是不善墮惡道入泥犁中。衆僧慈心欲饒益故。諫。汝一諫已過二諫在。捨。此見

①〔一〕—①③ ④〔明雅—三〕八字=〔雜語故法第九之三〕九字⑤⑥,〔雜政纂之三〕五字 ⑦〔中〕—①③ ⑧〔來〕+
 多⑨⑩ ⑪〔實〕—①③* ⑫〔來〕—① ⑬〔作〕—①③ ⑭〔實〕+兩⑮ ⑯已二以⑰* ⑱倍+(人)⑲ ⑳英—法㉑ ㉒起—展㉓,
 (越)㉔ ㉕汝—汝⑶* ㉖見起惡=邪見惡邪㉗ ㉘〔三〕—①③ ㉙〔見〕—①* ㉚〔汝〕—① ㉛是二比⑱ ㉜〔舉〕—①③
 ㉝倍中慶=慶倍中⑱ ㉞汝—衆㉟⑵,〔汝〕—①

不。答言。此是好。見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是一諫不止。乃至三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是尸利耶。婆起惡邪見。三諫不止。僧應與作不捨惡邪見。舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是尸利耶。婆比丘起惡邪見。已屏處三諫。衆多人中三諫。衆僧中三諫不止。若僧時到。僧今與尸利耶。婆作不捨惡邪見。舉羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧忍默然故。是事如是持。

復次佛住舍衛城。爾時摩樓伽子比丘起邊見。作是說。世界有邊世界無邊。諸比丘言。長老。莫起邊見。此是惡見墮惡道入泥犁。答言。此是好見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是摩樓伽子比丘起邊見。作是說。世界有邊世界無邊。應屏處三諫。衆多人中三諫。衆僧中三諫。屏處諫者。應問。長老。汝實起邊見作是說。世界有邊世界無邊耶。答言。實爾。爾時應諫言。長老。此是惡見墮惡道入泥犁。我今慈心饒益故。諫汝。一諫已過二諫在。捨此見不。答言。此是好見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。衆多人中亦如是三諫。若不止者。僧中應作。舉羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。是摩樓伽子比丘起邊見。說世界有邊世界無邊已屏處三諫。衆多人中三諫不止。若僧時到。僧亦應三諫。僧中應先問。長老。汝實起邊見。說世界有邊世界無邊。已

屏處三諫。衆多人中三諫。不捨此見耶。答言。實爾。爾時應僧中諫。長老。莫起邊見。此是惡見墮惡道入泥犁。僧慈心饒益故。諫汝。一諫已過二諫在。捨此見不。答言。此是好見善見。父母先師相承已來作如是見。我不能捨。如是第二第三諫不止。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。以是摩樓伽子比丘起邊見。已屏處衆多人中三諫不止者。僧應與作不捨邊見舉羯磨。如上說。是名舉羯磨。

佛住舍衛城。爾時尸利耶。婆比丘數數犯僧伽婆尸沙罪。語諸比丘言。長老。與我摩那埤。諸比丘問言。長老。何故索摩那埤。答言。我犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘先知數數犯僧伽婆尸沙罪。語言。長老。尸利耶。婆僧和合集作羯磨難。長老所犯一切盡說。當一時作羯磨。如是第二第三。答言。我正犯是罪。作羯磨已。作是念。我何故再作羯磨。應一切盡說一時作羯磨。語諸比丘言。長老。與我摩那埤。諸比丘問言。何故復索摩那埤。答言。我犯僧伽婆尸沙罪。諸比丘問。長老。何時犯答言。爾時犯諸比丘言。我先已語長老。僧和合集作羯磨難。長老所犯一切盡說。當一時作羯磨。爾時何故不說。答言。我慚愧故。不盡說。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼尸利耶。婆來。來已佛具問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛言。癡人。犯時不知羞慚求清淨時。何以羞慚。此是惡事。非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。

佛告諸比丘。持律比丘與他出罪時。他語有罪亦知。無罪亦知。覆亦知。不覆亦知。發露亦知。不發露亦知。應與別住亦知。不應與別住亦知。如法與別住亦知。不如法與別住亦知。如法行波利婆沙亦知。不如法行波利婆沙亦知。中間有罪亦知。中間無罪亦知。夜斷亦知。夜不斷亦知。隨順行亦知。不隨順行亦知。應與阿浮呵那亦知。不應與亦知。如法與阿浮呵那亦知。不如法與亦知。其覆亦知。不共覆亦知。無量覆亦知。比舍遮脚亦知。或有罪合。非夜合。或有夜合。非罪合。或有罪合。夜亦合。或有非罪合。非夜合。本罪中間罪比丘成就四法。名為持律。何等四知罪。知無罪。知重知輕。是名四法。復成就四法。名為持律知罪。知無罪。不以重罪作輕。不以輕罪作重。是名四法。復成就四法。知罪。知無罪。無罪人不言有罪。有罪人不言無罪。是名四法。復成就四法。不以重作輕。不以輕作重。不以不犯罪人作犯罪。不以犯罪人作不犯罪。是名四法。復成就五法。名為持律善知諍。善知諍緣起。斷諍事。善知斷諍分別。善知斷諍滅止。是名五法。復成就六法。即上五事更增善斷諍結集。是名六法。復成就七法。知罪。知無罪。知重。知輕。不以重罪作輕。不以輕罪作重。善知羯磨。

○見二是○ ○以○ ○(邪)一○ ○(比丘)一○ ○(長老)一○ ○(舉)一○ ○(三諫)一○ ○(三諫)一○ ○(以是)一○ ○(以)一○ ○(僧)十○ ○(犯十)○ ○(非如佛教)一○ ○(摩那埤)一○ ○(比二昆)一○ ○(復十)○ ○(法)一○ ○(爲)一○ ○

佛告諸比丘。優波離比丘成就十四法。持律第一。有罪亦知。無罪亦知。乃至盡有漏得無滯慧解脫有罪亦知者。知五衆罪波羅夷僧伽婆尸沙。波夜提。波羅提提舍尼。越毘尼。波羅夷者。姪盜斷人命。自稱過人法。僧伽婆尸沙者。放出精相觸惡口語。乃至聚落中污他家。波夜提者。三十尼薩者。九十二純波夜提。波羅提。提舍尼者。阿練若處。無病比丘尼邊取食。比丘尼指示食拜學家。越毘尼者。有十三事。阿遮與。偷蘭遮。齔偷蘭。不作。不

語。突吉羅。惡聲威儀。非威儀。惡威儀。惡邪命。惡見。心生悔毘尼。阿遮與者。如外道須深摩如尊者跋陀梨。如王舍城比丘尼。如是比向佛悔過。是名阿遮與。偷蘭遮者。盜減五錢動五錢物不離地。是名偷蘭遮。醜儼蘭者。染污心弄身生。是名醜儼蘭。不作者。和上阿闍梨語作是事。共法中應作。若不作者。越毘尼罪。若語喚婦人來取酒來。應語和上。阿闍梨我聞法中不得作。是名不作者。不語者。和上阿闍梨共語聞而不報者。越毘尼罪。若口中有食。若能使聲不異者。應答。若不語者咽已然後答。若和上阿闍梨作是語。何以聞我語。而不應。應語和上阿闍梨。我口中有食。是故不得答。是名不語。突吉羅者。如世尊語優陀夷六群比丘。及餘比丘等。作是事不好。是名突吉羅。惡聲者。作象聲馬聲牛驢駱駝。如是等一切畜生聲。長引促斷。促引長斷。是名惡聲。威儀者。晨起當除洗大小便行處。當益大小行處。灑水應當掃塔院僧坊院。若取與作事。乃至紐一線不白。和上依止阿闍梨者。越毘尼罪。是名威儀。非威儀者。治髮莊眼。作好色搽衣。光生帛帶繫腰。熏鉢中光現以鏡照面。是名非威儀。惡威儀者。身惡威儀。口惡威儀。身口惡威儀。身害口害身口害。身邪命。口邪命。身口邪命。是名惡威儀。惡邪命者。身曲口曲心曲現親愛希望供養。是名惡邪命。惡見者。斷常等一切諸見。是名惡見。心生悔毘尼者。衆學威儀心念惡。不放觸女人。如是。比皆名心悔。是名

心生悔罷尼
復次或有罪從欲生。或有罪從瞋恚生。或有罪從愚癡生。或有罪不從欲瞋恚愚癡生。或有罪是身行非口行。或是口行非身行。或是身口行。或非身口行。或有罪從自身生。非他身。或從他身生。非自身。或從自身他身生。或非自身非他身生。或有罪從自口生。非他口。或有從他口。非自口。或從自口。亦從他口。或非自口。非他口。或有罪取心不取事。或有罪取事不取心。或有罪事重非心重。或有心重非事重。或有事重心亦重。或有非事重心重。或有罪自物非他物。或有他物非自物。或自物亦他物。或有非自物非他物。或有罪是一處犯衆多。或有衆多處犯一罪。或有衆多處犯衆多。或有一處犯一罪。或緣無罪至有罪。或緣有罪至無罪。或緣有罪至有罪。或緣無罪至無罪。或有罪重而緣輕。或有罪輕而緣重。或有罪重緣亦重。或有罪輕緣亦輕。有受時罪有食時罪。事成罪不受得罪。受無罪。不與得罪。與無罪。或有罪是聚落非阿練若。或有是阿練若非聚落。或有是聚落亦阿練若。或有非聚落亦非阿練若。或有罪是時非非時。或是非時非是時。或是時亦非時。或有罪亦非是時亦非非時。或有罪是夜非晝。或有罪是晝非夜。或有罪是夜亦是晝。或有罪亦非夜亦非晝。或有罪是覆處非露處。或有罪是露處非覆處。或有罪亦是覆處亦是露處。或有罪亦非覆處亦非露處。或有罪是行非住。或有罪是住非行。或有罪

①善哉二誦利 ②妄二忘 ③(漢)一(一),義二利 ④(善)一(一) ⑤(善)十知 ⑥(何等二)一(一) ⑦摩二羅 ⑧(處)一(一)
⑨(命)一(一) ⑩梨二利 ⑪比二並 ⑫減二滅 ⑬和上二和尙 ⑭諸二諸 ⑮(罪)一(一) ⑯(等)一(一)
⑰(成二)一(一) ⑱坊二房 ⑲光現二現光 ⑳皆名二若 ㉑非二作 ㉒(或)一(一) ㉓(有)一(一) ㉔(罪)一(一)
㉕(本)一(一)*

亦是行亦是住。或有罪亦非行亦非住。或有罪是住非坐或是坐非住。或是坐是住。或非坐非住。或有罪是坐非眠。或是眠非坐。或是坐是眠。或非坐非眠。或有罪是眠非行。或是行非眠。或亦是行亦是眠。或非眠非行。或有罪是屏處非衆多。或是衆多非屏處。或亦是屏處亦是衆多。或非屏處亦非衆多。或有罪是衆多非僧中。或是僧中非衆多。或亦是衆多亦是僧中。或非衆多亦非僧中。或有罪是僧中非屏處。或是屏處非僧中。或是僧中亦是屏處。或非僧中非屏處。或有罪是冬非春。或是春非冬。或亦是冬亦是春。或非冬亦非春。或有罪是春非夏。或是夏非春。或亦是春亦是夏。或有罪亦非春亦非夏。或有罪是夏非冬。或是冬非夏。或亦是夏亦是冬。或亦非夏亦非冬。或有罪從欲生者。故弄身。生摩觸。惡口自稱。媒嫁一切染污心語。是名從欲生有罪從瞋生者。無根謗毀皆兩舌。亂騙出。知。食已足故惱。聚落騙出。拳打手擬屏處聽等。是名從瞋生。有罪從愚癡生者。愚癡心謂真實世界有常。世界無常。如是一切見。是名從愚癡生。有罪非欲瞋愚癡癡生者。阿羅漢。犯。是名非欲瞋愚癡癡生。有罪是身非口者。女人同室未受具足人。過三宿同床眠。同床坐處處食別。衆食同器食。是名身非口。有罪是口非身者。一切口跋渠。是名口非身。有罪是身口者。無根謗毀皆兩舌。亂騙出。知。食已足故惱。聚落騙出。拳打手擬屏處聽等。是名身口有罪非身口者。

從心生是名非身口。有罪從自。身非他身者。瞋恚自打身。是名從自身非他身。有罪從他身非自身者。見他姪盜殺人覆藏。是名從他身非自身。有罪從自身他身生者。共女人同室宿未受具足人。過三宿同床眠。同床坐處。處食別衆食同器食。是名從自身他身生。有罪非自身非他身者。一切口跋渠除未受具足人說句法。是名非自身非他身。有罪從自口非他口者。一切口罪除未受具足人說句法。是名從自口非他口。有罪從他口非自口者。若比丘僧中非法斷事不與欲。復不與見不欲。默然聽過。是名從他口非自口。有罪從自口從他口者。與未受具足人說句法。是名從自口從他口。有罪非自口非他口者。從身心生。是名非自口非他口。有罪取心不取事者。應當問以何心盜。何心殺人。何心觸女人。何心斷生草。何心掘地。是名取心不取事。有罪取事不取心者。不應問。以何心輕。何心非時食。何心飲酒。何心與女人同室宿。未受具足人。過三宿。若犯者當如法治。是名取事不取心。有罪事重非心重者。比丘非時謂是時食者。波夜提。是名事重非心重。有罪心重非事重者。比丘時謂非時食者。越毘尼罪。是名心重非事重。有罪事重心亦重者。非時謂非時食者。波夜提。是名事重心亦重。有罪事輕心亦輕者。衆學及威儀。是名事輕心亦輕。有罪從自物生非他物者。比丘自財物盜心取犯偷蘭遮。是名自物生非他物生。有罪從他物非自物者。比丘盜心偷他物減五錢。

偷蘭遮。滿五錢。波羅夷。是名他物生非自物。有罪從自物他物生者。比丘其他物盜心取減五錢。偷蘭遮。滿者波羅夷。是名從自物他物生。有罪非自物非他物者。比丘盜心取無主物。越毘尼罪。是名非自物非他物。有罪是一處犯衆多者。比丘一處并乞得八種好食。各各別食者。得八波夜提。是名一處犯衆多。有衆多處犯一罪者。比丘衆多處乞得八種美食。一坐食者得一波夜提。是名衆多處犯一罪。有衆多處犯衆多者。比丘八處乞得八種美食。各各食者。得八波夜提。是名衆多處犯衆多罪。一處犯一罪者。一處乞得八種美食。一坐食。是名一處犯一罪。緣無罪。得。有罪者。比丘無罪。作罪悔過。得越毘尼罪。是名緣無罪而得罪緣。有罪得無罪者。作小房大房。一切。乃至三諫。是名緣有罪得無罪緣。有罪至有罪者。僧中說波羅提木叉時。乃至三問有罪者。如法作無罪者。默然爾時有罪不如法作。復不語人。又不作念我待清淨。同意人當如法作。默然者。得越毘尼罪。是名緣有罪至有罪。緣無罪得無罪者。不作不犯。是名緣無罪至無罪。緣重至輕者。比丘犯波夜提。向惡邪邊見被舉人悔過。是名緣重至輕罪緣輕至重者。比丘犯越毘尼罪。向謗緣經被舉人悔過。得波夜提。是名緣輕至重。緣重至重者。比丘犯波夜提。向謗緣經被舉人悔過。得波夜提。是名緣重至重。緣輕至輕者。比丘犯越毘尼罪。向未受具足人悔過。不名作更得越毘尼罪。是名緣輕至輕。受

●坐非住二住非坐●●行二眠●●眠二行●●戒十(有)●●(亦)一●●(生)一●●(亂)一●●(食)一●●(非)二●●(與)一●●(犯)十(罪)●●(宿)一●●(與)二●●(過)一●●(與)一●●(者)一●●(生十(生)●●得二時●●波二愛●●(有)一●●(作)一●●(無二有)●●(無)一●●(十(人)●●緣二輕●

知。無罪亦知。覆亦知。不覆亦知。覆亦知者。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。至日出時作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。至食時作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。如是中時晡時日沒初夜中夜時。亦如是。比丘至明相出時。夜知是罪作覆藏心。至明相出時。是名二時一夜覆。復有覆名比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。至日出時知是罪。不作覆藏心。到食時作覆藏心。乃至明相出時。是名一夜覆。晡時日沒初夜時。亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。不作覆藏心。至後夜作覆藏心。至明相出時。是名三時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。到食時知是罪不作覆藏心。至日中作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。晡時日沒初夜亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。不作覆藏心。到後夜作覆藏心。至明相出時。是名四時一夜覆。復有覆名比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪覆不覆猶豫。至日出時作覆藏心。乃至明相出時。是名一夜覆。如是食時中時晡時日沒時初夜中夜。乃至後夜作覆藏心。至明相出。是名二時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。至日出時知是罪。覆不覆猶豫到食時。作覆藏心。至明相出時。是名一夜

覆。如是中時晡時日沒初夜亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。覆不覆猶豫到後夜。作覆藏心。至明相出時。是名三時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至食時知是罪。覆不覆猶豫到中時。作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。如是晡時日沒初夜亦如是。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。不知是罪。乃至中夜知是罪。覆不覆猶豫到後夜。作覆藏心。至明相出時。是名四時一夜覆。復有覆名。比丘明相出時。犯僧伽婆尸沙。知是罪。作覆藏心。至日出時。作不覆藏心。乃至後夜作覆藏心。至明相出時。是名一夜覆。復有覆名。比丘犯僧伽婆尸沙。若隔壁若隔塹。若閤中小聲說他名某甲比丘犯僧伽婆尸沙。是不名發露。知而妄語得波夜提是名覆。復有不覆名。若隔障若隔塹。若閤中小聲自稱說他名犯僧伽婆尸沙。得名發露。但諂曲作得越毘尼罪。復有不覆名。比丘犯僧伽婆尸沙。不隔壁不隔塹。不閤中不小聲。不說他自說名字犯。是名不覆。復有不覆名。非罪想罪疑覆不覆疑夜疑。若發露是名不覆。復有不覆。不作覆藏心。未得發露。若忘若罷道。若入定若命終。是名不覆。

佛告諸比丘。持律比丘與他出罪時。有罪應知。無罪應知。覆應知。不覆應知。發露應知。不發露應知。或有覆非發露。或有發露非覆。或有覆亦發露。或有非覆非發露。云何覆非發露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。

不向他說。是名覆非發露。云何是發露非覆藏。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。向他說。是名發露非覆。云何是覆亦發露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪覆藏已後向他說。是名覆亦發露。云何非覆非發露。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心作是念。待時待方待人。當如法作。是名非覆非發露。佛告諸比丘。持律比丘與他出罪時。有罪應知。無罪應知。覆應知。不覆應知。發露應知。不發露應知。與別住應知。不與別住應知者。云何不應與無罪。不應與不覆。不應與罪不決定。覆不決定。夜不決定。前人不索不問不應與。云何應與有罪應與覆。應與罪決定覆決定。夜決定前人索問。應與如法與不如法與。云何不如法與無罪。罪不決定。覆不決定。夜不決定。前人不索不問。衆不成就。白不就。羯磨不成就。是名不如法與。云何如法與有罪。罪決定。覆決定。夜決定。前人索問。衆成就。白成就。羯磨成就。若一成就。是名如法與不如法。行。婆利。婆沙。如法行。婆利。婆沙。云何不如法行。僧伽藍無比丘中間_四有罪。更舉與比丘同房同障住。客比丘來不白。時集非時集不白。是名不如法行。云何如法行。僧伽藍有比丘住。行。婆利。婆沙中問。不犯不舉與比丘別房別障住。客比丘來白時。集非時集白。是名如法行夜斷夜不斷。云何夜不斷。僧伽藍中有比丘住。乃至時集非時集白。是名夜不斷。云何夜斷僧伽藍中無比丘住。乃至時集非時集不白。是名夜

①預十(藏)①② ③獨二乃至①② ④[時]—①②* ⑤作二得①②③ ⑥[名]—①②③④ ⑦[藏]—①②③ ⑧[者]—①② ⑨獨二波①②*
⑩獨三波①②* ⑪[有]—①②③

比丘。應隨順行。七事如上說。是名摩那埵。比丘隨順行不行者。是名不隨順。應與阿浮呵那。不應與。不應與者無罪。不應與覆未與別住。不應與摩那埵。不究竟不應與不覆。未行摩那埵。不應與覆不覆。不應與罪不決定。覆不決定。夜不決定。別住不決定。摩那埵不決定。不索不問。是名不應與阿浮呵那。應與者有罪。應與覆罪應與別住。摩那埵究竟。應與不覆摩那埵。究竟應與罪決定。覆決定。夜決定。別住決定。摩那埵決定。前人索問。是名應與阿浮呵那。如法與阿浮呵那。不如法與阿浮呵那。不如法與者無罪。不應與乃至衆不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。是名不如法與如法與者有罪。應與乃至衆成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名如法與。阿浮呵那共覆者。比丘月一日犯^四一僧伽婆尸沙。知是罪。不作覆藏心。如是二日三日乃至十日。一切知是罪作覆藏心。至明相出^四時。是十罪一切共一夜覆。應作十別住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。復有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。如是二日犯二三日犯。三乃至十日犯。十僧伽婆尸沙。一切知是罪。一切作覆藏心。至明相出時。是五十五僧伽婆尸沙罪。一切共一夜覆。應作五十五別住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。復有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。不知

①〔有〕+郭②宋元明宮四本俱無記並下同③沙彌+〔沙彌〕④*⑤〔止〕—⑥⑦在二作⑧⑨〔授臂水〕—⑩⑪〔受〕—⑫
⑬〔就〕—⑭⑮〔住〕—⑯⑰〔衣〕—⑱*⑲〔一〕—⑳㉑㉒時二物㉓〔時〕—㉔

是罪。如是二日三日乃至十日。一切知是罪。一切作覆藏心。至明相出時。是十罪共一夜覆。乃至亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。復有共覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。不知是罪。不作覆藏心。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。一切知是罪。作覆藏心。至明相出時。是五十五罪共一夜覆。乃至亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名共覆。參差覆者。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至二日向他說。已復犯僧伽婆尸沙。乃至十日向他說。已復犯知是罪。作覆藏心。至十一日向他說。是十僧伽婆尸沙。如是一切各一夜。共參差。覆應作十別住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一別住。一摩那埵。一阿浮呵那。是名參差覆。復有參差。覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至二日向人說。已復更犯如是。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。至十一日向人說。是五十五僧伽婆尸沙。如是一切。各一夜參差覆。應作五十五別住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一別住羯磨。一摩那埵。一阿浮呵那。是名參差覆。無量覆者。或憶罪不憶夜。或憶夜不憶罪。或憶罪亦憶夜。或不憶罪亦不憶夜。憶罪不憶夜者。憶知犯罪多少不憶。若干夜憶夜不憶罪者。憶知爾許夜。不憶罪多少。亦憶罪亦憶夜者。憶知罪多少憶知若干夜。不憶罪不憶夜者。不憶犯罪多少。亦不憶若干夜。是中憶罪不憶夜者。應當問。汝何

時犯未有歲時耶。若前人默然者。應隨年與別住。若言不爾。更問一歲耶。二歲耶。五歲耶。可隨默然處與別住。是名憶罪不憶夜。憶夜不憶罪者。隨夜多少應與作無量罪別住。是名憶夜不憶罪。憶罪亦憶夜者。憶罪多少隨所憶夜與別住。是名憶罪亦憶夜。不憶罪不憶夜者。應當問無歲時犯耶。若默然者。隨年與作無量罪別住。若言不爾。更問未有歲耶。一歲二三四五歲耶。隨默然處與作無量罪別住。是名無量覆共覆。參差。覆無量覆。是三俱名為覆。別覆者。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。二日復犯。知是罪作覆藏心。不向他說。乃至十日復犯。知是罪作覆藏心。不向他說。是十罪各別覆。最後罪一夜覆。如是二夜三夜乃至初罪有十夜覆。應與作十別住羯磨。十摩那埵。十阿浮呵那。亦得作一別住。一摩那埵。一阿浮呵那。復有別覆名。比丘月一日犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。乃至十日犯十僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。是五十五罪各別覆。最後罪一夜覆。如是二夜三夜。乃至初罪有五十五夜覆。應與五十五夜別住羯磨。五十五摩那埵。五十五阿浮呵那。亦得作一別住。一摩那埵。一阿浮呵那。是名別覆。同覆別覆。是二俱名覆。比舍遮脚者。或有罪長非夜長。或有夜長非罪長。或有罪長夜亦長。或有非罪長非夜長。罪長非夜長者。比丘竟日犯僧伽婆尸沙。知是罪向人說。是名罪長非夜長。有夜長非

罪長者。比丘犯一僧伽婆尸沙。知是罪作覆藏心。不向他說。是人說。是名夜長非罪長。有罪長夜亦長者。比丘日日犯僧伽婆尸沙。知是罪覆半說半。是名罪。長夜亦長。有非罪長亦非夜長者。比丘犯僧伽婆尸沙。知是罪不作覆藏心。向他人說。更不犯。是名非罪長亦非夜長。是中罪長夜不長。亦長夜亦長者。行波利婆沙時。當少與食多與作務。若故不止者。當使淨人縛手脚著床。應語言。若更犯者。僧復重治。汝是名。比舍遮脚。或有罪合非夜合。或有夜合非罪合。或有罪合夜亦合。或有非罪合亦非夜合。罪合非夜合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。一切十夜覆僧合與百夜別住羯磨。比丘言。長老。我羸病不堪得與略行波利婆沙。不應語言得。百夜羯磨合。作十夜別住。是名罪合非夜合。夜合非罪合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。一切十夜覆僧合與十夜別住。比丘言。長老。我慚愧我欲廣行波利婆沙。應語言得。是名夜合非罪合。罪合夜亦合者。比丘犯十僧伽婆尸沙。十夜覆僧合與十夜別住。是名罪合夜亦合。非罪合非夜合者。各各別作波利婆沙羯磨。是名非罪合非夜合

摩訶僧祇律卷第二十五

①(共)一②③ ④復二⑤ ⑥各二合⑦ ⑧二亦⑨ ⑩(可)一⑪ ⑫(亦憶)一⑬ ⑭(參差覆)一⑮ ⑯三二二⑰ ⑱(他)一⑲*
⑳同二共㉑ ㉒比二昆㉓* ㉔(人)一⑵ ㉖(我)十略㉗ ㉘作二住㉙

摩訶僧祇律卷第二十六

東晉＊天然＊三藏佛陀跋陀羅

共キ法顯

譯

①明雜②誦跋集③法④之四

本罪者。比丘覆藏罪乞別住已。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。比丘問。言。是本罪中間罪。答言。是本罪。復問覆不覆。答言。覆。比丘語言。長老。先別住者。已如法行。今所說覆者。當更乞別住。已是兩罪合行。波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪乞別住。行竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。比丘問言。是本罪中間罪。答言。覆。比丘應語。汝先別住者。已如法行。今所覆者。應更乞別住。已是兩罪合行。波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞。共行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪乞別住。行竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。比丘問言。本罪中間罪。答言。本罪。復問覆不覆。答言。覆。應語言。先別住者。已如法行。今所覆者。應更乞別住。行。已是二罪合乞。摩那埵共阿浮呵那。是名別乞。別行波利婆沙。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙竟。乞摩那埵已。復言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問。是本罪中間罪。答言。是本罪。問覆不覆。答言。覆。應語。先波利婆沙。摩那埵已。如法行。今

所覆者應更乞波利婆沙行竟。更乞摩那埵。是二罪合行。已共阿浮呵那。是名別乞別行。波利婆沙。別乞合行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪。行波利婆沙竟。乞摩那埵行至半。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。乃至應語。先摩那埵。已。如法行。今所覆者應更乞波利婆沙行已。更乞摩那埵。是二罪合行。摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞別行波利婆沙。別乞共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪。行波利婆沙摩那埵竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。乃至應語。先波利婆沙摩那埵已。如法行。今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那。是名別乞別行波利婆沙。摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪。行波利婆沙摩那埵阿浮呵那竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。乃至應語。先波利婆沙摩那埵阿浮呵那已。如法行。今所覆者應更乞波利婆沙摩那埵阿浮呵那。是名別乞別行波利婆沙摩那埵阿浮呵那。阿那。比丘覆藏罪。與波利婆沙已。語比丘言。長老。我更有二僧伽婆尸沙。應問。是本罪中間罪。答言。是本罪。問言。覆不覆。答言。一覆一不覆。應語言。先波利婆沙已。如法行。今不覆者停覆者。更乞波利婆沙合行。已共行摩那埵。共阿浮呵那。如是別住中別住竟。摩那埵初中竟。阿浮呵那竟。亦如上說。比丘覆藏罪。與波利婆沙已。復語諸比丘言。長老。我更有三僧伽婆尸沙。應問。言。是本罪中間罪。答言。是本罪。復問。覆不覆。答言。一覆一不

覆。一疑應語言。先波利婆沙已。如法行。今不覆者。停疑者。當決定覆者。當乞波利婆沙共行摩那埵。共阿浮呵那。如是別住中別住。竟摩那埵初中竟。阿浮呵那竟。亦如上說。是本罪。中間罪者。比丘覆藏罪行別住。竟。語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問言。是本罪中間罪。答言。是中間罪。問言。何時犯。答言。別住中犯。問言。覆不覆。答言。覆。應語言。長老。先別住者。已如法行。但少一夜。今覆者。應更乞別住。合行共行摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行別住。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住已。行摩那埵。語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問言。是本罪中間罪。答言。中間罪。問言。何時犯。答言。摩那埵中。問言。覆不覆。答言。覆。應語言。長老。先別住摩那埵已。如法行。但摩那埵中少一夜。今覆者。應更乞別住行已。更乞摩那埵合行。共阿浮呵那。是名別乞別行別住。別乞摩那埵。共行摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行別住。摩那埵阿浮呵那。竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問是本罪中間罪。問言。覆不覆。答言。覆。應語言。長老。中間犯。問言。覆不覆。答言。覆。應語言。長老。先別住已。如法行。但少一夜。摩那埵阿浮呵那。不成就。今覆者。應更乞別住合行已。更乞摩那埵。共阿浮呵那。是名別乞共行別住。合乞摩那埵。共阿浮呵那。比丘覆藏罪行波利婆沙。摩那埵阿浮呵那。竟。復語比丘言。長老。我更有僧伽婆尸沙。應問是本罪中間罪。

①[明]—①㊦ ②[誦]—①㊦ ③[法]—①㊦ ④(第九)十之—①㊦ ⑤[言]—①㊦* ⑥[問]—①㊦ ⑦已二以—①㊦ ⑧(二)—①㊦ ⑨(三)—①㊦ ⑩阿—①㊦ ⑪[竟]—①㊦ ⑫[言]—①㊦ ⑬問二問—①㊦ ⑭[罪]—①㊦ ⑮[答言]—①㊦

精。乃至十罪一切十夜覆藏。欲從僧乞一切通合十夜別住諸大德聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。欲從僧乞一切通合十夜別住。僧忍默然。故是事如是持。此人應從僧乞。偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧。憶念我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。今從僧乞一切通合十夜別住。哀懇故。唯願僧與我一切通合十夜別住法。如是我乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已。從僧乞一切通合十夜別住法。若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。一切通合與十夜別住法。自如是。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已。從僧乞一切通合十夜別住法。僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。一切通合十夜別住諸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。一切通合與十夜別住。者默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏一切通合。與十夜別住。僧忍默然。故是事如是持。若欲此中行者。即日應白僧偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧。聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已。從僧乞一切通合十夜別住法。僧已哀懇故與我一切通合十夜別住法。大德僧。聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。我今

合行別住法。僧憶念持。如是三說。白言。我隨順行七事。此人當日憶數滿。應如是白。大德僧聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。我已從僧乞一切通合十夜別住法。僧已與我十夜別住法。我已行十夜別住法。僧憶念持。如是三說。若此間來滿者。應行摩那埵。若不滿者。應求來滿處。應請善知羯磨比丘得意人。將至戒場。上。若無戒場者。不羯磨地。不得作僧事。羯磨地如上說。羯磨人應問。行別住滿不。不空僧伽藍行別住不。無本罪中間罪不。不共比丘同一房一障住不。客比丘來。白不。時集非時集。白不。如是檢校如法。已。若犯一若二若三乃至十罪。應合乞摩那埵。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已。從僧乞十夜別住。某甲比丘行十夜別住。若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住。欲從僧乞通合六夜摩那埵。諸大德聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行別住。欲從僧乞通合六夜摩那埵。僧忍默然。故是事如是持。此人應從僧中乞僧偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧。聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。我已從僧乞十夜別住。我已行十夜別住。今從僧乞通合六夜摩那埵。哀懇故。唯願僧與我通合六夜摩那埵。如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜

覆藏。已。從僧乞十夜別住。某甲比丘行十夜別住。已。從僧乞通合六夜摩那埵。若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。行別住。一切通合與六夜摩那埵。自如是。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已。從僧乞一切通合十夜別住。某甲比丘已行十夜別住。已。從僧乞一切通合。與六夜摩那埵。僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住。通合與六夜摩那埵。諸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住。通合與六夜摩那埵。者默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧與某甲比丘。犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏行別住。通合與六夜摩那埵。僧忍默然。故是事如是持。羯磨人應即日入僧中白作如是說。大德僧。聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已。從僧乞十夜別住法。我已行十夜別住。已。從僧乞通合六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。大德僧。聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行別住。一切通合行六夜摩那埵。僧憶念持如是三說。白言。我隨順行七事。如是三說。第二日應白作是說。大德僧。聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。我已從僧乞十夜別住。我已與我十夜別住。我已行十夜別住。已。從僧乞通合六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我行摩那埵一夜已。過

①〔憶念〕—②〔罪〕—③〔一切〕—④〔一切十〕—⑤〔聽〕—⑥上二出⑦〔白不〕—⑧〔聽〕—⑨〔與〕—⑩〔比丘〕
⑪〔比丘〕—⑫〔聽〕—⑬

五夜在僧憶念持。如是三說。如是日。日應白。乃至六夜應白。作是說。大德僧聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。我已從僧乞十夜別住。僧已與我十夜別住。我已行十夜別住。已通合乞六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我已行六夜摩那埵。至阿浮呵那。僧憶念持。若此間衆滿者。應請。善知羯磨人作。如是言。長老。與我作羯磨。羯磨人應問不減衆行摩那埵。不。究竟摩那埵。無本罪中間罪不。不共比丘一房一障住不。客比丘來。白不時集非時集。白不。日日白界內僧不。若一一如法者。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。我已從僧乞十夜別住。僧已與十夜別住。某甲已行十夜別住。已從僧乞通合六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵。某甲比丘已六夜行摩那埵。若僧時到僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。行十夜別住摩那埵。欲從僧乞通合阿浮呵那。諸大德聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。通合行別住摩那埵。欲從僧乞通合阿浮呵那。僧忍默然。故。是事如是持。此人應從僧中乞偏袒右肩胡跪合掌作是言。大德僧聽。我某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。我已從僧乞通合十夜別住。僧已與我十夜別住。我已行十夜別住。已從僧中乞通合六夜摩那埵。僧已與我六夜摩那埵。我已行六夜摩那埵。今從僧乞十夜

覆藏罪。通合阿浮呵那。哀愍故。唯願僧與我十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已從僧乞通合十夜別住。僧已與十夜別住。法。某甲比丘已行十夜別住。法。已從僧乞通合六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵。某甲比丘已行六夜摩那埵。已從僧乞十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。若僧時到。僧某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。通合行別住摩那埵。通合與阿浮呵那。白如是大德僧聽。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。已從僧乞通合十夜別住。僧已與十夜別住。某甲比丘已行十夜別住。已從僧乞通合六夜摩那埵。僧已與六夜摩那埵。某甲比丘已六夜摩那埵。已從僧乞十夜覆藏罪。通合阿浮呵那。僧今與某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。故出精。乃至十一一切十夜覆藏。通合行十夜別住。六夜摩那埵。通合與阿浮呵那。諸大德忍。某甲比丘犯十僧伽婆尸沙罪。十夜覆藏。通合行十夜別住摩那埵。通合與阿浮呵那。者。默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘十夜覆藏。一切通合十夜別住摩那埵。阿浮呵那。僧忍默然。故。是事如是持。善男子聽。汝已如法出罪。一白三羯磨。衆僧和合滿二十衆。集僧作羯磨事。難汝當謹慎莫復更犯。是名別住摩那埵。阿浮呵那。比丘攝竟。應羯

磨不應羯磨者。佛住舍衛城。廣說如上。瞻波比丘相言。諍訟。不和合住。一人舉一人二人舉二人。衆多人舉衆多人。諸比丘以是因緣。往白世尊。瞻波比丘非法生。一比丘舉一比丘。二比丘舉二比丘。衆多比丘舉衆多比丘。佛告諸比丘。有四羯磨。何等四。有非法不和合羯磨。有非法和合羯磨。有如法不和合羯磨。有如法和合羯磨。非法不和合羯磨者。比丘無事僧與作折伏羯磨。諸比丘知非法故。遮不來。比丘不與欲持欲來者不說。比丘無事僧與作折伏羯磨。不行隨順。與捨諸比丘。知非法故。遮不來。比丘不與欲持欲來者不說。是二俱名非法不和合羯磨。非法和合羯磨者。比丘無事僧與作折伏羯磨。諸比丘不知非法故。遮不來。諸比丘與欲持欲來者。說比丘。無事僧與作折伏羯磨。不行隨順。與捨諸比丘。不知非法故。遮不來。諸比丘不與欲持欲來者。不說比丘。有事。僧與作折伏羯磨。行隨順與捨諸比丘。不知如法故。遮不來。諸比丘不與欲持欲來者不說。是二俱名如法不和合羯磨。如法和合羯磨者。比丘有事僧與作折伏羯磨。諸比丘知如法故。遮不來。諸比丘與欲持欲來者。說比丘。有事僧與作折伏羯磨。行隨順法與捨。諸比丘知如法故。遮不來。諸比丘與欲持欲來者。說。是二俱名如法和合

●僧已二已僧● ●〔善〕一● ●〔如〕一● ●客二客● ●〔白不〕一● ●〔十一切〕一● ●〔一切〕一● ●〔法〕一● ●應以下本卷聖本損缺 ●〔夜〕一● ●者二僧者僧● ●忍若僧● ●比二比● ●〔二俱〕一● ●

羯磨。是中如法和合羯磨。是名應羯磨。餘者不應復有不應羯磨。比丘非折伏事。作折伏羯磨。諸比丘知非法故。遮人不現前。不問不引過。非法不和合。衆不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。是名不應羯磨。行隨順已。應捨捨者有六。作折伏羯磨。作不語羯磨。作擯出羯磨。作發喜羯磨。作舉羯磨。作別住摩那埵羯磨。作折伏羯磨者。應隨順行五事。比丘事。比丘尼事。眷屬事。羯磨事。王事。作折伏羯磨者。應隨順行五事。離復百歲應驅依止持戒。下至知二部律十歲比丘。晨起應問訊。與出大小行器唾壺。舉置常處與齒。水。與掃地迎食。浣衣熏鉢。一切盡供給。唯除禮拜按摩。若病時得令按摩。應教二部律。若不能者。教一部律。若復不能者。應廣教五衆戒。應教善知陰界入十二因緣。應教善知罪相非罪相。威儀應教非威儀。應遮若學已。即名為捨。作擯出羯磨者。應隨順行五事。比丘事。乃至王事。羯磨已。應安著僧伽藍邊住。隨順行五事。一如法已。應與捨。是名捨擯。出作發喜羯磨者。應隨順行五事。比丘事。乃至王事。羯磨已。應遭到所犯俗人家悔過。若俗人言。尊者。故在精舍中住耶。若故在彼住者。我當斷彼食及衣錢物。僧應語言。此非僧過。汝應更往向彼下意。令其歡喜。

若彼喜者。即名為捨。作舉羯磨者。應隨順行五事。比丘事。乃至王事。羯磨已。應安著僧伽藍外邊門。向阿練若處。若來入塔院僧院中。掃地者。比丘應逆掃其跡。若來益洗脚處。大小行處水者。應澄。瀉棄。若共行弟子依止弟子者。不得喚作。和上阿闍梨弟子。不應語言。被舉餘人。應語隨順行。應捨惡邪。惡邪比丘不應共語。不應共住。不應共法食。不共佛。不共法。不共僧。不共布薩。不共自恣。不共羯磨。得語外道欲坐便坐。不得語。被舉令坐。若病者。不應看病得語。彼檀越若親里言。被舉人病。汝往看。若無常者。不應與華香供養。屍不應爲作飲食。非時漿。供養僧不應分衣鉢。不應與燒身取其所眠床。以屍著上。衣鉢繫咽曳床而出。作是言。衆僧事淨。衆僧事淨。於惡邪比丘。不應起惡心。何以故。乃至燃。柱不應起惡。應作是念。莫令後人習此邪見。若放牧人。取薪草人。持衣鉢來施者得取。即彼爲施主。若被舉人。隨順行五事。得正見心意調軟者。得與捨行。波利婆沙摩那埵。比丘應隨順行七事。比丘事。乃至王事。廣解如上說。是名捨。作他還地者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時須達居士語姊言。姊住。是聚落中爲我料理。客僧時瞻波比丘來來。見已歡喜。共相問訊。善來大德。與敷置床褥。請令就座。坐已。與洗脚水。塗足。油。非時漿。夜與燈火。已。頭面禮足。胡跪合掌。作是言。大德僧。爲我故。明日受我食。即受請已。須臾第二衆來。復爲敷床褥。請令就坐。與洗脚水。塗足。油。非時漿。已。頭面

禮足。胡跪合掌。作是言。大德僧。明日爲我故。受我食。此衆言。我不共彼食。問言。何故。答言。是被舉人。彼言。我非被舉。復言。汝是被舉人。何故言非如是。被舉。不。被舉。竟。夜共語。隣比俗人發不喜心。居士姊聞已。嫌言。云何沙門竟夜共語。被舉不。被舉。生不喜心。晨起。竟不與前食後食。駕草馬車還舍衛城。詣須達居士所。具說上事。乃至竟不料理。居士聞已。心懷不樂。語姊言。此是惡事。應與何故不與。是法非法事在沙門。爾時須達。往世尊所。頭面禮足。却坐一面。具以上事。乃至被舉不被舉。具白世尊。被舉人我等當云何恭敬供養。唯願世尊。具分別說。佛告居士。有義應知。無義亦應知。是法非法。是律非律。皆悉應知。是中有義如法如律。行者應供給。無有方便。被舉比丘得共從事。佛告居士。但當行施作諸功德。是法非法。沙門自知時。大愛道比丘尼。往世尊所。頭面禮足。却坐一面。白佛言。世尊。我等當云何。乃至無有方便。被舉比丘得共從事。爾時尊者阿難優婆離。往世尊所。亦復如是。爾時尊者舍利弗。白佛言。世尊。被舉比丘我等云何得知。乃至無有方便。被舉比丘得共從事。爾時舍利弗。白佛言。世尊。云何名他還地。佛語舍利弗。有七事。非他還地。似他還地。二他還地。何等七。或有狂故不著。此衆不著。彼衆謂是他還地。是最初非他還地。似他還地。如是心亂鈍癡病。病故不著。此衆不著。彼衆復次舍利弗。或有人爲利故。作是念。若我著

問若非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。若一一法語人。不坐不與欲。不與見不欲強牽。未受具足人足數。名破僧不。不也。復問。若非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。若一一法語人。不坐不與欲。不與見不欲強牽。未受具足人足數。一切盡欲破僧。名破僧不。不也。佛告優婆塞。非法衆滿。如法衆滿。若減十若十五。若一一法語人。不坐不與欲。不與見不欲強牽。未受具足人足數。復不一欲破僧。但一住處。共一界。別衆布薩。別自恣。別作僧事。是名破僧。若知是欲破僧人者。諸比丘應語長老。莫破僧。破僧罪重。墮惡道。入泥犁。我當與汝衣鉢。授經。誦經。問事教誡。若故不止者。應語有力勢優婆塞。言。長老。此人欲破僧。當往諫曉。語令止。優婆塞應語尊者。莫破僧。破僧罪重。墮惡道。入泥犁。中。我當與尊者衣鉢。病瘦湯藥。若不樂修梵行者。可還俗。我當與汝婦。供給所須。若故不止者。應拔舍羅羣驅出。出已。應當唱令作是言。諸大德。有破僧人來。宜當自知。若如是備。猶故破僧者。是名破僧。若於中布施故。名良福田。於中受具足故。名善受具足。若覺已應去。若不去者。是名破僧。是破僧伴黨。盡壽不應共語。共住共食。不共佛法。不共布薩安居。自恣不共羯磨。得語餘外道。出家人有床座。欲坐便坐。不得語彼坐。是名異住。與波羅夷學悔者。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時舍衛城中。有難提不樂在家。捨家出家。行亦禪住。亦禪坐。亦禪臥。亦禪時。亦有衆多難提。即名此禪難提。如波羅夷中廣說。諸比丘即驅出。出已在祇桓門。問立暗。作是言。長老。我犯波羅夷。無一念覆藏心。我樂袈裟。不欲捨離佛法。時難提母來復啼。作是言。我兒樂出家而世尊驅出。難提姊復來亦啼。作是言。我弟樂作沙門。而世尊驅出。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。是難提犯波羅夷。無一念覆藏心。僧應與波羅夷學悔羯磨。此人應從僧乞。偏袒右肩。胡跪合掌。作是言。大德僧。聽。我難提犯波羅夷。無一念覆藏心。今從僧乞波羅夷學悔。哀愍故。唯願僧與我波羅夷學悔。羯磨如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧。聽。難提比丘犯波羅夷。無一念覆藏心。已從僧乞波羅夷。學悔羯磨。若僧時到。僧與難提波羅夷學悔。羯磨。白如是。大德僧。聽。難提比丘犯波羅夷。無一念覆藏心。已從僧乞波羅夷。學悔羯磨。僧今與難提比丘波羅夷學悔。羯磨。諸大德。忍僧與難提比丘波羅夷學悔。羯磨。者默然。若不忍者。便說是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與難提比丘波羅夷學悔。羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。此人應在一切比丘下。坐一切沙彌上。不得與比丘同屋過三宿。復不得與沙彌過三宿。比丘不淨食。彼亦不淨。彼不淨食。比丘亦不淨。得與比丘授食。除火淨五生種及金銀。彼應從沙彌受食。比丘不得向說波羅提木叉。波羅夷罪。僧伽婆尸沙乃至越尼尼罪。得語言不得作非梵行。不得盜。不得殺。不得妄語。不得飲

酒。如是一一得教授。若本誦波羅提木叉者。不得高聲誦。若敬法者。得心誦。不得聽布薩。受自恣。布薩受。自恣。日。到僧中作如是言。我清淨僧憶持。如是三說已。應還四波羅夷中。若有犯者。應驅出十三僧伽婆尸沙已。下一切作突吉羅悔。是名與波羅夷學悔。羯磨隨順行。覓罪相者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時尸利耶婆比丘。數數犯僧伽婆尸沙罪。僧集欲作羯磨。尸利耶婆不來。即遣使往喚。作是言。長老。衆僧集欲作羯磨。何故不來。尸利耶婆。言。僧必爲我故。作羯磨耳。卽心生恐怖而來。諸比丘問長老。犯僧伽婆尸沙罪耶。答言。犯。彼心生歡喜。作是念。諸梵行人於我起慈心。舉可悔過罪。非不可悔。卽白聽我小出。出已。諸比丘於後作是言。此比丘輕躁不定出去。須臾當作妄語。應當三過定實。然後作羯磨。是尸利耶婆。婆出外作是念。我何故而受是罪。諸比丘數數治我罪。我不應受。諸比丘喚尸利耶婆。入已。問言。汝實犯僧伽婆尸沙罪不。答言。不犯。復問。汝何故僧中說有是罪。而不言不犯。答言。我不憶是事。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼尸利耶婆來。來已。佛廣問上事。汝實爾不。答言。實爾。佛告諸比丘。是尸利耶婆。婆於衆僧中言見罪。復言。不見。不見復言。見。作是語言。不憶。僧應與作覓罪相羯磨。羯磨人應作是說。大德僧。聽。尸利耶婆。婆比丘僧中見罪。言不見。不見復言。見。自言不憶。若僧時到。僧與尸利耶婆。婆覓罪相羯磨。白如是。大德僧。聽。尸

①諸二誦 ②(中)一 ③(悔)一 ④(諸)一 ⑤恒二誦 ⑥告二言 ⑦日二自 ⑧(如)十我 ⑨應還二
⑩還 ⑪安二安 ⑫(是)一

利耶婆比丘僧中見罪言不見言見言不見言。今與作犯罪相羯磨。諸大德忍。忍與尸利耶婆。忍與相羯磨。若默然。若不忍者。便說第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與尸利耶婆。忍與相羯磨。僧忍默然。故是事如是持。此人盡壽應行八事。何等八。不得度人。不得與人受具足。不得與人依止。不得受比丘按摩供給。不得作比丘使。不得受次第差會。不得爲僧作說法人。盡壽不與捨僧和合作。犯相羯磨。已行此八事。盡壽不應與捨。是名犯罪相隨順行。

舉羯磨別住 摩那埵出罪

不應隨順 他違地異住

學悔免罪相 第二跋渠免

舉事者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時瞻波比丘。聞淨相言。不和合住。一比丘舉一比丘。二比丘舉二比丘。衆多比丘舉衆多比丘。作是言。我舉長老。我舉長老。爾時尊者優波離。以是因緣。具白世尊。瞻波比丘非法生。一比丘舉一比丘。乃至衆多比丘舉衆多比丘。世尊有幾事比丘。得舉他人。佛告優波離。有三事。三因緣。比丘得舉他人。何等三。事戒不淨。見不淨命不淨。何等三。因緣。見聞疑是名三。復次比丘自身成就五法。得舉他人。何等五。是實非虛。是時非非時。是饒益非不饒益。是軟語非龜癩。是慈心非瞋恚。是名五法得舉他人。又復成就五法。得舉他人。何等五。淨身業。淨口業。正命。多聞阿毘曇。多聞毘尼。優波離若身業不淨。舉他者前人應語。長老。自身

業不淨。何故舉他。應先自淨身業。然後舉他。是故優波離欲舉他者。先當淨身業。淨口業。正命亦如是。若少聞阿毘曇。舉他者。前人應語。長老。何故少聞阿毘曇而舉他者。善哉長老。先當多聞阿毘曇。然後舉他。是故優波離欲舉他者。先當多聞阿毘曇。若少聞毘尼。欲舉他者。前人應語。長老。何故少聞毘尼而舉他者。長老亦不知因何事制此戒。在何國聚落城邑。制此戒。善哉長老。欲舉他者。先當多聞毘尼。然後舉他。是故優波離欲舉他者。應先多聞。比尼。是名自身成就五法得舉他人。復次優波離。有五非法。舉他何等五。有罵而後舉。有舉而後罵。有即舉而罵。有罵而不舉。有舉而不罵。罵而後舉者。先惡罵已。後五衆罪中。若舉一一罪。是名罵而後舉。舉而後罵者。先五衆罪中。若舉一一罪。已後惡罵是名舉而後罵。即舉而罵者。惡罵已。汝犯波羅夷。惡罵已。汝犯僧伽婆尸沙罪。乃至越毘尼罪。是名即舉而罵。舉而不罵者。五衆罪中。若一一罪。舉而不惡罵。是名舉而不罵。罵而不舉者。作種種惡罵。而不舉罪。是名罵而不舉。是中先罵後舉。舉已後罵。即舉而罵者。僧不應問。不應受。是中舉而不罵者。僧應檢校。若欲舉他時。應先語長老。我欲舉事。聽舉不前人言。欲舉者可爾。若不問聽而舉者。越毘尼罪。優波離他戒不淨。不見不實。非時非饒益。龜癩非軟語。瞋恚非慈心。舉人者。越毘尼罪。聞疑亦如是。他見不淨。不見不實。非時非饒益。龜癩非軟語。瞋恚非慈心。舉他者。越毘尼

罪。聞疑亦如是。他命不淨。不見不實。非時非饒益。龜癩非軟語。瞋恚非慈心。舉他者。越毘尼罪。聞疑亦如是。優波離。他戒不淨。見實時。是饒益是軟語。非龜癩。是慈心非瞋恚。不語前人。前人不印可舉者。越毘尼罪。聞疑亦如是。他見不淨。見實時。見饒益是軟語。非龜癩。是慈心非瞋恚。不語前人。前人不印可舉者。越毘尼罪。聞疑亦如是。他命不淨。見實時。是饒益是軟語。非龜癩。是慈心非瞋恚。不語前人。前人不印可舉者。越毘尼罪。聞疑亦如是。復有五法成就。衆僧中不應舉他。何等五。隨愛隨瞋。隨怖。隨癡。隨利。若成就此五事。舉他者。身壞命終。墮惡道入泥犁。復有五法成就。得舉他何等五。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。不隨利。若成就此五法。得舉他。身壞命終。得生善道。梵行人所讚歎。是名舉治事者。云何治犯波羅夷罪。應還俗人。作沙彌。應驅出。犯僧伽婆尸沙罪。若覆者。與波利婆沙。摩那埵。阿浮呵那。不覆者。行摩那埵。阿浮呵那。犯尼薩者。波夜提罪者。此長物應僧中捨已。在長老比丘前。偏袒右肩。胡跪合掌。作是言。我長衣過十日已。衆僧中捨犯波夜提罪。悔過。前人問言。汝見此罪。不答言見。語言莫更作。答言我頂戴持。乃至羯磨衣與一人。後應還犯波夜提。乃至越毘尼罪。亦如是。悔驅出者。有七事。壞尼淨行。盜住。越濟五逆。不能男。犯四波羅夷。沙彌惡見。是名七事應驅出。異住者。佛住王舍城。如提婆達多。因緣中廣說。乃至

提婆達多。走向伽耶城。佛於後向伽耶城其

日應布薩。佛語阿難。汝去語提婆達多來今

日僧作布薩羯磨事阿難即往作是言長老今

日僧作布薩羯磨。世尊喚提婆達多。答言。我

不去。從今日後不共佛法僧不共布薩自恣

羯磨。從今日後波羅提木叉欲學不學。自從

我意。阿難聞是語已作是念。此是奇事。出是

惡聲。將無壞僧耶。阿難還以上事具白世尊

佛。語阿難汝更往提婆達多所。乃至阿難作

是念。奇事出是惡聲。將無壞僧。阿難還後六

群比丘自相謂言沙門瞿曇必當三遣使來我

等各各正意先作布薩事。我等作後世名譽

佛在世時。提婆達多六群比丘共破僧。即布

薩竟。阿難以是因緣。具白世尊。佛言。汝更

第三往語提婆達多來。今日僧作布薩羯磨

阿難即往作是言。世尊喚。今日僧作布薩羯

磨答言我不去。自今日後不共佛法僧。不共

布薩自恣羯磨。從今日後波羅提木叉毘尼

欲學不學。自從我意但我等已作布薩竟。阿

難聞已。作是念。奇哉已壞僧竟。即還以上

因緣具白世尊。世尊聞已。即說此偈

清淨如月滿 清淨得布薩

身口業清淨 是乃應布薩

佛告阿難。非法人已作布薩竟。如法人應作

布薩。爾時提婆達多破僧。六群比丘破僧伴

黨。是名異往

摩訶僧祇律卷第二十六

摩訶僧祇律卷第二十七

東晉。天竺三藏佛陀跋提羅 共。法顯 譯

明難誦跋提法之五

羯磨法者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時瞻波

比丘淨訟相言不和合住。諸比丘以是因緣

往白世尊。佛語諸比丘。從今日僧應羯磨。優

波離為瞻波比丘斷當事。羯磨人應作是說

大德僧聽。長老優波離五法成就。若僧時到

僧拜長老優波離。為瞻波比丘斷當事。白如

是大德僧聽。長老優波離五法成就。僧今拜

優波離為瞻波比丘斷當事。諸大德忍僧拜

忍者便說。是第一羯磨第二第三亦如是。僧

已拜優波離為瞻波比丘斷當事竟。僧忍默

然故。是事如是持。羯磨法者有二十。八白一

羯磨如前說。八白三羯磨。拜斷事人。拜教誡

比丘尼人。拜一月羯磨。拜羯磨。拜斷事人

露羯磨。拜斷事人。拜學家羯磨。是名八白三

羯磨。是中拜斷事人。拜教誡比丘尼人。衆僧

應求不離衣。宿羯磨一月。拜羯磨。前人應

從僧乞。癡羯磨。說他罪羯磨。是羯磨應內界

僧現前作羯磨。非外。學家羯磨。癡羯磨

應內。僧現前作羯磨。非外。斷事人受拜

已不得停住。若晨起受拜時應發。肅時受

拜晨起應發。去時不得從僧越。迂迴道。應

從直道。若直道有難者迴道無罪。到彼已不

得停住。待客比丘食。若哺時到者晨起應斷

晨起到者哺時應斷。不得染衣熏鉢坐禪誦

經。若事難斷中間閑者作無罪。斷事竟還亦

如是。是名羯磨法。園田法者

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。以僧田

地或借人。或買或自私受用。諸比丘以是因

緣。往白世尊。佛告諸比丘。從今日後衆僧田

地不得借人。不得賣不得私受用。正使一切

集僧亦不得借人。不得賣不得私受用。若集

僧借人買私受用者。越毘尼罪若園田地好

惡人欲侵者得語檀越知是地。若檀越言。此

是好園田何故知。應答言。此園田雖好惡人

欲侵。任檀越轉易

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時僧地王地

並王地入僧地中。時王波斯匿語尊者阿難

言。王地入僧地中。可持繩來共分地。阿難答

言。須我白佛。阿難以是事往白世尊。佛語阿

難。汝往語王。王是地主。沙門釋子依王而住

不應共王分地阿難受教即詣王所作是言

佛語大王。王是地主。沙門釋子依王而住。不

得與王分地王言若然者一切並施與僧。今

日故名王園後人得知。復次佛住舍衛城。廣

說如上。爾時僧有空地。時有長者來問。是誰

空地。答言是僧地。長者言。若僧地者可與

我。我欲為僧作房。僧即與。經久不作。復有一

居士問言。是誰空地。答言僧地。居士言。可與

我。我欲為僧作房。比丘答言。本已有長者索

但不作。居士言。尊者但與我。何愛不作。比

丘即與居士為功德。傾家財實作好房舍。辦

○(走)一○(○) ○(告)一○(○) ○(白)一○(○) ○(還)一○(○) ○明難誦跋提法之五 ○難誦跋提法第九之五 ○明難誦跋提法之五
八字本缺 ○者十(僧) ○(人)一○(○) ○(二)一○(○) ○(名)一○(○) ○(宿)一○(○) ○去十(去) ○迂一○(○)
○並二併 ○要二併

佛住王舍城。廣說如上。如尊者達膩迦瓦。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時比丘安居中間。

人共與一房。若正有一大堂者，一切比丘應

時天夜雨檐下坐者。說是偈言。

檐下跏趺坐。屋漏兩膝頭。

已得安樂住。當斷後邊身。

樹下坐者。說是偈言。

樹下知止足。乞食草蔭坐。

是二不貪著。當斷後邊身。

時有優婆塞。晨起來欲禮觀世尊。見已嫌言。云何沙門釋子無恭敬法。如是大德人而不與房住。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。是正應為世人所嫌。佛告諸比丘。待我拘薩羅園遊行還舍衛城。語我。當為諸比丘制恭敬法。還已諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。誰應最上坐。先取水先受食。誰應受禮誰應起迎。誰應合掌低頭恭敬。或有比丘言。世尊子應受。有比丘言。世尊親里應受。復有言。世尊侍者應受。復有言。阿羅漢應受。利出家者言。利利應受。婆羅門出家者言。婆羅門應受。毘舍出家者言。毘舍應受。首陀羅出家者言。首陀羅應受。佛告諸比丘。汝等各各長慢故作是語。與世尊子乃至首陀羅。非是人法。如來應供正遍知。當為汝等說人法。如緣經中廣說。乃至佛告諸比丘。從今日後制戒。先出家者應受禮起迎合掌低頭恭敬。先出家者應作上座。應先受請先坐先取水先受食。諸比丘歎言。世尊能讚說應恭敬長老佛言。不但今日能讚說恭敬長老。過去世時已曾如是。諸比丘白佛言。願欲聞之。佛告諸比丘。乃往過去久遠世時。有三獸。羆多鳥羆猴象。共在尼拘樹下。象言。我等三類共

在一處。此中誰大。誰應受恭敬。象言。我曾騎此樹過。羆猴言。我本曾尿此樹上。鳥言。我本雪山下噉此菓。來於糞於此。遂生此樹。爾時鳥最大。二獸恭敬鳥故。命終皆生善處。爾時象者我身是。汝等應恭敬上座如是。毘尼得增長。是名恭敬法。初受請者。有人來請應先請上座。若檀越未曾為福。請年少比丘者。應語上座。是名初受請。在上座坐者數座時。不得使年少座高上座座卑。應當上座座高年少座卑。當令齊整正直坐具。好者應與上座。不好者與下座。若檀越家請為知識比丘敷好床褥者。不得諍從施主意。若五年大會時。眾人眾多。下至上座八人應當如法敷座。下座隨宜。是名上座坐法。先受食者行食時。應先與上座。若檀越未曾設福。先與年少者。應當語上座。行飯時應取好者與上座。如是行一切飲食時。應教好者與上座。若檀越家請食時。差別與者。從施家意不得與諍。若五年大會時。眾人眾多。從上座下至八人應與好者。下座隨宜與之。是名先受食。禮拜恭敬起迎低頭合掌者。爾時禮膝禮腰。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後應當禮足。時諸比丘從他索足作禮。擾亂修行者。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後當口說和南。時比丘調戲故作是言。和南尊者。和南尊者。復擾亂他。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後和南有三種身口心。身者。前人若坐若立住頭面禮足是名身。口者。若前人遠遙合掌低頭作是言。和南

是名口。心者。若以背去應合掌作敬是名心。恭敬。若見上座來。不起迎和南恭敬者。越毘尼罪。是名恭敬上座法。

舉他及治罪。驅出并異住。

僧斷事田地。僧房拜五年。

床褥恭敬法。是名三跋渠。

布薩法者。佛住王舍城。廣說如上。爾時九十六種出家人皆作布薩。時比丘不作布薩。為世人所嫌。云何九十六種出家人皆作布薩。而沙門釋子不作布薩。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。正應為世人所嫌。從今日後應作布薩所謂偈。十四日十五日示布薩。晝日布薩。堂賊王。阿那律。二種數。不利一切利順逆。欲聞初未受具足人。太早說。一住處。二衆。二已說。二未說。與欲取欲與欲多等欲。瞿師羅。大愛道。闍陀。病。阿練若。不應與而與。阿脂羅河。十一事不名與欲。轉欲界外。比丘尼。未受具足。持欲出。與欲出。取欲已還戒。與欲已還戒。失欲。壞衆四布薩。四說。七事應語。遮。二事應語。遮。偈者。佛告比丘。毘婆尸佛如來應供正遍知。為寂靜僧最初說波羅提木叉。忍辱第一道涅槃佛稱最出家。憍他人不名為沙門。第二尸棄佛如來應供正遍知。為寂靜僧最初說波羅提木叉。譬如明眼人能避險惡道。世有聰明人能遠離諸惡。第三毘鉢施佛如來應供正遍知。為寂靜僧最初說波羅提木叉。不惱不說過。如戒所說行。飯食知節量。常樂在閑處。心淨樂精進。是名諸佛教。第四拘留孫佛如來應

●起一朝● ●語一隨● ●緣一展● ●歡一升● ●歡一持● ●(是名)一● ●(名)一● ●好一如● ●歡一展● ●(身口)十心● ●具二別● ●等欲一欲等● ●有十(與欲)● ●進一起●

供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。譬如蜂採花不壞色與香但取其味去。比丘入聚落。不破壞他事。不觀作不作。但自觀身行。諦視善不善。第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。欲得好心莫放逸。聖人善法當勤學。若有智寂一心人。爾乃無復憂愁患。第六迦葉佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。一切惡莫作。當具足善法。自淨其志意。是則諸佛教。第七釋迦牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧最初說波羅提木叉。護身爲善哉。能護口亦善。護意爲善哉。護一切亦善。比丘護一切便得離衆苦。比丘守口意身不犯諸惡。是三業道淨。得聖所得道。是名揭布薩。十四日十五日者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者阿難共行弟子。欲行摩那埵。白佛言。世尊。我共行弟子。欲詣聚落中小住處行摩那埵。時是十四日。佛語阿難。此十四日星宿隨順時隨順衆隨順。應作布薩。竟然後去。十四日者。冬第三布薩第七布薩。春第三第七。夏第三第七。十五日者。十八布薩。一歲中二十四布薩。六十四日。八十五日。是名十四日十五日布薩。示布薩者。

佛住王舍城耆闍崛山中。爾時諸比丘不知布薩處。或得布薩。或不得布薩。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛告諸比丘。耆闍崛山應羯磨示作布薩處。羯磨人應作是說。大德僧聽。於是處若僧時到。僧從今日。耆闍崛山。某處常作布薩。白如是。大德僧聽。於是處僧今者。

闍崛山某處常作布薩。諸大德忍某處常作布薩。忍者默然。若不忍便說。僧已忍某處常作布薩竟。僧忍默然故。是事如是持。是名示作布薩處。書日布薩者。

佛住王舍城耑闍崛山中。爾時諸比丘夜作布薩。道嶮倒地劣極而來。以是因緣。往白世尊。得晝日布薩不佛言得。若晝日布薩。若僧遠住者。應唱諸長老。今日僧十四日若十五日。若食前若食後。爾許人影應集某處。若講堂禪坊。溫室樹下。若不唱者。越毘尼罪。是名晝日布薩。堂者。

佛住王舍城。爾時阿闍貴王。耑闍崛山作布薩堂。種種嚴飾作金蓮葉鏤。僧坐後世尊已坐。諸比丘悉入欲作布薩。有金華鏤墮地。有惡比丘盜心取。挾腋下。佛比丘僧坐久不作布薩。時尊者阿難從坐起偏袒右肩胡跪合掌。白佛言。世尊。初夜已過僧坐疲久。唯願世尊爲諸比丘說波羅提木叉作布薩。時世尊默然。如是中夜乃至後夜。復白佛言。世尊。明相已出衆僧坐久。唯願世尊說波羅提木叉作布薩。佛告阿難。衆不清淨。爾時尊者大目連作是念。爲誰故世尊說衆不清淨。目連卽入定。觀見是惡比丘斂身衆中而坐。見已卽從坐起往到其所。左手擒牽至戶。右手推出說是言。惡比丘。從今日汝非沙門非比丘。不復得在衆中驅出已。佛言自今已後不聽曳人。佛語阿難。從今日後汝等當自說波羅提木叉。何以故。如來應供。正遍知衆不清淨不得爲說。佛告阿難。如來法律中

諸弟子見已生愛樂心是名堂賊者
佛住王舍城耆闍崛山。爾時諸比丘作布薩說波羅提木叉。至波夜提後跋渠。截已波夜提。破已波夜提。挽出已波夜提。當誦時賊來。誦人默然賊立須臾便出。復重誦如是至三。賊作是念。此是惡沙門作是說。截已破已。挽已波夜提。正當截我破我挽我等耳。即便入打諸比丘。諸比丘心生疑惑。賊前得說戒不。以是因緣。往白世尊。佛言。賊是林中王。能作不饒益事得說。汝等云何重誦本語。從今日後不聽若比丘布薩說波羅提木叉時。賊入者即應更誦餘經。若波羅延若八跋耆經若牟尼偈若法句。若賊知比丘法作是言。沙門我已知。但說先所誦者。爾時比丘應急誦。使章句不_レ辨。令彼不知初中後。若更誦本語。越毘尼罪。是名賊王者
佛住王舍城耆闍崛山。諸比丘作布薩羯磨經中廣說。乃至比丘生疑。得王前說戒不。以是因緣。往白世尊。佛言。王者能作不_レ饒益事。如上賊中廣說。是名王阿那律者
佛住王舍城耆闍崛山。諸比丘作布薩羯磨時。尊者阿那律不來。諸比丘遣使往喚長老阿那律。比丘僧集欲作布薩羯磨事。答言。世尊。說清淨是布薩。世間清淨者我即是。我不去。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。汝往喚來。莫用天眼來。是長老_レ失肉眼故涉山嶮道。極苦乃到。佛語阿那律。汝不恭敬布薩。誰當恭敬。佛言。從今日_レ後布薩時盡應來。若不

◎落二然◎◎八十(日)◎◎(中)一◎◎溫一恒◎◎賈一世◎◎紫一華◎◎已二以◎◎旅一伙◎◎唯二惟◎
◎一◎◎第一◎◎其二某◎◎初一既◎◎挽十(出)◎◎辦一辯◎◎實十(聞)◎◎門果二果門◎◎(戒)一◎
◎(錄)一◎◎失二先◎◎[接]一◎

不屬不作相。後人不問不求相。俱得越尼罪。是名一住處。二衆者。二衆客比丘來。一衆十四日布薩。一衆十五日布薩。應從誰從前入者。二衆同時入應從上座。若無大小應從持律。若俱持律應從先發聲者。若十四日若十五日。應從布薩。是名二衆。二已說二未說者。客比丘來。客比丘十四日布薩。舊比丘十五日。舊比丘語客比丘。長老共作布薩來。客比丘不得言我已作布薩。與和合若出界外。若舊比丘十四日。客比丘十五日。客比丘言。

長老作布薩來。舊比丘應言我已作布薩。是客比丘應隨喜言。長老已作布薩我隨喜。若不隨喜。應出界外作布薩。是名二已說二未說。與欲者。衆僧集布薩時有比丘爲衣鉢事不得往。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今已後。聽與欲。與欲法者。應作是言。長老聽。今日僧布薩。若十四日十五日。我比丘某甲與清淨布薩欲。爲我說。如是三說。與欲時不得。越與人。應與能持欲入僧中說者。若作衣鉢事布薩時不與欲者。越尼罪。是名與欲。取欲者。

佛住舍衛城。爾時比丘僧集作布薩羯磨。比丘病爲衣鉢事。與欲比丘不受。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今已後。應取欲若取欲時應自思惟能傳欲不。不得取衆欲得至三人與欲時應作是說。長老憶念今日僧作布薩。某甲比丘與布薩清淨欲。若忘字者憶歲數。應言爾所歲比丘若客言客若病言病。比丘與布薩清淨欲。若病爲衣鉢事與欲不

取者。越尼罪。是名取欲。欲多者。佛住舍衛城。爾時比丘僧布薩。時與欲者多。集者少。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今已後。不聽與欲者多集者少作布薩。作者越尼罪。是名與欲多。欲等者。

佛住舍衛城。爾時比丘僧布薩。時與欲比丘與集者等作布薩。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今已後。不聽欲等作布薩。應集者多若等欲作布薩者。越尼罪。是名欲等。瞿師羅者。

佛住俱伽彌羅師羅園。爾時比丘僧集作布薩。斷事羯磨語聲高。時瞿師羅居士來。入僧默然。須臾還出。僧復斷事高聲如前。如是至三。居士作是念。我入便默。我出便高聲。我今當入更不復出。如瞿師羅問尊者阿難。如六入。線經中廣說。爾時諸比丘心生疑惑。以是因緣具白世尊。佛言。如是大德勝人欲聽衆僧斷事者。得聞斷事若衆中有辯才能語使事相分明者說。若凡庶人前斷事者。越尼罪。是名瞿師羅居士。大愛道者。

佛住舍衛城。爾時大愛道瞿彌與欲比丘不受。時大愛道瞿彌往到世尊所。頭面禮足却住一面。以是因緣具白世尊。比丘不受我欲誰當受。爾時世尊爲大愛道瞿彌。隨順說法。發歡喜心已。頭面禮足而退。佛言。喚彼比丘來。來已。佛問言。汝實爾不答言。實爾。佛言。從今已後。比丘尼與欲應受。若上座。應言我是僧上座不應受。若教誡人若誦波羅提木叉人。應各自說不應受。若守房

人。若病人。應言我不至僧中更與餘人。若言我是乞食。我是阿練若。我是糞掃衣。我是大德人。不取欲者。越尼罪。若言我是上座。是教誡人。是誦戒人者。不取無罪。是名瞿彌蘭陀者。

佛住俱伽彌羅師羅園。爾時僧集作布薩。時闍陀比丘不肯來。諸比丘以是因緣具白世尊。是犯何等罪。佛言。得偷蘭罪。如是比丘布薩不肯來者。得偷蘭罪。若爲衣鉢事不來不與欲者。越尼罪。病者。

佛住舍衛城。爾時比丘僧集欲布薩。有一比丘風病。動語比房言。長老。我風病動與清淨欲。比丘不受。即往至上座前。脫革屣胡跪合掌作如是言。我某甲清淨僧憶念持。如是三說已便去。諸比丘心生疑惑以是因緣具白世尊。得爾不。佛言。善已如法作竟。但不受欲者。越尼罪。是名病阿練若者。

佛住舍衛城阿練若聚落中。比丘常共作布薩。時阿練若入聚落作布薩已去。去不久有客比丘來。復於此處布薩。即於中宿明日共相見。問長老昨何處宿。答此處。何處布薩。答言此處。聞已心生疑惑。以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。不應一住處再布薩。若阿練若入聚落中布薩者。不得默然去應喚沙彌若園民若放牧人。若後有比丘來者。語令知此中已作布薩若無人者。應書柱戶扇作字。若散花作相。後來者應問應求相。若去不屬不作相後來者不問不求相。俱越尼罪。是名阿練若。不應與而與者。

佛住舍衛城爾時諸比丘。時集與羯磨欲。非時集與清淨欲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。不聽時集與羯磨欲。非時集與清淨欲。非時集應與羯磨欲。時集應與清淨欲。時集亦得與兩欲。長老憶念。今僧若十四日十五日作布薩。我某甲比丘與布薩清淨欲。與我說如是三說。與羯磨欲亦三說。若非時集與清淨欲。時集與羯磨欲。越毘尼罪。是名不應與而與。阿脂羅河者。

佛住舍衛城。爾時諸比丘到阿脂羅河邊。敷尼師壇坐誦波羅提木叉。時水汎漲漸漸齊膝。如是轉上齊口。極苦乃竟。還至佛所。以是因緣具白世尊。得立作布薩。不佛言。得行住坐臥作布薩。行者若比丘共商人行。至布薩日。有恐怖難。商人行不待。得行作布薩。先應量齊幾許得誦戒竟。若山若石作。轉輾伸手相及羯磨作布薩。羯磨已然後作布薩。是名行布薩。住者比丘多無床座。一切伸手相及作布薩。是名住布薩。坐者有床座作布薩。是名坐布薩。臥者比丘老病不能久坐。床角相接得臥作布薩。是名臥布薩。是名阿脂羅河。十一事不名與欲轉欲者。我與長老欲。我向某甲欲并與。是名轉欲。宿與者。明日當布薩。今日與欲。是名宿與欲。界外者。出界與欲。是名界外。比丘尼者。與比丘尼欲。是名比丘尼。未受具足者。與未受具足人欲。是名未受具足。持欲出者。取欲已出界外。是名持欲出。與欲出者。與欲已出界外。是名與欲出。取欲已還戒者。取欲已還戒受具足。是

名取欲已還戒。與欲已還戒者。與他欲已還戒受具足。是名與欲已還戒。失欲者。比丘病與欲已。聞僧中法師說法持律說毘尼。自力就聽。坐久疲苦。已先與欲。默離座去。不名與欲。應更與。是名失欲。壞業者。布薩日。比丘僧集不來。諸比丘與清淨欲。若暴風雨若火若賊。諸比丘盡驚散。不名持欲到。僧中若一人在。是名到僧。是名十一不名與欲。四布薩者。一人受。二人說。三人說。四人廣誦。一人受者。有一比丘聚落中住。至布薩日。應掃塔及僧院。若有者應香汁灑地然燈散華待客比丘。若無來者。有罪應作是念。得清淨比丘者。此罪當如法除。作是念已。胡跪合掌心念口言。今僧若十四日十五日布薩。我某甲比丘清淨受布薩。如是三說。是名一人受。二人說者。二比丘聚落中住。至布薩日。應掃塔及僧院。若有者應香汁灑地然燈散華然燈若有罪者展轉如法悔已。應胡跪合掌作是說長老憶念。今僧若十四日十五日作布薩。我某甲比丘清淨。長老憶念持。是名說。三人亦如是廣誦者。四人應廣誦波羅提木叉。是名廣誦。四說者。一從戒序盡四波羅夷。餘者僧常聞誦偈。二者盡十三事二不定法。餘者僧常聞誦偈。三者盡三十尼薩耆。餘者僧常聞誦偈。四者入九十二波夜提應盡廣誦。是名四說。布薩有七事應遮。一不共住人。二者別住人。三未受具足人。四未說欲。五未行舍離。六為和合義故七和合未竟。是名七應遮。復次二事應遮布薩。一者若作布薩者

僧聞誦。二者僧破。是名二事應遮。是名布薩法與欲法受欲法。安居法者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。雨時遊行多所踐踏。為世人所嫌。九十六種出家人。尚知安居。如鳥隱巢而自守住。沙門釋子自思稱善好而安居。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。正應為世人所嫌。從今已後。雨時應安居。安居法者。至四月十六日。應偏袒右肩胡跪合掌。應作是說。長老憶念。我某甲比丘。於此僧伽藍雨安居前三月。如是三說。若比丘行道未到住處。安居日至。即於路側若依樹若車。應受安居。至明相出趣所住處。到後安居日。應偏袒右肩胡跪合掌。作是言。長老憶念。我某甲比丘。於此僧伽藍雨安居後三月。如是三說。比丘行道前安居日不受安居。一越毘尼罪。到所住處後安居日不受安居。二越毘尼罪。是人破安居不得衣施。復次佛住舍衛城。爾時有比丘。依聚落雨安居。有檀越營僧事。須水澆灌。求比丘白王通水。時比丘衣鉢隨身。數詣王門。不時得見。道路不近。恐失安居時。世尊見已知而故問。汝是客比丘耶。非也。世尊。汝是比丘耶。非也。世尊。何故持衣鉢自隨。比丘以上因緣具白世尊。佛言。從今已後。雨安居時。若為塔事為僧事。應作求聽羯磨。大德僧聽。某甲比丘。於此處雨安居。若僧時到僧某甲比丘。於此處雨安居。為塔事僧事出界。行還此處。住諸大德聽。某甲比丘。為塔事僧事出界。行還此處。安居僧忍默然。故是事如是持。若有如是為

〔說〕一〇 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

塔爲僧所求索者。要有所得。若衣若鉢若小鉢若。鉢。紙若腰帶等及諸一切。要使得一物若不得者。越尼尼罪。如是事訖應還若半月若一月若二月。乃至後自恣應還若不還者。越尼尼罪。若道路恐怖賊難喪失命者。於彼自恣無罪。是名安居法。自恣法者。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘俱薩羅國遊行。見渠磨帝河邊有叢林。林中有大空。中薩羅樹。其蔭厚密。樹下平正寬博。去聚落不遠不近。作是念。此中好可安居。如是前。後人人見者皆作是念。至安居日一比丘先至。修治空樹安置衣鉢敷草而坐。須臾復有比丘來。問。言。長老。欲此安居耶。答言。爾善好。如是相續乃至六十人。最初至者語後諸比丘言長老。盡欲此中安居耶。答言。爾善好。此樹中可容衣鉢。其下左右足以安居。受安居法已復作是言。諸長老。我等當作何法得安樂住。諸人答言。所生患惱皆由身口。既得靜處宜共默然。應立不語制。立不語制竟。三月已還舍衛城。往世尊所頭面禮足却住一面。佛知而故問。比丘汝何處安居。答言某處。佛問比丘。少病少惱乞食不。苦行道如法安樂住不。答言世尊。少病少惱乞食易得。默然樂住三月不語已別去。佛言。此是惡事。如怨家共住法。應共語。

復次佛住舍衛城。廣說如上。阿那律金毘盧跋提。預在塔山安居竟還舍衛城。至佛所頭面禮足却住一面。佛知而故問。何處安居。答言某處。復問。比丘少病少惱乞食不。苦行道

如法安樂住不。答言世尊。少病少惱乞食易得。默然樂住三月不語。竟已別去。佛言。此是惡事。如怨家共住。從今日後不聽不共語欲方便少事不語得半月至布薩日。應共語共相問訊。問事答事祝願。過布薩日續復如前。若憍慢若瞋恚不共語者。越尼尼罪。自恣法者。佛告諸比丘。從今日爲諸弟子制自恣法。三月三語安居竟。是處安居是處自恣。從上座和合。三月者。從四月十六日。至七月十五日。三語者。見聞疑安居竟者。前安居從四月十六日。至七月十五日。後安居從五月十六日。至八月十五日。若安居衆中有一人前安居者。至七月十五日。舉衆應同此一人受自恣。自恣訖。坐至八月十五日。若一切後安居。一切應八月十五日自恣。是名安居竟。是處安居是處自恣者。若比丘聚落中安居。開城中自恣日種種供養竟夜說法。衆欲往者應十四日自恣已得去。若此處安居。餘處自恣者。越尼尼罪。從上座者。不得從小逆作次第。應從上座次第下。不得行行置人如益食法。不得超越。不得總唱言一切大德僧見聞疑罪自恣說。是名從上座。應拜五法成就者作自恣人。若一若二不得過。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲某甲比丘五法成就若僧時到。僧拜某甲某甲比丘作自恣人。諸大德聽。某甲某甲比丘作自恣人。僧忍默然故。是事如是持。受羯磨人應作是說大德僧聽。自恣時至若僧時到。一切僧受自恣。白如是。是日自恣人應從上座爲始。上座應偏袒右

肩胡跪合掌作是說。長老憶念。今僧十五日受自恣。我比丘某甲。長老及僧自恣說若見開疑罪當語我。憐愍故。我若知若見當如法除。如是三說。次至第二人。第二人若是下座。應接足言。大德爲異。若二人作自恣人者。一人受上座自恣。一人應下座前立。上座說已下座復說。如是展轉次第下到自坐處。應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣。和合者不得不和合受自恣。不得與欲受自恣。若病者應將來。若將來有危命憂者。僧應往就。若病人多者應昇床來。若床角相接。若床昇來有危命憂者。不病比丘應連座相接。若不周者不病比丘應出界外作自恣。病比丘即界內自恣。大衆多者若一萬二萬。應一切集在一處。若講堂若食堂若浴室受自恣。餘人並囑齒木並大小行並食如是竟日通夜未離坐不得遠。乃至明相未出於中自恣。若大衆多六萬八萬。畏不竟者。應減出界外作自恣。若一人受自恣。若二人說。若三人若四人說自恣。五人廣自恣。一人受者。若一比丘聚落中安居。至自恣日。應掃塔及僧院。若有者應香汁灑地散花然燈。若有罪者應作是念。若得清淨比丘來者。此罪當如法除。作是念已。胡跪合掌心念口言。今僧十五日自恣。我某甲比丘清淨受自恣。如是三說。二人說者。有罪展轉如法作已。偏袒右肩胡跪合掌言。長老憶念。今僧十五日自恣。長老自恣說。若見開疑罪語我。憐愍故。我若知若見當如法除。如是三說。三人四人亦如是。五人應廣

肩胡跪合掌作是說。長老憶念。今僧十五日受自恣。我比丘某甲。長老及僧自恣說若見開疑罪當語我。憐愍故。我若知若見當如法除。如是三說。次至第二人。第二人若是下座。應接足言。大德爲異。若二人作自恣人者。一人受上座自恣。一人應下座前立。上座說已下座復說。如是展轉次第下到自坐處。應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣。和合者不得不和合受自恣。不得與欲受自恣。若病者應將來。若將來有危命憂者。僧應往就。若病人多者應昇床來。若床角相接。若床昇來有危命憂者。不病比丘應連座相接。若不周者不病比丘應出界外作自恣。病比丘即界內自恣。大衆多者若一萬二萬。應一切集在一處。若講堂若食堂若浴室受自恣。餘人並囑齒木並大小行並食如是竟日通夜未離坐不得遠。乃至明相未出於中自恣。若大衆多六萬八萬。畏不竟者。應減出界外作自恣。若一人受自恣。若二人說。若三人若四人說自恣。五人廣自恣。一人受者。若一比丘聚落中安居。至自恣日。應掃塔及僧院。若有者應香汁灑地散花然燈。若有罪者應作是念。若得清淨比丘來者。此罪當如法除。作是念已。胡跪合掌心念口言。今僧十五日自恣。我某甲比丘清淨受自恣。如是三說。二人說者。有罪展轉如法作已。偏袒右肩胡跪合掌言。長老憶念。今僧十五日自恣。長老自恣說。若見開疑罪語我。憐愍故。我若知若見當如法除。如是三說。三人四人亦如是。五人應廣

●[健]二建●[紙]二赴●[其]二其●[聚]二聚●[後]二後●[自]二自●[往]二往●[竟]二竟●[受]二受●[問]二問●[至]二至●[受]二受●[如]二如●[是]二是●[自]二自●[受]二受●[多]二多●[此]二此●[中]二中●[我]二我●[若]二若●[身]二身●[若]二若●[有]二有●[多]二多●[此]二此●[中]二中●[八]二八

自恣。是名自恣法。

摩訶僧祇律卷第二十七

摩訶僧祇律卷第二十八

東晉·天竺三藏佛陀跋陀羅
共·法顯 譯

明難誦跋渠·法之六

迦絺那衣法者。佛住俱跋彌羅師羅園。為諸
天世人。之所供養。爾時俱跋彌王夫人。以五
百張氈奉上世尊。佛告阿難。汝持是氈與諸
比丘。諸比丘不受。語阿難言。世尊不聽畜長
衣。用是氈為流染末竟已不如法。阿難以是
因緣具白世尊。佛告阿難。從今已後。長衣聽
十日寄。諸比丘長衣滿十日。持是諸衣往白
世尊。此衣已滿十日。佛言。從今已後。聽受迦
絺那衣。迦絺那衣者。時衆僧衆多。一人五
事利新未受不。停截淨染淨點淨刀淨。時者
從七月十六日。至八月十五日。是名時。衆僧
者。僧作迦絺那衣不得與衆多。人。不得與一
人。衆多。人作迦絺那衣。不得與一人。五事
利者。離五罪。何等五。別衆食。處處食。食前
食後行。不白畜長衣。離衣宿。是名五事利。
新者。新氈未受者。未曾受作三衣。不。停者。
淨施衣捨已得作迦絺那衣。僧伽梨。多羅
僧安陀會。覆衣。衣浴衣。如是等諸衣及。鈎
刺未會。罽用。皆得作迦絺那衣。截淨者。截
縫。作淨。染淨者。染作淨。點淨者。點角作淨。

刀淨者。離角頭四指於一處三下刀斷三縷。
是名刀淨。若外人施僧迦絺那衣。財。不得默
然受。受者應作是說。我今受僧迦絺那衣。財。
受已到僧中。豎斂手。提長垂高。摩應作是說。
大德僧聽。得此時衣。財。若僧時到。僧取此
迦絺那衣。財。白如是大德僧聽。得此時衣
財。僧今取此迦絺那衣。財。諸大德忍取此迦
絺那衣。財。財者默然。若不忍者便說。僧已取
迦絺那衣。財。竟。僧忍默然。故是事如是持。僧
中有能料理作迦絺那衣者。若一人若二人
若三人。羯磨人應作是說。大德僧聽。得此時
衣。財。若僧時到。僧拜某甲某甲比丘及
餘人。作僧迦絺那衣。白如是大德僧聽。得
此時衣。財。僧今拜某甲某甲比丘及餘人。作
迦絺那衣。諸大德忍某甲某甲比丘及餘人
作迦絺那衣者默然。若不忍者便說。僧已忍
拜某甲某甲比丘作迦絺那衣。竟。僧忍默然
故是事如是持。羯磨人中一人為主受衣。財。
時。應作是言。受此迦絺那衣。財。僧當受。如
是三說。浣時應作是說。浣是迦絺那衣。僧當
受。如是截時縫時點時淨時。隨所。作如
上說。刀淨者。離角頭四指。一下刀時作是說。
此迦絺那衣。僧當受。第二第三亦如是說。作
淨時。一應作是說。不說而作淨。得名迦絺
那衣。得越毘尼罪。若一一說而不作淨。不名
迦絺那衣。得越毘尼罪。若一起心而作淨。
得名迦絺那衣。無罪。若僧得時衣作已。一切
和合。羯磨人縱疊衣。手提長垂高。摩。應作是
說。大德僧聽。得此時衣。作竟。若僧時到。僧

受此迦絺那衣。白如是大德僧聽。得此時
衣。作竟。僧今受此迦絺那衣。諸大德忍受
此迦絺那衣者默然。若不忍者便說。僧已受
迦絺那衣。竟。僧忍默然。故是事如是持。應
疊此衣著箱中。衆華散上。應從上座次第作
隨喜言。長老憶念。僧於此住處受迦絺那衣。
我某甲比丘隨喜受齊冬四月。隨所住處滿。
我當捨。如是三說。若大衆一萬二萬。和合難
者。衆多人得別作迦絺那衣。一切如大衆。但
稱衆多為異。四人以上不得別作。若一人獨
作者。取時應言。此迦絺那衣。財。我今受。如
是三說。截時縫時浣時點時淨時。截
時。應作是言。此迦絺那衣。我當受。縫時浣時
染時點時刀作淨時如上說。作成已應心念
口言。我比丘某甲受此迦絺那衣。如是三說。
受迦絺那衣者。有作時非受時。有受時非作
時。有作時受時。有非作時非受時。作時非受
時者。是有值作時受。不值受時受得名受。
受時非作時者。值受。時受非作時受。得名受。
有作時受時者。值作時受時受。是名作時受
時。非作時非受時者。不值作時受時受。應
隨喜言。長老憶念。是住處僧受迦絺那衣。我
某甲比丘隨喜受齊冬四月。隨彼住處滿。我
當捨。是名迦絺那衣法。非迦絺那衣者
佛住舍衛城。廣說如上。爾時尊者孫陀羅難
陀持頭墮羅。作迦絺那衣。佛言。不聽頭
墮羅作迦絺那衣。爾時尊者阿難持。毘舍
作迦絺那衣。復有比丘持小段物作。復有比
丘持故物作。復有比丘持。特羊毛。欽婆羅

【摩訶僧祇律卷第二十七】一〇【明】一〇【法】(第九)【之】一〇【人】一〇【序】一〇【食】一〇
【鈎】二【拘】二【受】二【作】一〇【財】二【裁】二【者】二【忍】者【僧】一〇【時】到【到】時【時】
一〇【作】十【衣】一〇【淨】一〇【點】二【德】二【以】二【日】衣【財】二【裁】二【我】一〇【受】一〇
二【練】二【若】二【與】二【淨】二【樣】二【樣】

作。復有比丘持髮欽婆羅作。復有比丘持草衣作。復有比丘持草衣作。復有比丘持樹皮衣作。復有比丘持板衣作。佛言。如是一切不應作。一切非衣。不名迦絺那衣。復有不名迦絺那衣。非時作不截縷淨不染淨不點淨不刀淨。是不名迦絺那衣。捨迦絺那衣法者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘數易衣著。食前著異衣。食後著異衣。佛知而故問。汝衣數數異。是誰衣。答言。世尊。是我衣。佛言。何故太多。答言。我受迦絺那衣。佛言。汝云何一切時受迦絺那衣。從今日後應捨。捨者有十事。何等十。一衣竟捨二受時捨。三時竟捨。四開捨。五送捨。六壞捨。七失捨。八出去捨。九時過捨。十究竟捨。衣竟捨者。受迦絺那衣時作是念。我作衣竟當捨迦絺那衣。作衣成已即名捨。是名衣竟捨。受時捨者。作是念。受此衣時當捨迦絺那衣。受衣時即名捨。是名受時捨。時竟捨者。作是念。爾許時我當捨迦絺那衣。期滿已即名捨。是名時竟捨。開捨者。作是念。我聞。和上阿闍梨捨迦絺那衣時。我當捨。後聞和上阿闍梨說今日僧捨迦絺那衣。爾時即名捨。是名開捨送捨者。作是念。我是衣與他已當捨迦絺那衣。後送衣已即名捨。是名送捨。壞捨者。受迦絺那衣已。中間自言。我今捨迦絺那衣。作是語時即名捨。是名壞捨。失捨者。作是念。是衣中間壞敗失不現。我當捨。後衣壞敗若失即名捨。是名失捨。出去捨者。作是念。我此中住出去時。當捨迦絺那衣若出去時即名捨。是名出去捨時。過

捨者臘月十五日不捨。至十六日即名捨。越毘尼罪。是名時過捨。究竟捨者。至臘月十五日應捨。一人僧中應作是唱。大德僧聽。今日僧捨迦絺那衣。如是三說。是名究竟捨。是十事名捨迦絺那衣法。衣法者。安居未竟安居竟。是中安居。畏失命畏失梵行非時衣時衣俱。毘尼。安居未竟者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時六群比丘聚落中安居未竟。至檀越所作是言。長壽。與我安居衣施答言。尊者。今非時待安居竟。修。樓訖。人民歡喜念恩故生施心。爾時乃可有施耳。比丘言。長壽。汝不知世間無常。或王或水。火偷劫。如是我則失利汝便失福。檀越言。尊者。但示我無常而自不見尊者。欲速得安居物爲持除處去爲。欲罷道忽乃爾。奇哉。可怪多欲無厭。發不喜心已而去。諸比丘以是因緣具白世尊。佛問六群比丘。汝實爾不答言實爾世尊。佛言。比丘。汝云何安居未竟索安居施衣。自今以後。不聽安居未竟索安居施衣者。越毘尼罪。是名安居未竟。安居竟者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘。祇桓精舍安居竟分安居衣。時六群比丘餘處安居已來在坐中。作如是言。長老世尊制安居竟應得安居衣。我亦安居竟應得安居衣。與我安居衣分。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言餘處安居。不應得此處衣分。隨安居處受分。是名安居竟。是中安居者。佛住舍衛城廣說如上。爾時六群比丘至安

居時。受房舍已著革屣染具及餘小物。置房中已作是言。諸長老。我此中安居。莫復起厭患。我知汝等常不喜我。即。倩人取安居衣分。便餘處安居。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。要是中安居。是處受衣分。畏失命者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時毘舍離大飢饉乞食難得。諸比丘趣舍衛城。值祇桓比丘安居竟分衣。毘舍離比丘在座中。祇桓比丘問言。長老世尊制。要是處安居得是處衣分。汝何處安居。答言。長老。我畏失命故來。若不來者便飢死。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。若爲失命故來應與衣分。是名畏失命。畏失梵行者。爾時王舍城中有外道兒出家時父母欲罷兒道餘人言。沙門重安居。安居中必無東西爾時可罷。其姊深信佛法。語弟言。父母欲罷汝道。可速避去。弟即趣舍衛城祇桓比丘安居竟分衣。是比丘在座中。祇桓比丘問言。長老。世尊制。要是處安居。是處受衣分。畏失命來者得。汝云何答言。父母欲罷我道。若不來者失梵行。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。畏失梵行者應與衣分。是名畏失梵行。非時衣者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘在人間遊行。載滿車衣來。佛知而故問。是誰衣。答言。世尊。是我衣。復問。此是時衣爲非時衣。答言。世尊。非時衣。淨施未。答言未。佛言。是一切衣應與衆僧。是名非時衣。時衣者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘人間遊行。載滿車衣來。佛知而故問。是誰衣。答言。世

【答言】一〇〇 和上二和僧三下同 四【去】一〇一 五【長】一〇二 六【復】一〇三 七【故】一〇四 八【一】一〇五 九【爾時】一〇六 一〇 一〇七 一〇八 一〇九 一一〇 一一一 一二 一三 一四 一五 一六 一七 一八 一九 二〇 二一 二二 二三 二四 二五 二六 二七 二八 二九 三〇 三一 三二 三三 三四 三五 三六 三七 三八 三九 四〇 四一 四二 四三 四四 四五 四六 四七 四八 四九 五〇 五一 五二 五三 五四 五五 五六 五七 五八 五九 六〇 六一 六二 六三 六四 六五 六六 六七 六八 六九 七〇 七一 七二 七三 七四 七五 七六 七七 七八 七九 八〇 八一 八二 八三 八四 八五 八六 八七 八八 八九 九〇 九一 九二 九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九 一〇〇

尊是我衣。復問。此是時衣非時衣。答言。時衣。佛言。是衣太多。減半與僧。是名時衣。俱跋彌者。

佛住舍衛城。廣說如上。俱薩羅國抄俱跋彌聚落至舍衛城有諸比丘。先依此聚落安居。即便隨來。時祇桓比丘到此聚落。索安居施衣。俱跋彌比丘言。長老。我先依此聚落安居。我應先索。二人諍已共詣佛所。以是因緣具白世尊。佛言是中安居應先索。然後餘人索。若二人共索者應共分。若是中安居比丘未索。餘人索者。越毘尼罪。復次時尊者劫賓那。有二共行弟子。有所嫌故捨戒。不壞梵行還受具足。時祇桓比丘安居竟分衣不與分。彼作是言。長老。我有所嫌故捨戒。不壞梵行還受具足。應與我分。共往白佛。佛言有所嫌故捨戒。不壞梵行還受具足。應等與分。佛言有五事不應與。何等五。被舉罷道。無常。破安居。去不囑。舉者。三見中若一一見誘。緣經惡邪見邊見。諫不捨作舉羯磨。是名舉。罷道者。捨戒不應與。若依王力。若依大臣力。若依賊黨力。作是說。沙門若不與我分。我當作不饒益事。如是人雖不應得。應與。是名罷道。無常者。死不應得分。安居衣已集雖未分。命垂終時囑與某甲。死已應與。是名無常。破安居者。比丘不前安居不後安居不應得。若依王力大臣力賊力。若不與我者。當作不饒益事。如是人雖不應得。應與。去不囑者。不囑取衣分而去。者不應與。分物人應問。誰取某甲分。若有取者應問。去時囑取不。答言不囑。

應語言。汝莫憂是事。若言囑者。應相前人。若是可信人者應與。若非是可信人者。應語言。汝莫憂是事。若二人先是同意。常相為取者應與。是名五事。

佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一比丘安居竟。往至本生聚落。諸親里以此比丘來故。廣設供養布施衣物。此聚落中先住安居僧。以坐後施故。不與是比丘分。諸親里問言。得衣分不。答言。不得。諸親里言。我為汝故設此供養。何故不得。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。檀越為此比丘設供。應與分。佛言有五聲施。是衣施安居僧。是衣直施安居僧。是物施安居僧。是物直施安居僧。是處安居者施。是名五。若施家欲通與餘比丘。隨檀越意應與。復有四種物隨語應屬現前僧。何等四。我施衣衣直物物直。是名四種。物屬現前僧。復有十種得應屬。現前僧何等十。時藥。夜分藥。七日藥。盡壽藥。死比丘物。施住處。大會。非時衣。雜物。請食。時藥者。前食後食。哆波那食。現前僧應得。是名時藥。夜分藥者。十四種漿。應廣說是名。夜分藥。七日藥者。酥油蜜石蜜。生酥膏應廣說。是名七日藥。盡壽藥者。呵梨勒。鞞釐勒。阿摩勒。如第二戒中廣說。是名盡壽藥。死比丘物者。若比丘死時所有衣鉢雜物。現前僧應得。是名死比丘物。施住處者。若檀越作僧房精舍已設大會。以此住處及餘雜物施。現前僧應得。是名住處施。大會者。佛生大會。菩提大會。轉法輪大會。阿難大會。羅睺羅大會。五年大會。是中施物。現前

僧應得。非時衣者。無迦絺那衣十一月。有迦絺那衣。七月於中施物。現前僧應得。是名非時衣。雜物者。鉢鉢支。紙。腰帶。刀子。鍼。箭。革。屢。盤。油。革。囊。軍持。深瓶。如是比雜物施。現前僧應得。是名雜物。請食者。檀越請現前僧食。次第往。是名請食。是名十事。現前僧應得。復次佛住王舍城。爾時諸比丘不截續作衣。廣說如上。波夜提三種壞色中說。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一比丘。往至佛所。頭面禮足。白佛言。世尊。聽我著一衣。少欲少事。佛告比丘。汝持三衣瓶鉢。即是少欲少事。復有比丘言。聽我著三衣。復有比丘言。聽我著特羊毛欽婆羅。復有比丘言。聽我著髮欽婆羅。復有比丘言。聽我著馬尾欽婆羅。復有比丘言。聽我著草衣。復有比丘言。聽我著樹皮衣。復有比丘言。聽我著韋衣。佛言。如是諸衣盡。不應著。復有比丘言。聽我裸形。少欲少事。佛言。比丘。此是外道法。應持三衣瓶鉢。即是少欲少事。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時諸比丘著上色衣。為世人所嫌。云何沙門釋子著上色衣。如俗人無異。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。不聽著上色衣。上色者。丘佉染。迦彌遮染。俱鞞羅染。勒叉染。盧陀羅染。真緋。鬱金花。紅藍染。青染。皂色。華色。一切上色不聽。應用根染葉染華染樹皮染。下至巨磨汁染。復次佛住王舍城。天帝釋石窟前經行。見阿摩竭提稻田畦畔分明。互得所。見已語諸比丘。過去諸佛如來應供。正遍知。衣法。正應如

〔衣〕一〇一 〔著〕一〇二 〔續〕一〇三 〔者〕一〇四 〔答〕一〇五 〔者〕一〇六 〔物〕一〇七 〔現〕一〇八 〔佛〕一〇九 〔上〕一〇一〇 〔法〕一〇一一 〔會〕一〇一二 〔那〕一〇一三 〔七〕一〇一四 〔支〕一〇一五 〔食〕一〇一六 〔住〕一〇一七 〔三〕一〇一八 〔二〕一〇一九 〔洋〕一〇二〇 〔真〕一〇二一 〔摩〕一〇二二 〔應〕一〇二三

是。從今日後。作衣當用是法。復次爾時尊者
大迦葉作僧伽梨。世尊自手捉尊者阿難為
裁。復有比丘等。有比丘刺短。有比丘刺長。
有比丘刺綠。有比丘安。細估。復次有比丘作
衣畫作。葉。佛言。不聽畫作。葉。有比丘疊作
葉。佛言。不聽疊作。葉。應割裁。有比丘對頭
縫。佛言。不聽對頭縫。應作。葉。極廣齊四指
極狹如繩。復有比丘一向作。葉。佛言。不
聽。應兩向。有比丘作衣橫。葉相當。佛言。不
聽。五條應一長一短。七條乃至十。三條兩長
一短。十五條三長一短。復有比丘作衣縫。葉
與衣相著。佛言。不聽。後衣宜脫。佛言。應作
馬齒。有比丘衣上下破。佛言。應作緣。有比丘
作四種色衣。佛言。不聽。應一種色。有比丘得
上色衣欲浣壞色。佛知而故問。比丘。欲作
何等。答言。世尊。制不聽著上色衣。欲浣壞
色。佛言。不須浣。聽餘染壞色。衣者有七種。
一欽婆羅衣。二劫貝衣。三。娑摩衣。四俱舍
耶衣。五舍那衣。六麻衣。七軀牟提衣。是名衣
法

布薩及羯磨 與欲說清淨
安居并自恣 受迦絺那衣
非迦絺那衣 捨迦絺那衣
安居竟施衣 第四跋渠竟

病比丘法者。佛住舍衛城。廣說如上。佛語阿
難。取戶鑰來。如來欲按行僧房。答言。善哉世
尊。即取戶鑰隨世尊後。時世尊到一破房中。
見有一病比丘臥糞穢中不能自起。佛問比
丘。氣力何似。所患增損。答言。世尊。患但有增

無損。復問比丘。今日得食不。不得世尊。昨日
得不。不得世尊。先昨得不。不得世尊。我不
得食來已經七日。佛問比丘。為得已不食為。
不得不食。答言。不得世尊。佛問比丘。汝此間
有和上不。無有世尊。有同和上不。無有世尊。
有阿闍梨不。無有世尊。有同阿闍梨不。無有
世尊。無比房比丘耶。答言。世尊。以我臭穢不
意故徒餘處去。我孤苦世尊。我孤獨修伽陀。
佛語比丘。汝莫憂惱。我當伴汝。佛語比丘。取
衣來我為汝浣。爾時阿難白佛言。置世尊。是
病比丘衣我當與浣。佛語阿難。汝便浣衣。我
當濯水。阿難即浣世尊濯水。浣已日曝。時阿
難抱病比丘舉著露地。除去糞穢出床褥諸
不淨器。水灑房內。掃除已巨磨塗地。浣曬
床褥。更織繩床敷著本處。澡浴病比丘。徐臥
床上。爾時世尊以無量功德莊嚴金色柔軟
手。摩比丘額上。問言。所患增損。比丘言。蒙世
尊手至我額上。衆苦悉除。爾時世尊為病比
丘隨順說法。發歡喜心已。重為說法。得法眼
淨。比丘差已。世尊至衆多比丘所。敷尼師壇
而坐。以上事具為諸比丘說。問比丘。比丘是
誰。答言。我是世尊。佛告比丘。汝等同梵行人
病痛不相看視。誰當看者。汝等各異姓異
家信家。非家捨家出家。皆同一姓沙門釋子。
同梵行人不相看視。誰當看者。比丘。譬如恒
河遙挾。那羅摩醯。流入大海。皆失本名。合
為一味。名為大海。汝等如是。各捨本姓。皆同
一姓沙門釋子。汝等不相看視。誰當相看。譬
如刹利婆羅門。轉舍首陀羅。各各異姓。共入

大海。皆名海商人。如是比丘。汝等各異姓
異家信家。非家捨家出家。皆同一姓沙門釋
子。不相看視。誰當看者。若比丘病。和上應看。
若無和上。同和上應看。若不看者。越毘尼罪。
若有阿闍梨。阿闍梨應看。若無阿闍梨。同阿
闍梨應看。若不看者。越毘尼罪。若有同房同
房應看。若無同房。比房應看。若不看者。越毘
尼罪。若無比房者。僧應差看。隨病人宜須幾
人應與。若不看者。一切僧越毘尼罪。佛語比
丘。汝還看本比房病比丘去。去佛不遠。佛
化作一病沙彌。佛言。汝通看是病沙彌。此即
福罰。汝復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時南
方有二比丘。共來問訊世尊。道中一比丘病。
一比丘待經二三日。語病比丘言。我欲。並去
問訊世尊。汝差已後來。病比丘言。長老。待我
差已共去。答言。長老。我不見世尊。久思慕如
渴。不容相待。汝差已後來。彼比丘來詣佛
所。頭面禮足。却住一面。佛知而故問。汝何處
來。比丘以上因緣具白世尊。佛言。比丘。此是
惡事。若有比丘。心懷放逸。懈怠不精進。不能
執持諸根。馳騁六欲。雖近我所。為不見我。我
不見彼。若有比丘。能執諸根。心不放逸。專念
在道。雖去我遠。即為見我。我亦見彼。所以者
何。隨順如來法身故。破壞諸惡故。離貪欲故。
修寂靜故。汝等比丘。同出家修梵行。汝不相
看。誰當看者。汝還看病比丘去。復次佛住舍
衛城。廣說如上。爾時鉢羅真國有二比丘。共
作伴來問訊世尊。至鉢羅落一比丘病。一比
丘待經二三日。語病比丘言。我欲。並去問訊

●細估一紐絲●●●葉二條●●●●門十(此)●●●●摩二第●●●●上二向●●●●(去)一●●●●並二前●●●●●相一同●●●●
●二會●

世尊。汝差已來。病比丘言。長老。待我差已共去。答言。長老。我不見世尊。久思慕如渴。不容相待。病比丘言。汝必欲去者。可爲我囑質帝利居士。比丘卽往至居士所。作是言。長壽。我二人從遠來欲往詣佛。今一人得病。欲權留此。長壽。爲我經紀所須。我欲前行問訊世尊。居士言。尊者。宜住共相看視。差已俱去。答言。居士不爾。我不見佛。久思慕如渴。居士言。尊者。去。世尊。但當遣還徒自疲勞。比丘故去。往至佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝從何來。比丘以上因緣具白世尊。佛言。比丘。此是惡事。汝等各各異姓。信家非家。捨家出家。同一釋種。病痛不相看視。當看者。汝還看病比丘去。復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一比丘從北方來欲問訊世尊。聞道邊有病比丘卽作是念。世尊制戒。病者應看。我若見者。不得前進。卽迴道而去。往到佛所。頭面禮足却住一面。佛知而故問。汝從何來。答言。世尊。我從北方來從何道來。答言。從某道來。佛言。有何因緣。捨正道從迴道來。比丘以上因緣具白世尊。佛言。比丘。此是惡事。如是乃至汝還看病比丘去。看病比丘法者。若比丘共商人行至曠野得病。同伴比丘不得相捨。應當將去代擔衣鉢。應親近扶接不應遠離。若不能行者。應從商人。買借乘駄。作如是言。長壽。是出家人病不堪及伴。爲我載致使得脫難。若得者善。若言尊者我乘重。應言。長壽。我當與穀草直。若得者。不得載牝牛車乘草馬等。當載特牛車乘。馱馬。若

病篤無所分別者。趣乘無罪。若乘不可得者。應留能看病人。若一人若二人若三人。汝看病人。我到聚落當求乘來迎。應留糧食。使住者不乏。若各言誰能棄身命於曠野。無肯住者。不得便爾捨去。應作菴舍敷草葍作烟火與取薪水。留時藥夜分藥七日藥盡壽藥。語病者言。長老。安意住。我到前聚落當求乘來迎。到聚落中不得繞塔問訊和上阿闍梨。應語聚落中諸比丘言。曠野中有病比丘。共迎去來。若言在何處。答言。某處。若言彼處多有虎狼。恐當食盡。萬無一在。雖聞此語不得便住。要當往看。若遙見鳥鳥。不得便還。要到其所。若已死者應供養尸。若活者應將至。聚落語舊比丘言。長老。此是某處病比丘。我於曠野供養已。今來至此。次長老看。若不看者。越比尼罪。若無比丘。應語優婆塞。長壽曠野中有病比丘。借我乘往迎。檀越言在何處。如是乃至迎來至檀越家。安別障處。若人多應取二三人能看病者看。若病人言須多人樂住者。應盡住共勸化。索前食後食時。藥夜分藥七日藥盡壽藥。供給使無渴乏。若有客比丘來者。不得便語。長老汝看病比丘。應言。善來長老。應代擔衣鉢爲敷床座。與水洗足及塗足油。若時來者應與前食後食。若非時來者應與非時漿。止息已應語言。長老。是病比丘我看已久。長老。次復應看。若無常者應供養舍利。若比丘比丘尼共商人行。若比丘尼病。比丘不得捨去。應語去姊妹將接之。宜如比丘中說。唯除抱提。若須按摩

油漆身者。應倩女人爲之。若無常者。彼有衣鉢應。雇人圍雜。若無者應捨去。有俗人嫌言。何以留是死尸去。若能作地想者。應擲著遠處。爾時尊者優婆塞離白佛言。世尊。若大德比丘病者。當云何看視。佛告優婆塞。大德比丘病。不得著邊陋小房中。不得著迴處。應著顯現房中。共行弟子依止弟子常侍左右掃灑房中巨磨塗地。燒衆名香勿令臭穢。數置床座。若比丘來問疾者。應與前食後食。非時來者。應與非時漿。若有問事。病者應答。病人力劣。應侍者答。若優婆塞來問訊者。應言。善來長壽。語令就座而爲說法。汝大得功德。如世尊說。看持戒病比丘。如看我無異。若有供養爲呪願受。若病人患下。問疾者不得久停。應速發遣。若病人不能出。應畜三除糞器一授病人。一持出。一洗已油塗日曝。如是器一授病人。一人應戶邊住。莫令人卒入。一人在病人邊住。時時爲隨順說法。如是優婆塞。大德比丘病。應如是看視。時尊者優婆塞離問世尊。小德比丘病。當云何看視。佛告優婆塞。小德比丘病者。不應著顯現處。臭穢熏外。不得著屏風處。死時人不知。應安人中。若病人有和上阿闍梨若共行弟子依止弟子應看。若無者衆僧應差看病人。若一二三人看。若病人衣鉢外有醫藥直者。應取還供給。若無者衆僧應與。若僧無者彼有重價衣鉢。應轉買輕者供給病人。病人惜者應白衆僧言。大德僧。某甲病比丘。不知無常慳惜衣鉢不肯貿易。白僧已軟語說法使得開解。然後貿易。若復無者應乞與。若不能得者。應隨僧食

但一俱 者二看 買二飯 取一藥 便一 言一 比一思 比一思 展一 差二 疾一病 送二 黑二動 屏二 僧食二食 僧食二食

中取好者與。若復無者。看病人應持二鉢入聚落乞食。持好者與優波離。是名看小德病比丘法。病人成就五法難看。何等五。不能服藥。隨病藥。不從看病人語。病增損不知。苦痛不能忍。苦。懈怠無慧。是名五法病人難看。病人成就五法易看。何等五。能服藥。隨病藥。隨看病人語。人間知病增損。能忍苦痛。精進有慧。是名五法病人易看。五法成就不能看病。何等五。多污不能出大小行。器睡。孟等。不能為病人索隨病藥。隨病藥。不能時時為病人隨順說法。有希望心。惜自業。是名五法不能看病。五法成就就能看病。少污能出大小行。器睡。孟等。能為病人索隨病藥。隨病藥。能時時為病人隨順說法。無希望心。不惜自業。是名五法能看病。病人九法成就。命雖未盡而必橫死。何等九。一知非饒益貪食。二不知籌量。三內食未消而食。四食未消而嘔吐。五已消應出而強持。六食不隨病食。七隨病食而不籌量。八懈怠。九無慧。是名九法成就而必橫死。復次成就九法終不橫死。何等九。一知非饒益貪食。二善知籌量。三內食消已而食。四不強吐。五不覺。六不食不隨病食。七食隨病食。八食能籌量。八不懈怠。九有智慧。是名成就九法終不橫死。佛語優波離。有三種病人。何等三。有病人得隨病藥。隨病食如法看病而死。或有病人不得隨病藥。隨病食如法看病而活。有病人得隨病藥。隨病食。得如法看病。病必差不得便死。優波離。病比丘中。有不得如法看

便死。得如法看便活者。是故應好看。務令如法安隱。即為施命。是故看病得大功德。諸佛讚歎。是名看病人法。藥法者。佛俱薩羅國遊行。爾時尊者舍利弗風動。諸比丘以是因緣具白世尊。佛問比丘。宜須何藥。答言。世尊。呵梨勒。佛言。從今日聽病比丘服呵梨勒。佛告諸比丘。待我還舍衛城時語我。當為諸弟子制藥法。佛還舍衛城。諸比丘白佛言。世尊。當為諸弟子制藥法。今正是時。佛告諸比丘。從今日。後聽諸病比丘服藥。藥法者。時根非時根。如是等與食合者。是名時根。非時根者。婆吒根。蔓羅根。尼俱律根。提羅根。蘇提根。如是等與食不合者。是名非時根。蔓皮葉華果亦如是。漿者。時漿非時漿。時漿者。一切米汁。諸汁乳酪漿。是名時漿。非時漿者。一切豆。一切穀。一切麥。漬頭。不酥。蘇油。蜜。石蜜。是名非時漿。若比丘病。醫言與食便活。不與便死者。應淨洗器。七遍。淘穀。煮羹。盛盤。已器中煮令頭不破。然後與飲。一切地亦時亦非時。除八種灰。餘一切灰亦時亦非時。是名藥法。和上阿闍梨共行弟子依止弟子法者。佛住舍衛城。廣說如上。爾時有一歲比丘。將無歲弟子。兩肩上有衣囊。頭上戴一。左手捉鉢及革屨。右手提澡瓶及盛油革囊。共詣佛所。頭面作禮。頭上衣服。隨世尊膝上。世尊即自却已。知而故問。是誰許。答言。世尊。是

我共住弟子。汝幾歲。答言。一歲。弟子幾歲。答言。無歲。佛語比丘。喻如溺人而復救溺。汝始一歲。已畜無歲弟子。佛告諸比丘。不能自降。伏欲降伏他人。無有是處。不能自調而欲調御他人。無有是處。不能自度而欲度人者。無有是處。自未解脫欲解脫餘人者。無有是處。佛語比丘。已能自降。伏降伏餘人。斯有是處。能自調御調御他人。斯有是處。已能自度。兼度餘人。斯有是處。已自解脫。解脫餘人。斯有是處。佛言。從今日後。不聽減十歲比丘度人。出家受具足。復次佛制戒。不聽未滿十歲度人。出家受具足。爾時難陀優波難陀滿十歲。度人出家受具足。已不致誠。如天牛。天羊。戴標。蕩逸無制御者。清淨不具足。威儀不具足。不知承事。和上阿闍梨。不知承順長老比丘。不知入聚落法。不知阿練若法。不知入眾法。不知著衣持鉢法。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日有十法成就。聽度人出家受具足。何等十。一持戒。二多聞。阿毘曇。三多聞毘尼。四學戒。五學定。六學慧。七能出罪。能使人出罪。八能看病。能使人看。九弟子有難。能送脫。難能使人送。十滿十歲。是名十事。聽度人出家受具足。四下至滿十歲。知二部律。亦得復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘命終。有二共住弟子。感思憂惱。共坐樹下。如商人失財。佛知而故問。是何等比丘。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。聽請依止。敬如和上。請依止法者。應偏袒右肩。胡跪而接足。作如是言。尊憶念。我某甲從尊

○(病)一○(苦)一○(能)十○(能)○(久)○(成)一○(滿)○(滿)一○(食)一○(後)一○(授)一○(授)一○
○(摩)一○(面)一○(許)一○(住)一○(行)一○(伏)一○(人)一○(他)一○(法)一○(十)一○
○(下)一○(得)一○(一)一○(字)一○(一)一○(接)一○(足)一○(作)一○(二)一○(共)一○(行)一○

乞求依止。尊為我作依。止我依。止尊住。第二第三亦如是說。復次有一歲比丘。受無歲比丘依止。乃至九歲比丘受八歲比丘依止。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。不聽減十歲受人依止。時六群比丘滿十歲。受人依止已不教誡。如天牛天羊。乃至不知著衣持鉢。法。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。成就十法聽受人依止。何等十。持戒乃至滿十歲。是名十事得受依止。下至滿十歲知二部律亦得。欲請依止時。不得趣請。有五法成就然後得請。何等五。一愛念。二恭敬。三慚。四愧。五樂住。是名五法應請依止。阿闍梨有四。何等四。一依止師。二受法師。三戒師。四空靜處教師。復有四種阿闍梨。何等四。有阿闍梨不問而去。有阿闍梨須問而去。有阿闍梨苦住盡壽應隨。有阿闍梨樂住雖盡壽不離。不問而去者。有師依止住。無衣食病瘦湯藥。復不能說出家修梵行無上沙門果法。如是師不問而去。問而去者。有阿闍梨依止而住。雖有衣食病瘦湯藥。而不能說出家修梵行無上沙門果法。如是師須問而去。苦住者。有阿闍梨依止而住。雖無衣食病瘦湯藥。善說出家修梵行無上沙門果法。如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去。有樂住者。有阿闍梨依止而住。能與衣食病瘦湯藥。善說出家修梵行無上沙門果法。如是阿闍梨雖驅遣盡壽不應去。是名四。復有四種。何等四。受法依止調伏貪欲瞋恚愚癡。是中能為弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡。

如是阿闍梨最上最勝。譬如從乳得酪從酪得酥從酥得醍醐醍醐最上最勝。和上阿闍梨應教共住弟子依止弟子。教法者。不淨應遮非行處。被羯磨。惡邪見自解使人解。自出罪使人出罪。病自看使人看。離起若自送若使人送。王賊。不淨應遮者。若弟子犯小小戒。別眾食處處食。女人同屋。未受具足人過三宿。截生草不淨菓食。應教言。莫作是。若言和上阿闍梨我更不作善。若言和上阿闍梨我自教他為。若如是者應語知床褥人奪床褥。知食人斷食。若前人凶惡。依王力大臣力。能作不饒益者。若是和上應避去。若是依止阿闍梨。應擔衣鉢出界一宿還。即離依止。共住弟子依止弟子作不淨行。和上阿闍梨不教者。越毘尼罪是名不淨應遮。非行處者。大毘舍女家寡婦家淫穢家酤酒家。惡名比丘尼惡名沙彌尼。在是諸處往反者。和上阿闍梨應教。莫此處來往。是非可習近處。若受者善。乃至出界一宿還。即名離依止。共住弟子依止弟子在非行處往反。若不教者。越毘尼罪。是名非行處。被羯磨者。應斷理僧。若作折伏羯磨。不語羯磨發喜羯磨。擯出羯磨。於三見中。若一一見誘。緣經惡邪見邊見。諫不捨作舉羯磨。和上阿闍梨應為弟子悔謝諸人。諸長老。此本惡見。今已捨行隨順法。凡夫愚癡何能無過。此小兒晚學實有此過。從今日當教勸更不復作。悅眾意已。求僧為解羯磨。共住弟子依止弟子僧作羯磨不為解者。越毘尼罪。是名被羯磨。惡邪見起

自解使人解者。若弟子起惡惡邪見若誘。緣經。若惡邪見若邊見。和上阿闍梨應教莫起此見。此是惡事。墮惡道入泥犁長夜受苦。如是種種為說捨者善。若不捨者應語彼知。如是言。長老為彼說令捨惡見。若不自解不使人解。越毘尼罪。是名惡見自解使人解。自出罪使人出者。若弟子犯可治罪。若犯僧伽婆尸沙。覆藏者。應自與波利婆沙。若不覆藏者。應與摩那埤。乃至越毘尼罪。應自治。若不能者使人治。若共住弟子依止弟子犯罪。師不自與出不使人與出。越毘尼罪。是名自出罪使人出罪。病自看使人看者。若弟子病應自看使人看。不得使人看。己不自經營。一日應三往看。語看病人。汝莫疲厭。展轉相看佛所讚歎。若共住弟子依止弟子病。師不看者。越毘尼罪。是名病自看使人看。難起若自送若使人送者。若弟子親里欲罷其道。師應教遠避成就出家功德。應自送。若老病若知僧事應囑人送。若不自送不使人送。越毘尼罪。是名難起若自送若使人送。王賊者。若弟子為王收錄。師不應便逐去。應在外伺候消息。若王家問。誰是和上阿闍梨爾時應入。若事枉橫應求知識證明。若須財物追逐應與衣鉢。若無者應乞求與。若弟子為賊抄賣遠在他方者。師應推求追贖。若弟子王賊所捉。和上阿闍梨不救贖者。越毘尼罪。若和上阿闍梨。共住弟子依止弟子亦應如是。諫不得龜語。如教誡法。應教語諫和上阿闍梨不應作是事。若言子我更不作若爾者善。若

止上二 止尊住 尊為我作依 止我依 止尊住 第二第三亦如是說 復次有一歲比丘 受無歲比丘依止 乃至九歲比丘受八歲比丘依止 諸比丘以是因緣具白世尊 佛言 從今日後 不聽減十歲受人依止 時六群比丘滿十歲 受人依止已不教誡 如天牛天羊 乃至不知著衣持鉢 法 諸比丘以是因緣具白世尊 佛言 從今日後 成就十法聽受人依止 何等十 持戒乃至滿十歲 是名十事得受依止 下至滿十歲知二部律亦得 欲請依止時 不得趣請 有五法成就然後得請 何等五 一愛念 二恭敬 三慚 四愧 五樂住 是名五法應請依止 阿闍梨有四 何等四 一依止師 二受法師 三戒師 四空靜處教師 復有四種阿闍梨 何等四 有阿闍梨不問而去 有阿闍梨須問而去 有阿闍梨苦住盡壽應隨 有阿闍梨樂住雖盡壽不離 不問而去者 有師依止住 無衣食病瘦湯藥 復不能說出家修梵行無上沙門果法 如是師不問而去 問而去者 有阿闍梨依止而住 雖有衣食病瘦湯藥 而不能說出家修梵行無上沙門果法 如是師須問而去 苦住者 有阿闍梨依止而住 雖無衣食病瘦湯藥 善說出家修梵行無上沙門果法 如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去 有樂住者 有阿闍梨依止而住 能與衣食病瘦湯藥 善說出家修梵行無上沙門果法 如是阿闍梨雖驅遣盡壽不應去 是名四 復有四種 何等四 受法依止調伏貪欲瞋恚愚癡 是中能為弟子善說法除貪欲瞋恚愚癡

言止止汝非我和上阿闍梨。我當教汝。汝更教我。如逆將竹節。汝莫更說。若是和上者。應捨遠去。若依止阿闍梨。應持衣鉢出界一宿還依止餘人。若師有力勢應還去。若不去應依止有德重人。若非行處應諫若被羯磨應料理。若起惡見當自解倩人解。自出罪倩人出罪。病不病應供給。若師有難應送法。若王賊捉應追救。若共住弟子依止弟子師犯小小戒不諫。乃至王賊捉不追救者。越毘尼罪。共住弟子依止弟子於上和上阿闍梨邊。應行是事。起迎報語。作是事自作與他作。衣鉢事。自剃與他剃。刀治與取受經。授他與欲取欲。服藥迎食與他迎食。離境界大施。不問去。起迎者。弟子遙見上和上阿闍梨。應起迎。若食五正食。若受一食法。不得起者應低頭。若受一食法時應白師。師應問。汝堪一食不堪者應受。若言不堪。應語莫受。若弟子見師不起者。越毘尼罪。是名不起迎。報語者。上和上阿闍梨共語弟子應報。若口中有食。能使聲不異者應報。若不能者待咽已然後報。師言何故聞我語不報。應語言。弟子口中有食。若師語不報者。越毘尼罪。是名報語。作事者。上和上阿闍梨語弟子作是事。如法應作。若言喚彼女來取酒來。應軟語言。我聞如是等非法事不應作。師若語作如法事。不作者越毘尼罪。是名作事。自作與他作者。若欲有所作應問。我欲共某甲作是事。師應觀相。前人若不善持戒者。應語莫與從事。若是善持戒者。應語共作。若大到作維那直月應白師。如威儀中

廣說。是名自作與他作。衣鉢事者。若欲熏鉢。若取巨磨泥。爐。及。熏時。一一應白。若不能。一一白者。但言我欲作。熏鉢事。一白通了。若熏鉢時。應問和上阿闍梨。鉢欲。熏不。若言。熏。應問爲先。熏後。熏。爲一處。熏。若言。一處。應問著上著下。隨師教應作。若欲染衣時。應白。若浣時。縫時。煮染時。一一應白。若不能者。但言。我欲作染衣事。一白通了。染衣時。應先問和上阿闍梨。衣欲染不。若言染者。應問欲前染後染爲一時。若言一時。應先。染和上阿闍梨衣。如是縫時。染時。舉時。不得持師衣裏己衣。應持己衣裏師衣作衣鉢事。不白師。越毘尼罪。是名衣鉢事。自剃與他剃者。自欲剃髮時。應白師。師應問誰與汝剃。答言。某甲某甲。知剃不。答言。此是眼見事。師言。不可。若言知。師應觀前人不善持戒。亦言不可。若善持戒。應言剃。若欲與他剃髮者。應白師。我與某甲比丘剃髮。師應問。汝能不。答言。此是眼見事。何故不能。應語不可。若言。我能。應相前人。若不善持戒者。應言不可。若善持戒者。應言好用意。若和上阿闍梨入聚落後。剃髮人來欲令剃髮者。應白餘長老。比丘我欲剃髮。師還應白師。師行後得剃髮人剃髮。是名自剃與他剃。刀治者。欲與他破窟時。應白師。與某甲比丘破窟。師應問。汝能。答言。此眼見事。何故不能。師言。不可。若言。能。師應和前人。若不善持戒者。應語不可。若善持戒者。應問何處病。若言。猥處者。應語離殺道邊。各四指莫觸。若刺頭出血。若除處癰。

瘞等應作。若自欲破齋時應白師。師應問在何處。若言在猥處者。應語不可。若在餘處如上說。是名刀治。與取者。若欲與他物時應白師。師應問與誰。若言與寡婦童女姪女楊梅瘡凶惡人惡名比丘尼惡名沙彌。尼不持戒比丘。應語不應與此人等相習近。若父母不信三寶者。應少經理。若有信心者。得自恣與無乏。若欲取他物時。應白師。師應問誰與汝。若言大童女乃至不善持戒比丘與我。應語莫與此人等相習近。若言善持戒者。應語取問齊幾許。得不白與取。半條線半食。是名不白與取。與他迎食自迎食者。若他情迎食時。應白師。與某甲比丘迎食。師應問彼此何故不去。答。言彼間食苦。此間食樂。應語若求樂者莫爲請。若爲維那。若病人^諸者。當求望其人。不善持戒者應言不可。若言常次與迎。應語取彼鉢淨洗。合自鉢持去。若言彼善持戒者。應言與迎。若欲^諸人迎食者。應白師。師應問。汝何故不去。答。言。彼間食苦。此間食樂。應語汝爲樂故不可。若作維那若病。應問使誰迎。答。言。某甲。若彼不善持戒。應言不可。若言彼大應^諸與我迎食。應語更^諸請餘人。若同和上阿闍梨。若善持戒者^諸與迎。是名目迎食。與他迎。受經授經者。若欲授他經。時應白師。師應問授誰經。答。言。與某甲比丘授經。授何經。若言沙路伽耶陀。應語不可。世尊所不聽。若言呪經。應語可。應教彼莫以此活命。若言阿含師應相彼人。不善持戒。應言不可。若善持戒者。應語。汝經利不。答。言。

①[罪]—㊶②[誠]—㊶③[及]—反④[煎]—㊶⑤[染]—㊶⑥(一)+答言⑦[部]—㊶⑧[尼]—㊶⑨[音]—㊶⑩[諸]—㊶⑪[與]—㊶⑫[與]—㊶⑬[自]—㊶⑭[諸]—㊶

不利。他邊問已當授。應言不可。若言利者。應語授。若欲自受經時亦應白師。如上說。是名自受授。他與欲取欲者。若與欲取欲時應白師。如上迎食中廣說。服藥者欲服藥時當先白師。若已坐欲先飲酥後食者。雖不白而服無罪。離境界者出僧伽藍門過二十五肘應白而去。若經行者坐禪。應白令知處所。欲大小行時。若在師前應低頭設敬而去。不在師前不敬無罪。作大施者。若欲大施應白師言。我一切所有盡欲布施。師應語。出家人要須三衣鉢。孟尼師。壇澆水囊。革屣。弟子言。我除是外。一切盡欲布施。師應相望。若不善持戒。不受誦習行道。應言聽。若善持戒能受誦習行道。應語布施非是堅法。汝依是諸物以備湯藥。得坐禪誦經行道。若言我有親里。自供給我衣食病瘦湯藥。師應語。若爾者聽。是名大施。白去者。若欲行時應白和上阿闍梨。不得臨行乃白。應先前一月半月豫白。弟子欲至某方國土師應問。何事故去。若言此間僧作事苦。受經誦經苦。和上阿闍梨復言。少食少飲多覺少眠。彼問住藥。師應語。汝爲是故出家。何得辭苦。若言和上阿闍梨經營事務不授我經。是故欲去。若能授者。應語莫去。若不能者。衆中有善持戒誦利者。應語於彼。授。若復無者。彼間有知識多聞比丘應遙囑。若行時不白和上依止阿闍梨而去者。越毘尼罪。是中共住弟子依止弟子。於和上阿闍梨所應行是事。是名白和上阿闍梨而去。摩訶僧祇律卷第二十八

摩訶僧祇律卷第二十九

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明雜誦跋渠法之七

復次佛遊俱薩羅國。爾時諸比丘持^①和上^②阿闍梨衣鉢在前。去界內聚坐待師。畏失依止。故不出界。佛知而故問。此是何等比丘聚坐。諸比丘以是因緣具白世尊。佛告諸比丘。此非是離依止待。如來俱薩羅國遊行。還舍衛城時語我。當爲諸弟子制捨依止法。^③佛還舍衛城。諸比丘以上因緣具白世尊。今正是時。唯願世尊爲諸比丘制捨依止法。佛告諸比丘。若和上命終時離依止。若罷道被舉和上出界宿。若共住弟子出界宿。是名離依止。^④若依止阿闍梨若命終。罷道被舉若出界宿。若依止弟子出界宿。若滿五歲善知法善知毘尼得離依止。是名捨依止。若比丘不善知法不善知毘尼。不能自立不能立他。如是比丘盡壽應依止住。若比丘滿十歲善知法善知毘尼。能自立復能立他。如是比丘得受人依止。是名和上阿闍梨共住弟子依止弟子法。沙彌法者。世尊不樂欲父母愛重爲之。泣淚臨得轉輸王捨家出家。乃至尊者羅睺羅出家。因緣應廣說。佛告舍利弗。汝去度羅睺羅出家。舍利弗言。我云何度羅睺羅出家。佛言。汝往教言。我羅睺羅。歸依佛歸依法歸依僧。如是三說我羅睺羅。歸依佛竟歸依法竟。

附

歸依僧竟。盡壽不殺生不盜不邪淫不妄語不飲酒。佛婆伽婆出家。我羅睺羅隨佛出家。如是三說佛婆伽婆出家。我羅睺羅隨佛出家。捨俗服著袈裟。盡壽不殺生持沙彌戒。盡壽不盜持沙彌戒。盡壽不淫持沙彌戒。盡壽不妄語持沙彌戒。盡壽不飲酒持沙彌戒。盡壽不著華香持沙彌戒。盡壽不觀聽歌舞作樂時沙彌戒。盡壽不坐臥高廣床上持沙彌戒。盡壽不過時食持沙彌戒。盡壽不得捉金銀及錢持沙彌戒。如是憶念持

復次佛住舍衛城廣說如上。爾時尊者阿難有一知識檀越家。舍門疫病死盡。唯有一小兒在。恒在市肆前拾粒自活。時尊者阿難行過時。小兒見已隨後而喚。云翁翁。阿難不聞遂去。爲世人譏嫌。言云何沙門釋子。他有父時。強親如父如子。今見衰喪而不顧錄。小兒追喚不已。阿難顧視識之。呼言子來。時小兒隨後入祇洹精舍。佛見已知而故問。是誰小兒。阿難以上因緣具白世尊。此小兒得出家不。佛告阿難。汝作何心。答言。慈愍心。佛言。得出家。世尊當云何與出家。如上羅睺羅出家中廣說。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有摩訶羅出家。聚落中安居竟。欲詣世尊問訊。將十沙彌。爾時世尊在露處坐。摩訶羅遙見世尊。便指語諸沙彌言。是汝祖翁。時諸小沙彌競前趣佛。或捉床座。或牽捉衣或摩足。或捉渢_四繡。佛知而故問。是誰沙彌。答言。是我許。佛言。汝云何多度沙彌。從今日_四後。不聽畜衆。

[illegible]

若畜一極至三聽畜。若大德比丘多人宗重。應語與餘人。復自言。我知有餘人。但欲在阿闍梨下受誦經法增長修學。是故與阿闍梨。如是應語與餘人得自教。詔。若畜衆沙彌。得越毘尼罪。

復次佛住舍衛城。廣說如上。爾時有比丘將一沙彌歸看親里路經曠野。中道有非人化作龍右邊沙彌。以華散上。讚言善哉。大得善利。捨家出家不捉金銀及錢。比丘到親里家。問訊已欲還時。親里婦言。汝今還去道過多乏。可持是錢去市易所須。沙彌受取繫著衣頭而去。中道非人見沙彌持錢在比丘後行。復化作龍來左邊沙彌。以土塗上。說是言。汝失善利。出家修道而捉錢行。沙彌便啼。比丘顧視問沙彌。汝何故啼。沙彌言。我不憶有過。無故得惱。師言。汝有所捉。耶。答言。持是錢來。師言捨棄。棄已非人復如前供養。比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。不聽沙彌持金銀錢。若比丘使沙彌最初捉金銀錢者。得越毘尼罪。若見沙彌先已捉。後使捉者無罪。復次佛住舍衛城。爲諸天世人之所供養。廣說如上。爾時尊者大目連。共專頭沙彌。食後到閼浮提阿耨大池上坐禪。時專頭沙彌見池邊金沙。便作是念。我今當盛是沙。可著世尊深鉢下。尊者目連從禪覺。即以神足乘虛而還。時專頭沙彌爲非人所持。時目連迴見喚沙彌來。答言。我不能得。往。問汝有所持耶。答言。持是金沙。汝應捨棄。捨已即乘虛而去。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。

從今日後。不聽沙彌捉金銀及錢。

復次佛住迦維羅衛尼。拘律樹釋氏精舍。諸檀越設供飯僧。時有沙彌在中逐鳥驅蠅。並拾遺飯骨菜菓而噉。時有諸母人情多憐愍。見已作如是言。沙門釋子無有慈心食不平等。如畜犢子先乳後殺。而今比丘畜此小兒獨食不與。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。從今日後。出家人食應等與。沙彌法者。沙彌有三品。一者從七歲至十三。名爲驅鳥沙彌。二者從十四至十九。名爲應法沙彌。三者從二十上至七十。是名名字沙彌。是三品皆名沙彌。爾時尊者優波離。知時而問世尊。沙彌云何與安居衣分。佛言。若得比丘意應與。若半若三分之一。得比丘意者。持戒能作淨事。優波離復白佛言。云何與沙彌非時衣分。佛言。等與若沙彌得多衣。畏作非法去者。若與半若與三分之一。若彼和上阿闍梨言等與是沙彌無他。應隨師語與。亡人衣分亦如是。是名沙彌法鉢。法者。佛住戶利曼茶羅林中。成佛不久。時有商人。一名帝隸浮。二名跋梨伽。應廣說乃至持鉢蜜往詣世尊。世尊作是念。過去諸如來應供正遍知爲手受食。爲器受食耶。作是念已。時四大天王各持金鉢來奉世尊。佛言。不應受如是銀鉢。一切寶鉢皆不應受。復各持石鉢來。佛復作是念。若受一鉢。恐諸王意不悅。即時受四鉢。累置左手中。右手按之合成一鉢。令四際現。佛受鉢已受商人麁蜜。廣說見願。爾時商人歡喜前白佛言。願賜爪

髮還起支提。佛即剪爪剃髮與之起塔。

復次佛住孫婆白土聚落。爾時孫婆天神來至佛所白佛言。世尊。是中過去諸如來應供正遍知受用此間瓦鉢。唯願世尊聽諸比丘受用瓦鉢。佛言。從今日後聽受用瓦鉢。復次佛住舍衛城。爾時有比丘往至法豫瓦師所。作如是言。長壽。爲我作鉢。爾時作好瓦鉢。令色如金與比丘。佛言。不聽作金色。復作銀色。佛言。不聽作銀色。佛語諸比丘。今是齋日。喚法豫優婆塞。洗浴著淨衣受布薩。時優婆塞洗浴著淨衣來至佛所受布薩已。世尊示土處。汝知是土。如是和如是打如是挺如是作如是。熏作鉢。熏作鉢成就已作三種色。一者如孔雀咽色。二者如毘陵伽鳥色。三者如錦色。佛言。熏時當伺候使作如是色。復次佛住舍衛城。爾時有比丘。優婆塞戶婆國土持鉢來白佛言。世尊。聽用是鉢不。佛言。聽用。如是。迦維羅耶國持鉢來。佛言。聽用。北方比丘持赤鉢來白佛言。聽用是鉢不。佛言。不聽用。復次佛住舍衛城。五事利益故。如來應供正遍知五日一行諸比丘房。見一比丘。病手。佛知而故問。比丘汝安樂不。答言。世尊。我手。病失鉢墮地。破鉢故是以不樂。佛言。從今日後。聽諸比丘用鐵鉢。用鐵鉢時。應作鉢爐熏時常用阿摩勒核法陀羅核巨摩竹根熏。

復次佛住王舍城。爾時王阿闍世作大新堂。竟作如是念。此堂誰能知其過失。唯有諸沙門釋子。聰明智慧能知此過失。又作是念。

我不可直喚諸比丘來看此堂。正當設會。處處著人微聽所說。爾時諸比丘來入。有一比丘作是言。此堂都好。唯一角差降一麵麥許。復有一比丘作是言。此堂都好。唯閣道上戶楣額太下。王利利。種羽儀扇蓋不得平行出入。時有一摩訶羅比丘。見地斷材頭作是念。此好可作鉢。比丘食訖還去。爾時諸人各白王所聞。王即喚巧匠以擬量度。如說無異。即勅巧匠使令改之。王憶摩訶羅語。諸比丘故當須鉢。即喚巧師旋作木鉢。作種種。飯食盛滿鉢復持瓦鉢鐵鉢盛滿。飯食。遣人送往奉。上世尊。佛言。不聽用木鉢。受垢膩故。亦是外道。懷轍故不得受。此中淨者。世尊即受。不淨者不受。復次佛住王舍城。爾時阿闍世王未與毘舍離。離車有怨。時南國商人持一段摩尼來與王。阿闍世。得已作是念。此實是諸舅所須。即遣人送與離車。離車得已作是念。此實不可分。即著摩尼。庫中。離車後行諸庫見摩尼已。此實可中作器飲釋伽羅漿。即喚摩尼師來作器。器成偶似鉢形。離車作是念。此是出家人器。非俗人所宜。應與薩遮尼。提子。復有言。應與姊子尼健。復有言。何故與。是噉酒糟。應與世尊。如是衆多各各不同。即行籌取定。與佛者多。衆人議言我等不可空鉢與佛。應當莊嚴校飾。即以碎寶滿鉢置寶籠中。復持瓦鉢鐵鉢盛種種食奉獻世尊。佛語諸離車。此摩尼鉢不應受。是中碎寶及寶籠亦不應受。聽鐵鉢瓦鉢不應受。鉢淨者應受。不淨者不應受。離車即持寶鉢還

歸。衆人議言。應與姊子尼健。復有人言。是噉酒糟。不應與寶籠及碎寶。應作繩絡盛盛空鉢與。即作繩絡盛空鉢。遣人送與。時有一離車信敬尼。提。先往具白此事。彼送鉢來者慎莫與受。鉢至已。尼提言。是空鉢不應受。麻繩作絡亦不應受。先與瞿曇沙門後與我。故亦不應受。我今唯受一事。若截諸年少離車舌。合鹽油。熬。盛滿鉢來我當受。信還具白諸離車。諸離車言。此是我姊子。怨傷故作是言耳。但當送與。如是三反。所言不異。諸離車言。此是奇事。我以厚施反生怨毒。即遣人往持。彈打殺。諸比丘以是因緣具白世尊。云何薩遮尼。提子坐舌害身。佛言。非但今日坐舌害身。如舉古羅本生經中廣說。頗多利烏生經中說。如驚生經中說。如鷄鵲生經中說。復次佛住舍衛城。爾時有比丘。鉢中安隔盛種種食。佛知而故問。比丘。汝鉢中作何等。答言。世尊。是中一處安飯。一處安羹。一處安肉菜。佛言。汝食著種種味耶。從今日不聽鉢中安隔。若安隔者。越比尼罪。若以餅隔及飯隔者。無罪。復有比丘。用生鉢食故而吐。佛言。應重。當用阿摩勒核。熏。佉陀羅核。巨摩竹根。熏。爾時諸比丘鉢底盡佛言。底應安曼茶羅鉢。爾時諸比丘用金銀寶物作。佛言。不應用金銀作。應用赤銅白鐵鉛錫。爾時諸比丘盡通遍覆鉢。佛言。不聽一切。盡覆。極大者去緣四指。極小者如尸舍樹葉。諸比丘曼茶羅上作鳥獸形像。佛言。不聽作鳥獸形像。若作鉢鉢者。若方若圓。曼茶羅法者。若鉢無曼茶

羅不得著地。若著地者得越毘尼罪。應著鉢。支上若葉若草上。若鉢安曼茶羅者著地無罪。若泥地曼茶羅者著地無罪。下至水灑地安鉢無罪。若停鉢置地者。越毘尼罪。是名鉢法。粥法者。佛住舍衛城。時城內難陀母。愛婆。斯茶羅母。半月月中三受布薩。八日十四日十五日。布薩日作食先飯比丘後自食。至明日復作布薩。食作釜飯。逼上。飯汁自飲。即覺身中內風除宿食消。覺飢須食。作是念。阿闍梨是一食人。應當須粥。取多水著少米。合煎去兩分。然後內胡椒薑菜。粥熟已盛滿。持詣祇洹精舍。至已稽首佛足却住。一面白佛言。唯願世尊聽諸比丘食粥。佛言。從今日後聽食粥。其日有檀越。精舍中飯僧。諸比丘心生疑。世尊制戒不得處處食。我等云何作淨得食。佛言。若粥初出釜。盡不成字者。是非處處食。非別衆食。非滿足食。若粥初出釜。盡成字者。名處處食。亦名別衆食。滿足食。爾時世尊說偈呪願。持戒清淨人所奉。恭敬隨時以粥施。十利饒益於行者。色力壽樂辭清辯。宿食風除飢渴消。是名爲藥佛所說。欲生人天常受樂。應當以粥施衆僧。復次佛俱薩羅國遊行。漸漸至呵帝欽婆羅門聚落。應廣說。乃至婆羅門車載粳米豆胡麻酥油石蜜。隨逐世尊六月中。欲伺無人作供時我當作供。佛在世人民信心歡喜多設供養。前食後食都無空缺。世尊還舍衛城。時

①離二離②離二離③離二離④離二離⑤離二離⑥離二離⑦離二離⑧離二離⑨離二離⑩離二離⑪離二離⑫離二離⑬離二離⑭離二離⑮離二離⑯離二離⑰離二離⑱離二離⑲離二離⑳離二離㉑離二離㉒離二離㉓離二離㉔離二離㉕離二離㉖離二離㉗離二離㉘離二離㉙離二離㉚離二離㉛離二離㉜離二離㉝離二離㉞離二離㉟離二離㊱離二離㊲離二離㊳離二離㊴離二離㊵離二離㊶離二離㊷離二離㊸離二離㊹離二離㊺離二離㊻離二離㊼離二離㊽離二離㊾離二離㊿離二離

門瞿曇乞食遍無所得。我今當往。擾亂其意。即到佛所。在一面立作是言。沙門瞿曇。可往聚落乞食。當令入村便得種種好食。爾時世尊為波旬說偈言

汝今失善利 以擾如來故
自得無量罪 如來無苦事
離一切煩惱 常得安樂住
念法禪悅食 喻如光音天

時魔波旬忽然不現。其日世尊失食。諸比丘聞已。食者悔食。食半者止。未食者不食。時沙門婆羅門聞佛比丘僧失食。即持五百瓶石蜜奉獻世尊。佛語比丘以水作淨受取。病不病比丘盡得食。復次佛住梨耆闍河邊。時世尊鉢比丘鉢共在露處。時有彌猴行見樹中有無蜂熟蜜來取世尊鉢。諸比丘遮。佛言莫遮。此無惡意。彌猴便持鉢取蜜奉獻。世尊不受。須待水淨。彌猴不解佛意。謂呼有虫。轉看見鉢邊有流蜜。持到水邊洗鉢。水滿鉢中持還奉佛。佛即受取。佛受已。彌猴大歡喜。却行而舞。墮坑命終。時諸比丘即說偈言

十力世雄在榛林 佛鉢僧鉢在露處
野獸殖德有情智 見好成熟無蜂蜜
直前往取世尊鉢 比丘欲遮佛不聽
得鉢盛蜜來獻佛 如來慈愍為受之
心悅歡喜却行舞 腳踏墜坑而命終
即生三十三天上 下生出家成羅漢
復次佛尋求多羅國遊行。爾時鷄尼耶螺。善梵志聞世尊來。辦種種漿待世尊。世尊至已。

以種種漿奉佛及僧。諸比丘心生疑。世尊制戒。不得飲壞漿。我等云何得飲。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。聽飲漿。漿者有十四種。何等十四。一名奄羅漿。二拘梨漿。三安石。四榴漿。五葡萄漿。六波樓沙漿。七樹樓漿。八芭蕉果漿。九樹蘭伽提漿。十劫頗羅漿。十一波龍渠漿。十二石蜜漿。十三呵梨陀漿。十四法拔梨漿。是名十四種漿。澄清一切聽飲。若變酒色酒味酒香。一切不聽飲。若持漿來者應作淨。若器底有殘水即名作淨。若天雨墮中即名作淨。若洗器有殘水亦名作淨。若車載石蜜被雨者即名作淨。若船載水。滿即名作淨。若淨人洗手水。滿亦名作淨。是名漿法。蘇尼羅者。佛憐薩羅國遊行。爾時尊者舍利弗風患動。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。當須何藥治。答言。世尊。須蘇尼羅漿。佛言。聽服。佛告諸比丘。待如來從憍薩羅國遊行還舍衛城語我。我當為諸弟子制蘇尼羅漿法。行還已。諸比丘白佛言。世尊。先勸還舍衛城時當為諸比丘制蘇尼羅漿。今正是時。佛告諸比丘。作蘇尼羅漿法者。取麴麥輕攪。却芒塵土。勿令頭破。以水七遍淨淘置淨器中。臥蘇尼羅漿時。不得著束不得著北。應著南邊西邊開通風道。勿使臭氣來入不得安著塔院中。不得著顯現處。應著屏處。以呵梨勒鞞醯勒阿摩勒胡椒薑薑如是比盡藥等置中。以淨氈覆之。以繩鷄足繫以木蓋上。受蘇尼羅漿時。隨漿多少以水中解然後飲。若不與水解飲。越毘尼罪。若

麥頭不破。時非時得飲。若麥頭破。時得飲。非時不得飲。是名蘇尼羅漿法

病藥和上法 阿闍梨共住
依止弟子法 沙彌法鉢法
粥法餅法 第五跋渠竟
蘇尼羅漿法

非羯磨者。佛住舍衛城。爾時瞻波比丘同住不和更相譏謔。一比丘舉一比丘言。我舉長老。二比丘舉二比丘。衆多比丘舉衆多比丘。諸比丘以是因緣具白世尊。瞻波比丘非法生。云何一人舉一人。二人舉二人。衆多人舉衆多人。佛告諸比丘。有四羯磨。何等四。有。如法不和不合羯磨。有。如法和不合羯磨。有。非法和不合羯磨。有。非法和不合羯磨。孫陀羅難陀新染色。此處學除處捨。開眼林。外道出家。其期空靜想。蘇河。善法講堂。師子軍將。男兒離車童子。四凶闍人。閣上。轉石。溫泉。婬女。三婆蹉。索油。迎食。看病。烏肉段。賊肉段。猪肉段。蹴女人。磨髮。放債。捨婦。摩訶羅。隔壁布薩。二蘇尼羅漿。博。糞。乞食。鬱。訓。孫陀羅難陀者。佛住波羅奈城。爾時孫陀羅難陀在枳陀羅闍鉢精舍。初夜後夜經行坐禪。晨起結跏趺坐。久傾臥身露形起。眠不自覺。時波羅奈城有婬女姊妹二人。一名加尸。二名半加尸。夜出城外。於園林中。共諸年少行愛欲法。晨朝還入因行過看。半加尸見比丘身。生起語姊言。我欲共比丘行此欲事。姊小待我。答言。此是阿羅漢。已除貪欲瞋恚愚癡。不樂此事。汝不聞釋家孫陀羅難陀有好

一取二應 二取二應 三取二應 四取二應 五取二應 六取二應 七取二應 八取二應 九取二應 十取二應 十一取二應 十二取二應 十三取二應 十四取二應 十五取二應 十六取二應 十七取二應 十八取二應 十九取二應 二十取二應 二十一取二應 二十二取二應 二十三取二應 二十四取二應 二十五取二應 二十六取二應 二十七取二應 二十八取二應 二十九取二應 三十取二應 三十一取二應 三十二取二應 三十三取二應 三十四取二應 三十五取二應 三十六取二應 三十七取二應 三十八取二應 三十九取二應 四十取二應 四十一取二應 四十二取二應 四十三取二應 四十四取二應 四十五取二應 四十六取二應 四十七取二應 四十八取二應 四十九取二應 五十取二應 五十一取二應 五十二取二應 五十三取二應 五十四取二應 五十五取二應 五十六取二應 五十七取二應 五十八取二應 五十九取二應 六十取二應 六十一取二應 六十二取二應 六十三取二應 六十四取二應 六十五取二應 六十六取二應 六十七取二應 六十八取二應 六十九取二應 七十取二應 七十一取二應 七十二取二應 七十三取二應 七十四取二應 七十五取二應 七十六取二應 七十七取二應 七十八取二應 七十九取二應 八十取二應 八十一取二應 八十二取二應 八十三取二應 八十四取二應 八十五取二應 八十六取二應 八十七取二應 八十八取二應 八十九取二應 九十取二應 九十一取二應 九十二取二應 九十三取二應 九十四取二應 九十五取二應 九十六取二應 九十七取二應 九十八取二應 九十九取二應 一百取二應

端正婦棄捨出家耶。答言。不爾。但待我。即往就上作世俗法比丘即覺。以脚蹴墮破傷五處。兩肘兩膝及額。上半加戶即起抖擻衣土。往至姊所語姊言。比丘見辱如是。姊言。我先不語汝耶。今復怨誰。比丘心生疑。以是因緣語諸比丘。諸比丘言。汝犯波羅夷罪。答言。我是阿羅漢。不受樂。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。此比丘已除貪欲瞋恚愚癡。是阿羅漢無罪。如是毘尼竟。是名孫陀羅難陀新染色者。佛住舍衛城廣說如上。爾時有比丘時到著入聚落衣。持鉢入舍衛城次行乞食至一家。其家女人著新染色衣。坐不正故形體露現。比丘見已欲心起即語言。姊妹太赤。答言。阿闍梨。此新染色。是比丘心生疑。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。欲心。佛言。這一比丘問彼女人解不。比丘即往問姊妹。有比丘來到此中耶。答言有。問言。彼比丘說何等。答言。我著新染色衣。彼言。大赤。我言。如阿闍梨語新染色。故如是。時比丘以是因緣具白世尊。佛言。解義不解義。偷蘭遮。解味不解義。偷蘭遮。罪。解味解義僧伽婆尸沙。不解義不解味。越毘尼罪。如是毘尼竟。是名新染色。衣色。餘處舉者。爾時有比丘一處住。僧與作舉羯磨已至餘處僧中作如是言。長老。我被舉。我今行隨順法心柔軟。僧與我捨舉羯磨。諸比丘即與作捨舉羯磨。作。捨舉羯磨已問長老。汝為何事故被舉。答言。長老。僧已與我捨舉羯磨竟復問我為。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。如比丘語僧

與捨舉羯磨時應先問。若不問已捨。不應復問。汝等云何。餘處僧作舉羯磨此處僧捨。若餘處僧作舉羯磨此處僧捨者。得越毘尼罪。若比丘被舉至餘處者應作是語。長老。我被舉。行隨順法心柔軟。為我捨。僧應問。長老。汝以何事故被舉。若言我無事故被舉。應語長老。汝無事故被舉。我共汝法食味食。若言有事被舉。僧應語。長老。汝還彼處僧中捨去。若彼處僧伽藍空。若無常若罷道。若餘處去都無僧者。應問汝以何事故被舉。若言我以是事被舉。心柔軟見過行隨順法已應與捨。如是毘尼竟。是名餘處舉羯磨。開眼林者。爾時世尊未遮比丘尼阿練若處。時大愛道瞿曇彌與五百比丘尼在開眼林中坐禪。盡是釋種女。摩羅女。離車女出家。女皆年少端正。初夜坐禪時有姪滿年少。來欲侵逼諸比丘尼。比丘尼各以神足得脫。如是中夜後夜復還坐。年少復來。若不眠利根者。復以神足而去。若眠鈍根者。則為彼侵逼心生疑。餘比丘尼語是比丘尼言。汝等犯波羅夷。答言。我不受樂。如是我不知。諸比丘尼以是事語大愛道。大愛道即以是因緣具白世尊。佛言。是阿羅漢尼。已除貪欲瞋恚愚癡不受欲樂無罪。如是毘尼竟。是名開眼林。外道出家者。佛住迦維羅衛釋氏精舍。爾時有比丘。時到著入聚落衣。入迦維羅衛城。時外道出家女。名。字孫陀利。年少顏容端正著新染色衣。捉三指杖。手執軍持在店肆前行。比丘見已生欲心隨後而行。有一新產犍牛。以角抵比丘擲女

人上。爾時比丘心生疑。諸比丘以是因緣具白世尊。佛問比丘。汝有何心。答言。欲心。復問比丘。牛角舉時汝有何心。答言。恐怖心。佛言。若欲心時無怖心。若怖心時無欲心。佛言。欲心隨女人後行。步步得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名外道出家。其期者。佛住舍衛城。爾時有比丘。時到著入聚落衣。持鉢入舍衛城。次行乞食至一家。有一女人語比丘言。作是事來。答言。我比丘法不得作是事。女人言。若不作是事者。我當自傷破身。大喚言。比丘。強牽我行欲。比丘答言。須我到精舍已當還。女人言。汝沙門釋子不妄語。要當來。答言。爾比丘以是因緣具白世尊。佛言。此是非法語。不應聽已。聽不應許已許。應將衆多比丘共往。即將衆多比丘往到已如是言。姊妹。我已來。女人言。和南阿闍梨。如是毘尼竟。是名共期空靜想者。佛住舍衛城。爾時有比丘獨坐樹下作空靜想。言我得阿羅漢此比丘說是語時。餘比丘聞已作是言。長老。汝不實自稱得過人法。犯波羅夷罪。答言。長老。我不自稱得過人法。我獨坐樹下作空靜想。言得阿羅漢耳。諸比丘以是因緣往白世尊。佛問比丘。汝實不得過人法而稱得過人法耶。比丘言。世尊。我不自稱得過人法。我獨坐樹下作空靜想。言得阿羅漢。佛言。是空靜想稱過人法者。犯偷蘭罪。如是毘尼竟。是名空靜想蘇河者。佛住毘舍離。爾時比丘僧集在一處。爾時尊者大目連。作如是言。長老。我入無色定。聞蘇河邊龍象飲已抖擻耳聲。諸比丘

①額二頭 ②大二太 ③[故]一 ④[解]味解義一 ⑤[比]思 ⑥[衣]一 ⑦[捨]舉羯磨一 ⑧[處]十
(信) ⑨[若]二答 ⑩[以]一 ⑪[女]一 ⑫[斯]為彼二即被 ⑬[字]一 ⑭[捨]二被 ⑮[來]一 ⑯
總一聞 ⑰[住]二去 ⑱[在]二住

王問比丘。尊者出家人。云何殺人。答言。大王。我自厭身聞上投下墮彼父上。其實如是。王言。放比丘去。其子稱怨大王云何殺人而不問罪。王善方便欲解喻其意。汝去閣上令比丘在下。汝便自投其上。殺彼比丘以報父讎。其人自愛命重不能自投。時比丘心生疑悔。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。以厭身故。佛言。比丘。汝不看不下自投。得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名閣上轉石者。佛住王舍城。爾時摩訶羅父子出家。共上耆闍崛山。兒在前行。道中有石。作是念。我當除道使淨。令婆路隨行無所礙安樂來上。便轉石。石下。碓殺摩訶羅。其子懷惱心生疑悔。我作二不饒益事殺人殺父。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。我爲父通道欲使得樂。佛言。道中轉石。得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名轉石。溫泉者。佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時有比丘。入溫泉中洗浴。欲心起動身生觸水失不淨。心生疑悔。以是因緣具白世尊。佛言。汝以何心。答言。世尊。欲心。佛言。犯僧伽婆尸沙。如是毘尼竟。是名溫泉。姪女者。佛住王舍城。爾時有比丘。時到著入聚落衣。持鉢入城次行乞食至一姪女家。姪女言。比丘共作是事來。比丘言。世尊制戒。不得行。姪女言。我知世尊制戒不得行姪。汝但來內作外棄。比丘即共行欲已心生疑悔。以是因緣具白世尊。佛言。內作外棄。外作內棄。內作內棄。若入一節。乃至如胡麻。犯波羅夷罪。如是毘尼竟。是名姪女。三婆蹉

者。佛住王舍城。爾時尊者畢陵伽婆蹉。在聚落中住。時到著衣持鉢次行乞食。得食已至一放牧家食。其家女到尊者邊立啼。即問女言。何故啼。答言。阿闍梨。今是節會日諸人集戲。我無衣裳獨不得往。那得不啼。時尊者即化作種種衣服珠寶璎珞金銀校飾。與已便去。乃至王聞。聞已即喚女問。汝何處得此好璎珞。答言。尊者畢陵伽婆蹉見與。王即喚比丘來問。尊者何處得此好金非世所有。比丘即捉杖打壁打床。一切化成金。作如是言。首陀羅何處得金。此即是也。王言。阿闍梨有大神足還去。放牧牛女還家。諸比丘聞已見畢陵伽婆蹉現異。乃至放牧女被執。應作舉羯磨。即集比丘僧。世尊乘神足來。知而故問。汝作何等答言。世尊。畢陵伽婆蹉現異乃至放牧女被執。佛問畢陵伽婆蹉。汝實現異令牧牛女被執耶。答言。世尊。我不故現異令牧牛女被執。我慈心故耳。佛言。畢陵伽婆蹉大神足故無罪。如是毘尼竟。

復次尊者畢陵伽婆蹉在聚落中住。自泥房舍。時瓶沙王來。見尊者自泥治房舍。問阿闍梨作何等答言。首陀羅。泥治房舍。王言。阿闍梨。無人使耶。我當與國民。答言。不須首陀羅。如是至三。猶故不受。聚落中人聞已來到其所。求言。阿闍梨。願取我等作國民。我當供給。比丘言。汝等一切能持五戒者。我當取汝。答言。能。取。已盡受五戒奉齋修德。聚落殷富遂致外賊來劫抄掠婦女及財物。聚落中人往告師言。阿闍梨。賊來劫我兒女錢財即日

薄盡。尊者畢陵伽婆蹉入慈心定見賊驅去。比丘語賊言。首陀羅。汝何故劫我國民。即化作大坑。使國民在此岸賊在彼岸。語言。首陀羅汝去。諸比丘聞已作如是言。畢陵伽婆蹉賊復劫賊。應作舉羯磨。即集比丘僧。檢校此事。時世尊乘神足來。知而故問。汝作何等答言。世尊。畢陵伽婆蹉賊復劫賊。欲作舉羯磨。佛問畢陵伽婆蹉。汝實爾不。答言。世尊。我不賊復劫賊。但聚落人民啼來告我。我慈心故佛言。是大神足無罪。如是毘尼竟。

摩訶僧祇律卷第二十九

摩訶僧祇律卷第三十

東晉天竺三藏佛說毘尼藏經
共法顯譯

明難誦波羅。法之八。復次佛住王舍城。爾時尊者畢陵伽婆蹉。在聚落中住。日日渡恒水乞食。到恒水上作是言。首陀羅住。我欲過。水即住。過已作如是言。首陀羅汝去。如是水流如故。水神不樂。往到佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。尊者畢陵伽婆蹉語太苦住首陀羅去首陀羅。佛言。呼畢陵伽婆蹉來。來已。佛言。汝實爾不。答言。實爾。佛言。恒神如是嫌汝。汝向懺悔。畢陵伽婆蹉言。我悔過首陀羅。恒神言向首陀羅今首陀羅爲有何異而言悔過。畢陵伽婆蹉唯除佛八大聲聞。餘一切盡言首陀羅

①去十(上)②③(石)一④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①放二牧②已二以③師二略④入慈心二慈心入⑤(復)一⑥(羅)一⑦明難誦波羅法之八二難誦波羅法第九之八⑧(明難誦波羅法之八)一⑨實二實⑩(汝)一⑪迦二伽⑫

和上阿闍梨諸上座皆言首陀羅諸比丘言。尊者畢陵伽婆蹉。乃至和上阿闍梨皆是首陀羅。正有是一人婆羅門出家。耶。尊者大迦葉舍利弗目連等。如是比丘皆是婆羅門出家。都不作是語。應作舉羯磨。即集比丘僧。時畢陵伽婆蹉坐禪不來。遣使往喚。使便打戶言。衆僧集喚長老。時畢陵伽婆蹉即觀見比丘僧集欲與我作舉羯磨。即以神力制使比丘著戶令不得去。衆僧怪使久不還。更遣比丘往喚。後比丘至。捉前使比丘手去來。長老即復相著不得去。如是使使相著皆不得去。諸比丘嫌言。衆中正有此一大神足耶。尊者大目連豈無此力耶。齊水際作福罰羯磨。佛以神足乘空而來。知而故問。汝作何等。答言。世尊。畢陵伽婆蹉唯除如來八大聲聞。餘乃至和上阿闍梨盡言首陀羅。欲作舉羯磨。僧集不來。遣使往喚。神足復制。便使使相著不來。故欲作齊水際福罰羯磨。佛言。汝來。畢陵伽婆蹉發心。頃在佛前立。佛語畢陵伽婆蹉。汝首陀羅語過。諸梵行人嫌汝。答言。世尊。我當如何。我不憍慢。亦不自大。輕蔑於人。然我喚和上阿闍梨諸長老比丘時。發聲便成首陀羅。佛語比丘。是畢陵伽婆蹉非憍慢。亦非自大輕蔑餘人。從五百世來常生婆羅門家。首陀羅語習氣不盡。佛語畢陵伽婆蹉。汝本從無始生死。已來貪欲瞋恚愚癡。尚能永拔。五百世習氣而不能除。從今日後。莫作首陀羅語。聞世尊教恭敬故永不復作。如是毘尼竟。是名三婆蹉。一。升油者。世

尊涅槃後。長老比丘毘舍離住。爾時有一商人。自念請法讓比丘尼。比丘尼有一依止弟子。常遣往取所須。時依止弟子不稱師名。又不自稱直言須油。檀越即與。得已自用。檀越後便檢校油不入師。依止弟子心生疑悔。語諸比丘尼。諸比丘尼言。汝犯波羅夷。諸比丘尼不了往問長老比丘。長老比丘言。雖隱覆取檀越與故犯偷蘭罪。如是毘尼竟。是名一升油。迎食者。舍衛城爾時精舍中有檀越飯僧。有一比丘自食已分。復迎一分。益食人問言。長老爲誰取分。答言。我取。食者誰分。復言。我分。時比丘言。汝犯波羅夷罪。諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。有不應得而取。但有主與故。得偷蘭罪。如是毘尼竟。是名迎食。

看病者。佛住舍衛城。爾時祇洹精舍有病比丘。共看病比丘諍已。時精舍中有檀越飯僧。病比丘作是念。彼人今日何能爲我取食。即便倩餘比丘取食。時看病比丘作是念。今日誰當與彼取食。時二人俱取食。益食人問看病比丘。爲誰取食。答言。某病人食。復問倩迎食人。爲誰取食。答言。某病人食。諸比丘言。汝犯波羅夷。時諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。此倩取食者無罪。病比丘共看病比丘諍已。不語看病人更倩餘人者。越毘尼罪。看病人共病比丘諍已。不問與迎食者。越毘尼罪。如是毘尼竟。是名看病鳥肉段者。佛住舍衛城祇洹精舍。爾時有比丘時到著入聚落衣。持鉢入城乞食。時有鳥銜肉段墮比丘鉢中。時比丘持還精舍煮已自食。分與諸比丘。諸比丘言。長老。汝何處得此肉。即具說上事。比丘言。直五錢得波羅夷。時諸比丘不了往問長老比丘。長老比丘言。汝何心取。答言。無主想。無主想取無罪。如是毘尼竟。是名豬肉。毘尼女人者。舍衛城祇洹精舍。時有比丘。到時著入聚落衣。持鉢入城乞食。到第一家。婦人言。比丘來入共作如是事來。比丘言。世尊制戒不得行淫。婦人言。若不從我者。當如是如是。強牽我。是比丘畏故便入。入已婦人語婢守門。我與比丘行欲。女人入已欲心熾盛。即臥。比丘蹴已而去。守門婢問。尊者作事竟耶。答言。已竟。時比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝以脚蹴女人。得偷蘭遮。不作言作。

和上二和尙 下同 耶二那 作一行 諸一 故欲二故放 須二須 已二以 尚能永拔二常 能求拔 升二斗 一升油 油一斗 迎二迎 佛住 便二更 與一 無二死 尸陀二尸 人 言 恒二恒 第二行 作二供 婢二婦

波夜提。如是毘尼竟。是名毘尼女人。

磨髮者。舍衛城祇。桓精舍。時比丘著入聚落衣。持鉢入城次行乞食至一家。見女人蹲地磨髮。衣不覆形。比丘見已即生欲心語。姊妹。我欲食髮。女人即與髮比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心。答言。欲心。即遣使問彼女人。女人答言。我蹲地磨髮。比丘乞髮。我便與之。使還答如上。長老比丘言。解義不解味。偷蘭遮。乃至不解義不解味。得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名磨髮。

憤子者。跋祇國有人。去精舍不遠放憤子。憤子來入精舍。踐食華果。猥突形像。知事人語放憤人。好看汝憤莫令縱暴。如是再三語。猶故不止。知事人瞋。牽憤子著房中。反閉戶入聚落乞食。在道中作是念。房中多有夜叉。不能殺是憤。耶。即還精舍開戶見憤已死。比丘怖畏即持著來僧廁中。便捨而去。放憤人來問。阿闍梨見我憤不。答言。不見。比丘心生疑悔。問諸比丘。諸比丘不能決。往問長老。長老言。牽憤入房反閉戶。得越毘尼罪持著僧廁中。得偷蘭遮。見言不見。波夜提。如是毘尼竟。是名放憤。

捨婦者。迦尸者利大邑。時有摩訶羅端。正捨婦出家。其婦逐來在房外紡績。摩訶羅語言。汝去。我出家人不須汝。答言。尊者。我在此作有何妨事。爲欲時時見尊者。不能相離耳。摩訶羅以是數數語。猶故不去。即持衣鉢棄捨而去。有女人見已語言。汝本二已去。聞已即逐及已。便捉衣當前而立。作是言。阿闍

梨爲我故莫去。我當供給衣鉢病瘦醫藥。摩訶羅言。我出家人。法不應爾。如是猶故不放。摩訶羅心生瞋恚。舉衣鉢著一處熟打而去。摩訶羅心生疑悔。具以上事問持律比丘耶舍。耶舍言。瞋打婦人者。得波羅夷。諸比丘言。此非好斷。汝欲決疑者。可往杖提山中問持律尊者樹提陀。婆。必能決了。聞已即去。路。經俱敗爾道逢一賣酪女。女見摩訶羅端正。便生欲心語。沙門共行欲來。摩訶羅作是念。我已犯波羅夷復何在。便共行欲。前至持律所具白上事持律言。云何耶舍。制五波羅夷法。瞋打婦人。得偷蘭遮。共賣酪女行淫。得波羅夷。如是毘尼竟。是名捨婦。

隔壁者。弗迦羅國有比丘比丘尼。精舍隔壁住。時比丘起欲心。通夜共比丘尼隔壁語。比丘心生疑悔。往問長老比丘。長老比丘言。汝有何心語。答言。欲心。如是欲心。語語得越毘尼罪。如是毘尼竟。是名隔壁。

布薩者。弗迦羅聚落比丘。共阿練若比丘共一布薩。時阿練若住處比丘名弗絺虜。有大德名稱。聚落中比丘見得利養起嫉妬心。時長老弗絺虜。至十四日布薩來入聚落。語聚落中比丘。長老共作布薩來。答言。我十五日當布薩。弗絺虜言。我知日數今應十四日布薩。答言。我不作。十五日當布薩。如是至三不從。弗絺虜便去。去已聚落中比丘即布薩。明日弗絺虜復來。長老共作布薩來。答言。已布薩。聚落比丘言。汝叛布薩。我不復與汝共法食味食。時弗絺虜。十四日便十四日來。

十五日便十五日來。如是二十年中初不得布薩。時有善鬼神敬重弗絺虜。往至杖提山中尊者樹提陀。婆。所作是言。尊者。不善不隨順尊者。在世聚落中比丘作如是非法。常惱亂弗絺虜。唯願尊者。自往料理。尊者樹提陀聞已即來。便作是念。我若先至阿練若處。聚落中比丘凶惡。聞者不共我法食味食。作是念已。即到聚落中比丘所。時善鬼神語尊者弗絺虜。尊者樹提陀。婆。今在聚落。可往問訊。聞已即往共相問訊。問訊已。在一面坐。樹提陀。婆。即問言。汝是弗絺虜耶。答言。爾。慧命。汝叛布薩耶。答言。叛布薩不叛布薩。今當知我二十年已來。十四日布薩十四日來。十五日布薩十五日來。如是叛布薩不叛布薩。尊者自知。答言。慧命。是順佛法。但聚落中比丘不隨順。二十年中受具足不名受具足。羯磨不名羯磨。如是毘尼竟。是名布薩。

二難者。爾時優闍尼國。有人犯王法。截手脚已持著尸陀林中。近阿練若比丘處。宛轉來至比丘所言。阿闍梨。我甚飢苦乞我少食。答言。無食。復言。阿闍梨。憐愍我。我有二種苦痛。一截手脚苦。二飢苦。答言。無食。正有蘇毘羅漿須不。答言。須。即與漿。不得食久。飲已便死。比丘心生疑悔。問諸比丘不能得了。往問長老比丘。長老比丘言。汝以何心與。答言。饒益心。饒益心無罪。如是毘尼竟。復次。優闍尼國。有人犯王法。截手脚已持著尸陀林中。近阿練若比丘住處。時有摩訶羅出家。次守房舍。無手脚人宛轉來至其所。作

①耶二也 ②正二取 ③悔二瞋 ④瞋二瞋 ⑤人十(死) ⑥婆二婆 ⑦經二經 ⑧(日)一 ⑨薩十(日) ⑩(左)一 ⑪耶二耶 ⑫是十(是) ⑬(哉)十受 ⑭名二足 ⑮答二益 ⑯優闍尼二優闍尼

座而待。時比丘多事因緣忘不來赴。日時已過。食可停者留。不可停者便取食之。如是二日三日待不來已便取盡食。至第四日方來。優婆夷見已心不悅。作是言。阿闍梨。云何受我請而不來。諸比丘聞已。以是因緣具白世尊。佛言。喚難陀優婆夷來。來已。佛言。是喜悅優婆夷。於佛比丘僧都無愛惜。何故於中燒亂。汝云何一向受請。不開障礙因緣。障礙因緣法者。若有人言。尊者明日受我請前食。若須者應言爾。彼復言。尊者。必當來。應言。中間無障礙當來如是。後食一切請亦如是。若比丘安居竟去時。檀越言。尊者。後更來。若欲來者。答言。爾檀越復言。尊者。其必當來。應語。若中間無障礙當來。若言。阿闍梨。禮塔。不得語言中間無障礙。應語當禮。若言。尊者。爲我禮塔。應語言。若憶當禮。若言。尊者。禮長老比丘。不得言無障礙。應語當禮。若言。尊者。爲我禮長老比丘。應語言。若憶當禮。若言。尊者。受經誦經持戒坐禪。不得語中間無障礙。當受誦經。應語我爲是故出家。若言。學須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢果。不得語中間無障礙當學。應語我爲是故出家。是中應作障礙而不作。不應作而作。俱越毘尼罪。是名障礙不障礙法。

敬法。我等得廣聞不。佛言。得八敬法者。比丘尼雖滿百臘。應向新受戒比丘起迎恭敬作禮。不得言待我百臘然後向新受戒比丘作禮。一切比丘尼應向長老中間年少比丘起迎恭敬作禮。若比丘尼至比丘精舍時。應頭面一一禮。一切比丘尼足。若老病不能者。隨力多少禮。餘不遍者得總禮。應言。我比丘尼某甲。頭面禮一切僧足。若比丘至比丘尼精舍時。一切比丘尼應起迎禮足。亦如上說。若比丘尼作是分別。是犯戒。是醫師。是摩訶羅無所知。橋慢不恭敬起迎作禮者。越敬法^{第一敬法}。二年學者。滿十八歲女欲於如來法律中受具足者。和上尼應供給所須與。白僧料理。尼衆中能作羯磨人。應作是說。阿梨耶僧聽。十八歲女某甲。欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧某甲欲從僧乞二歲學戒。諸阿梨耶聽。某甲欲從僧乞二歲學戒。僧忍默然故是事如是持。此女人入僧中。應一一頭面禮僧足。禮僧足已。踰跪合掌。教作如是言。阿梨耶僧憶念。我滿十八歲女某甲。欲於如來法律中受具足。我今從僧乞二歲學戒。唯願阿梨耶僧憐愍。故與我二歲學戒。如是三說。尼羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲女年滿十八已。從僧乞二歲學戒。若僧時到。僧與某甲二歲學戒。白如是。阿梨耶僧聽。某甲女年滿十八已。從僧乞二歲學戒。僧今與某甲二歲學戒。阿梨耶僧忍與某甲二歲學戒。和上尼某甲者默然。若不忍便說。第一羯磨竟。第二第三亦如是說。僧已與某甲二歲學戒

竟。僧忍默然故是事如是持。是式又摩尼得二歲學戒已。應隨順行十八事。何等十八。一切大比丘尼下。一切沙彌尼上。於式又摩尼不淨。於大尼淨。於大尼不淨。於式又摩尼亦不淨。大尼得與式又摩尼三宿。式又摩尼得與沙彌尼三宿。式又摩尼得與大尼授食。除火淨五生種取金銀及錢。自從沙彌尼受食。尼不得向說波羅夷乃至越毘尼罪。得語不姪不盜不殺不妄語如是等。式又摩尼。至布薩自恣日入僧中。踰跪合掌作如是言。阿梨耶僧。我某甲清淨。僧憶念持。如是三說而去。後四波羅夷犯者。更從始學十九僧伽婆尸沙已下。若一一犯。隨所犯作突吉羅悔。若破五戒。隨犯日數更學。何等五。非時食。停食食。捉錢金銀。飲酒著華香。是名十八事。是式又摩尼二歲學戒滿已。欲於如來法律中受具足者。和上尼應白僧乞畜弟子羯磨。尼羯磨師應作是說。阿梨耶僧聽。某甲式又摩尼二歲學戒滿二十欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧和上尼某甲欲從僧乞畜弟子羯磨。阿梨耶僧聽。某甲欲從僧乞畜弟子羯磨。僧忍默然故是事如是持。和上尼應踰跪合掌作如是言。阿梨耶僧憶念。是式又摩尼二歲學戒滿二十欲受具足。我某甲今從僧乞畜弟子羯磨。唯願僧與我畜弟子羯磨。如是至三。羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲式又摩尼。二歲學戒已滿二十欲於如來法律中受具足。尼某甲已從僧中乞畜弟子羯磨。若僧時到。僧與尼某甲畜弟子羯磨。白如是。阿梨

●社二起● ●二宜● ●(不)一● ●二二● ●(諸)一● ●第一敬法竟五字明本作本文 ●(竟)一● ●二年● ●二二● ●今二念● ●二二一● ●甲十(忍)● ●者十(僧)● ●得十(語)● ●

汝受具足已。即日和上尼應牒至此。丘僧所
和上尼應爲乞。跏趺合掌作如是言。大德僧

求和十五衣鉢具二歲學戒滿已乞畜衆難磨竟。自說清淨無遮法。若僧時到。僧某甲和

難衆僧和合意願成就難。頂禮釋師子及諸

①依=衣(衣)②* ③摩=磨(磨)④巳=以(以)⑤隨順學=普隨順(隨)⑥[法]=一(一)⑦教誡=戒放(戒)⑧期=胡(胡)⑨[中]=
 ⑩足十(某甲)⑪* ⑫甲十(某甲)⑬* ⑭[欲]=一(欲)⑮[是]=一(是)⑯巳=我某甲已從(我)⑰* ⑱法十(某甲)⑲*
 ⑳[信]=一(信)㉑[語]=一(語)㉒[魔十(諸)]⑳[者]=一(者)㉔[富]=一(富)㉕[問]=一(問)㉖善女羅=釋善女(羅)㉗心
 三信(信)㉘足十(依)㉙⑳羅三羅(羅)㉚[乞]=一(乞)㉛者十(信)㉜信十(已)㉝

聲聞衆已得具足。如無憂華離於塵水。汝當依倚修習泥洹。善法得具足。

佛住毘舍離大林重閣精舍。爾時法豫比丘尼弟子欲受具足。時菴婆羅離車童子。聞法豫弟子欲受具足。便作是念。此女於我有如是不饒益事。今若出精舍門者。我當更捉壞其梵行。令不得受具足。法預比丘尼聞已往到世尊所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊我有弟子欲受具足。若出精舍者畏壞梵行彼間住。此間僧得與遙受具足不。佛言得先比丘尼衆與受具足已。往比丘僧中乞使受具足。尼僧與受具足已。法預卽往白比丘僧乞使受具足。羯磨人應作是說。大德僧聽。法預比丘尼弟子某甲欲受具足。若來者畏傷梵行。若僧時到。僧法預比丘尼弟子某甲欲從僧乞使受具足。諸大德。僧聽。法預比丘尼弟子某甲欲乞使受具足。僧忍默然故是事如是持。和上尼應僧中。踰跪合掌作如是言。大德僧憶念。我法預比丘尼弟子某甲欲受具足。若來者畏傷梵行。已比丘尼衆中受具足無遮法。我某甲爲弟子某甲乞使受具足。唯願大德僧哀愍故。與我弟子某甲使受具足。如是至三。僧中應羯磨堪能者若二若三不。得羯磨衆。羯磨人應作是說。大德僧聽。法預比丘尼弟子某甲欲受具足。已比丘尼衆中受具足無遮法。若來者畏傷梵行。法預比丘尼爲弟子某甲。已從僧乞使受具足。若僧時到。僧今羯磨。某甲某甲比丘爲法預弟子某甲受具足。白如是。大德僧聽。法預比丘

尼爲弟子某甲受具足。已比丘尼衆中受具足無遮法。若來者畏傷梵行。法預比丘尼爲弟子某甲。已從僧乞使受具足。僧今羯磨某甲某甲比丘使爲法預比丘尼弟子某甲。受具足。諸大德忍羯磨某甲某甲比丘使爲法預比丘尼弟子某甲受具。足者默然。若不忍便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已羯磨某甲某甲比丘使爲法預比丘尼弟子某甲受具足竟。僧忍默然。故是事如是持。是比丘受羯磨竟。即應往比丘尼精舍。受具足人應向使乞。踰跪合掌作如是言。大德僧憶念。我某甲從和上尼某甲受具足。已比丘尼衆中受具足清淨無遮法。我若出此間者畏傷梵行此間住。我某甲和上尼某甲。今從僧乞受具足。唯願僧哀愍故與我受具足。如是至三。和上尼應共使到僧中。和上尼應乞。踰跪合掌作如是言。大德僧憶念。我法預比丘尼弟子某甲欲受具足。已比丘尼衆中受具足清淨無遮法。若來者畏傷梵行彼間住。我法預弟子某甲今從僧乞受具足。唯願僧哀愍故與受具足。如是三乞。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲從某甲受具足。已比丘尼衆中受具足清淨無遮法。若來者畏傷梵行彼間住。和上尼某甲已從僧乞受具足。若僧時到。僧與某甲受具足。和上尼某甲。白如是。一白三羯磨已。和上尼共使還至比丘尼精舍。作如是言。善女聽。汝已受具足。一白三羯磨無遮法十衆以上和合二部衆。受具足竟。汝應恭敬三寶。汝已遭遇人身難得佛世難值聞法亦難。

是名^四二歲學戒二部衆中受具足^四是名第二敬^四法說罪者。比丘尼不得說比丘實罪非實罪。比丘得說尼實罪。不得說^四非實罪。尼不得說言醫師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘。若親里者得軟語諫不得呵責。若是年少應語汝今不學待。老當學耶。汝後當教詔弟子。汝不學者後弟子亦當學汝作惡。是故汝應隨順學受經誦經。若比丘尼說比丘。過言醫師比丘犯戒比丘摩訶羅比丘者。越敬法。比丘得說比丘尼實過。不得呵責言剃髮老嫗嫗蕩老嫗摩訶梨老嫗。若是親里作非法者。得語言莫作是事。不得呵罵應軟語諫。若年少者應語。汝今不學待老當學耶。汝後當教詔弟子。汝不學者後弟子亦當學汝作惡。是故當受經誦經。若比丘呵罵比丘尼。言剃髮老嫗嫗蕩老嫗摩訶梨不善不識恩養者。越毘尼罪。是名比丘尼不得說比丘實罪非實罪。比丘得說比丘尼實罪。是名第三敬^四法。不先受者。比丘尼不先比丘受食房舍床褥。若有人請比丘尼食者。應語先請上尊衆。若言我於彼無敬心正欲請諸比丘尼者。應語我亦不受。若言我先已曾請僧前食後食。已曾共人請。未曾請諸尼。若爾者應受。下至先與僧一^四搏食者。比丘尼後得種種好食無罪。若有人來言。我欲與尼作房。應語先與上尊衆作。若言我於彼無敬心正欲與尼作。應語我亦不受。若言我先已曾與僧作房舍講堂溫室食堂門屋井屋廁屋洗脚處屋。曾共衆人作。未曾爲尼作。若爾者應受。下至先與僧

①〔汝〕一② ③〔二〕二④ ⑤〔間一問〕⑥ ⑦〔信〕一⑧ ⑨〔唯〕一⑩ ⑪〔得十通〕⑫ ⑬〔摩二摩〕⑭ ⑮〔受二受〕⑯ ⑰〔足十忍〕⑱
 者十〔解〕⑲ ⑳〔足十〔我某甲〕〕㉑ ㉒〔我二地〕㉓ ㉔〔間二問〕㉕ ㉖〔受〕一㉗ ㉘〔二二三〕㉙ ㉚〔是名〕一㉛ ㉜〔法十〔竟〕〕
 〔非〕一㉝ ㉞〔羅二罪〕㉟ ㊱〔語譯二諸語〕㊲ ㊳〔是〕一㊴ ㊵〔名〕一㊶ ㊷〔法十〔竟〕〕㊸ ㊹〔比丘〕一㊺ ㊻〔信〕一
 巳二以① ㊼〔摩二摩〕②

一蚊。厨。後比丘尼受大房無罪。若有人來與比丘尼床褥者。應語先與上尊衆。若言我於彼無敬心。應語我亦不受。若言我先已曾與比丘僧床褥枕俱。執臥具。未曾與尼。若爾者得受。下至先與比丘僧一小床。比丘尼後受好床褥無罪。若檀越未曾飯僧施床褥。比丘尼先受者。越敬法。是名比丘尼不先受食床褥。第四敬法。半月摩那埵者。若比丘尼越敬法。應二部衆中半月行摩那埵。若犯十九僧伽婆。戶沙。應二部衆中半月行摩那埵。比丘尼衆中行隨順法。應口日白二部僧。是名二部僧。是名比丘尼二部衆中半月行摩那埵。第五敬法。半月間布薩求教誡者。比丘尼至布薩日。若一切尼僧。若遣使至比丘精舍禮塔已。至知誠比丘所。與清淨欲作如是言。一切比丘尼僧和合禮比丘僧足。問布薩請教誡。如是三說。僧布薩時。誦戒比丘應作是說。大德僧聽。今布薩爾所日已過。餘爾所日在。佛。聲聞僧常所行事諸大德不來。諸比丘說欲清淨。誰與比丘尼取欲。取尼欲人應至上座前偏袒右肩。合掌作如是言。比丘尼僧和合禮比丘僧足。與清淨欲。問布薩請教誡。如是三說。誦戒人應問。誰教誡比丘尼。若先有教誡人。後人應問言。尼何日來何處教誡。先人應語。某日來在某處。若無教誡人者。先取尼清淨欲。比丘應語尼言。姊妹。無有教誡人。當謹慎莫放逸。若比丘成就十二法。僧應羯磨作教誡人。何等十二。一持戒。二多聞不忘。三持律廣略。四辯才能說。五學戒。

六學定。七學慧。八能除惡邪。九梵行清淨。十不污比丘尼淨行。十一忍辱。十二滿二十歲。若過是名成就十二法。僧應拜作教誡比丘尼人。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘十二法成就。若僧時到。僧拜某甲比丘教誡比丘尼。如是白。大德僧聽。某甲比丘十二法成就。僧今拜某甲比丘教誡比丘尼。諸大德忍拜。某甲比丘教誡比丘尼者默然。若不忍者便說。是第一羯磨第二第三亦如是說。僧已拜。某甲比丘作教誡人竟。僧忍默然。故是事如是持。是比丘受羯磨已。應教誡比丘尼。教法者有八事。何等八。一非時。二非處。三過時。四時未至。五不和合。六眷屬。七長句說法。八迎教誡。非時者。從日沒至明相未出教誡。是名非時。若比丘非時教誡比丘尼者。波逸提。非處者。不得深獵處。不得露現處。常在不深不露處。若講堂若樹下。若比丘非處教誡比丘尼。越毘尼罪。是名非處。過時者。十四日十五日。是名過時。時未至者。月一日若二日三日。是名時未至。應從四日至十三日往教誡。時未至教誡比丘尼者。越毘尼罪。是名時未至。不和合者。比丘尼僧不和合不應教誡。和合已然後教誡。教誡人到已應問。尼僧和合未。若言和合。應遣使呼言比丘尼來聽教誡。若老病服藥作衣鉢事不得來者。應與欲。如是言。我某甲與教誡欲。如是三說。若比丘尼僧不和合教誡者。越毘尼罪。是名不和合。眷屬者。不得偏教誡。應一切尼僧和合已然後教誡。是名眷屬。長語說者。如尊者

難陀長語教誡尼。應作是說。諸惡莫作諸善奉行。自淨其意。是諸佛教。姊妹。此是教誡欲聽者便聽。去者任意。若比丘長語教誡比丘尼者。越毘尼罪。是名長語說法。迎教誡人法者。若比丘尼城邑聚落住。聞教誡比丘某日來。若無供給人者。應請諸年少比丘。齋持華香幡蓋往迎。若無者隨其多少。下至合掌設敬代擔衣鉢。若一由延半由延。若一拘盧舍半拘盧舍。下至出城邑聚落外迎。若不迎者。越毘尼罪。來已應勸化作前食後食非時漿盡心供養。及眷屬七日勿令有乏。若無者出已衣鉢中餘持用供養。若復無者下至合掌恭敬。教誡尼法者。若阿毘曇。若毘尼。阿毘曇者。九部修多羅。毘尼者。波羅提木叉。廣略教誡人。若尼來時。不得低頭而住。應觀相威儀。若見油澤塗頭莊嚴著上色衣。擣令光澤白帶繫腰。如是者應呵。若是年少者。應語。姊妹。汝今年少不學。待老當學耶。汝後當教誡弟子。汝不學者弟子亦當學汝作惡。是故汝應隨順學受經誦經。若有俗人者不得教。勿令前人起不善心。言沙門教勸婦。若爾不得教。應問餘尼。此是誰共行弟子誰依止弟子。問已應語彼和上阿闍梨教呵。令隨順行法。勿令作非威儀事。比丘教誡比丘尼時應如女想。比丘尼於教誡人如佛想。是名半月間布薩求教誡。第六敬法。竟。不依比丘不得住安居者。若親里欲請比丘尼安居者。尼應語檀越先請上尊。若言我於彼無敬心正欲請尼。尼應語我亦不去。若為親里欲去者。應

●附一補● ●執二補● ●尸二尼● ●今二令● ●聲聞僧常二開僧當● ●言二說● ●某十(甲)● ●尼十(忍)● ●(是)一合● ●(教誡)一合● ●若十(不)● ●語二句● ●諸二一切● ●廣二實● ●二補● ●尼十(語)● ●

自請比丘。到彼已應料理。前食後食。非時漿安居衣。勿令有乏。若親里不與者。當自出己衣鉢中餘供給。若安居中比丘若死。若罷道若餘處去。尼不得去。三由延內有僧伽藍者。應通結界。半月應往問布薩。若道路賊難恐怖畏奪命傷梵行。有此等諸難者。至後安居。末應往自恣。若故有衆難者。當詣親里。爲我請比丘來。來已供給所須前食後食及非時漿。勿令有乏。自恣已應還本處。若比丘尼欲往安居處。無比丘不得往安居。若往安居者。越敬法。是名無比丘住處比丘尼不得安居。第七敬法竟。比丘尼安居竟。二部僧中受自恣者。比丘尼至自恣日受自恣已。明日清旦應一切往比丘僧所受自恣。尼僧中應羯磨。一尼能受自恣者。羯磨人應作是說。尼僧聽。某甲比丘尼能爲尼僧作自恣人。若僧時到僧羯磨某甲比丘尼爲尼僧作自恣人。諸尼僧聽。某甲比丘尼爲尼僧作自恣人。僧忍默然故是事如是持。比丘尼僧二衆各和合者。應作是說。比丘尼僧和合比丘僧和合自恣說。若見聞疑罪。僧當語。我哀愍故。若見聞疑罪當如法除。第二第三亦如是說。若比丘僧和合。衆多比丘尼者應作是說。衆多比丘尼比丘僧和合自恣說。若見聞疑罪。僧當語。我哀愍故。若知若見當如法除。第二第三亦如是說。若比丘僧和合。一比丘尼者應作是說。我比丘尼比丘僧和合自恣說。若見聞疑罪。僧當語。我哀愍故。若知若見當如法除。第二第三亦如是說。若衆多比丘比丘尼僧

和合者。應作是說。比丘尼僧和合諸大德自恣說。若見聞疑罪。諸大德當語。我哀愍故。若知若見當如法除。第二第三亦如是說。若衆多比丘衆多比丘尼者應作是說。衆多比丘尼諸大德自恣說。乃至第二第三亦如是說。一比丘乃至一比丘尼者應作是說。我比丘尼大德自恣說。若見聞疑罪。當語我哀愍故。若知若見當如法除。第二第三亦如是說。比丘尼安居竟。應如是二衆中受自恣。若比丘尼十六日不詣比丘僧受自恣。至十七日往受自恣者。越敬法。是名比丘尼第八敬法。摩訶僧祇律卷第三十

①乏=之② ③我=彼④ ⑤末=本⑥〔末〕一⑦ ⑧衆難=難衆⑨ ⑩諸=請⑪ ⑫〔知〕十見⑬ ⑭若=者⑮ ⑯一十〔切〕⑰
⑱〔當〕一⑲ ⑳法十〔免〕㉑〔法〕一㉒

已還住處。便作是念。用是苦器久在世爲。我厭患此身。便持衣鉢著一處。在林樹下以頭枕象團右脇。著地。心不亂。即入無餘涅槃。尸婆離知時節應來。即敷床座掃地辦乳酪漿待。時過不來。時尸婆離便作是念。阿闍梨常日來。今何故不來。將不病耶。不爲惡蟲所傷。即往看之。見樹下臥作是念。阿闍梨故當眠。默然立聽。不聞喘息。以手摩心。身體已冷。便言。奇哉。已無常。我當供養舍利。即歸語夫。取斧折好薪。積置一處。即便開維舍利。在一面立看。見有四鳥種種異色從四方來。鳥身即自變白而去。時夫渠尼苦住不樂作是念。是比丘衣鉢當輸王。王法難了恐復更索餘物。即持詣王。王即評此衣鉢。價直五錢。官斷言。此沙門無常。衣鉢還歸比丘。即持還白僧言。尊者阿若憍陳如無常。有此衣鉢。諸比丘見已識彼衣鉢。即問言。願見異事不。答言見。我聞維時。見有四鳥。有種種色。乃至比丘以是因緣往白世尊。是事云何。佛告比丘。此是四魔天。來欲觀其識神。不見已變白而去。諸比丘白佛言。此衣鉢應屬誰。佛言應屬僧。

復次佛住舍衛城。時有病比丘。語比丘言。看我當與長老衣鉢。時病比丘無常。諸比丘僧集欲分彼衣鉢。看病比丘言。是病比丘存在時語我言。看我當與汝衣鉢。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。已與未。答言未。佛言。不與已無常。得越比丘罪。彼不應得。

復次佛住舍衛城。時有病比丘。語比丘言。看我當與長老衣鉢。即便與。得已不作淨。還置病人邊。時病比丘無常。乃至諸比丘以是因緣往白世尊。是事云何。佛言。爲作淨不作淨。答言不作。佛言不應得。

復次佛住舍衛城。時有病比丘。語比丘言。看我當與長老衣鉢。即便與。得已作淨。還置病比丘邊。乃至佛問作淨不。答言作。佛言應得。復次佛住舍衛城。有沙彌無常。諸比丘問佛。此衣鉢物應屬誰。佛言屬和上。復次看病比丘作是恨言。我看病不避寒暑。執衆苦事求索湯藥。乃至除大小行。其苦如是。是誰應得。言衆僧得耶。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。看病比丘甚苦。應與三衣鉢。及所受殘藥。

時尊者優波離知時而問世尊。病比丘得應與人。物不。佛言得。復問得應與醫藥不。佛言得。若病比丘我不差當與。若若即名捨。若病比丘我向他聚落。若不到當與。若到者即名捨。若病比丘我行去。若無常者當與。還者即名捨。若決定囑言。我若死若活。其心決定。與者應與。若囑與衆多者。最後人應得。若與衆多人。在前者應得。若比丘無常若般泥洹。不應便閉其戶。彼若有共行弟子依止弟子持戒可信者。得與戶鉤。若不可信者。當持戶鉤與僧知事人已。供養舍利料理。竟然後出彼衣物。若有共行依止弟子持戒可信者。使出。若不可信。應使知事人出。若比丘作是言。我此中亦有衣鉢者。當觀前人持戒。可

信者應與。不可信者不應與。若有可信人證明者。應先與。然後僧受。受有三種。羯磨受。分分受。貿易分受。羯磨受者。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘無常若般泥洹。所有衣鉢及餘雜物。應現前僧分。若僧時到。僧現前。羯磨與某甲比丘受。白如是。

大德。僧聽。某甲比丘無常若般泥洹。所有衣鉢及餘雜物。現前僧應分。僧今現前持是衣鉢及餘雜物。與某甲比丘受。諸大德忍。持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受。忍。若僧默然。若不忍者便說。僧已忍持是衣鉢及餘雜物與某甲比丘受。僧忍默然。故是事如是持。是名羯磨受。分分受者。作分已唱言。各自取分。是名分分受。貿易分受者。互相貿易。是名貿易分受。若四比丘聚落中住。一比丘無常者。三比丘應受。應作是說。諸長老。某甲比丘無常若般泥洹。有是衣鉢及餘雜物。現前僧應分。此處無僧。我等現前應分。若三比丘住。一比丘無常者。二比丘應受。應作是說。乃至此處無僧。我現前應得。若二比丘共住。一比丘無常者。一比丘應得受。應心念口言。某甲比丘無常若般泥洹。有是衣鉢。現前僧應分。此處無僧。我現前應得。若欲與看病比丘物者。應行舍離知人多少。知已應與亡人所受持衣鉢及所受殘藥。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘無常若般泥洹。所有衣鉢現前僧應分。若僧時到。僧持是衣鉢及所受殘藥。與看病比丘某甲。如是白。白一羯磨。乃至僧已與看病比丘某甲衣鉢及

○[我]一○[林]一○[床坐]二○[折]一○[裁]二○[有]一○[上]二○[下]二○[得]二○
○見二○[病]一○[汝]一○[已與]一○[鉢]一○[和上]二○[何]二○[得]二○
○與二○[所]二○[受]二○[十]一○[與]二○[與]二○[人]一○[不]一○[前]二○[無常]二○[不]二○[者]二○
○還二○[心]二○[十]一○[與]二○[是]二○[便]一○[印]二○[持]二○[可]二○[有]二○[五]二○
○分二○[得]二○[持]二○[受]二○[應]二○[應]二○[是]二○[此]二○

餘殘藥竟。僧忍默然。故是事如是持。看病人云何應得不應得。不應得者。暫作不應得。

差作不應得。樂福德作不應得。邪命作不應得。暫作者。暫作不作是名暫作。差作者。僧次差是名差作。樂福德作者。自爲福德故看是名樂福德。邪命者。希望故看病是名邪命。應得者。佛言。欲饒益故。下至然一燈炷。欲令病人。除差應得。作羯磨已應量影。若有客比丘來者。應知在羯磨前。在羯磨後。或值死不值羯磨。有值羯磨不值死。或有值死。值羯磨或不值死不值羯磨。是中值羯磨不值死。值死值羯磨者應得。是中值死不值羯磨不值死不值羯磨者不應得。若爲病人求醫藥。若爲塔事僧事去應與。是名無常物法。

癡法者。佛住王舍城。爾時長老劫賓那。有二共行弟子。一名難提。二名鉢遮難提。癡病有時來有時不來。破僧羯磨。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語諸比丘。難提鉢遮難提癡病有時來有時不來破僧羯磨者。僧應與作癡羯磨。羯磨人應作是說。大德僧聽。難提鉢遮難提癡病。有時來有時不來破僧羯磨。若僧時到。僧與難提鉢遮難提癡病羯磨。白如是大德僧聽。難提鉢遮難提癡病。有時來有時不來破僧羯磨。僧今與難提鉢遮難提癡病羯磨。諸大德忍與難提鉢遮難提癡病羯磨者默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與難提鉢遮難提癡病羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。作是羯磨已。若來。若不來不破羯磨。若癡病差得本

心。卽名捨。是名癡羯磨。

見不欲者。佛住舍衛城。爾時瞻波比丘。譚相言同止不和。一比丘舉一比丘。二比丘舉二比丘。衆多比丘舉衆多比丘。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日聽作見不欲。見不欲者。若僧中作法羯磨事。若有力者應遮言。諸長老。是非法非比尼不應作。若前人兇惡力勢。恐有奪命傷梵行者。應作見不欲。作是說。此非法羯磨。我不忍與見不欲。如是三說。作見不欲時。不得趣人邊作。應同意人邊作。不得衆作見不欲。得二人三人作。餘者當與如法欲已捨去。若僧中非法斷事。不遮不與欲。不作見不欲。越比尼罪。若作是念。隨其業行如火燒屋。但自救身得護心相應無罪。是名見不欲。

破信施者。佛住舍衛城。爾時鹿長者次請僧食時。優波難陀次到其家。長者問言。欲此間食欲持去。答言欲持去。卽取其鉢盛滿中種種飲食。優波難陀得食已。卽持到姪女家。問言。欲得食不。答言欲得。取汝器來。卽與飲食。羅列槃上。復更乞去。時長者子食已往姪女家。女言。大家郎欲食不。答言取來。卽持槃上食與見已便識。問言。汝何處得此食。女言。大家郎但食。用問爲諸年少邊得。不爾。我欲知處問不止。便言阿闍梨優波難陀見與長者子嫌言。我以衆僧爲良福田。而優波難陀反以姪女爲良福田。復次佛住王舍城。時有無畏薩薄主。施僧兩張細氈。時優波難陀附巾知得已。卽持與姪

女。姪女得已便被著入市肆。時無畏薩薄主見已便識。問言。汝何處得此氈。答言。大家郎何故問耶。諸年少邊得。復問不爾。我欲知之。問不止。便言。尊者優波難陀見與時薩薄主嫌言。我以衆僧爲良福田。而優波難陀反以姪女爲良福田。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已。佛問優波難陀。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何壞信施物。從今日不聽壞信施物。信者。信心與歡喜與。施者有八種。時食夜分乃至淨不淨。破者。欲心與姪女寡婦大童女不能男惡名比丘尼惡名沙彌尼。下至欲心與畜生得越比尼罪。有人僧中乞食得與一得。若人多者等分與。若於前人有欲心者不應與。若父母貧苦無信心者得少多與。若有信心者得自恣與。有二種應與。益者損者。益者。若檀越若優婆塞。作塔事僧事應與損者。若賊若王。若兇惡人。不與者。能作不饒益事。此人應與。是名破信施。

革屣法者。佛住王舍城。時難陀優波難陀。著金革屣行。爲世人所嫌。云何沙門釋子如王大臣貴勝人。著金革屣。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。不聽著金革屣。復次世人吉祥日時。六群比丘有著種種異色革屣。有著一重革屣者。共期遊觀。爲世人所嫌。云何沙門釋子著種種革屣。如王大臣見著惡者。復作是言。云何沙門釋子如下賤人。著一重革屣。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日不

●差二初● ●〔除〕一● ●〔在〕一● ●〔值〕一● ●王舍二舍衛● ●〔若〕一● ●波二波● ●二共● ●二二● ●二二● ●來僧二僧來● ●〔與〕一● ●〔尼〕一● ●二二● ●〔若〕十不● ●信施二施信● ●(以)十後●

●復次佛住王舍城戶陀林。爾時世尊身。少不和。耆舊童子往至佛所。頭面禮足白佛言。世尊。聞世尊不和。可服下藥。世尊雖不須。爲衆生故願受此藥。使來世衆生開視法明病者受藥施者得福。爾時世尊默然而受。耆舊復念。不可令世尊如常人法服藥。當以藥。黨青蓮華授與世尊。世尊三嗅藥勢。十八行下。下已光相不悅。爾時阿難語尊者大目連言。世尊服藥何處有隨病食。時目連。卽觀見瞻波國。忽奴二十億子日煮五百味食。是時目連。卽以神力到其前立。時二十億子。見尊者目連威儀神德。心懷踊躍歎未曾有。目連爾時。卽說偈言。

天尊甚奇妙
身中小不和
汝今得善利
聲聞諸弟子
喻如須彌山
無量功德聚
宜須隨病食
當獲大果報
仰比於世尊
得一芥子分

時長者子聞說此偈，心大歡喜，歎言善哉。今得斯利，卽辦饌請目連住。食時目連作是念：我爲世尊索隨病食，不宜先食。卽便受食，置虛空中。然後自食。二十億童子語尊者目連言：我欲令世尊先食，然後我食。云何得知目連言？此食器須臾當還。自知食訖。爾時目連屈伸臂頃，到世尊所奉食世尊。世尊食已，器乘空而還。時恕奴二十億童子遙見器還，起迎頂戴而受。時瓶沙王來問訊世尊，聞食香問言：此何香？答言：食香。佛語大王：欲食

如來殘食不白言欲食世尊。我大得善利。得如來殘食。食已白佛言。世尊。我生王家。已來未曾得如是食。世尊。此爲是。天食龍食。爵單越食。鬼神食耶。佛言。此非天食。乃至非鬼神食也。此是王土。恕奴二十億童子家。常所食耳。世尊。卽爲王說。恕奴二十億童子脚下。見金色毛長四寸。福德如是。王聞已卽欲往看。臣白王言。云何。此是國王之民。應當命來不宜自往。卽遣人往喚。語父母言。王欲見童子。父母言。王喚正當欲方便罰我錢耳。寧輸千萬。不能令子詣王。卽連車載金銀寶物。送詣王所。白王言。童子軟弱。不堪自致。所有珍寶。今送獻王。王言。我自有金銀寶物。不須是爲。但欲見童子身耳。使還白王言。童子是極樂人。柔弱不堪車乘。王言。若爾者。裝船載來。若至不通船處。鑿地作渠。以芥子填滿。牽來。卽便牽來至山口。童子柔弱。以衣褥敷地。躡上而來。遙見世尊。在露地坐。見已卽却衣褥。躡地而來。世尊見已而發微笑。諸比丘白佛言。世尊何因而笑。佛告諸比丘。汝見此童子不。答言見。佛言。此童子從九十一劫已來。足未曾躡地。今見如來恭敬。故非是福德盡也。前至佛所。頭面禮足。却坐一面。佛爲隨順說法。示教利喜。得法眼淨。佛教童子。若王來入者。當下地。踰跣坐現脚。時王來入。童子卽下地。踰跣現脚而坐。時王侍者卽拔劍欲向。王卽呵之。時童子見已。心生恐畏。卽白王言。聽我出家。王言。欲何道出家耶。答言。欲佛法出家。王卽遣使語其父母。聽出家。不。父母

◎聽已即求佛出家受具足諸比丘白佛言是童子有何因緣九十一劫足不蹈地佛告諸比丘過去世時九十一劫有佛名毘鉢施如來應供正遍知出現於世時有長者子九十人請佛及僧八十千衆三月安居一人供一日是長者子最後設供加以白氍毹地供養衆僧因是果報九十一劫生天人中未曾墮蹈地爾時長者子即今怨奴二十億童子是也童子出家已在尸陀林中經行不倦脚底傷破血出在地佛見已知而故問比丘此誰經行處血出乃至如是比丘答言是怨奴二十億童子經行處佛告諸比丘是怨奴二十億童子設使精進經行須彌山碎如粉塵不能得道況復傷皮時怨奴二十億童子聞是語已至一空靜處結跏趺坐作是思惟佛聲聞弟子中精進不懈無過於我世尊方言不能得道不如捨戒還家作諸功德供養佛及比丘僧佛知其心卽以神足乘虛而來在其前坐佛語比丘我今問汝隨汝意答汝本能彈琴不答言能彈絃急時得成音不也世尊復問絃緩時得成音不也世尊復問比丘絃不急不緩得成音不答言爾佛告比丘精進太急心生結使精進太緩心生結使不急不緩心淨鑒徹一切如增一線經中廣說佛告比丘汝信心捨二十億出家云何於正法中起增上慢自生苦惱佛告比丘我因汝聽諸比丘著革屣怨奴二十億童子白佛言但聽諸比丘著革屣我漸漸習行以當著革屣佛言從今以後聽

①卷第三十一上終 ②卷第三十一下首 ③譯號同異如卷第二十一 ④少二小 ⑤[世尊]—自 ⑥驚二點 ⑦即十
 (柱) ⑧即二而 ⑨空二虛 ⑩(即)十起 ⑪已二以 ⑫金色毛二毛金色 ⑬王十(族) ⑭(是)十童子
 ⑮連二遣 ⑯裝二莊 ⑰載二載 ⑱若二共 ⑲廣一路 ⑳[不]—自 ㉑不耶 ㉒(釋已)—
 ㉓天人二天人 ㉔蹈二躡 ㉕今二令 ㉖[乃]至 ㉗[查]—一 ㉘[結]—自 ㉙(而)十坐 ㉚絃二弦
 ㉛* ㉜* ㉝不* ㉞二* ㉟太二大* ㊱淳二停 ㊲得 ㊳絃二絃*

著一重革屣。時阿難那。低妨。問世尊聽諸比丘著一重革屣持五百。編革屣到世尊所。頭面禮。佛足却住一面白佛言。唯願世尊。受此革屣。佛即爲說偈呪願。

身口意離惡 清淨梵行人

革屣布施者 人天中受樂

金地種種報 莊嚴諸宮殿

得如意神足 清淨無障礙

施少得大利 清淨福田故

智者願清淨 能得福田果

復次佛住舍衛城。爾時世尊五日一。按行諸比丘房。見諸革屣狼藉在地。知而故問。比丘。此何等革屣。狼藉乃爾。比丘答言世尊。此革屣破。畏兩重故不敢補。佛言聽補。復次佛住舍衛城。時南方比丘來禮拜世尊。中路革屣破故脚底穿壞。曳脚而行。行頂禮佛足。佛知而故問。何故曳脚而行。答言世尊。我著一重革屣中路破。不敢著兩重。是故脚破。佛言。從今日聽作尼目呵革屣法。著履羅不聽遮前。應遮後。革屣法不聽抵羊角白羊角金革屣其珠革屣琉璃水精馬瑙種種色革屣不聽著。若得新重革屣者不聽著。應使淨人知著下至五六步然後著。若得著者越比尼罪。是名革屣法。

展法者。佛住王舍城耆舊童子菴拔羅園。佛爲阿闍世王竟夜說沙門果經。時優婆塞難陀聽久疲極還自房宿。至後夜起著革屣而來。唧唧作聲。象馬聞之競驚而鳴。時王聞已恐怖即還入城。諸比丘以是因緣往白世

尊。佛言。呼優婆塞難陀來。來已佛問優婆塞難陀。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。不聽著革屣。復次佛住王舍城。時比丘在天帝釋石室邊坐禪。有比丘著革屣在前經行。時坐禪比丘聞聲已心不得定。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後不聽著革屣者。金革屣銀革屣摩尼革屣牙革屣木革屣展馬尾革屣麻革屣欽婆羅革屣絁革屣芒草革屣樹皮革屣如是比一切革屣不聽著。脚穿革屣時越比尼罪若欲洗脚得橫展躡上不犯。比丘著革屣時應牽根上。若不牽上者越比尼心悔。若著無根者得越比尼罪。是名

展法。浴法者。佛住舍衛城時六群比丘至阿脂羅河上洗浴。用揩石揩身。爲世人所嫌。云何沙門釋子用揩石揩身如王家闍人力士。此壞。敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言從今已後不聽用揩石揩身。揩石者木作若石若磚。如是比皆不聽用。若水中有柱亦不得就揩身。若浴時當使一人揩。揩時不得俱舉兩臂。應一臂自遮次第而揩。若無人者當自揩。不得立浴如俗人法。應坐。亦應次第洗手臂。若身體有垢膩者。不得以拳揩。應舒手揩。若用揩石洗浴者。越比尼罪。是名浴法。

屑末者。佛住舍衛城。時難陀優婆塞持種種香屑來詣阿脂羅河上浴。時有外道弟子。見已作是念。我等當共撿沙門優婆塞去。即往其所。作如是言。諸師少欲知足。時優婆塞言。我師少欲知足。外道弟子復言。我師少欲

知足。優婆塞言。汝師無慚無愧。噉酒糟。我師少欲知足有慚愧。外道弟子言。若汝師少欲知足者。當共賂物。答言。欲賂何物。外道答言。欲賂五百舊錢。優婆塞言。可爾。便共議言。當作何等試之。即作種種香屑末已。欲先至誰師所。外道弟子言。先至我師。即先遣人往語已師。我持香屑末。可現少欲相憶。莫受。尋即持往語言。諸師哀愍故願受香屑。答言。我出家人非王子大臣。用是香屑爲。不受已。復持詣祇洹精舍。作如是言。諸師哀愍我故受是香屑。優婆塞質直先不語故。比丘即打鍵椎。集僧欲分香屑。有不來者。有弟子爲迎分言。與我和上阿闍梨迎分。如是競索語聲高大。外道弟子見已拍手大笑。我得子便今日得勝。時優婆塞慚愧無言。往至佛所。頭面禮足却住一面。具說上事。白佛言。世尊。我不惜錢。但以外道得勝是故慚愧。佛即爲優婆塞說法。示教利喜。發喜心已。頭面禮足而退。世尊往衆多比丘所。敷尼師檀而坐。具以上事爲諸比丘說。佛告諸比丘。從今日不聽用香屑。復次佛住王舍城。如來以五事利益故。五日一行諸比丘房。見比丘癩病。

佛知而故問。比丘。汝調適安樂住不。答言世尊。我病癩癢。得香屑末洗浴便差。世尊制戒不得用香屑是故苦住。佛言。從今日聽病比丘用香屑。香屑者。於尸屑馬耳屑七色屑栴檀屑俱呖屑菴菴羅屑浮尸屑阿浮屑伽比羅屑。如是比一切不聽。若比丘病癩癢須屑末塗浴。差者得用無罪。聽用迦羅屑

知足。優婆塞言。汝師無慚無愧。噉酒糟。我師少欲知足有慚愧。外道弟子言。若汝師少欲知足者。當共賂物。答言。欲賂何物。外道答言。欲賂五百舊錢。優婆塞言。可爾。便共議言。當作何等試之。即作種種香屑末已。欲先至誰師所。外道弟子言。先至我師。即先遣人往語已師。我持香屑末。可現少欲相憶。莫受。尋即持往語言。諸師哀愍故願受香屑。答言。我出家人非王子大臣。用是香屑爲。不受已。復持詣祇洹精舍。作如是言。諸師哀愍我故受是香屑。優婆塞質直先不語故。比丘即打鍵椎。集僧欲分香屑。有不來者。有弟子爲迎分言。與我和上阿闍梨迎分。如是競索語聲高大。外道弟子見已拍手大笑。我得子便今日得勝。時優婆塞慚愧無言。往至佛所。頭面禮足却住一面。具說上事。白佛言。世尊。我不惜錢。但以外道得勝是故慚愧。佛即爲優婆塞說法。示教利喜。發喜心已。頭面禮足而退。世尊往衆多比丘所。敷尼師檀而坐。具以上事爲諸比丘說。佛告諸比丘。從今日不聽用香屑。復次佛住王舍城。如來以五事利益故。五日一行諸比丘房。見比丘癩病。

○低一城○ ○(一重)一○ ○編一最○ ○(佛)一○ ○山二報○ ○(按)一○ ○(佛)十知○ ○行二來○ ○(蘇)一
○(法)一○ ○馬二馬○ ○(著)一○ ○展二致○ ○(知)一○ ○(知)一○ ○(世尊)十佛○
○日二已○ ○摩二牟○ ○此十(是)○ ○已二以○ ○(知)一○ ○(知)一○ ○(蘇)一○ ○(蘇)一
二健○ ○與我二我○ ○(以)一○ ○按二按○ ○(佛)一○ ○差二按○ ○比二履○

摩沙屑摩瘦羅屑沙。坻屑。塗土。是名末屑法。

杖絡囊法

重物亡人衣

癡狂見不欲

壞信施革履

著屣楷身石

香屑杖絡囊

第七跋渠竟

杖絡囊法者。佛住王舍城。爾時六群比丘難陀優波難陀。持寶絡囊盛鉢。復有持黑繩絡囊以杖。串肩而上而行爲世人所嫌。云何沙門釋子如王大臣。持寶絡囊盛鉢肩而上而行。有見惡者復言。云何沙門釋子如下賤使人。持黑絡囊盛鉢。串肩而上而行。此壞敗人何道之。有時諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後。不聽畜杖絡囊。復次佛住舍衛城。如來五日一行諸比丘房。見比丘。病。知而故問。比丘。調適安樂住不。答言世尊。我病手故破鉢。世尊復制不聽畜杖絡囊。是故不樂。佛言。從今日後。病比丘聽從僧乞畜杖絡囊。僧應與作羯磨。乞法者。偏袒右肩胡跪合掌作如是言。大德僧聽。我某甲。病手故破鉢。今從僧乞畜杖絡囊羯磨。唯願僧與我羯磨。第二第三亦如是說。羯磨人應作是說。大德僧聽。某甲比丘。病手故破鉢。已從僧乞畜杖絡囊羯磨。若僧時到。僧與某甲比丘畜杖絡囊羯磨。如是白。白一羯磨。乃至僧已與某甲比丘畜杖絡囊羯磨。僧忍默然。故是事如是持。作羯磨已欲行時。手捉杖及絡囊。不得舉著肩而上而行。若持杖者。得越比尼心悔。持絡囊者。亦越比尼心悔。若持杖絡囊及鉢者。越比尼罪。若道路行時。得繫流水囊杖頭手捉而行。不聽著肩而上。若不作羯磨持杖者。越比尼罪。持絡囊亦越比尼。若持杖絡囊者。得二越比尼罪。是名持

七日行隨順法。在一邊小房中。不得臥僧床褥。不得上僧大小便處行。不得在僧洗脚處洗脚。不得入溫室講堂食屋。不得受僧次差會。不得入僧中食及禪坊。不得入說法布薩僧中。若比丘集處一切不得往。不應過塔。若塔在露地者。得下風遙禮。七日行隨順法。已至八日。澡浴浣衣。熏已得入僧中。若比丘不病食藥病食藥。不行隨順法。二俱越比尼罪。是名慈法。覆鉢法者。佛住舍衛城。時城內慈法。預優婆塞。常請僧次食。比丘到已詰問其義。能解釋者。便大歡喜。手自與種種食。若不能答者。即便毀毳使下人與龜食。以是故僧次上座應去不去。皆言下過。乃至年少盡不能去。於是便高聲大語。佛知而故問。何故高聲大語。答言世尊。法。預優婆塞常請僧次食。乃至應去不去。因是故高聲大語。佛告諸比丘。法。預優婆塞輕慢諸比丘。僧應作覆鉢羯磨。優婆塞有八事。僧應與作覆鉢羯磨。何等爲八。現前在前誹謗比丘。現前訶責比丘。作如是言。汝是惡行人。現前瞋恚輕罵比丘。斷比丘利養。不樂與比丘共事。罵佛罵法罵僧。是名八事。僧應作覆鉢羯磨。羯磨者應作是說。大德僧聽。是法。預優婆塞輕慢比丘。若僧時到。僧。法。預優婆塞輕慢比丘與作覆鉢羯磨。白如是。白三羯磨。乃至僧已與法。預優婆塞輕慢比丘作覆鉢羯磨。僧忍默然。故是事如是持。法。預優婆塞常飯比丘已。然後自食。其日待比丘。時過不來。便往佛所頭面禮足却住一面白佛言。

○祇二條○ ○二泥○ ○車二條○ ○畜二以○ ○病二夜○ ○摩二摩○ ○比丘○ ○得○ ○得二○ ○比尼○ ○尼尼○ ○二○ ○二在○ ○也○ ○拘二俱○ ○二條○ ○二樂○ ○制十○ ○食二○ ○於十一切○ ○若一○ ○於一○ ○條一○ ○二動○ ○僧二來○ ○有十法○ ○即一○ ○於二因○ ○便二更○ ○不十○ ○在○ ○來○ ○十○ ○僧十○ ○與○

世尊。諸比丘何故不來食。佛言。汝輕慢諸比丘僧。欲饒益故與汝作覆鉢羯磨。爾時去佛不遠有一羅漢。佛語優婆塞。汝往問是比丘。云何名。羅漢有幾種。即往到和南阿闍梨。比丘言善來。便問言。尊者云何名。羅漢有幾種。比丘言。我已知。汝是法。預優婆塞。輕慢比丘僧。已與汝作覆鉢羯磨。故不足耶。我此間樂住復來惱我。羅漢正是羅漢。比丘語已心懷惘然。還到佛所。佛知而故問。汝問羅漢得悉意不。答言世尊。是比丘少聞未從師學。問羅漢故言。時去佛不遠復有一法師比丘。名弗絺盧。佛語法。預。汝往問彼比丘。羅漢。即往其所言。阿闍梨和南。答言善來。檀越。即語令坐。雖未問義且聞命坐。便大歡喜。尋即就坐。問言尊者。羅漢有何義。比丘答言。此是好問。今當為汝解羅漢義。二種味性。味者。如海水同一鹹味。性者。黑鹽赤鹽辛頭鹽味拔遮鹽毘攪鹽迦遮鹽私多鹽比迦鹽。略說二種。若生若煮是名鹽。聞已心中喜悅來至佛所。頭面禮足却住一面白佛言。世尊。是比丘善解分別廣略鹽義。順逆能答。佛言。此是凡夫。於我法中未得法味。前比丘者是阿羅漢。而汝憍慢不識真偽。長夜作不饒益事。於是法。預聞佛語已即生怖懼。頭面禮足白佛言。世尊。我今懺悔唯願。世尊哀愍我故。令諸比丘從今。已後還受我供養。佛言。汝還去沐浴著新衣。與眷屬相隨往到僧中。乞捨覆鉢羯磨。僧當與汝捨法。預如教還歸沐浴著新淨衣來入僧中。胡跪合掌作如是言。大德

僧憶念。我優婆塞法。預。輕慢比丘僧。欲饒益故作覆鉢羯磨。我今見過行隨順法心已柔軟。唯願僧哀愍故。與我捨覆鉢羯磨。如是三乞已。僧應語。今在界內。應安法。預置眼見耳不聞處。現前僧與作羯磨。非徒衆現前。羯磨者應作是說。大德僧聽。是法。預優婆塞。輕慢比丘僧。欲饒益故先與作覆鉢羯磨。今日見過行隨順心柔軟已。從僧乞捨覆鉢羯磨。若僧時到。僧與法。預優婆塞捨覆鉢羯磨。如是白。白三羯磨。乃至僧已與法。預優婆塞捨覆鉢羯磨。僧忍默然故是事如是持。若僧與作覆鉢羯磨已。比丘比丘尼式又摩尼沙彌沙彌尼。優婆塞。優婆夷。盡不聽往。應持袈裟繫其門上。應巷中唱言。某甲家作覆鉢羯磨。若有客比丘來者。應語言。某甲家作覆鉢羯磨。不應往。作覆鉢羯磨時不得越趣作。若彼言沙門不入我家者。好。若如是人不應作。若有慚愧者應與作。若自見過已行隨順心柔軟應與捨。是名覆鉢法。衣紐結法者。佛住舍衛城。爾時有乞食比丘。一手捉鉢一手捉俱鉢。有旋風來吹衣去。著內衣入祇洹。佛知而故問。比丘。衣在何處。答言世尊。旋風吹去。佛言。從今日後。應安紐。帖。爾時諸比丘便用金銀作紐。帖結。佛言。一切金銀寶物不應作紐。帖結。應用銅鐵白。鐵若木竹具。應安紐作結。不聽不著紐入聚落。若無者應用針線。若復無針者下至手捉。若衣無紐。著入聚落。得越。比丘尼罪如是若入家家。隨得越。比丘心悔。若有而

不著。得越。比丘心悔。不犯者。若入比丘尼精舍外道精舍。若檀越唱言。隨所安者無罪。是名衣紐。帖結法。腰帶法者。佛住王舍城。時有乞食比丘。一手捉鉢一手捉俱鉢。旋風吹內衣去。著上衣入祇洹精舍。佛知而故問。比丘。汝安陀會何處。答言世尊。旋風吹去。佛言。從今日後。應著腰帶。復次諸比丘散綰。作帶。帶。空中者應當中縫。若織編作若團作。盡不聽。空中者應當中縫。若織編作若團作。盡不聽。著時不應四匝一匝繫。應再匝乃至三匝。若比丘身軟不堪繫者應持去。至聚落邊欲入時應繫。出已還解。若不著腰帶入聚落。越。比丘尼罪。有而不著。越。比丘心悔。若一頭著。越。比丘尼罪。若再頭三匝著。無罪。是名腰帶法。帶結法者。佛住舍衛城。時比丘帶頭不作結。在店肆前行。帶解曳地而行。為世人所嫌。云何沙門釋子曳腸而行。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。應帶頭作結。復次有比丘。金銀作帶。帶結。佛言。比丘。一切寶物不應作繫帶。頭若二若三結不聽作一結四結。若一切不作結得越。比丘尼罪。是名帶結法。乘法者。佛住舍衛城。時節會日人民出看。時六群比丘乘象乘馬有乘驢者。為世人所嫌。云何沙門釋子如王大臣。乘象馬行有見乘驢者。復言是沙門釋子如下賤使人乘驢而行。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。不應乘驢乘馬。復次佛住王舍城。著舊童子菴婆羅闍精舍。如來五事利益故。五日一按行諸比丘房。佛見一比丘病

○(已)一○(善)一○(阿)一○(往)一○(到)一○(阿)一○(大)一○(檀)一○(胡)一○(家)一○(著)一○(越)一○(好)一○(慚)一○(愧)一○(帖)一○(結)一○(日)一○(以)一○(鐵)一○(線)一○(紐)一○(作)一○(帶)一○(者)一○(心)一○(悔)一○(王)一○(舍)一○(已)一○(以)一○(作)一○(帶)一○(紐)一○(展)一○(作)一○(帶)一○(紐)一○(展)一○(果)一○(乘)一○(馬)一○(乘)一○(象)一○(佛)一○(見)一○(比)一○(丘)一○(病)一○*

①十(逢)②③, ④⑤逢⑥⑦ ⑧(驛)十駝⑨⑩ ⑪(是)十緣⑫⑬ ⑭無=不⑮⑯ ⑰[法]—⑱⑲ ⑳散破二破故㉑㉒ ㉓[具]—⑴⑵ ⑶[下]
 一⑷⑸ ⑹大=太⑺⑻ ⑼眠=臥⑽⑾ ⑿[按]—⑿⑼ ⑽⑾[在地]—⑿⑼ ⑽⑾得=旅⑽⑾ ⑽⑾[共]—⑿⑼ ⑽⑾京販=販草⑽⑾ ⑽⑾此
 下章本有光明皇后願文 ⑽⑾[明韓政梁法之十]七字=〔雜誦政梁法第九之十〕九字⑽⑾, [明韓政梁法之十]—⑽⑾ ⑽⑾洗=炆⑽⑾
 健鑑=健鑒⑽⑾ ⑽⑾比=昆⑽⑾* ⑽⑾瘠=反⑽⑾* ⑽⑾口十(後)⑽⑾ ⑽⑾食十(時)⑽⑾ ⑽⑾鈎紐=紐結⑽⑾ ⑽⑾及同床=同床眠⑽⑾
 ⑽⑾[城]—⑽⑾* ⑽⑾破=拔⑽⑾⑽⑾

象死。有諸小姓旃陀羅噉肉。諸比丘亦有噉者。比丘者。出家人。人所敬重。唯願世尊莫令食象肉。世尊為童子隨順說法。示教利喜。頭面禮足而退。時世尊往至衆多比丘所。敷尼師檀坐。為諸比丘具說上事。佛言。從今已後。不聽食象肉。乃至象髓亦不聽食。聽以象牙骨作鉢支衣。細結無罪。

佛住王舍城。時瓶沙王馬死。亦如上象中說。若外有癰疥病。須馬血塗者無罪。塗已。不得衆中住。應在邊小房中住。佛住舍衛城。時諸比丘食狗肉。入聚落時為狗所逐。競吠。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。不聽食狗肉。乃至狗髓不聽食。若為狗所齧。須燒狗毛。塗瘡者得用無罪。佛住舍衛城。時有比丘食鳥肉。比丘入聚落乞食。或林中經行時。群鳥逐鳴。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。不聽食鳥肉。乃至鳥髓亦不聽食。若須翅羽外用者無罪。

佛住舍衛城。時有比丘食鷲鳥肉。比丘近林中經行。有諸群鷲逐比丘鳴喚。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。不聽食鷲鳥肉。乃至鷲髓亦不聽食。若須翅羽外用者無罪。一人肉。二龍肉。三象肉。四馬肉。五狗肉。六鳥肉。七鷲鳥肉。八猪肉。九獼猴肉。十師子肉。煮者。生熟皮。一切盡不聽食。若須外用塗瘡聽用。若塗已。不得衆中住。當在邊小房中住。若已應淨洗浴還聽入衆。是名肉蒜法。

皮法者。佛住舍衛城。時難陀優波難陀。至牧

牛家坐牀上。有新生犢子。見比丘衣色似母。跳踉來趣。比丘即以手摩額上。細滑觸手。便作是言。此皮軟好。可作坐具。時牧牛人便作是念。此比丘是王大臣貴勝所識。有大力勢。故當欲得是皮。即問。阿闍梨欲須皮耶。我當與。比丘便言。正與我此犢皮。牧牛人言。我家中有成死犢皮亦軟好。當與。比丘相與。比丘言。審與我者。正與我是。更不須餘者。時牧牛人便作是念。此比丘有大勢力。能作不饒益事。畏難。故即比丘前殺犢。剝皮與之時。犢母牧還不見其子。循籬鳴喚。牧牛人嫌言。沙門釋子而無慈心。使沙門在犢母處者。意當云何。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀。優波難陀來。來已。佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。比丘。此是惡事。汝云何現前殺殺。從今已後。不聽用皮。皮者。牛皮。水牛皮。虎皮。豹皮。熊皮。鹿皮。如是一切皮。不聽坐。唯聽忍奴邊地羊皮。羊皮有二種。一者殺羊。二者羈羊。殺羊羈羊各有十種。如上說。若坐皮上。越比尼罪。若坐皮兜羅褥上者。二越比尼罪。若坐革屨上。越比尼罪。若臥革屨上。齊膝以上。越比尼罪。膝已下無罪。若皮織床坐上無罪。

指脚物者。佛住舍衛城。時難陀優波難陀作種種指脚物洗足。外道弟子見已。便作是念。我等當共試擾亂優婆塞去。如上屑末中廣說。乃至佛言。從今日後。不聽用種種指物洗脚。指物者。若方若圓。刻上如摩沙豆。蒙具豆形。一切不聽用。脚底有垢破。得圓草若埽

瓦聽用。是名指脚物。眼藥者。佛住王舍城。時世人節日。男女出城遊觀。時六群比丘以空青黑物莊眼。為世人所嫌。云何沙門釋子如貴勝童子。以空青莊眼。有見黑物莊者。復言沙門釋子如下賤使人。黑物莊眼而行。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。不聽莊眼。復次佛住舍衛城。時諸比丘著舊童子菴婆羅闍。時諸比丘眼痛。著舊童子言。尊者。可以此藥塗眼。諸比丘言。世尊制戒不聽塗眼。童子言。我當往從世尊乞此願。即往佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。世尊。諸比丘是一食人。眼是人之所重。唯願世尊。聽諸比丘著眼藥。佛言。從今已後。聽用眼藥。除空青。若醫言。尊者。此眼痛得空青屑塗便。差更無餘方。若爾者得塗。塗已不得衆中住。應在邊小房中。差已當淨洗得還入衆。是名眼藥。眼藥筒者。佛住舍衛城。時諸比丘持樹葉盛眼藥。佛知而故問。比丘。此是何等。答言。是眼藥。佛言。眼藥是貴物。應用筒盛。時諸比丘作金銀筒盛。佛言。金銀及一切寶不聽用。應用銅鐵白臘竹草篋。鳥闍下至皮囊。是名藥筒。眼藥膏者。佛住舍衛城。時有比丘持竹作眼藥膏。佛知而故問。比丘。此是何等。答言。世尊。是眼藥膏。佛言。眼是軟物。應用滑物作膏。時有比丘便以金銀作。佛言。不聽金銀及一切寶物作。應用銅鐵牙骨栴檀堅木作。指摩令滑澤。下至用指頭。是名眼藥膏法。蓋法者。佛住王舍城。時世人節會日。男女遊觀。時六群比丘持種

〔者〕一〇一 〔者〕一〇二 〔者〕一〇三 〔者〕一〇四 〔者〕一〇五 〔者〕一〇六 〔者〕一〇七 〔者〕一〇八 〔者〕一〇九 〔者〕一〇一〇 〔者〕一〇一一 〔者〕一〇一二 〔者〕一〇一三 〔者〕一〇一四 〔者〕一〇一五 〔者〕一〇一六 〔者〕一〇一七 〔者〕一〇一八 〔者〕一〇一九 〔者〕一〇二〇 〔者〕一〇二一 〔者〕一〇二二 〔者〕一〇二三 〔者〕一〇二四 〔者〕一〇二五 〔者〕一〇二六 〔者〕一〇二七 〔者〕一〇二八 〔者〕一〇二九 〔者〕一〇三〇 〔者〕一〇三一 〔者〕一〇三二 〔者〕一〇三三 〔者〕一〇三四 〔者〕一〇三五 〔者〕一〇三六 〔者〕一〇三七 〔者〕一〇三八 〔者〕一〇三九 〔者〕一〇四〇 〔者〕一〇四一 〔者〕一〇四二 〔者〕一〇四三 〔者〕一〇四四 〔者〕一〇四五 〔者〕一〇四六 〔者〕一〇四七 〔者〕一〇四八 〔者〕一〇四九 〔者〕一〇五〇 〔者〕一〇五一 〔者〕一〇五二 〔者〕一〇五三 〔者〕一〇五四 〔者〕一〇五五 〔者〕一〇五六 〔者〕一〇五七 〔者〕一〇五八 〔者〕一〇五九 〔者〕一〇六〇 〔者〕一〇六一 〔者〕一〇六二 〔者〕一〇六三 〔者〕一〇六四 〔者〕一〇六五 〔者〕一〇六六 〔者〕一〇六七 〔者〕一〇六八 〔者〕一〇六九 〔者〕一〇七〇 〔者〕一〇七一 〔者〕一〇七二 〔者〕一〇七三 〔者〕一〇七四 〔者〕一〇七五 〔者〕一〇七六 〔者〕一〇七七 〔者〕一〇七八 〔者〕一〇七九 〔者〕一〇八〇 〔者〕一〇八一 〔者〕一〇八二 〔者〕一〇八三 〔者〕一〇八四 〔者〕一〇八五 〔者〕一〇八六 〔者〕一〇八七 〔者〕一〇八八 〔者〕一〇八九 〔者〕一〇九〇 〔者〕一〇九一 〔者〕一〇九二 〔者〕一〇九三 〔者〕一〇九四 〔者〕一〇九五 〔者〕一〇九六 〔者〕一〇九七 〔者〕一〇九八 〔者〕一〇九九 〔者〕一〇一〇〇 〔者〕一〇一〇一 〔者〕一〇一〇二 〔者〕一〇一〇三 〔者〕一〇一〇四 〔者〕一〇一〇五 〔者〕一〇一〇六 〔者〕一〇一〇七 〔者〕一〇一〇八 〔者〕一〇一〇九 〔者〕一〇一〇一〇 〔者〕一〇一〇一〇

泥耶。答言爾。便言。世尊在閻浮提者當往。世尊已般泥洹世間眼滅。即以神足上昇虛空。入火光三昧以自閑維。見已即還。來入僧中具說上事。乃至言入火光三昧。復遣至三十三天尸利沙翅宮。呼憍梵波提。次長老善見在香山。長老頭頭洗那在遊戲山。長老拔伽梨在瞻婆山。復有長老憍多羅在淨山。尊者目連弟子名大光在光山。尊者舍利弗弟子摩藪盧在慢陀山。尊者羅杜在摩羅山。如是等乃至閻喚。皆般泥洹。復遣使往毘沙門天宮。喚修蜜哆。使至已作是言。長老世尊已般泥洹。比丘僧集欲結集法藏。故來相喚。比丘聞已慘然不悅言。世尊已般泥洹耶。答言爾便言。世尊在閻浮提者我當詣彼。世尊般泥洹後世間眼滅。即以神足上昇虛空。入火光三昧以自閑維。入於般泥洹。使還僧中具白僧如上。大迦葉言。諸長老且止勿復喚餘諸聞喚者便自泥洹。若更喚者復當般泥洹。如是世間便空無。有福田。有比丘言。諸長老。尊者阿難是佛侍者親受法教。又復世尊記阿難有三事。第一宜應喚來。大迦葉言不爾。如此學人入無學德力自在衆中。猶如疥癬野干入師子群中。時尊者阿難料理供養訖。來到一聚落中作是言。我今此中宿明日當往王舍城。時有天來語阿難言。大迦葉言。尊者阿難是疥癬野干。阿難作是念。世尊已泥洹。我今正欲依附。云何持我作疥癬野干。心生不悅復作是念。是大迦葉。足知我眷屬姓字。正當以我結使未盡故作是言耳。時尊

者阿難勤加精進經行不懈欲盡有漏。時尊者阿難以行道疲苦。又復世尊泥洹憂惱纏心。先所聞持不復通徹。尋作是念。世尊記我於現法中心不放逸。得盡有漏用太苦爲。心不捨定領身欲臥。頭未至枕得盡有漏。三明六通德力自在。即以神足乘空而去。到剎帝窟戶外而說偈言

多聞有辯才 給侍世尊者
瞿曇子阿難 今在門外立
由不與開門 又復說偈言

多聞利辯才 給侍世尊者
已捨結使擔 瞿曇子在外
爾時大迦葉而說偈言

汝捨煩惱擔 自說言得證
未入瞿曇子 來入瞿曇子
阿難入已。禮世尊座訖次禮上座。到已座處便坐。時大迦葉語阿難言。我不自高。亦不輕慢於汝。故作是言。但汝求道不進。欲使精勤盡諸有漏故。說此言耳。阿難言我亦知。但以我結使未盡。欲使勤進斷諸有漏。時尊者大迦葉問衆坐言。今欲先集何藏。衆人咸言先集法藏。復問言。誰應集者。比丘言。長老阿難。阿難言不爾。更有餘長老比丘。又言。雖有餘長老比丘。但世尊記汝多聞第一。汝應結集。阿難言。諸長老若使我集者。如法者隨喜。不如法者應遮。若不相應應遮。勿見尊重而不遮。是義非義願見告語。衆皆言。長老阿難。汝但集法藏。如法者隨喜。非法者

臨時當知。時尊者阿難即作是念。我今云何結集法藏。作是思惟已便說經言。如是我聞。一時佛住憍尼連河側菩提曼陀羅。尊者阿難過說是偈語。五百阿羅漢德力自在者。上昇虛空咸皆喟歎。我等目見世尊。今已言聞。悉稱南無佛已還復本座。爾時阿難說此偈言

勤修習正受 見諸法生滅
知法從緣起 離癡滅煩惱
勤修習正受 見諸法生滅
知法從緣起 證諸法滅盡
勤修習正受 見諸法生滅
知法從緣起 摧伏諸魔軍
知法從緣起 見諸法生滅
知法從緣起 如日除衆冥

尊者阿難誦如是等一切法藏。文句長者集爲長阿含。文句中者集爲中阿含。文句難者集爲雜阿含。所謂根難力難覺難道難。如是比等名爲難。一增二增三增乃至百增。隨其數類相從。集爲增一阿含。難藏者。所謂辟支佛阿羅漢自說本行因緣。如是等比諸偈誦。是名難藏。爾時長老阿難說此偈言

所有八萬諸法藏 如是等法從佛聞
所有八萬諸法藏 如是等法從佛聞
如是等法我盡持 如是等法從佛聞
如是等法我盡持 如是等法從佛聞
是名撰集諸法藏 是佛所說趣泥洹

次問。誰復應集。比尼藏者。有言長老優波離。優波離言不爾。更有餘長老比丘。有言。雖有長老比丘。但世尊記長老成就十四法。除

①(名)十摩藪盧 ②後院二泥陀 ③憍他 ④杜二社 ⑤摩二唐 ⑥[後]一 ⑦於教二無餘 ⑧[般]一 ⑨有二復 ⑩[結]二 ⑪往二詣 ⑫利二巧 ⑬未二來 ⑭迦二流 ⑮勤進二情 ⑯[餘]一 ⑰如法者二如法 ⑱汝法 ⑲語二示 ⑳迦二還 ㉑語二言 ㉒復二伏 ㉓攝二頌 ㉔他二地 ㉕佛 ㉖比尼二尼 ㉗

如來應供正遍知。持律第一。優婆塞言。諸長老。若使我集者。如法者隨喜。不如法者應遮。若不相應應遮。勿見尊重。是義非義顯見告示。皆言長老優婆塞但集。如法者隨喜。非法者隨時當知。尊者優婆塞即作是念。我今云何結集律藏。五淨法。如法如律隨喜。不如法者應遮。何等五。一制限淨。二方法淨。三戒行淨。四長老淨。五風俗淨。制限淨者。諸比丘住處作制限。與四大教相應者用。不相應者捨。是名制限淨。方法淨者。國土法爾。與四大教相應者用。不相應者捨。是名方法淨。戒行淨者。我見某持戒比丘行是法。若與四大教相應者用。若不相應者捨。是名戒行淨。長老淨者。我見長老比丘尊者舍利弗目連行此法。與四大教相應者用。不相應者捨。是名長老淨。風俗淨者。不得如本俗法。非時食飲酒行姦。如是一切本是俗淨。非出家淨。是名風俗淨。如是諸長老。若如法者隨喜。若不如法應遮。諸比丘答言。相應者用。若不相應者應時。應當遮。時尊者優婆塞語阿難。長老有罪。清淨衆中應當悔過。阿難言。有何等罪。答言。世尊乃至三制不聽度女人出家。而汝三請。是越比尼罪。時尊者大迦葉擲地言。是第一。是時。震動三千大千世界。復次佛在毘舍離。佛告阿難。毘舍離。般樂。放弓杖塔可樂。若得四神足者可住。壽一劫。劫有餘。若佛在世世人得見汝言。如是世尊。如是修伽陀。汝不請佛住世。越比尼罪。次擲第二。復次汝右脚踏躡世尊僧伽梨衣。

縫而汝不知是僧伽梨。是諸天世人塔應。恭敬耶。是越比尼罪。次下第三。復次佛告阿難取水來。如是至三汝不與。世尊取水。是越比尼罪。下第四。復次佛告阿難。我臨般泥洹時當語我。我當爲諸比丘捨細微戒。而汝不白。越比尼罪。下第五。復次佛般泥洹。而汝以佛。陰馬藏示比丘尼。是越比尼罪。下第六。復次佛般泥洹已。力士諸老母臨世尊足上啼。淚墮足上。汝爲侍者不遮。是越比尼罪。下第七。爾時阿難不受二罪作是言。長老過去諸佛皆有四衆。是故三請度比丘尼。佛在毘舍離。三告不請佛住世者。我爾時是學人。爲魔所蔽。是故不請。是中犯五越比尼罪。長老如法作已。時尊者優婆塞作是言。諸長老。是九法序。何等九。一波羅夷。二僧伽婆尸沙。三二不定法。四三十尼薩耆。五九十二波夜提。六四波羅提提舍尼。七衆學法。八七滅諍法。九法隨順法。世尊在某處爲某甲比丘制此戒。不皆言如是優婆塞如是優婆塞。復言。比尼有五事記。何等五。一者修多羅。二比尼。三義。四教。五輕重。修多羅者。五修多羅。比尼者。二部。比尼略廣義者。句句有義。教者。如世尊爲刹利婆羅門居士說四大教法。輕重者。盜滿五重。滅五偷蘭遮。是名五事記。比尼。長老如是應學。復有五比尼。何等五。一者略。比尼。二者廣。比尼。三者方面。比尼。四者堅固。比尼。五者應法。比尼。略。比尼者。五略戒。廣。比尼者。二部。比尼。方面。比尼者。輪

奴。邊地聽五事。堅固。比尼者。受迦絺那衣捨五罪別衆食乃至。不白離同食。應法。比尼者。是中法羯磨和合羯磨。是名應法。比尼。餘者非羯磨。如是集。比尼藏竟。喚外千比丘入。語言諸長老。如是集法藏。如是集比尼藏。有比丘言。諸長老。世尊先語阿難。欲爲諸比丘捨細微戒。爲捨何等。有比丘言。世尊若捨細微戒者。正當捨威儀。有言。不正捨威儀亦當捨衆學。有言。亦捨四波羅提提舍尼。有言。亦應捨九十二波夜提。有言。亦應捨三十尼薩耆波夜提。有言。亦應捨二不定法。時六群比丘言諸長老。若世尊在者一切盡捨。大迦葉威德嚴峻猶如世尊。作是言。咄咄莫作是聲。即時一切咸皆默然。大迦葉言。諸長老。若已制復開者。當致外人言。瞿曇在世儀法熾盛。今日泥洹法用頽毀。諸長老。未制者莫制。已制者我等當隨順學。此法從何處開。從尊者道力開。比尼阿毘曇雜阿含。增一阿含。中阿含。長阿含。道力復從誰開。從尊者弗沙婆陀羅開。尊者弗沙婆陀羅復從誰開。從尊者法勝開。法勝從誰開。從尊者僧伽提婆開。僧伽提婆從誰開。從尊者龍覺開。龍覺從誰開。從尊者法錢開。法錢從誰開。從尊者提那伽開。提那伽從誰開。從尊者法護開。法護從誰開。從尊者耆婆伽開。耆婆伽從誰開。從尊者弗提羅開。弗提羅從誰開。從尊者耶舍開。耶舍從誰開。從尊者差陀開。差陀從誰開。從尊者護命開。護命從誰開。從尊者善護開。善護從誰開。從尊者牛

●(摩)一●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)

護聞。牛護從誰聞。從尊者。巨舍羅聞。巨舍羅從誰聞。從尊者摩求哆聞。摩求哆從誰聞。從尊者摩訶那聞。摩訶那從誰聞。從尊者能護聞。能護從誰聞。從尊者目哆聞。目哆從誰聞。從尊者巨薩聞。巨薩從誰聞。從尊者法高聞。法高從誰聞。從尊者根護聞。根護從誰聞。從尊者看哆聞。看哆從誰聞。從尊者樹提陀。婆羅。樹提陀。婆羅從誰聞。從尊者婆波離聞。婆波離從誰聞。從佛聞。佛從誰聞。無師自悟更不從他聞。佛有無量智慧。為饒益。諸來生故授婆波離。婆波離授陀。婆羅。陀。婆羅授樹提陀。婆羅。樹提陀。婆羅如是乃至授尊者道力。道力授我及餘人。

我等因師教 從無上尊聞
開持誦。比尼 賢聖所行法
世尊內法藏 紹繼釋迦後
各各共護持 令法得久住

是名五百結集法藏。竟。
摩訶僧祇律卷第三十二

摩訶僧祇律卷第三十二

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

明雜誦跋陀羅之十一

七百集法藏者。佛般泥洹後。長老比丘在毘舍離沙堆僧伽藍。爾時諸比丘從檀越乞索。

作如是哀言。長壽。世尊在時得前食後食衣服供養。世尊泥洹後。我等孤兒誰當見與。汝可布施僧財物。如是哀聲而乞。時人或與一屬利沙槃。二屬利沙槃。乃至十屬利沙槃。至布薩時盛著盆中。持拘鉢量分次第而與。時持律耶舍初至次得分。問言。此是何物。答言。次得屬利沙槃。藥直。耶舍答言。過去。問言。何故過去。汝僧。耶舍答言。不淨。諸比丘言。汝謬僧言不淨。此中應作舉羯磨。即便為作舉羯磨。作舉羯磨已。時尊者陀。婆羅。在摩伽羅國。耶舍即往詣彼作是言。長老。我被舉行隨順法。問言。汝何故被舉。答言。如是如是。事彼言。汝無事被舉。我共長老法食味食。耶舍聞是語已。作是言。諸長老。我等應更集比尼藏。勿令佛法頹毀。問言。欲何處結集。答言。還彼事起處。時摩伽羅國僧伽舍羯磨者舍衛城沙祇。爾時中國都有七百僧集。有持一部。比尼二部。比尼者。又從世尊面受者。又從聲聞受者。時有凡夫學人。無學人。三明六通得力自在七百僧集毘舍離沙堆僧伽藍。嚴飾床褥。爾時大迦葉達頭路優波達頭路尊者阿難皆已般泥洹。爾時尊者耶輪陀僧。上座。問言。誰應結集律藏。諸比丘言。尊者陀。婆羅。應結集。陀。婆羅言。長老。更有餘長老比丘應結集。諸比丘言。雖有諸上座。但世尊記長老和上成就十四法。持律第一。汝從面受。應當結集。陀。婆羅言。若使我結集者。如法者隨喜。不如法者應遮。若不相應者應遮。勿見尊重。是義

非義願見告示。皆言。爾時尊者陀。婆羅作是念。我今云何結集律藏。有五淨法。如法如律者隨喜。不如法者應遮。何等五。一者制限淨乃至風俗淨。作是語。諸長老。是九法序。何等九。從四波羅夷乃至法隨順法。世尊在某處某處為某甲某甲比丘制戒。我從和上聞。為如是制戒。不皆言如是如是。五事記。比尼廣說如上。乃至諸長老。是中須鉢者求鉢須衣者求衣。須藥者求藥無有方便得求金銀及錢。如是諸長老應隨順學。是名七百結集律藏。略說。比尼者。佛在迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍。時有二比丘尼。一名難陀。二名勝多羅。隨佛六月求教誡法。自佛言善哉世尊。願為我略說。比尼。使我得解。佛告比丘尼。貪欲不解因緣。共相習狎論說俗事。增長受陰。多欲不知止足。增貪欲瞋恚愚癡。誣訟不和合。非寂非覺非泥洹。當知非法。比尼非佛教。當作是知。無欲解因緣。不相狎習離俗言論。不增受陰。少欲知足。無貪欲瞋恚愚癡。離誣訟不和合。寂靜覺泥洹。如是當知。是法是。比尼是佛教。是名略說。比尼。

刀治及灌筒 剃髮并作具
和合不和合 五百與七百
略說。比尼後 第十跋渠竟
毀咎者。佛住舍衛城。時六群比丘方類毀咎。比尼。諸比丘以是因緣具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後不聽毀咎。

○五二五○ ○婆二婆○ ○婆二婆○ ○(佛)十無師○ ○(諸)一○ ○五百十(比尼)○ ○(寬)一○ 地下聖本有光
明慈后顯文 ○(摩訶)一○ ○(明)一○ (明雜...一)九字一○ ○(第九)十之十一○ ○財二錢○ ○(合)一○ ○言十
(不又問何放過去答言)○ (不問何放過去答言)○ ○諸二慢○ ○婆二婆○ ○(法)一○ ○(事)一○ ○比尼二尼尼○
○ ○(人)一○ ○(人)一○ ○(尊者)十大迦葉○ ○上二與○ ○(婆)一○ ○和上二和尚下問○
○二言○ ○(法)一○ ○(戒)一○ ○拘二俱○ ○增二長○ ○皆二皆○ ○

毀皆者。業方面。姓形貌病罪罵結使。業者。說自解有人說者。長老。此中有旃陀羅竹師。皮師瓦師乃至獄卒魁膽。是名說自解者。長老。我非旃陀羅乃至。魁膽獄卒。是名自解。有人者。此中或有人是旃陀羅乃至獄卒。是名有人。如是方面。姓形貌病罪結使亦如是。是中毀皆越。比尼罪。是名毀皆。

伎樂者。佛住王舍城。加蘭陀竹園。時六群比丘先至作樂處。占如坐禪比丘。伎兒既集作樂伎樂。衆人悅樂喜笑。比丘默然衆人笑已。比丘方更拍手大笑。衆人就看伎兒不得。雇直。嫌言。坐是比丘令我等不得財物。此敗壞人何道之有。諸比丘聞已。以是因緣具白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。從今日後。不聽觀看伎兒。伎兒者。打鼓歌舞彈琵琶鑼銅。鈸如是比種種伎。樂下至四人衆戲不聽。看若比丘入城聚落若天象出若王出。翼從作種種伎樂。過行觀見無罪。若作方便看越。比尼罪。若佛生日大會。若提大會。轉法輪大會。五年大會。作種種伎樂供養佛。若檀越言。諸尊者。與我和合翼從世尊。爾時得與和合在坐。若坐中有種種伎樂生染著心者。即應起去。是名伎樂香華者。佛住王舍城。時節會日。六群比丘難陀優波難陀。以香塗身。著優鉢羅華鬘瞻蔔華鬘。有著草華鬘共行。爲世人所嫌。云何沙門釋子。著優鉢羅華鬘瞻蔔華鬘。猶如王子大臣。又如作使賤人。著草華鬘。此壞敗人何

道之有。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今日後。不聽著香花。香者。栴檀沈水。如是比一切香皆不應著。若欲塗時。當須拂檀香塗。爾時得用香塗。若欲塗時。先應供養佛。泥塔。然後塗身。塗身已不得在衆中。當在屏處。病。差。淋。浴。浴身後入衆。華者。優鉢羅瞻蔔須摩那。如是一切華不應著。若比丘患眼痛頭痛。醫教言當須華鬘繫頭。差者得繫。若欲繫者。當先供養佛塔。然後得繫。繫已不得在衆人中。當在屏處。差已當捨。若著香不著華。一越。比尼罪。若著華不著香。一越。比尼罪。二俱著犯二罪。俱不著無罪。是名香華法。鉢法者。佛住舍衛城祇桓精舍。有檀越飯僧打鼓。難陀優波難陀照鏡自觀。停久不至。爲檀越所嫌。我捨棄家業故來飯僧。而諸比丘不時來集。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀優波難陀來。來已佛問難陀優波難陀。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。不聽照鏡。鏡者。油。水中鏡中。不得爲好故照面自看。若病。差。照面自看病。差不差。若新剃頭自照看淨不淨。頭面有瘡照看無罪。爲好故照鏡。越。比尼罪。是名鉢法。擔法者。佛住曠野精舍。爾時營事比丘持擔。擔泥土。爲世人所嫌。云何沙門釋子。似奴僕使人客作人擔負泥土。此壞敗人何道之有。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實

爾。佛言。從今日後。不聽擔。擔者。繩。擔。擔龍。擔。擔杖。不擔。越。比尼心悔。擔。擔不擔杖。越。比尼心悔。二俱擔。越。比尼罪。若精舍。院內石竹木重者得擔。若僧次作使。現瓶得繩。連擔。若前後擔衣囊前後擔鉢。俱越。比尼罪。若長衣囊。拖著肩。上鉢。串肩。無罪。是名擔法。抄繫衣者。佛住曠野精舍。時營事比丘抄繫衣。繫磚石泥土。爲世人所嫌。云何沙門釋子。如奴僕使人。抄繫衣作。是壞敗人何道之有。諸比丘聞已。以是因緣往白世尊。佛言。呼營事比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。不聽抄繫。抄繫者。一邊兩邊抄繫。盡不得。若泥土作。爲覆屋泥屋。得抄繫內衣。是名抄繫法。上樹者。佛住舍衛城。爾時世尊往憍單越乞食。時諸比丘作是念。世尊還者。必乘神足來。或上樹上牆遙望世尊。世尊知諸比丘心念。即隱身自坐本座。佛知而故問。諸比丘何處去。比丘即以上事具白世尊。佛言。從今日後。不聽上樹。樹者。樹。共人等不得上。若作菩提大會。欲莊嚴菩提樹。一脚。登樹。一脚。登牆。越。比尼心悔。二脚上樹。越。比尼罪。二脚上牆。無罪。登梯亦如是。若道路行失道。迷不知方面。得上樹望無罪。若爲虎狼師子。如是比恐怖得上樹無罪。是名樹法。火法者。佛住舍衛城。爾時世尊到時著入聚落衣。持鉢入城次行乞食還。自併床褥不語侍者及比丘僧。往拘薩羅國波利。邪婆羅林賢樹

①姓二性②皮師二波解③毘舍離二波解④有二又⑤加二加⑥(伎)十樂⑦(觀)一⑧占二⑨占十(處)⑩雇二⑪敗二⑫伎兒二伎樂⑬果二⑭過二⑮日二⑯(處)一⑰呼二⑱日二⑲若十(比丘)⑳泥二香⑳來十(人)㉑差二護㉒(若)病差照面自⑳似二如㉓院二㉔項二㉕拖二㉖爲二若㉗(法)一㉘(法)一㉙(法)一㉚(法)一㉛(法)一㉜(法)一㉝(法)一㉞(法)一㉟(法)一㊱(法)一㊲(法)一㊳(法)一㊴(法)一㊵(法)一㊶(法)一㊷(法)一㊸(法)一㊹(法)一㊺(法)一㊻(法)一㊼(法)一㊽(法)一㊾(法)一㊿(法)一

下。受象王三月供養。乃至非時寒雪。諸比丘自然火向。為世人所嫌。沙門難無量方便毀毀殺生讚歎不殺。而今比丘然火燒地擾傍一根。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今已後不聽然火火者。薪火草火牛屎火糠火札火。不得燒未燒地。若次直溫室若直月若熏針。先使淨人知。然後自燒無罪。若持炬行欲抖擻。炬者不得在未燒地。當在灰上若瓦上。若炬火自落地。即在上抖擻無罪。若未燒地中然火。越比尼罪。是名火法。

銅孟法者。佛住王舍城。爾時鷲鷯居士大施五百象五百馬五百牛五百水牛五百婢五百奴。種種雜施中有銅孟。諸比丘心生疑往問世尊。是淨不淨應受不受。佛言。一切銅孟不聽受。若施淨淨器應為兒願受。若私畜銅孟。越比尼罪。得施淨人已用無罪。是名銅孟法。迴向者。佛住舍衛城。諸天世人信心尊重。持種種飯食來供養佛比丘僧。尊者舍利弗大目連及諸比丘。時六群比丘晨朝至精舍門下立見世人持飯食來。問言。此食與誰答言。與世尊。即語言。世尊應供養。次問。此復與誰。答言與僧。即語言。僧應供養。次問。此復與誰。答言與尊者舍利弗大目連。語言。此人應供養。次問。此復與誰。答言。與某甲比丘。即便語言。某甲老病不能嚼食。但棄汝食當施我。我為汝呪願。使汝得食用功德。時人直信即更施之有智慧者不與。作是言。我何故與是無慚愧人。諸比丘以是因緣往白世尊。

乃至佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛語六群比丘。此是惡事。汝云何知物向他。而迴向己。從今日後。不聽知物向他自迴向己。物者八種。時食乃至淨不淨。如上廣說。若人問言。尊者。我欲布施當施何處。答言施僧。若復問言。何處有持戒僧。應語言。無有犯戒僧。汝但施若問言。何處有比丘。能常一處修習行業。令物久在使我常見。爾時得語某甲比丘可與。知物。向僧自迴向己。尼薩耆波夜提。知物向僧迴向他。波夜提。知物向衆多人迴向衆多人。知物向一人迴向一人。越比尼罪。下至知物向畜生迴向餘畜生。越比尼心悔。是名迴向法。

毀些觀伎兒。華鬘并鍍法。擔持抄繫衣。上樹自然火。銅孟迴。向物。十一跋渠竟。

衆生者。佛住王舍城。爾時鷲鷯居士大施五百象乃至五百奴婢。諸比丘心生疑悔往問佛。淨不淨應受不應受。佛言。一切衆生不聽受。衆生者。象馬牛水牛驢羊驢鹿猪奴婢如是及餘一切衆生不應受。若人言我施僧婢婢不聽受。若言我施僧園民婦不聽受。若言施僧奴不聽受。若言施僧使人不應受。若言供給僧男淨人聽受。若別施一人婢不聽受。若奴若使人若園民不聽受。若施淨人為料理僧故得受。若施尼僧奴不聽受。若施園民不聽受。若施婢不聽受。若言供給尼僧女淨人聽受。若別施一比丘尼奴不聽受。若施園民不聽受。若施淨女人為料理僧故得受。

若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧者不聽受。若檀越持鸚鵡孔雀雞羊驢鹿與不聽受。若言不受者我當殺之。應語言。汝自放已。應與水食守護勿令衆生傷害。不得剪翅羽籠繫。若能飛能行自活放去莫拘制。若受衆生者。越比尼罪。是名衆生法。

樹法者。佛住舍衛城。爾時檀越園中種菴婆羅樹。有一比丘截取。為一居士作房。房成施床褥請僧供養。時種菴婆羅樹檀越亦在會中。見已問言。尊者此是誰房。比丘言。是某甲居士房。時檀越言。尊者何故取我樹為他作房。此房即是我房。心猶不悅。即往詣佛所頭面禮足却住一面。即以上事具白世尊。佛為說法示教利喜。前禮佛足歡喜而去。佛言。呼彼比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何所截菴婆羅樹作房。從今已後不聽所截華果樹。所截華果樹者。菴婆羅樹閻浮樹毘羅樹迦毘陀樹巨那樹要樹椰子樹無憂樹瞻婆樹栴檀樹阿提目多樹。如是比一切華果樹不聽所截作房。若樹老無華果者。應語檀越言。長壽。是樹已老。又須作房舍安置比丘得受用福。若主聽得取。不聽不得取。若必須木用復妨地者。使淨人以魚骨刺若灰汁澆。若樹已死。應語檀越言。此樹已乾欲須用。若聽者取用。若比丘所折花果樹者。越比尼罪。是名樹法。

一。受象王三月供養。二。乃至非時寒雪。三。諸比丘自然火向。四。為世人所嫌。五。沙門難無量方便毀毀殺生讚歎不殺。六。而今比丘然火燒地擾傍一根。七。諸比丘以是因緣往白世尊。八。乃至佛言。九。從今已後不聽然火火者。十。薪火草火牛屎火糠火札火。十一。不得燒未燒地。十二。若次直溫室。十三。若直月若熏針。十四。先使淨人知。十五。然後自燒無罪。十六。若持炬行欲抖擻。十七。炬者不得在未燒地。十八。當在灰上若瓦上。十九。若炬火自落地。二十。即在上抖擻無罪。二十一。若未燒地中然火。二十二。越比尼罪。二十三。是名火法。二十四。銅孟法者。二十五。佛住王舍城。二十六。爾時鷲鷯居士大施。二十七。五百象五百馬五百牛五百水牛五百婢五百奴。二十八。種種雜施中有銅孟。二十九。諸比丘心生疑往問世尊。三十。是淨不淨應受不受。三十一。佛言。三十二。一切銅孟不聽受。三十三。若施淨淨器應為兒願受。三十四。若私畜銅孟。三十五。越比尼罪。三十六。得施淨人已用無罪。三十七。是名銅孟法。三十八。迴向者。三十九。佛住舍衛城。四十。諸天世人信心尊重。四十一。持種種飯食來供養佛比丘僧。四十二。尊者舍利弗大目連及諸比丘。四十三。時六群比丘晨朝至精舍門下立見世人持飯食來。四十四。問言。四十五。此食與誰。四十六。答言。四十七。與世尊。四十八。即語言。四十九。世尊應供養。五十。次問。五十一。此復與誰。五十二。答言與僧。五十三。即語言。五十四。僧應供養。五十五。次問。五十六。此復與誰。五十七。答言與尊者舍利弗大目連。五十八。語言。五十九。此人應供養。六十。次問。六十一。此復與誰。六十二。答言。六十三。與某甲比丘。六十四。即便語言。六十五。某甲老病不能嚼食。六十六。但棄汝食當施我。六十七。我為汝呪願。六十八。使汝得食用功德。六十九。時人直信即更施之有智慧者不與。七十。作是言。七十一。我何故與是無慚愧人。七十二。諸比丘以是因緣往白世尊。七十三。乃至佛問比丘。七十四。汝實爾不。七十五。答言實爾。七十六。佛語六群比丘。七十七。此是惡事。七十八。汝云何知物向他。七十九。而迴向己。八十。從今日後。八十一。不聽知物向他自迴向己。八十二。物者八種。八十三。時食乃至淨不淨。八十四。如上廣說。八十五。若人問言。八十六。尊者。八十七。我欲布施當施何處。八十八。答言施僧。八十九。若復問言。九十。何處有持戒僧。九十一。應語言。九十二。無有犯戒僧。九十三。汝但施若問言。九十四。何處有比丘。九十五。能常一處修習行業。九十六。令物久在使我常見。九十七。爾時得語某甲比丘可與。九十八。知物。九十九。向僧自迴向己。一百。尼薩耆波夜提。一百一。知物向僧迴向他。一百二。波夜提。一百三。知物向衆多人迴向衆多人。一百四。知物向一人迴向一人。一百五。越比尼罪。一百六。下至知物向畜生迴向餘畜生。一百七。越比尼心悔。一百八。是名迴向法。一百九。毀些觀伎兒。二百。華鬘并鍍法。二百一。擔持抄繫衣。二百二。上樹自然火。二百三。銅孟迴。二百四。向物。二百五。十一跋渠竟。二百六。衆生者。二百七。佛住王舍城。二百八。爾時鷲鷯居士大施。二百九。五百象乃至五百奴婢。三百。諸比丘心生疑悔往問佛。三百一。淨不淨應受不應受。三百二。佛言。三百三。一切衆生不聽受。三百四。衆生者。三百五。象馬牛水牛驢羊驢鹿猪奴婢如是及餘一切衆生不應受。三百六。若人言我施僧婢婢不聽受。三百七。若言我施僧園民婦不聽受。三百八。若言施僧奴不聽受。三百九。若言施僧使人不應受。四百。若言供給僧男淨人聽受。四百一。若別施一人婢不聽受。四百二。若奴若使人若園民不聽受。四百三。若施淨人為料理僧故得受。四百四。若施尼僧奴不聽受。四百五。若施園民不聽受。四百六。若施婢不聽受。四百七。若言供給尼僧女淨人聽受。四百八。若別施一比丘尼奴不聽受。四百九。若施園民不聽受。五百。若施淨女人為料理僧故得受。五百一。若檀越作佛生日大會菩提大會轉法輪大會羅睺羅大會阿難大會五年大會檀越信心歡喜莊嚴象馬布施衆僧者不聽受。五百二。若檀越持鸚鵡孔雀雞羊驢鹿與不聽受。五百三。若言不受者我當殺之。五百四。應語言。五百五。汝自放已。五百六。應與水食守護勿令衆生傷害。五百七。不得剪翅羽籠繫。五百八。若能飛能行自活放去莫拘制。五百九。若受衆生者。六百。越比尼罪。六百一。是名衆生法。六百二。樹法者。六百三。佛住舍衛城。六百四。爾時檀越園中種菴婆羅樹。六百五。有一比丘截取。六百六。為一居士作房。六百七。房成施床褥請僧供養。六百八。時種菴婆羅樹檀越亦在會中。六百九。見已問言。七百。尊者此是誰房。七百一。比丘言。七百二。是某甲居士房。七百三。時檀越言。七百四。尊者何故取我樹為他作房。七百五。此房即是我房。七百六。心猶不悅。七百七。即往詣佛所頭面禮足却住一面。七百八。即以上事具白世尊。七百九。佛為說法示教利喜。八百。前禮佛足歡喜而去。八百一。佛言。八百二。呼彼比丘來。八百三。來已佛問比丘。八百四。汝實爾不。八百五。答言實爾。八百六。佛言。八百七。汝云何所截菴婆羅樹作房。八百八。從今已後不聽所截華果樹。八百九。所截華果樹者。九百。菴婆羅樹閻浮樹毘羅樹迦毘陀樹巨那樹要樹椰子樹無憂樹瞻婆樹栴檀樹阿提目多樹。九百一。如是比一切華果樹不聽所截作房。九百二。若樹老無華果者。九百三。應語檀越言。九百四。長壽。九百五。是樹已老。九百六。又須作房舍安置比丘得受用福。九百七。若主聽得取。九百八。不聽不得取。九百九。若必須木用復妨地者。一千。使淨人以魚骨刺若灰汁澆。一千一。若樹已死。一千二。應語檀越言。一千三。此樹已乾欲須用。一千四。若聽者取用。一千五。若比丘所折花果樹者。一千六。越比尼罪。一千七。是名樹法。一千八。檀木法者。一千九。佛住舍衛城。二千。爾時聚落邊有精舍。

賊是邪見不信佛法者。不可歸趣者。不得便拾物去。應使可信人藏佛物。當先探候看賊。不可令奄爾卒至。若賊來急不得藏者。佛物應莊嚴佛像。僧坐具應敷安置。種種飲食令賊見相當使年少比丘在屏處伺看賊至。賊見供養具若起慈心作是問。有比丘不。莫畏可來出。爾時年少比丘應看。若賊卒至不得藏物者。應言一切行無常。作是言已捨去。是名難法。

塔法并塔事 塔。龜及塔圖
塔池及枝提 伎樂供養具
收檢香花難 十四跋渠竟
具足舉羯磨 舉事并布薩
病法比尼事 重物及食蒜
為殺并刀治 方便受衆生
滅偷婆法後。

摩訶僧祇律卷第三十三

摩訶僧祇律卷第二十四

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯譯

明威儀法之一 上坐法

佛住舍衛城。爾時比丘僧集欲作布薩。比丘盡集。時難陀爲僧上座不來。有檀越持物來待僧和合已欲布薩。問僧集未。答言未集。復問誰不來。答言僧上座不來。檀越嫌言。我待僧集欲有所施。而上座不來。待良久便布施

而去。上座逼暮方來。竟不行舍羅。復不唱

者越威儀法

不來。諸比丘說欲清淨。直略說四事而去。年少比丘問言。上座來未。答言。上座來已還去。年少比丘嫌言。云何上座來亦不使人知。去亦不使人知。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。來已佛問難陀。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。僧上座應如是知。云何如是知。上座法應知。今十四日若十五日布薩。中間布薩若晝若夜。當知處所若溫室講堂若林中。應廣誦五篇戒下至四事及偈。餘者僧常聞。若城邑聚落中有比丘者。上座應令人唱。今十四日若十五日若食前食後。爾許人影在某處布薩。應先使人掃地泥治散衆花已。誰應呢願誦戒行舍羅。上座應知。說戒時僧未集有檀越來者。上座應爲說法。共相勞問。若不能者。應請第二上座。若法師爲說法布薩時至者。應問檀越欲去住。若言去者。應與呢願發遣令去。住者應遣出已作布薩。有者應香湯洗舍羅已行。若坐希者應一人行一人收。不得覆頭覆肩行。應脫革屣偏袒右肩行。受籌人亦如是。先行受具足人籌。然後行沙彌籌行已應白。爾許受具足人。爾許沙彌。合有爾許人。僧上座應誦戒。若不能者。次第二上座誦。若復不能。乃至能誦者應誦。誦時若逼暮天陰風雨。有老病人不堪久坐。住處遠有王難賊難。爾時得略誦。若日早無上諸難者應廣誦。若上座自誦。若餘人誦。若和合竟夜說法論議問答呢願。上座布薩法應如是。若不爾

佛住舍衛城。爾時比丘僧集欲作布薩。第一上座來。第二上座不來。時檀越持物來欲布施。問僧集未。答言未集。問誰不來。答言。第二上座不來。檀越嫌言。我欲少有所施。第二上座不來。待良久不來。便布施而去。第二上座逼暮方來。上座嫌言。世尊獨制我。第二上座便不問耶。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。布薩時第二上座亦應如是知。云何如是知。一切如上座中廣說。但以第二上座爲異耳。若僧上座不能者。第二上座應知。若不如是者越威儀法。佛住舍衛城。爾時比丘僧集欲作布薩。上座第二上座來。餘人彷彿不時來集。上座第二上座嫌言。世尊獨制我。不制餘人耶。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是諸比丘來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。從今日後。布薩事一切僧應如是知。云何如是應知。月一日二日乃至十四日十五日。布薩中間布薩日處所應知。若人問今是幾日。不得逆問昨日是幾日。要當知。若恐忘者。應作籌繩穿懸講堂前若食厨前。直月知事人日過一籌。布薩日廣誦五篇戒乃至四事及偈。餘者僧常聞。一切如上座中廣說。但一切爲異。若上座第二上座復不能者。餘一切盡應知。若不如是者越威儀法。佛住舍衛城。爾時祇洹精舍檀越設供飯比丘僧。第一上座不來。羹飯已冷。檀越言。比丘

此下聖本有光明皇后文
得二可也 探二探也 賊二時也 言二語也 龜二塔也 事二罪也 便二面也 此下聖本有光明皇后文
卷初聖本破斷缺 明一也 之一一第十之初也 上坐法一也 來已一也 日二已也 共二
若 誦一也 誦二也 爾者二如是也 少有二有少也 如是十者也

僧集未。答言未集。誰不來。答言第一上座。不來。檀越嫌言。我捨家業來欲飯僧。而比丘不集。上座時至方來。亦不歎食呪願。狼狽食已便去。年少問言。上座來未。答言。已來食竟便去。年少嫌言。上座來亦不令人知。去亦不令人知。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼難陀來。來已佛問汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。僧上座食應如是知。云何如是知。今日誰施食。爲二部衆爲一部衆。爲別房請。衆落中若精舍中應知。若有人請明日飯僧。僧上座不得即受。應知前請人姓名。客舊巷陌處所。恐有人試弄比丘故不應即受。若有人識彼請人男女得受請。受請已不得便隨去。至明旦應遣直月若闔民若沙彌往看之。或遭縣官水火盜賊產生死亡不能得辦。若有此難。僧應自辦食。若無者語令乞食。使往問請主。食辦未若言是何人是何食。當知。彼誑。若僧伽藍有食應辦。常食。若無應唱言比丘僧被誑。各自乞食。若請主言尊者正爾辦。是時上座應知時。若冬時應一切集已共去。若春夏時應前後去。若到彼請家日早食未辦欲餘行。應白比丘。我欲至某家。若食辦者莫待我。去已應早還。入檀越家時。上座應知坐左右。若檀越作吉祥會。右敷座者應坐。若爲餓鬼會。左敷座者亦應坐。若敷長淨坐具。急者應以手按令緩。徐徐坐不得使裂。若不急者不得頓身坐。或下有器物眠小兒。先應一手按座。不得持鉢鉢及餅果著上。不得用拭手。上座當知誰看房誰病。應

語與食。若檀越惜者。應語言。長壽。法應與。不得不與。若日早者應著行取。若日晚者應先取發遣令去。僧上座應知前人爲何等施。當爲應時呪願。若檀越行食時。多與上座者。上座應問一切僧盡得爾許不。答言止。上座得耳。應語言一切平等與。若言盡得者應受。若須少取少下者應語多與。若乳酪餅肉。酥如是比好食。盡應語平等與。僧上座法不得隨下便食。應待行遍。唱等供已然後得食。上座法當徐徐食。不得速食竟往看令年少狼狽食不飽。應相望看。不得食竟便在前出去。應待行淨水。隨順呪願已然後乃出。若爲亡人施福者。不應作是吉祥歎。

賢善已無常。今是吉祥日。種種設儲儲。供養良福田。應作如是呪願。

一切衆生類。有命皆歸死。隨彼善惡行。自受其果報。行惡入地獄。爲善者生天。若能修行道。漏盡得泥洹。若生子設福者。不應作如是說。

童子棄塚間。陳指七日活。不遭蚊蛇害。童子功德力。應如是呪願。童子歸依佛。如來毘婆沙。尸棄毘婆娑。拘樓拘那鉢。迦葉及釋迦。七世大聖尊。譬如人父母。慈念於其子。舉世之樂具。皆悉欲令得。

令子受諸福。復倍勝於彼。室家諸眷屬。受樂亦無極。若入新舍設供者。不得作是說。若火燒屋時。得出中所有。必爲己財寶。不爲火所焚。應作如是呪願。

屋舍覆蔭施。所欲隨意得。吉祥賢聖衆。處中而受用。世有黠慧人。乃知於此處。請持戒梵行。修福設飲食。僧口呪願故。宅神常歡喜。善心生守護。長夜於中住。若入於聚落。及以曠野處。若晝若於夜。天神常隨護。若估客欲行設福者。不應作是說。

一切諸方面。賊難不可行。今正是其時。出家修梵行。應作如是說。

諸方皆安隱。諸天吉祥應。聞已心歡喜。所欲皆悉得。兩足者安隱。四足者亦安。去時得安隱。來時亦安隱。夜安晝亦安。諸天常護助。諸伴皆賢善。一切悉安隱。康健賢善好。手足皆無病。舉體諸身分。無有疾苦處。若有所欲者。去得心所願。東方有七星。常護世間令得如願。一名吉利帝。二名路呵尼。三名僧陀那。四名分婆唎。五

①〔不來〕一② ③〔言〕一④ ⑤〔按〕一⑥ ⑦〔常〕一⑧ ⑨〔甲〕一⑩ ⑪〔麻〕一⑫ ⑬〔唱〕一⑭ ⑮〔淨〕一⑯ ⑰〔僅〕一⑱ ⑲〔下〕
同 ⑳〔施〕一㉑ ㉒〔路〕一㉓ ㉔〔藍〕一㉕ ㉖〔而〕一㉗ ㉘〔於〕一㉙ ㉚〔衆〕一㉛ ㉜〔應〕一㉝ ㉞〔作〕一㉟ ㊱〔去〕一㊲
所願一㊳

名弗施。六名婆羅那。七名阿舍利。是名七星。在東方常護世間。今當護汝令得安隱得利早還。一切星宿皆當護汝。復次東方有八天女。一名賴車摩提。二名尸沙摩提。三名名稱。四名耶輪陀羅。五名好覺。六名婆羅濕摩。七名婆羅浮陀。八名阿尼呵羅。是名八天女。在東方常護世間。有天王名提頭賴吒。提闍婆王及一切諸天。常護汝等。普令安隱得利早還。東方有支提名弓杖。常出光明。諸天恭敬供養。是一切供養天。當護汝令得財利安隱早還。南方有七星。常護世間。一名摩伽。二三同名頗求尼。四名容帝。五名質多羅。六名私婆帝。七名毘舍佉。是名七星。在南方常護世間。今當護汝令安隱得利早還。一切星宿皆當護汝。南方有八天女。一名賴車摩帝。二名施師。廣帝。三名名稱。四名名稱持。五名好覺。六名好家。七名好力。八名非斷。常護世間。有天王名毘留茶。俱魔茶鬼神王。共護汝等。得利早還。南方有支提名阿尼鉢施。常放光明。諸天恭敬供養。一切供養。支提諸天。常護汝等。安隱得利早還。西方有七星。常護世間。一名不滅。二名近吒。三名牟邏。四名堅強精進。五六同名阿沙茶。七名阿尼闍摩。是名七星。常護世間。當護汝等。得利早還。一切星宿皆當護汝。西方有八天女。一名阿藍浮婆。二名雜髮。三名阿利吒。四名好光。五名伊迦提舍。六名那婆私迦。七名既色尼。八名沙陀羅。是名八天女。有天王名毘留博叉。常護世間。有龍王名婆留尼。及一切諸

龍常護汝等。得利早還。西方有山名饒益。日月居中。若有所求。得心所願。北方有七星。常護世間。一名檀尼吒。二三同名世陀帝。四名不魯具陀尼。五名離婆帝。六名阿濕尼。七名婆羅尼。是名七星。常護世間。當護汝等。得利早還。一切星宿皆當護汝。北方有八天女。一名尼羅提提。二名修羅提提。三名俱吒尼。四名波頭摩。五名阿尼。六名波利。七名遮邏尼。八名迦摩。是名八天女。有天王名婆留那。常護世間。當護汝等。得利早還。北方有山名根羅蘇。鬼神常居中。一切諸鬼神當護汝等。得利早還。二十八宿并日月三十二天女并四大天王治世有名稱。東方提頭賴吒王。西方毘留博叉王。南方毘留茶王。北方婆留那王。八沙門八婆羅門。八大國刹利八帝釋女等。常護汝等。得利早還。若取婦施者。不應作是說。

枯河無有水 國空王無護
女有兄弟十 亦名無覆護
應作是呪願
女人信持戒 夫主亦復然
由有信心故 能行修布施
二人俱持戒 修習正見行
歡喜共作福 諸天常隨喜
此業之果報 如行不齋糧
若出家人布施者。不得作是說
使子孫繁熾 奴婢及錢財
牛羊諸六畜 一切皆滋多
應作是呪願

持鉢家家乞 值遇或遇喜
將適護其意 出家布施難
僧上座應如是知。若不如是者。越威儀法。佛住舍衛城。時檀越飯僧。難陀為上座。先坐。優波難陀及餘比丘不時集。上座嫌言。世尊獨制我。不制餘人耶。乃至佛言。從今日後。應一切齊集食。上座應如上說。此中但以第二上座。及一切為異。乃至當留比坐坐處。若行食人過者。不得默然而看。比坐應語與。是不得得食便先食。要待遍已然後食。若時過者。隨下隨食無罪。上座應呪願。若不能者。第二上座呪願。若復不能者。下過乃至能者。應呪願。如是一切食上座應知。若不如是知者。越威儀法。佛住舍衛城。時優波難陀度人出家。受具足。受具足已不教誡。如天半。天羊威儀不具足。不知承事。和上阿闍梨長老比丘法。又不知入聚落阿練若等法。入聚著衣持鉢法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。和上應如是教。共行弟子。云何教。受具足已。應教誡二部。比丘尼。若不能者。教誡一部。復不能者。教廣誡五篇戒。復不能者。教誡四三二下至四事。日三教。晨起日向冥。教誡法者。若阿尼。若阿比尼。阿尼。若九部經。比尼者。波羅提木叉。略廣。若不能者。應教知罪輕重。知緣義。知威儀非威儀。知陰界入義。知因緣義。教威儀非威儀。應遮受經時共誦時坐禪時。即名教。若不受經共誦坐禪者。下至應教莫放逸。和上不受經共誦坐禪者。下至應教莫放逸。和上不受

一四二五 摩訶僧祇律卷第三十四

持鉢家家乞 值遇或遇喜
將適護其意 出家布施難
僧上座應如是知。若不如是者。越威儀法。佛住舍衛城。時檀越飯僧。難陀為上座。先坐。優波難陀及餘比丘不時集。上座嫌言。世尊獨制我。不制餘人耶。乃至佛言。從今日後。應一切齊集食。上座應如上說。此中但以第二上座。及一切為異。乃至當留比坐坐處。若行食人過者。不得默然而看。比坐應語與。是不得得食便先食。要待遍已然後食。若時過者。隨下隨食無罪。上座應呪願。若不能者。第二上座呪願。若復不能者。下過乃至能者。應呪願。如是一切食上座應知。若不如是知者。越威儀法。佛住舍衛城。時優波難陀度人出家。受具足。受具足已不教誡。如天半。天羊威儀不具足。不知承事。和上阿闍梨長老比丘法。又不知入聚落阿練若等法。入聚著衣持鉢法。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。呼優波難陀來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。和上應如是教。共行弟子。云何教。受具足已。應教誡二部。比丘尼。若不能者。教誡一部。復不能者。教廣誡五篇戒。復不能者。教誡四三二下至四事。日三教。晨起日向冥。教誡法者。若阿尼。若阿比尼。阿尼。若九部經。比尼者。波羅提木叉。略廣。若不能者。應教知罪輕重。知緣義。知威儀非威儀。知陰界入義。知因緣義。教威儀非威儀。應遮受經時共誦時坐禪時。即名教。若不受經共誦坐禪者。下至應教莫放逸。和上不受經共誦坐禪者。下至應教莫放逸。和上不受

如是教共行弟子者越威儀法

復次佛住舍衛城。時優婆塞難陀共行弟子。不數至和上所。優婆塞難陀嫌言。世尊獨制我不制弟子。弟子來我當教。不來我教誰。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已佛問比丘。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。共行弟子應如是事。和上云何事。共行弟子法應晨起先右腳入和上戶。入已頭面禮足問安眠不。若受經若問事已應出。小行器唾壺著常處。先以水灑地然後掃。巨摩塗地。洗手已。授水齒木竟。持鉢與迎粥食。粥已洗器舉著常處。若有請處者應往迎食。欲入村時授入聚落衣。卷疊院中衣著常處。入聚落時應從師後行。若欲乞食時當白和上和上應語如法莫放逸。若先還者應與和上敷坐床取淨水辦草葉待和上。和上還已應授與院中衣。取入聚落衣抖擻疊著常處。若熱時應與水洗浴。寒時應然爐火已。若得好食者應授與和上。和上看已應問。汝何處得是好食。若言某甲姪女家寡婦家大童女家不能男家惡名比丘尼邊惡名沙彌尼邊得。和上應語。此非行處不應取彼食。若言為說法故得。應語不得邪命取人食。食時應授水洗手授食。若是熱時與冷水以扇扇之。食已收鉢取草葉洗鉢舉著常處。和上若欲入林坐禪時。應取尼師檀著肩。上持澡罐隨後。到已若受經問義。得已應在一處修習。若欲共他並誦時白和上。和上應問與誰共誦。答言與某甲共誦。和上觀前人持律緩者應語莫去

此人不可與作往反。若持律好者。應語誦。

還時應取尼師檀著肩。上持澡罐隨後。和上欲禮塔時。應與水洗手授華。禮塔已與敷坐床與洗脚與油塗足。欲眠時應拂拭床褥安枕。應與然燈。內唾壺小行器。和上安隱已然後受經問義。分房當次得時先問和上然後取。二人共得房者。和上應問汝共誰得房舍。答言共某甲。應觀前人持戒緩者應語莫取。生人過患。若賢善者語取。後更有上座來出去時亦當白。若共行弟子於和上所應如是作。若不作者越威儀法。若弟子衆多。下至一拂拭床是名事。

佛住舍衛城。時難陀優婆塞難陀受人依止不教。誡如天牛羊。一一如和上和上中廣說。但以阿闍梨為異耳。

佛住舍衛城。爾時難陀優婆塞難陀受人依止弟子不來。師嫌言。世尊獨制我不制弟子。弟子不來我當教誰。如上共行弟子中廣說。但此中以依止弟子為異耳。

上座布薩事 第二一切然
上座食上法 第二一切然
和上所教示 共行應隨順
依止順法教 弟子應奉行

初跋渠竟
佛住舍衛城祇洹精舍。如來五日常行諸比丘房。見床處處側地。風飄日曝雨露其上。蟲食鳥糞上。佛知而故問。比丘。此是誰床。處處側地鳥糞上。乃至佛告諸比丘。從今日床褥應如是知。云何知。不得見床處處側地

蟲瞰日曝雨露風飄鳥糞上而置。若處處者應收檢著一處側者當正。日曝風雨飄者應著房內。蟲瞰者當支脚。鳥糞上當抖擻內著房中。不得看房舍漏壞不治。若草覆者當草補。瓦覆還用瓦補。石灰覆者還用石灰補。泥覆者還用泥補。壁破者當泥治巨摩塗地。衆僧床褥不得趣爾受用。以單故布覆上。應以兩重尼師檀覆上。若臥具。眠時應以物則裏不得令近身。褥氈毼厚者。不得屈敷破壞僧物。褥枕拘執。若垢膩者應浣。破者應補已還成。若僧床褥臥具應如是舉持。若不爾者越威儀法。

佛住舍衛城祇洹精舍。爾時諸比丘。春末月不修治房舍。如來五事利益故。五日一行諸比丘房。何等五。一者我聲聞弟子中不食著有為事。二不著世俗言論。三不著睡眠。四為看病比丘故。五有信年少比丘見如來威儀庠序發歡喜故。是名五事行房。見房舍破壞不治。佛知而故問比丘。是何等房破壞不治。諸比丘答言。安居比丘自當治事。佛言。從今日後。安居時房舍應如是治。云何治。若安居時欲至。不得看房舍破壞不治而言安居人自當治。若草房者當草覆。乃至泥房者應泥補。壁孔應泥治。當塞鼠孔泥治地。房中受用物應聚著一處。五法成就應拜作分房人。何等五。不隨愛。不隨瞋。不隨怖。不隨癡。得不得。應知。是名五。羯磨者應作是說。大德僧聽。某甲比丘五法成就。若僧時到。僧拜某甲作分房人。如是

蟲瞰日曝雨露風飄鳥糞上而置。若處處者應收檢著一處側者當正。日曝風雨飄者應著房內。蟲瞰者當支脚。鳥糞上當抖擻內著房中。不得看房舍漏壞不治。若草覆者當草補。瓦覆還用瓦補。石灰覆者還用石灰補。泥覆者還用泥補。壁破者當泥治巨摩塗地。衆僧床褥不得趣爾受用。以單故布覆上。應以兩重尼師檀覆上。若臥具。眠時應以物則裏不得令近身。褥氈毼厚者。不得屈敷破壞僧物。褥枕拘執。若垢膩者應浣。破者應補已還成。若僧床褥臥具應如是舉持。若不爾者越威儀法。

①(供)十教②③授二受④⑤舍二捨⑥⑦尼邊得二邊⑧⑨和上二和⑩⑪和上二和⑫⑬和上二和⑭⑮和上二和⑯⑰和上二和⑱⑲和上二和⑳㉑和上二和㉒㉓和上二和㉔㉕和上二和㉖㉗和上二和㉘㉙和上二和㉚㉛和上二和㉜㉝和上二和㉞㉟和上二和㊱㊲和上二和㊳㊴和上二和㊵㊶和上二和㊷㊸和上二和㊹㊺和上二和㊻㊼和上二和㊽㊾和上二和㊿和上二和

比丘。不得與沙彌房。若和上阿闍梨言。但與我當治事。應與。若房長者一人。應與兩房。若言我不須二得一便足。應語言不。爲受用故與。爲治事故與。若房少者二人三人共一房。如是復不受者。五人六人共。若復不受。有大堂者。一切盡共入大堂。若復不受者。上座數大床。下座數小床。若復不受者。上座小床。下坐草褥。若復不受者。上座草褥下坐應^⑤加趺坐。若復不受者。上座^⑥加趺坐。下坐應立。若出樹^⑦下。冬時分房。治事故與。受用故與。上座來喚起。便應去。春時分房亦復如是。夏時分房。治事故與。受用故與。上座來喚起。去不應去。若比丘春末月應如是治房。若不如是者。越威儀法。

佛住舍衛城祇洹精舍。爾時世尊五事利益故。五日一行諸比丘房。見房舍漏壞不治。事雨潦^⑧。漏滿水漬不通門戶。蟲瞰床褥^⑨。黠背^⑩。佛知而故問。比丘。是何等房。不治漏壞如是。乃至佛言。從今日後。夏安居中。應如是治房舍床褥。云何如是治。不得見房舍漏壞及

佛住舍衛城。爾時比丘阿練若處安居竟。不
囑便去。後野火來燒房舍。諸比丘以是因緣
往白世尊。佛言。比丘安居竟。房舍應如是
治。云何治。若比丘在阿練若處安居竟。至
冬雪時欲移就暖處者。不得盡去。當求兩人三
人堪能者令住。應與飲食勿令乏短。若言不
能我何故住此空野中爲。若都無住者。若有
床。枕褥拘執銅鐵器物。一切應寄聚落中精
舍。臥床坐床常離壁以物支足。勿令蟲食。安
居竟不得見房舍漏壞不治事而去。若草覆
者應草補。乃至泥覆者泥補。泥治房舍作白
色壁。周匝鈔火當囑託放牧人。汝時時與我
看視。聚落中住處亦應如是治事。若溫室講
堂食堂。自污瀝治事。若精舍檀越在者。應
語令治。若差人治。若無主復不差人者。一切
僧應治。當共分人得一肘二肘三肘令周遍
臥床坐床緩壞者應更織令堅。若。褥枕拘執
臥具膩應浣令淨。若破者應補。房中受用諸
物。應聚著一處。若比丘安居竟。房舍床褥應
如是治。若不如是治越威儀法。

佛住舍衛城祇洹精舍。爾時如來五事利益。故。五日一行諸比丘房。乃至言世尊。是客比丘敷置非我舊比丘。佛言。從今已後舊比丘應如是知。云何知。舊比丘不得令床敷處處棄捐。令蟲噉食而置。若處處星散者。應聚一處。若蟲噉者。當以物支足。舊比丘法不得自住好房。床褥枕留弊壞垢膩者。待客比丘來。自當治當修治好者。待客比丘。舊比丘應如是知。若不如是。越威儀法。

佛住舍衛城祇洹精舍。如來五事利益。故。五日一行諸比丘房。乃至佛見已知而故問。比丘。是誰床敷。答言世尊。是舊比丘敷。我方始住。佛言。從今已後。床敷一切比丘應如是知。云何知。一切比丘不得令床褥處

①修=修㊦ ②房=房㊦ ③食爾許=食爾許㊦ ④爲一私㊦ ⑤加二班㊦* ⑥下十(坐)㊦ ⑦潤二潤㊦ ⑧精二度㊦* ⑨脚
 二脈㊦ ⑩乾二千㊦ ⑪洽二合㊦ ⑫不得=一㊦ ⑬時=一㊦ ⑭枕兩二兩枕㊦ ⑮自二白㊦ ⑯(床)十褥㊦
 ⑰口二以㊦ ⑱治二治㊦ ⑲言十(白)㊦ ⑳令二於㊦ ㉑(好)十床㊦ ㉒桓二恒㊦ ㉓床敷二敷床㊦

處雨露日炙蟲噉。若見散在地者。應聚著一處。若雨露日炙者。應安覆處。若蟲噉者。當支足。若房舍漏壞者。應覆草。若草補。乃至泥覆者。泥補。壁穿壞者。當補治泥地。若床褥枕拘執垢膩破壞者。不得看置。應洗染補治。內露當壁還。樁床繩緩者。當縫令堅緻。打。建推治床褥時。不得徐徐來。應疾往集。集已應當共治。有應作繩者。有應織者。當共作。若分者各自持去。若如是打。捷推治床褥時。不得言我是阿練若。我乞食我大德。我是上座。不能治此中受用者。自當治一切盡集共治。有繩線者。有縫者。有上色者。比丘應如是一切治。若不如是。越威儀法。

佛住舍衛城。爾時諸比丘處處大便。為世人所嫌。云何沙門釋子。似如牛驢。便右無常處。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今已後。應作廁屋。廁屋不得在東在北。應在南在西。開風道作法者。若作坑。若依高岸。若坑底有水出者。當使淨人先起止中。然後比丘行。若臨岸上底有流水者。應安板。令先墮板上。後墮水中。應作兩孔三孔。孔廣一不舒手。長一肘半。屋中應安隔。使兩不相見。邊安廁窺。屋下應安衣架。爾時有比丘先在上廁。後有比丘急行入廁。欲在先比丘上行。彼比丘言。長老莫污我。比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今日後。上廁法應如是知。云何如是知。不得臨急。已然後上廁。應當如覺欲行便往。往時不得默然入應彈指。若內有人亦應逆彈指。若大急者。應背蹲。先人應相容處。不

得未至便高舉衣來。當隨下隨。簍。不得著僧臥具上廁。不得廁上嚙齒木。覆頭覆右肩。應當偏袒。不得在中誦經禪定不淨觀。及以睡眠。令妨餘人。起時不得高舉衣起去。應隨下隨起。復次爾時諸比丘用竹作露草。傷破身。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今已後。不得聽竹片。簍片。木札及骨。應用滑物圓物。不得用已放廁中。應土毘夜置一處。若是深坑高岸。放中無罪。大小行及涕唾。當使正墮孔中。不得汚兩邊。若前人汚者。當以木篋除令淨。不得大小行已不用水。而受用僧坐具床褥。應安水瓶。若是坑者。不得就中用水。若臨岸者。得用。當用木石瓦作瓶蓋。年少比丘次第益水。時時當洗瓶。若木蓋者。不得日中。應勿令破。若是瓦石者。得著日中。應則邊應著灰土。巨摩。若水器有蟲者。不得言此中有蟲。當持草橫上。令知有蟲相。不得多用。水應裁量用。若瓶水盡者。當語知水家使人。益若自益。下至一深。罐水令得一人用。若下部痔。脫病不得洗者。當用軟物拭。若布若樹葉。若無廁屋者。應在房後。若壁不便右。不得並嚼楊枝及覆頭覆肩。應偏袒。若夜患下者。應以瓦器盛棄之。若無器者。當在水漬邊。明當洗去。若溫室講堂中。卒下者。當出。若大急。不得去者。當在一處。不得如牛隨行。隨放。曉當除却水洗處。持油塗之下。至旦摩。若繞塔時。腹痛下者。應當去。若大急者。應在一處。不得如牛汚脚而去。竟已當除去水洗香泥塗之。若阿練若處無香者。當持油塗之。若欲入聚

落。當先便右已而去。入聚落中。若大行者。應往丈夫廁上。不得入女人廁。若無者。應問人求隨所安處。問時不得問年少婦女。聞已當笑。應問長宿。若復無者。當入空舍。入時不得在淺露處。不得深處使人謂呼是賊。若復無者。應在道邊牆下。若有伴者。令背向障。若共賈客行時。大便秘者。應下道。勿在上風。熏人應在下風。若宿時欲便右者。不得默然去。當語賈客。勿呼是賊。亦當在下風。不得在上風。若隨賈客船上。行時若大便秘者。當到大行處。應用木板著下。令先墮木上。然後墮水。若無木者。乃至一廁草承。若無廁草。當用瓦器盛已棄之。若塔院僧院內。見不淨者。應除去。若二人共行。見者下坐應除。若下坐持戒緩者。當自除。若被毒。醫言應服大便汁。若自己許不須復受。若他許者。當受。若比丘在廁上。應如是。若不如是。越威儀法。佛住舍衛城。爾時諸比丘處處小行。為世人所嫌。云何沙門釋子。如牛驢處處小行。此壞敗人何道之有。乃至佛言。從今已後。應作小行處。作法者。不得在北在東。應在南在西。開風道。時有比丘小行。復有比丘來於上欲小便。先比丘言。長老莫污我。諸比丘以是因緣。往白世尊。佛言。從今已後。小便法應如是知。云何知。不得臨急。然後去。如覺欲行。當去。應先彈指。若先有人者。亦逆彈指。若急者。應背先人。先人應容處。不得覆頭覆肩。並嚙齒木。應偏袒右肩。當上行。不得在上禪定。眠睡誦經及不淨觀。以妨後人。竟當時去。

① 摩訶僧祇律卷第二十四 ② 處雨露日炙蟲噉 ③ 若見散在地者 ④ 應聚著一處 ⑤ 若雨露日炙者 ⑥ 應安覆處 ⑦ 若蟲噉者 ⑧ 當支足 ⑨ 若房舍漏壞者 ⑩ 應覆草 ⑪ 若草補 ⑫ 乃至泥覆者 ⑬ 泥補 ⑭ 壁穿壞者 ⑮ 當補治泥地 ⑯ 若床褥枕拘執垢膩破壞者 ⑰ 不得看置 ⑱ 應洗染補治 ⑲ 內露當壁還 ⑳ 樁床繩緩者 ㉑ 當縫令堅緻 ㉒ 打 ㉓ 建推治床褥時 ㉔ 不得徐徐來 ㉕ 應疾往集 ㉖ 集已應當共治 ㉗ 有應作繩者 ㉘ 有應織者 ㉙ 當共作 ㉚ 若分者各自持去 ㉛ 若如是打 ㉜ 捷推治床褥時 ㉝ 不得言我是阿練若 ㉞ 我乞食我大德 ㉟ 我是上座 ㊱ 不能治此中受用者 ㊲ 自當治一切盡集共治 ㊳ 有繩線者 ㊴ 有縫者 ㊵ 有上色者 ㊶ 比丘應如是一切治 ㊷ 若不如是 ㊸ 越威儀法 ㊹ 佛住舍衛城 ㊺ 爾時諸比丘處處大便 ㊻ 為世人所嫌 ㊼ 云何沙門釋子 ㊽ 似如牛驢 ㊾ 便右無常處 ㊿ 諸比丘以是因緣 往白世尊 佛言 從今已後 應作廁屋 廁屋不得在東在北 應在南在西 開風道作法者 若作坑 若依高岸 若坑底有水出者 當使淨人先起止中 然後比丘行 若臨岸上底有流水者 應安板 令先墮板上 後墮水中 應作兩孔三孔 孔廣一不舒手 長一肘半 屋中應安隔 使兩不相見 邊安廁窺 屋下應安衣架 爾時有比丘先在上廁 後有比丘急行入廁 欲在先比丘上行 彼比丘言 長老莫污我 比丘以是因緣 往白世尊 佛言 從今日後 上廁法應如是知 云何如是知 不得臨急 已然後上廁 應當如覺欲行便往 往時不得默然入應彈指 若內有人亦應逆彈指 若大急者 應背蹲 先人應相容處 不

佛住舍衛城。如來五事利益故。五日一行諸比丘房。見比丘敷衣地田補。佛言。從今日應作席。作法應用竹箬長十肘廣六肘。欲縫衣時應田在講堂上若溫室禪田坊中。敷席已張衣上縫。當洗脚坐上。若不洗當背坐上。勿令脚近不得在上。曬襪曬衣染衣。不得使日炙雨露鳥獸污上。縫衣竟當內著覆處。若無席者應在床上作。若復無者溫室講堂上巨摩塗地縫。田縫衣時應如是。若不如是越威儀法。

佛住舍衛城。爾時比丘坐禪還。持冷脚田熨他。彼比丘心驚不安。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後當作障隔。作法者應用箬竹若田旃。堅四角施簾繩繫。坐禪還時開入中還閉。不得晝閉應舉。夜當下障隔。法應如是。若不如是越威儀法。

佛住舍衛城。爾時世尊五事利益故。五日一行諸比丘房。見房舍漏壞不治。佛知而故問。是何房舍漏壞乃爾。從今日後。房舍應如是知。云何如是知。不田聽見房舍漏壞不治。若草覆者草補。乃至泥覆者泥補。應時時掃屋間蟲網塵埃。地高下者應平治。寒鼠田孔泥治。半月當一巨摩塗地。若地燥者當水和塗。若濕者淳用。若是上屋地作紺青色者。當以物要床足。不得在中然燈經行及著革屣。不得睡地。當用唾壺。若是中屋者。得洗足田洗手面田盥鉢。下屋者。得然燈經行洗手足面田盥鉢。房舍應如是。若不如是越威儀法。

佛住舍衛城。爾時世尊五日一行諸比丘房

①[星上]—①合 ②治—寫③* ④[人入]—① ⑤[應]+洗⑥ ⑦絃—採⑧ ⑨合—合 ⑩風+(仕) ⑪燕—勳⑫ ⑬[長]—
 ⑭ ⑮[獸]+喜⑯ ⑰噤+(齒木)⑱ ⑲噤—用齒木 ⑳[右]+原㉑ ㉒盛—承㉓ ㉔[長]+十六㉕ ㉖[汁]—① ㉗月
 ①時 ㉙璽—董②* ㉚補—縮 ㉛[在]—① ㉜坊—房⑤* ㉝[縫]—① ㉞舅—駁 ㉟旃—旌㊱ ㊲還時—
 時還 ㊳得—① ㊴孔—穴⑤ ㊵[洗]—① ㊶數—薄⑤* ㊷手足—足洗手⑧

前獄卒前殺人前。不得深遠處經行。當在不深不淺處經行。經行法應如是。若不如是越威儀法。

佛住舍衛城。爾時六群比丘在禪房。中作駝坐。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼六群比丘來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。不得作駝坐。應加趺坐。若坐久。寄極者。當互舒一脚。不得頓舒兩脚。若起經行。不得覆頭禪坊中坐。若老病得覆半頭。耳。若屏處樹下覆頭無罪。和上阿闍梨上座。前長老比丘若坐若立。不得坐。不得在婢女前乃至深遠處坐。當在不深不淺處坐比丘應如是坐。若不如是越威儀法。

佛住舍衛城。爾時六群比丘伏臥仰臥左脇臥。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。當如是臥。云何臥。不聽餓鬼臥。不聽阿脩羅臥。不聽貪欲人臥。若仰向者阿脩羅臥。覆地者餓鬼臥。左脇臥者貪欲人臥。比丘應如師子獸王。顧身臥。數時不聽左敷應右敷。頭向衣架。不得以脚向。和上阿闍梨長老比丘。不得初夜便唱言。噉極而臥。當正思惟自業。至中夜乃臥。以右脇著下如師子王臥。累兩脚合口舌柱上。枕右手舒左手順身上。不捨念慧思惟起想。不得眠至日出。至後夜當起正坐思惟已業。若夜惡眠不自覺轉者無罪。若老病若右脇有癰瘡無罪比丘臥法應如是。若不如是越威儀法。

也。

衣帶簾障隔 房舍及涕唾鉢龜粥行住 坐臥三跋渠

佛住舍衛城。爾時六群比丘閉僧坊門共坐言。客比丘來打門喚不聞。即便踰牆入。舊比丘問言。長老從何處入。答言踰牆入。舊比丘言。汝何故踰牆入。客比丘言。汝何故閉門喚而不應。如是共誶往白世尊。佛言。從今已後。不得閉門語話。亦不得踰牆而入。從今已後。客比丘應如是。舊比丘應如是。云何如是。客比丘行時。應持戶鉤澆水囊針筒。行伴一人有者一切無罪。乃至都無者。舉衆有罪。道路若有病者。當代擔衣鉢。不得在前遠去。應扶持而去。若不能行者。當借索乘致之。若道中有餘濕者。年少當在前。若畏賊虎狼時。老者應在中央。若欲使賊起慈心者。應老者在。若經聚落路邊見有支提者。當按常道行。不得下道左旋右旋。欲宿時當先遣二年少比丘在前求宿處。索非時變及塗足油前食後食。去者當著衣鉤紐。白非時入聚落。得已應還報言。已得住處。若有池水井水。當深浴著衣紐。展轉相白而入。若欲飲石蜜漿者當在外飲。勿使人生疑呼出家人非時食。不得擔荷而入。當分衣物徐持共入。若得唱言隨所安者。後人不白而入者無罪。不得餘道去。若道上有覆無罪。若聚落中有精舍者應往。若阿練若處者。邊有池水井水亦應當澡洗而入。不得擔荷。當共分張衣物脫革屣杖貫。若有支提者當右旋。不得高。大

語大聲入。見舊比丘。不得唱咄咄汝故在此也。汝此中生還此中死。不離此野干食。舊比丘不得言。咄咄如囚脫枷鎖。已四五年不可得見客比丘不得言。汝幾歲我應得此房。不得問明日誰作前食後食有好食不。舊比丘不得閉門語話。若欲舍後泥作及作餘事者。當使國民若沙彌維那守門。若閉門者客比丘不得踰牆而入。應持門鉤開入。若喚開門入已。舊比丘應問汝幾歲。應答言。我爾許歲。舊比丘言。若爾許歲者。得如是床褥當問大小行處。不得臨時方問。次應問衆僧制限。舊比丘應語僧一切制限。某甲家覆鉢羯磨。莫往某甲家狗惡。某甲家不信。客比丘早起不得便乞食去。應問是住處有前食後食不。舊比丘應語。長老莫乞食。乞食疲苦或不如意。此中有前食後食。若行伴已去者。不得語言。長老賈客已去故可及。應語。長老可小停息正爾復有伴耳。若有急事必欲去者。應給糧食囑累行伴。如是客比丘舊比丘法當如是。若不如是越威儀法。

佛住舍衛城。爾時六群比丘洗脚而並俗話弄水。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日後。洗脚。應當如舍利弗法也。佛住王舍城迦蘭陀竹園。時舍利弗著入聚落衣。持鉢入城。次行乞食。威儀。摩訶來去親瞻。屈伸俯仰著衣持鉢。守攝諸根心不外亂。似得妙法潤澤之相。婆羅門見已作是念。是沙門釋子在於人間現持威儀。至屏處已必無法則。我當逐看。若見放恣當以手拍頭。

六群一是一合 日一以二合 加一諸一合 寄一處一合 坊一房一合 前一前一合 伏一西一合 食一食一合 顯一顯一合 二得二得 威二威二 斷二斷二 斷二斷二 也一也一 帶一帶一 談一談一 便一便一 有行一有行 持二持二 浴一浴一 入者一入者 應一應一 大一大一 語一語一 而一而一 弄二弄二 後一後一 陀一陀一 次一水一 序一序一 必二必二

若還去。明便早來盡持食去。聚落比丘來索食。淨人言。阿練若比丘已盡持去。聚落比丘言。長老何故早起來盡持食去。阿練若言。汝何故早起打。捷椎食不待我耶。二人共踰往至佛所以是因緣具白世尊。佛言。從今日後阿練若比丘應如是。聚落比丘應如是云何如是。若阿練若比丘聚落比丘共一施者。聚落中。比丘不得早起打。捷椎前食後食及差請食。應待阿練若。阿練若比丘不得言我徐徐往自當待我應先往。若情人請分。若囑留坐處。聚落比丘應問阿練若比丘。來未。若情人迎食。若囑留坐處。應示處。若優婆塞請僧者。聚落比丘應語阿練若比丘言。長老明日早來。某甲請前食後食。其餘乞食。阿練若比丘聞已當早來。來已若食未熟者不得守住。應禮塔誦經問法。聚落比丘應先釜中著水然火待至然後著米。阿練若比丘或有鬼難水。火賊難不得來者。而棄米若飲食已熟者。橫越欲打。捷椎。當語。長壽。日故尙早。可待阿練若至。若日時逼者應打。捷椎。阿練若應以樹若牆壁影作准則知日早晚應來設未來者當留坐處。若阿練若處作食者亦應如是。阿練若比丘不應輕聚落中比丘言。汝必利舌頭少味而在此住。應讚汝聚落中住說法教化。爲法作護覆。薩我等。聚落比丘不應輕阿練若言。汝在阿練若處住希望名利。麀鹿禽獸亦在阿練若處住。汝在阿練若處從朝竟日正。可數歲數月耳。應讚言汝遠聚落在阿練若處。閑靜思惟上業所崇。此是難

行之處。能於此住而息心意。阿練若應如是。聚落比丘應如是。若不如是越威儀法。也。佛住舍衛城爾時舊比丘共誦口。有客比丘來接足而禮。後日客比丘。來復禮問言。汝來幾日。答言。四五日。舊比丘言。汝來爾許日。何以不見我耳。答言。我已見禮竟。長老共誦口故不見我耳。舊比丘言。汝何以見我共誦而向我禮。答言。汝何以共誦不視我禮耶。二人便共誦往。至佛所。乃至佛言從今日後。應如是禮。應如是相問訊。云何如是禮如是問訊。前人共誦共誦時不得禮。當低頭小敬前人若止應作禮。若屋作泥作時不應禮。如是一切作。熏鉢洗衣煮染染衣縫衣澡。浴油塗身洗足洗手面洗鉢禮塔食時。含咽著眼藥讀誦經寫經經行下閣上閣時。上廁時。不著衣時著一泥洹僧時。盡不應禮。閤中不應禮授經時不應禮。若泥洹僧時著衣時若疾行時不應禮。不得覆頭覆右肩著革屣作禮。不得禮膝禮腳禮腰。當接足禮若前人脚上有瘡。當謹勿。摸觸。受禮人不得如羶羊不語。當相問訊。問訊時不得作如是語。何處有多美飲食。應問少病少惱安樂不。道路不疲苦耶。客比丘應問。何者是僧上座。第二第三上座應禮足。舊比丘應問。長老幾歲若客比丘小者。應與座令坐。若有者應與前食後食塗足油。非時漿。客比丘舊比丘應如是。若不如是越威儀法。也。佛住舍衛城。爾時六群比丘展轉作俗人相喚。阿。翁阿母阿兄阿弟。諸比丘以是因緣往

白世尊。佛問六群比丘。汝實爾不。答言。實爾。佛言。從今日後。應如是共語問訊共。翁語時不得喚。雪阿。翁阿。爺摩訶羅。應言。婆路離多。共母語時不得言阿母阿婆應言。婆路離多。共兒語時不得言阿兄。當言。婆路離多。共姊語時不得言婆婢。應言。婆路離多。共。和上語時不得言跋檀帝。當言。優波帝。共。和上語時不得言跋檀帝。當言。優波上。若共阿闍梨語時不得言跋檀帝當言阿闍梨。若有衆多阿闍梨者。當言某甲阿闍梨共下坐語時得喚字喚。巨帝喚。共上座語時應喚跋檀帝若慧命若阿闍梨。若有人喚時不得應言何道何物。若。和上喚時應言諾。若阿闍梨喚時應言諾。若上座喚時亦應言諾。若年少喚時應言何故喚。若母人男子喚時應言何故喚。有人問汝和上阿闍梨字何等。不得直道和上阿闍梨字應言義。因緣故字某甲。語法應如是。若不如是越威儀法。也。佛住舍衛城。爾時刹利衆集欲有所論。時難陀優波難陀先到而坐。時諸人嫌言。我等今集欲有所論。而此沙門妨。我談論事。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。當如是入刹利衆。云何如是入刹利衆。若有事緣應往。當先語其中大者道來情事。若言可來應往。不得持傘蓋著革屣。入時應脫著一處。不得言男子樂不。若示坐處應坐。不得毀譽軍陣鬪法。若見好射不得稱讚。應言刹利種是上姓。如來應供正遍知常在二家生刹利婆羅門家。有二種輪。法輪力輪。諸出

來十(至) ⑤ (早)十來 ⑥ 火十(難) ⑦ (如)十汝 ⑧ 底二陰 ⑨ 可數二數 ⑩ 耳 ⑪ (來)一 ⑫ 至二詣 ⑬ (乃)至 ⑭ (共語)一 ⑮ (屋作)一 ⑯ 萬二動 ⑰ (若)一 ⑱ 操二數 ⑲ 唐 ⑳ 問一和 ㉑ 耶二也 ㉒ 翁二公 ㉓ 日二日 ㉔ (言)一 ㉕ 並二耶 ㉖ 婆二婆 ㉗ 婆二婆 ㉘ 和上二和 ㉙ 互二互 ㉚ 和上二和 ㉛ 門十(言) ㉜ (時)一 ㉝ 法輪力輪二力輪法輪

家人賴力輪護故得以自安。欲有論事說已當去。入刹利家應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。爾時婆羅門衆集。難陀優波難陀先至而坐。諸婆羅門嫌言。我等欲有所論。而此沙門妨礙我等事。乃至佛言。從今日後。應如是入婆羅門家。若有事緣欲至往時當先語其中。大者道其事情。若聽者應往。未至時當屏棄蓋脫革屣。不得見已方却。又不得借蓋革屣往。不得言樂不男子不得毀譽天祠。不得形相。婆羅門多我慢故當生六趣。若難若。若若狗若野干陀。雖地獄中應言如來應供正遍知二種。姓家生若刹利家若婆羅門家欲有所論當說*已而去。入婆羅門衆法應如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。乃至佛言。從今日*後。入居士衆。若有緣應往乃至示坐處而坐。不得言汝淨洗手脚坐。於店肆用輕。稱小斗欺誑於人甚於盜賊。應言有二種輸法輪食輪。得食輪已乃轉法輪。如世尊說告諸比丘。婆羅門居士供給衣食臥具疾病湯藥。饒益甚多是難爲事。我依汝等。在如來法中修梵行度生死流。皆是汝等信心之恩。若有所論言已而去。入居士衆應如是。若不如是越威儀法*也。佛住舍衛城。乃至佛言。入外道衆應如是。云何如是。乃至示坐處已應坐。不得毀譽彼見。又不得形些言汝等邪見不信無慚愧。應譽其實事。汝等能出家解。繫縛捨於俗服冥心空閑。甚是難事。如是得稱一切實事。不得

說其過若欲論事言已便去。入外道衆法應如是。若不如是越威儀法*也

佛住舍衛城。乃至佛言。從今日後。應如是入衆。云何入衆。若欲衆僧中有所論事。當於外斷令決了。不得便入僧中斷。若事難了應語其和上阿闍梨。若是事不須僧斷者。應語令止。若事必須。微僧舉事人復是可信。應爲說和合如法如律事。和上阿闍梨聽已當往僧上座前。我欲有所說聽不。上座應觀察前人語。乃至入衆時不得著革屣覆頭覆右肩。當脫革屣偏袒入衆。入衆法應如是。若不如是越威儀法*也

阿練若聚落 禮足相問訊
相喚刹利種種 婆羅門居士
外道賢聖衆 第五跋渠竟

佛住舍衛城。爾時六群比丘脫園中內衣已。露身求入聚落內衣。從聚落出已脫入聚落內衣。露身求園中內衣。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。應如是著衣。云何如是著衣。欲入聚落時。不得脫園中內衣露身求入聚落內衣。不得脫入聚落內衣露身求園中內衣。欲入聚落時。當先取入聚落內衣自近。不得著聚落衣已於下挽園中內衣出應隨一邊著一邊脫。出聚落時脫入聚落內衣著園中內衣亦爾。著內衣法應如是。若不如是越威儀法*也。佛住舍衛城。爾時六群比丘欲入聚落。脫園中衣著一內衣求入聚落衣。出聚落還脫入聚落衣著一內衣求園中衣。諸比丘以是因

緣往白世尊。乃至佛言。從今日後。應如是著衣。不得脫園中衣著一內衣求入聚落衣。應先取入聚落衣自近。脫園中衣著一衣。著常處。然後著入聚落衣。從聚落出已。應取園中衣自近已。抖擻入聚落衣著常處。著園中衣著衣法應如是。若不如是越威儀法*也。佛住舍衛城。爾時優波難陀入聚落中。曳衣行泥土汚色。值鉤處挽裂。值刺處便穿。狹窄巷中。擔揆而過。弟子嫌言。我等勤苦浣染縫治而不愛護。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日*後。入聚落時應如是著衣。云何如是。乃至不得聚落中*曳衣使穿破。若春時離聚落遠者。當繫*裹著肩。上持去。近聚落已若有池水。洗手脚已著衣安紐而入。若無水者。樹葉若草拭脚塵土。然後著入。若冬時應著衣去。若逢奔馳象馬車乘。當在上風。勿令塵土泥塗塗汚。若鉤刺棘不得挽裂而去。道巷進者不得擔揆而過。若門狹小當側身而過。若下者當曲身而過。入聚落著衣法當如是。若不如是越威儀法

佛住舍衛城。爾時難陀優波難陀不敷坐具而坐。以衣盛爛果臚餅而汚衣。弟子嫌言。我勤苦浣染治而不愛護。諸比丘以是因緣往白世尊。乃至佛言。從今日入白衣家內衣應如是。云何如是。若床有塵土不淨。不敷物不得坐。若見親舊應語言令敷。若彼言此沙門憍恣難事者。當自拂拭敷坐具洗手而坐。不得以衣承取一切餅果濕華碎末拭口。白衣家內坐護衣應如是。若不如是越威儀

○(其)十○大○ ○事○情○二○情○事○ ○屏○二○件○ ○猪○若○狗○二○狗○若○猪○ ○(姓)一○ ○(於)一○ ○(稱)一○ ○(法)一○ ○(聚)一○ ○是十(知) ○種二衆 ○(秋)一 ○(曳)二 ○(便)二 ○(使)二 ○(道)二 ○(諸)二 ○(等)一 ○(注)二 ○(指)二 ○(爾)時○離○花○二○陀○爾○時○離○ ○盛一承 ○見二是一 ○(具)一 ○(內)一 ○

法*

佛住舍衛城。爾時優婆塞難陀語難陀共行弟子言。我欲共汝入聚落乞食。我於彼若作非威儀者。莫向人說。我是汝叔父。答言。設使我父及祖。父作非威儀者。我亦當道。如上廣說。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今日後。前沙門應如是。後沙門應如是。云何前後沙門應如是。前沙門若能得食者當共食。若不能得者當早遣令還索食。後行沙門不得去前者太遠使不相見。不得大逼相逼脚跟。當相去一舒手以外。前有惡象馬牛。當言*和上阿闍梨前有惡物當避一處。若前行沙門羸老者。當在前與進。若前有禮者。當語某甲禮。若有人請食。後沙門應憶還住處已應語向某甲家請。若前沙門不能呪願。語令。能呪願者呪願。不得言汝在前坐前取水前食而使我呪願。當應呪願。前沙門後沙門應如是。若不如是越威儀法。

我。迎食人應知時。若過時者應先持來。若時早者當依次次第取。取時不得合和各令異處。自食已持來。若日逼者不得*於彼食。當持二分食來。來時當相望日足。及時至者應來。若不及者便於彼食。勿使二人俱失食。情迎食者不得言我已得而捨去當先嚼齒木辦水敷坐床洗手而待。當數看日。若日時欲逼者。當持澡*罐水往*迎。若道中逢者共食。若故早者當待至已食。若有長者當與取食人。不得與餘人。若不須者可與餘人迎食。法應如是。若不如是越威儀法。

佛住舍衛城。爾時諸比丘入城中入禪坊倒地。諸比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今日聽然燈。時六群比丘當直然燈。以口吹滅以手扇滅以衣扇滅。復放下風擾亂諸坐禪比丘。比丘以是因緣往白世尊。佛言。從今已後然燈法應如是。云何如是。應從最下次第當直當直入應預辦木鑽牛屎於食屋中宿火不得頓然然燈。當置火一邊漸次然之然燈時當先然照舍利及形像前燈。禮拜已當出滅之。次然廁屋中。若坐禪時至者。應然然禪坊中。應唱言。諸大德呪願燈隨喜。次然道經行處。次然閣道頭。若多油者廁屋中當竟夜然若油少者人行斷當滅。滅已次滅道經行處。次滅閣道頭。次滅禪坊中*燈。滅禪坊中燈時不得卒滅。當言諸大德數燐欲滅燈。便以手遮唱言。燈欲滅燈欲滅。不聽用口吹滅手扇滅及衣扇滅當數折頭燐去。至後夜時當復起先然廁屋。次然道經行處。次然閣道頭。次然禪坊中。然禪坊中時不得卒入然。當

內衣聚落衣 入聚落著衣
白衣家護衣 前沙門及後
情迎井與取 乞食與相待
第六跋渠竟

父二公食 能一 而便拾一便捨而 鉢一 迎一 諸時一 一 一 大二太 清二 鉢二 鉢二 乞食十 離道一 離道一 情一 燈一 然十 然十 次一 吹二 故二 起先一 起先一

法應用若*線若毛若髹作。不得令太堅。不

聲當掩口徐徐作聲。若大不可制當起出。

而挂他鼻言。長老香不。諸比丘以是因緣

①低一附② ③柱一柱④ ⑤流一撞⑥ ⑦聚一聚⑧ ⑨一心一正金⑩ ⑪益我—健益⑫ ⑬[法]—⑭ ⑮[前]—⑯ ⑰應
 起取—當取起⑱ ⑲依—依⑳ ㉑提一提㉒ ㉓權—權* ㉔已—日㉕ ㉖[左]—㉗ ㉘掩—掩㉙ ㉚作—出㉛
 ㉜[臂]—十教㉝ ㉞已—以㉟ ㊱放—放㊲ ㊳欠—(怯)㊴ ㊵把—把㊶* ㊷摧摧—挖挖㊸* ㊹[中]—㊺
 [不]—㊻ ㊼柱—柱㊽

往白世尊。乃至佛言。從今已後。下風事應如是云何。如是不得故食多氣物。用作調戲。禪房中若急下風來者。當制。若不可忍。當向坐。若下坐處有僧上座者。應還向上座。放氣時不得令大作聲擾亂比坐。若食上下風來者。亦向下坐。勿令擾亂比坐。若和上阿闍梨長老比丘前。當出去在下風。勿令臭熏。若共賈客道行。不得在前縱氣。若氣來不可忍。當當下道在下風。放之。放下風法應如是。若不如是。越威儀法。

然燈行禪杖 擲丸持革屨

尼師檀臂欵 隄及頻申欠

*把攝及下風 第七跋渠竟

云何是威儀非威儀。威儀者二部。比丘尼隨順行。是名威儀。不隨順行。是名非威儀。威儀。衆學越惡心無心觸女人一切。心悔。越比丘尼威儀竟。

摩訶僧祇律卷第三十五

摩訶僧祇律卷第三十六

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅 共法顯 譯

明八波羅夷法初

婆伽婆三藐三佛陀。從本發意所修習者。皆悉成就。住迦維羅衛釋氏精舍。爲諸天世人恭敬供養。廣說如上。爾時大愛道瞿曇彌。與闍陀夷闍陀波羅陀婆闍陀闍陀母如是等五

百釋女。往詣佛所。頭面作禮。却住一面。時大愛道白佛言。世尊。佛。與難值。得聞法難。今遭如來出世。演說甘露妙法。令諸衆生成就寂滅妙證。如大愛道出家。緣經中廣說。乃至佛言。從今日後。大愛道比丘尼僧上座如是持。爾時大愛道瞿曇彌白佛言。世尊。以爲諸比丘制四墮重法。我等得廣聞不。佛言。得。瞿曇彌。若信心善女人欲得五事利益者。當盡受持此比丘尼。何等五。若信心善女人欲建立佛法者。當盡受持此比丘尼。欲令正法久住者。當盡受持此比丘尼。不欲有疑悔。請問於他人者。當盡受持此比丘尼。諸有比丘尼犯罪。恐怖爲作依怙者。當盡受持此比丘尼。欲遊化諸方而無罣礙者。當盡受持此比丘尼。是名篤信善女人受持此比丘尼五事利益。餘如上比丘尼初五緣中廣說。若比丘尼不還戒。戒羸不出。受持法乃至共畜生。是比丘尼犯波羅夷。不應共住。比丘尼者。受具足善受具足。一白三羯磨無遮法。和合二部衆。如法非不如法。和合非不和合。滿二十非不滿二十。是名比丘尼不還戒。戒羸不出者。如上比丘尼中廣說。受者欲心受。姪者非梵行。若比丘尼與人男眠覺死。如是。非人男畜生男眠覺死。人非人畜生不能男眠覺死。三瘡門。若口若小行道大行道。若一一受樂者。是比丘尼波羅夷。不應共住。波羅夷者。謂於法智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。如是乃至盡智無生智。於彼諸智退沒墮落無道果分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於淫慾退沒墮落無道果

分。是名波羅夷。又復波羅夷者。於梵行退沒墮落。是名波羅夷。波羅夷者。所可犯罪。不可發露悔過。故名波羅夷。若比丘尼染汚心欲看男子。越比丘尼心悔。若眼見若聞聲。越比丘尼罪。裸身相向偷蘭罪。乃至入如胡麻波羅夷。若比丘尼不說還戒。不說不還戒。戒羸便作俗人。隨其所犯得罪。若作外道。亦如是。若裏不覆。若覆不裏。亦覆亦裏。不覆不裏。乃至入如胡麻。皆波羅夷。若比丘尼不還戒。戒羸不出。便作俗人形。而犯者。隨其犯得罪。若比丘尼於比丘邊強行姪者。比丘尼波羅夷。比丘受樂者。亦波羅夷。若比丘比丘尼共行姪者。俱波羅夷。比丘尼共沙彌行姪者。比丘尼波羅夷。沙彌驅出。俗人亦如是。若比丘尼共三種行姪。人非人畜生。復有三種上中下道。復有三種若覺若眠若死。皆波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。有人就上行姪。比丘尼覺。若初中後受樂者。波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。人就上行姪。覺已初不受樂。中後受樂者。亦波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。人就上行姪。覺已初中不受樂。後受樂者。亦波羅夷。比丘尼若眠心狂入定。人就上行姪。覺已初中後不受樂。無罪。云何受樂。云何不受樂。受樂者。譬如人飢得種種美食。彼以食爲樂。又如渴人得種種好飲。彼以飲爲樂。受欲樂者。亦復如是。不受樂者。譬如好淨之人。以種種死屍繫其頸。又如破癰熱鐵烙身。不受樂者。亦復如是。若比丘尼受姪。若買得若雇得。若恩義得。若知識得。調戲得。試

放二律 比尼二尼尼 樂一 心一 越比尼二比丘 尼尼 要本首缺 明八波羅夷法初 比丘尼 尼初 爲一 樂二 說一 比尼二尼尼 下同 正二 丘十 尼 廣一 住二 供 男眠覺死 若一若 服二 者一 覺已 彼二 彼以飲 又二 格二 試一

期行。彼答言。但如是者可爾。如是適意已數數不止。如世尊說。念色不忘染污。心起。如女憶男男憶女。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。呼賴吒波羅比丘尼來。來已佛具問上事。汝實爾作是事不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何漏心。漏心男子邊申手內住乃至共期。從今已後。不聽漏心漏心男子邊申手內住乃至共期。佛告大愛道瞿曇彌。依止毘舍離比丘尼皆悉令集。以十利故與諸比丘尼制戒。乃至已聞者當重聞。若比丘尼漏心。與漏心男子申手內住共語。受捉手捉衣。來歡喜請坐。曲身就共期去。是比丘尼波羅夷。不應共住。比丘尼者如上說。比丘尼漏心漏心男子者。二俱欲心。申手內住者。舒手所及處。語者共耳語受捉手者。若捉手若捉腕若大指若小指若捉衣者。僧伽梨帶多羅僧安陀會僧祇支。雨衣。來歡喜者。善來欣悅常歡數來。請坐者。我已敷床褥可坐。曲身者。亞身往就。期去者。若店肆前園澤中若常行來處。是比丘尼波羅夷。不應共住。波羅夷者如上說。若比丘尼漏心。漏心男子申手內共語。受捉手捉衣。來歡喜請坐曲身共期去。是比丘尼波羅夷。不應共住。如是不能男及女人偷蘭遮。比丘尼漏心男子不漏心亦波羅夷。不能男及女人偷蘭遮。比丘尼無漏心男子漏心偷蘭遮。不能男及女人越毘尼罪。俱無漏心越比尼罪。不能男及女人越比尼悔。若比丘尼漏心漏心男子申手內住乃至共期。去波羅

夷。若一二次第犯八事波羅夷。若間犯圓滿者亦波羅夷。若犯一即悔偷蘭遮。悔已復犯。乃至第七偷蘭遮滿八者。波羅夷。是故說佛住毘舍離。廣說如上。爾時離車初生二男。次生一女以爲不吉。心自念言。今此不祥之女誰當取者。有人語言。汝欲安處此女不。答言欲得。若爾者可持。與迦梨比丘尼。當與汝養育。即便喚迦梨來。白言阿梨耶。我今生此不吉之女無人取者。與我長養度令出家。我自給衣食。比丘尼即取養育便與出家。家中日日送食年年與衣。長大與學戒。次受具足女人之法。淫欲偏多。年遂轉大欲情亦熾。不能自制。即白師言。我結使起不樂出家。今欲還俗。師言怪哉。俗中猶如火坑。何由可樂。從是以後。漸與俗人及諸外道交通。遂便有娠。比丘尼即便驅出。語其師言。汝不知弟子與俗人外道私通耶。答言。我亦早知。但其家日日送食年年得衣。若當白僧便當驅出。我利此二事是故不說。比丘尼即語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚迦梨來。來已問言。汝實爾不。答言。實爾世尊。佛言。此是惡事。迦梨汝云何知比丘尼犯重罪。覆藏此非法非律不可以是長養善法。佛語大愛道。依止毘舍離比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知比丘尼犯重罪不向人說。是比丘尼若離處若死若罷道。後作是言。我先知是比丘尼犯重罪。不向人說。不欲令他知道。是比丘尼波羅夷不應共住。比丘尼者如上說。知者。若自知若從他聞。重

罪者。八波羅夷中若犯一一。不向人說者。不向一人若衆多若僧中不說。離處者若驅出死者無常。罷道者離此法律作俗人外道。已後便言。我先知其犯罪但不欲令人知。是比丘尼波羅夷不應共住。波羅夷者如上說。若比丘尼明相出時。見比丘尼犯重罪。不作覆藏心。至日出時作覆藏心至明相出時。是比丘尼犯波羅夷。是名二時。如是乃至至八時。如比丘尼覆藏中廣說。若比丘尼見比丘尼犯重罪。應向人說。若見共住弟子依止弟子犯重罪。便作是念。我若向人說者。比丘尼便當驅出。以愛念故覆藏其罪。得波羅夷。是比丘尼聞是語已。語知識比丘尼言。某甲犯重罪。若我語人者比丘尼僧當驅出。是以我覆藏。彼比丘尼聞已復作是念。我若說者是二人俱驅出。即便覆藏。俱得波羅夷。如是一切展轉覆藏。皆波羅夷。若比丘尼見他犯重罪。語餘比丘尼言。我見某甲犯重罪。此比丘尼即呵言。汝今作惡何故語我莫復說。得偷蘭遮。若比丘尼見比丘尼犯重罪。應向人說。若犯罪人兇惡可畏有勢力恐奪其命傷梵行者。當作是念。行業罪報彼自應知。喻如失火燒屋。但當自救焉知他事。得捨心相應者無罪。是故說。佛住拘絺彌瞿師羅園。爾時闍陀。五衆罪中犯若一若二。諸比丘言。長老闍陀。汝見是罪不。答言。汝用問我見不見爲我不見。諸比丘以是因緣往白世尊。佛語比丘。是闍陀於五衆罪中若犯一一而言不見者。僧應與作

●答二若● ●是此● ●兩十(浴)● ●亞二惡● ●心十(與)● ●以上本卷聖本斯族 ●共語二住諸● ●住諸● ●(去)一● ●問二問● ●滿者二滿● ●梨一利● ●英二呼● ●經二身● ●八二出● ●(當)一● ●便二波● ●復● ●英十(非)● ●但二且●

受使行如比丘中廣說。是故世尊說。若比丘尼受使行。和合男女若取婦若私通。乃至須臾頃。是法初罪。僧伽婆尸沙。二無根如比丘中廣說。是故世尊說。若比丘尼順恨不喜故。於清淨無罪比丘尼。以無根波羅夷四法謗。欲被彼比丘尼淨行。彼於後時若檢按若不檢按。便作是言。是事無根。我住瞋恨故作是語。是法初罪。是故世尊說。若比丘尼順恨不喜故。以異分事中小小事。非波羅夷比丘尼。以波羅夷法謗。欲被彼梵行。彼於後時若檢按若不檢按。以異分中小小事。是比丘尼住瞋恨故作是語。是法初罪。佛住舍衛城。比丘尼僧伽藍。外道尼住處。中隔牆崩。爾時儉蘭難陀比丘尼語。外道尼言。汝當補治。汝等無業人。徒來來往裸形出入。我此衆善好有慚羞。見汝等結使增長。彼答言。今是雨時不可得作。須雨時過當作。比丘尼言。今當駛作不得待後。彼言。我不能作。比丘尼瞋言。短壽。噉酒糟噉。汝敢不作。無慚。無愧邪見不信。汝速治去。外道尼罵言。衆多人子大腹沙門尼。汝便殺我。終不與汝作。比丘尼卽往斷事官所。具說上事。長壽爲我勸彼作隔牆。時斷事官信於佛法。卽錄外道尼來。來已語言。弊惡短壽。噉酒糟。聽邪見外道。何不作牆隔。汝等無羞裸形出入。是阿梨耶梵行人。設見汝等增長結使。汝急作去。若不作者當加汝罪。外道尼卽作。晝成已夜雨便壞。如是夏三月作不能使成。於是外道嫌責諸優婆塞言。看汝福田。倚恃官力驅我泥作三月。諸優婆塞極

①請二帝自②如十(是)自③答二否④(衆)一⑤今二令⑥與二限⑦罪二也⑧也二耶⑨日二已⑩*
 [三]一⑪[諫]一⑫[者]一⑬[以]一⑭[已]十上⑮滿二福⑯舉二順⑰[明十]一入字⑱⑲
 [法]一⑳分事二事分㉑[說]一㉒駿二使㉓[無]一㉔[屬]一㉕[尼]一㉖* ㉗作二治
 ㉘債二荷

歌。頌耶。答言。我不知世間歌。頌。佛言。是比丘尼非世間歌。頌。過去世時有波羅奈城王名吉利。有七女。一名沙門。二名沙門友。三名比丘尼。四名比丘尼婢。五名達摩支。六名須達摩七名僧婢。於迦葉佛前發願。如七女經中廣說。時比丘尼。人復將去離衆獨宿。有比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實離衆獨宿不。答言實爾。佛言。從今日不聽離衆獨宿。復次。流離王。割迦維羅衛國。應廣說。爾時諸比丘尼城外獨宿。乃至除王難。復次爾時諸比丘尼著道行。老病不及伴獨宿。心生疑悔。問大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。不欲無罪。佛語大愛道。罷。依止舍衛城住。比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時。餘時者。若病時賊亂圍城時。是名餘時。是法初罪。比丘尼者如上說。一夜宿者。日未沒至明相出。除餘時者。不欲離宿老羸病。賊亂圍城。若城內不得出。城外不得入。是名餘時。是法初罪。僧伽婆尸沙者如上說。若比丘尼離比丘尼宿。日未沒至明相出。僧伽婆尸沙。日沒。以離至明相出。偷蘭遮。若比丘尼僧伽藍中共房宿。當相去一申手內。一夜中當三以手相尋看。不得一時頓三。當初夜一中夜一後夜一。初夜不尋看。越比尼罪。中夜不尋看。亦越比尼罪。後夜不尋看。亦越比尼罪。一切時看無罪。若上閣下閣。異宿者。一夜當三過往。如是僧伽藍中宿偷蘭遮。

是故世尊說。佛住舍衛城。王舍城中有長者名曰須提那。有婦年少端正。其夫無常。婦不樂男子。叔欲攝取。即語餘婦人言。我不樂男子。而叔欲取我爲婦。女人語言。汝欲得離不。答言。我欲離。即語言。汝往舍衛城。就迦梨比丘尼所。當度汝出家。此婦人似如出行。便詣舍衛城問人言。何者是比丘尼僧伽藍。即示處。入已問言。何者是迦梨比丘尼房。即示。房處入已問言。阿梨耶是迦梨。非。答言是。爲何故問。答言。我欲出家。即度出家受具足。其叔於後求不知處。有人語言。舍衛城迦梨比丘尼已度出家。便往舍衛城問人言。何者是比丘尼僧伽藍。即示處。入已問言。何者是迦梨比丘尼房。即示處。入已問言。阿梨耶是迦梨。非。答言是。何故問。便。我不放婦。何故度我婦出家。尼言長壽。汝何處來。答言。王舍城來。比丘尼罵言。短壽物。汝是賊。王舍城人恒來喜作細作。伺國長短。即語弟子。取我僧伽藍來。繫此短壽閉著獄中。其人即恐便作是念。此人眼目可畏。或能必爾。眼並阿之漸漸却行。出外已瞋悲言。此比丘尼盜度我婦。反欲繫我。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛告迦梨。此是惡事。汝云何主不聽而度人。從今日不聽主不放而度。即語大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼其主不聽而度。是法初罪。僧

伽婆尸沙。比丘尼者如上說。不聽者。未嫁女。當問父母。已出。嫁當問姑妯及叔。不聽者度出家受具足者。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上說。是法初罪。若比丘尼主不聽而度者。越比尼罪。與學戒者偷蘭遮。受具足者僧伽婆尸沙。是故世尊說。佛住舍衛城。爾時阿摩羅色力士婦。年少端正與人私通。其夫語言。汝莫復作。若作者我當如是如是治汝。其婦故作不止。其夫即伺合男子捉取。便送與斷事官。言。我婦與是人通。願官與我如法治罪。如法治罪者言。若女人其他私通者。應七日二衆前集。集會七日已於二衆衆前中。裂其身。官便語婦言。汝且還歸。若家有者。可往辦具布施飲食。若無者隨意。滿七日已當於二衆前中。裂汝身。即便還家具辦飲食施於二衆。此婦於屏處啼泣。諸母人問言。汝何故啼耶。答言。我那得不啼。滿七日已當於二衆前中。裂我身。母人言。汝欲得活不。答言爾。便語言。汝往舍衛城迦梨比丘尼所。求索出家可得活。衆人酒醉於是女人似如小出。即詣舍衛城問人言。比丘尼僧伽藍在何處。示處。入問人言。何者是迦梨比丘尼房。即示。其處入已自言阿梨耶。我欲出家。問言。主聽汝未。答言。云何聽。比丘尼言。若未出嫁父母聽已。嫁者姑妯夫主叔聽。是則聽。答言。若爾者已自聽。諸宗親都欲中。裂我身棄捨竟。比丘尼言。若爾者已好放汝。即度出家受具足。其人求覓欲治罪不見。問舍衛城比丘尼已度出

①頌二說②摩友二應友③人二又④流離二流離⑤割迦維羅衛國⑥割迦維羅衛國⑦(者)一⑧(房)一⑨非二耶⑩爲何故問二問爲何故⑪叔十(欲)⑫之十(者)⑬反二及⑭告二言⑮日十(後)⑯聽二得⑰放二聽⑱即二佛⑲嫁十(者)⑳不聽二不聽度㉑度㉒與學二學與㉓(惡)十言㉔裂二列㉕(人)一㉖入問人二入已問㉗(其)一㉘(是)一

尼所作是言。誰無愚癡恒無有過。慧心常存不知故爾。更不復作。如是遍語諸人已令心柔軟。然後於僧中作求聽羯磨。當作是說。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼。有是事故。作舉羯磨。彼行隨順心柔軟捨。若僧時到。僧某甲欲從僧乞捨舉羯磨。諸阿梨耶僧聽。某甲欲從僧乞捨舉羯磨。僧忍默然故是事如是持。然後應乞。若有人遮者。和上應軟語令止。若比丘尼知僧和合如法比丘尼作舉羯磨。而自捨者。得越比丘尼罪。

佛住王舍城。爾時有一長者。欲心請樹提比丘尼。與衣鉢飲食疾病湯藥。作是言。阿梨耶。知我以何故與。比丘尼言。知。復問。云何知。答言。以福德故。復言。如是然。後兼為欲故。時樹提是離欲人。聞是語其心遊然不持經懷。然復不遮。諸比丘尼即以是事語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼樹提來。來已具問上事。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。此是惡事。汝不為後世人作軌則耶。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛語大愛道。依止王舍城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼無漏心。漏心男子邊取衣鉢飲食。病疾湯藥者。是法初罪。僧伽婆尸沙。比丘尼者如樹提比丘尼。無漏心者。無欲心。鉢者。上中下。衣者。僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。僧祇支。雨浴衣。飲食者。法陀尼食。蒲闍尼食。藥者。蜜石蜜生酥及脂。是法初罪。若人與比丘尼衣鉢飲食疾病湯藥作是言。我為是故與不應受。應言。我不須。

餘家自得。若受者僧伽婆尸沙。若不語動手。足瞬眼振手彈指。盡地作字。如是相者。知有欲心於我。此不應受。受者偷蘭遮。若信心清淨諸情審諦受者無罪。若女人欲心與比丘。若動手足瞬眼與者。當知有欲心。不應受。受者越比丘尼罪。若信心清淨諸情審諦受者無罪。是故世尊說。

摩訶僧祇律卷第三十六

摩訶僧祇律卷第三十七

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯譯

明十九僧殘法之餘

佛住王舍城。爾時世尊制戒。不聽漏心男子邊取衣鉢飲食疾病湯藥。時樹提比丘尼不取長者施衣。時偷蘭難陀比丘尼語樹提言。何不取此男子施。男子漏心不漏心何預人事。但使汝無漏心取已隨因緣用。諸比丘尼諫是比丘尼。莫作是語。男子漏心不漏心何預人事。但使汝無漏心可取此施隨因緣用。如是三諫三諫不止。諸比丘尼以是事語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。佛言。此是惡事。汝云何勸彼取漏心人施。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛語大愛道。依止王舍城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是

語。可取此男子施。漏心不漏心何預汝事。但汝莫漏心。可取施已隨因緣用。諸比丘尼應諫是比丘尼。莫作是語。應取是施。男子漏心不漏心何預人事。但使汝無漏心可取。施已隨因緣用。如是應第二第三諫。捨是事好。若不捨者。是法初罪。僧伽婆尸沙。作是語比丘尼者。如偷蘭難陀比丘尼。取施者。如樹提比丘尼。諸比丘尼諫是比丘尼令捨是事。如不捨者是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。是故世尊說。佛住王舍城。破僧相助如比丘中廣說。是故世尊說。若比丘尼欲破和合僧。故勸方便執持破僧事共諍。諸比丘尼應語是比丘尼。阿梨耶。莫破和合僧。勸方便執持破僧事共諍。當與僧同事。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨者善。若不捨者是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。諸比丘尼同意相助。若一若二若衆多同語同意。欲破和合僧。是比丘尼語比丘尼諫時。是同意比丘尼言。阿梨耶。莫說是比丘尼好惡事。何以故。是法語比丘尼。律語比丘尼。是比丘尼所說。皆是我等心所欲。是比丘尼所見欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘尼知說非不知說。諸比丘尼應諫是同意比丘尼。阿梨耶。莫作是語。法語比丘尼律語比丘尼。何以故。此非法語比丘尼律語比丘尼。阿梨耶。莫助破僧事。當樂助和合僧。何以故。僧和合歡喜不諍。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼諸比丘

●作舉二舉作● (尼)一● (得)一● 孫二復● 人十(故)● 遊二● (佛)十● 病疾二疾病● 滿二● 者十(酥油)● 所二● 應十(作是)● 足瞬二瞬足● (若)一● 此下● 此下● 卷首● 明十一● 八字一● 明十九僧殘法之餘二● 比丘尼尼之二● 住二往● 喚二呼● 尼二已● 三二二● (初罪)一● 如二若● (勸方便)一● 事十(故)● 時二持● (事)一● (是比丘尼)一● (心)一● (助)一● 和二故●

○尼諫時。若堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽。娑尸沙。佛住舍衛城。爾時偷蘭難陀比丘尼有闍諱事。僧如法比丘尼。與作羯磨。羯磨竟。瞋恚。以非理謗僧。而作是言。阿梨耶僧。隨愛隨瞋。隨怖隨癡。僧依愛依瞋依怖依癡。是故呵責此非法斷事。是比丘尼。諸比丘尼諫言。阿梨耶。莫作非理謗僧。僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。僧不依愛瞋怖癡非法斷事。如是第二第三諫不止。諸比丘尼以是因緣語大愛道。大愛道以是事往白世尊。佛言。汝去應屏處三諫多人中三諫。僧中三諫。令捨此事。屏處諫者。屏處應問。汝實瞋恚非理謗僧。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛依瞋依怖依癡耶。答言實爾。屏處應諫言。汝莫瞋恚非理謗僧。僧不隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧不依愛瞋怖癡非法斷事。我今慈心諫汝。欲饒益故。一諫已過二諫在。捨是事不。答言不捨。如是第二第三諫。多人中亦如是。僧中應作求聽羯磨。阿梨耶僧聽。偷蘭難陀比丘尼瞋恚非理謗僧。隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。已屏處三諫。已多人中三諫。令捨此事而不捨。若僧時到。僧今亦應三諫。僧中應問。汝實瞋恚非理謗僧。隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至非法斷事。已屏處三諫多人中三諫而不捨耶。答言實爾。僧中應諫言。汝莫瞋恚非理謗僧。僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。乃至非理斷事。僧今慈心諫汝。欲饒益故。當取僧語。一諫已過二諫在。捨是事不。答言不捨。第二第三諫猶

故不捨。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已。佛具問上事。汝實爾不。答言實爾。佛語偷蘭難陀。此是惡事。汝常不聞我無量方便呵責。假使稱歡。歡語耶。汝云何復戾。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼瞋恚非理謗僧作是言。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。是故呵責。是比丘尼。諸比丘尼應諫作是言。阿梨耶。莫作是語。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。僧依愛瞋怖癡。何以故。僧不隨愛瞋怖癡。汝莫瞋恚非理謗僧。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽。娑尸沙。比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼。瞋恚非理謗僧。屏處三諫不捨者。諫越比丘尼罪。多人中亦爾。僧中初諫時亦越比丘尼罪。諫竟偷蘭遮。第二初諫時亦越比丘尼罪。諫竟偷蘭遮。第三初諫時偷蘭遮。諫竟僧伽娑尸沙。成僧伽娑尸沙已。屏處多人中僧中。一切越比丘尼罪偷蘭遮。除八謗僧偷蘭遮。餘一切合成一僧伽娑尸沙罪治。若中間止者。隨止處治罪。是故世尊說。佛住拘絀彌。闍陀母比丘尼。諸比丘尼共法中。如法如比丘尼教。當學莫犯自身作不可共語。如闍陀尼語中廣說。乃至若比丘尼自用戾語。諸比丘尼共法中。如法如律教。便自用意作是言。汝莫語我若好若惡。我亦不語汝若好若惡。諸比丘尼應諫彼比丘尼言。

阿梨耶。諸比丘尼共法中如法如律教汝莫自用。諸比丘尼教汝。汝當信受。汝亦應如法如律教諸比丘尼。何以故。如來弟子中展轉相教。展轉相諫。共罪中出故。善法得增長故。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽。娑尸沙。如比丘尼戒中廣說是故說。佛住舍衛城。爾時有二比丘尼。一名真檀。是釋家女。二名鬱多羅。身習近住。口習近住。身口習近住。送相覆過。身習近住者。共床眠共床坐同器食。送互著衣共出共入。口習近住者。染汚心語。送相覆罪。此犯彼覆。彼犯此覆。身口習近住。二事俱。比丘尼諫言。阿梨耶。莫身習近住口習近住。莫身口習近住。莫送相覆過。何以故。不生善法。一諫二諫三諫不止。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是因緣往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已。佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何身口習近住。送相覆過。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若一比丘尼習近住。送相覆過。諸比丘尼應諫是比丘尼言。阿梨耶。莫習近住。送相覆過。習近住不生善法。是比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨。應第二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫。僧伽。娑尸沙。佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不應習近住。時真檀釋家女。鬱多羅比丘尼。各自別

○尼十(諸比丘尼)○(若)一○(愛)一○(比尼)二尼尼○下同。比丘尼○(以)一○(已)一○(佛)一○(愛)一○(善)二好○(比比丘尼)一○(罪)一○(時)一○(合)一○(非治)二治罪○(如)一○(教)十(城隍相教)○(送)二送○(送)一○(近)十(住)○(佛)一○(非)二不○(住)一○(過)二罪○(諸比丘尼)一○

住。偷蘭難陀比丘尼言。阿梨耶。但習近住互相藏過莫相遠住。不妨生善法。餘人亦有如是相近住。僧不能遮。輕易汝故共相禁制耳。諸比丘尼諫是比丘尼阿梨耶。莫作是語。但習。近住互相藏過莫相遠住不妨生善法。乃至輕易汝故共相禁制。如是一諫不止。二諫三諫不止。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。是真檀釋家女。爵多羅比丘尼相遠住。偷蘭難陀比丘尼勸令習近共住不妨生善法者。當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨此事。屏處諫者。應作是言。偷蘭難陀。汝實語真檀比丘尼爵多羅比丘尼言。但習近住互相藏過莫相遠住不妨生善法。餘人亦有如是相近住者。僧不能遮。輕易汝故共相禁制耶。答言實爾。應諫言。汝莫作是語。相習近住互相藏過莫相遠住。不妨生善法。餘人亦有如是相習近住者。僧不能遮。輕易汝故共相禁制。我今慈心饒益故諫汝。一諫已過二諫在。汝捨不。答言不捨。如是第二第三。多人中亦如是諫。若不捨。者僧中應作求聽羯磨。唱言。阿梨耶僧聽。偷蘭難陀比丘尼。勸真檀釋家女爵多羅比丘尼。相習近住互相藏過不妨生善法。羅比丘尼。相習近住互相藏過不妨生善法。已屏處三諫多人中三諫不止。若僧時到。僧今亦應三諫令捨此事。僧中應問偷蘭難陀。汝實勸相習近住。乃至僧今慈心諫汝。欲利益故。一諫已過二諫在。汝捨不。答言不捨。第二第三諫故不捨。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已。佛問言。汝

伽婆尸沙罪治。若中間止。隨止處治罪。是故說。

①近十(共)㊶ ②[者]—壹 ③[尼]—㊵ ④[住]—㊴* ⑤法二五㊳ ⑥[荷]—㊲ ⑦[某甲]—㊱ ⑧通一迭㊰ ⑨送
拾—北㊸ ⑩[合]十成㊷ ⑪律二類㊶ ⑫我今—今我㊵ ⑬[我]—㊴ ⑭[乃]—㊳ ⑮[汝]—㊲ ⑯[比丘尼]—
㊱ ⑰[佛]—㊰

悲欲捨戒作是言。我捨佛捨法捨僧。捨說捨共住。捨共食捨經論捨沙門尼。釋種。用是沙門尼釋種爲。餘更有勝處。我於彼中修梵行。諸比丘尼應諫是比丘尼言。阿梨耶。莫瞋。悲捨戒作是言。我捨佛乃至捨沙門尼釋種。捨佛者不善諸比丘尼如是諫時。故堅持不捨應第二第三諫。捨是事好。若不捨是法乃至三諫。僧伽婆尸沙。比丘尼者。如釋種女欲捨戒捨佛乃至捨沙門尼。諸比丘尼者。若僧多人及一人。三諫者。屏處三諫多人中三諫。僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙者如上說。屏處諫時捨者善。若不捨者諫越比丘尼罪。多人中亦爾。僧中初諫越比丘尼。諫竟儉蘭遮。第二初諫亦越比丘尼。諫竟儉蘭遮。第三初諫儉蘭遮。諫竟僧伽婆尸沙。僧伽婆尸沙罪起已屏處多人中僧中成一重罪。作僧伽婆尸沙治。若中間止隨止處治。是故世尊說。阿梨耶僧聽已說十九僧伽婆尸沙法。十二是初罪。七乃至三諫。若比丘尼犯一一罪。半月二部衆中行摩那埵。次到阿浮呵那。二十僧二部。衆中應出罪稱可衆人意。二十人中若少一人。此比丘尼不名出罪。諸比丘比丘尼應呵責。是名時。是中清淨不。第二第三亦同。是中清淨不。是中清淨默然故。是事如是持。

使行二無根 相言獨行宿
不聽犯罪女 渡河并自捨
受漏心人施 勤彼令取施

十二是初罪 破僧并相助
瞋恚而謗僧 戾語習近住
勸住瞋還戒 第二篇說竟
三十事初

十日離衣宿 非時捉金銀
賈買并乞衣 聽乞得取二
辦衣二居士 王臣次第十

如比丘中廣說初跋蹉竟

佛住舍衛城。爾時儉蘭難陀比丘尼在。聚落中住。爲僧勸化索床褥。語婦人言。優婆夷。汝當施僧床褥枕拘執。時婦人信心歡喜。即與床褥枕拘執直。得已持作衣鉢飲食湯藥。時比丘尼次行乞食到其家。諸婦人問言。阿梨耶。我與儉蘭難陀比丘尼床褥枕拘執直。爲作未。比丘尼言。那得作。但自買衣鉢飲食湯藥。諸比丘尼聞已。誦大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚儉蘭難陀比丘尼來。來已。佛問言。汝實索床褥枕拘執而作餘用耶。答言實爾。佛言。此是惡事。汝常不聞我無量方便毀譽多欲稱歎少欲。汝云何作惡不善法。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。從今日後。不聽爲床褥乞轉作餘用。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼爲床褥乞。而自作衣鉢飲食疾病湯藥者。尼薩着波夜提。比丘尼者如上說。床褥枕拘執。如上比丘中廣說。乞者。勸化求索。後自用作衣鉢飲食湯藥者。尼薩着波夜提。尼薩着波夜提者。此物應僧中捨。波夜提悔過。不

捨而悔越比丘尼罪。波夜提者如比丘中廣說。若比丘尼爲床褥乞。而自作衣鉢飲食湯藥時。尼薩着波夜提。若爲此索不得作彼用。若爲床索作褥。爲褥索作枕。爲枕索作拘執。越比丘尼罪。若勸化乞多得床褥枕直。當一一示人記識。此是床直。此是褥直。此是枕直。此是拘執直。若不爾者。一一越比丘尼罪。得實用治房舍及釜鍍如法貨用。若比丘尼爲床褥乞。而餘用者越比丘尼罪得如法貨用。是故說。

佛住舍衛城。爾時儉蘭難陀比丘尼著垢膩穿穴弊衣而行乞食。婦人見已語言。阿梨耶。我施衣直知衣復有人言。我施鉢直知鉢。得已但作飲食用盡。不作衣鉢。有比丘尼乞食。婦人問言。儉蘭難陀我先與衣鉢直作未。報言。但作飲食那得作衣鉢。比丘尼聞已。誦大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已。佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝不聞我無量方便讚歎少欲毀譽多欲耶。汝云何得衣鉢直。而作餘用。從今日後不聽。佛語大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼人爲作是與。而作彼用者。尼薩着波夜提。比丘尼者如上說。爲是與者。爲衣鉢爲鉢直與作餘用者。作飲食湯藥。尼薩着波夜提。此物僧中捨。波夜提悔過。若比丘尼人與衣鉢鉢直。酥油直。應知衣鉢直。應知鉢直。應知酥油直。應知油。若作異用者尼薩着波夜提。若檀越言隨意用無

①(捨)一①② ③釋種二種釋④ ⑤(若)一①②③ ⑥僧二衆⑦ ⑧衆二僧⑨ ⑩渡二度⑪ ⑫第二篇說竟二十九僧殘竟⑬(比丘尼)十三⑭ ⑮二長⑯ ⑰語二誰⑱ ⑲拘二新⑳ ㉑貨二什㉒ ㉓轉二而㉔ ㉕(貨)一㉖ ㉗丘十(尼)㉘ ㉙(是故說)一㉚ ㉛(持)十指㉜ ㉝(而)一㉞ ㉟盡二言㊱ ㊲(是)一㊳ ㊴(歎)一㊵ ㊶(爲)一㊷ ㊸前二蘇㊹*

有釋種女摩羅女。本是樂人。浣僧伽梨。僧伽梨厚難浣。諸大愛道。大愛道往白世尊。佛言。從今日後。聽至五六日。佛告大愛道。瞿曇。依止舍衛城。住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼故僧伽梨。若自撻若使人撻。過五六日不自撻不使人撻。除病尼薩者。波夜提比丘尼者如上說。故僧伽梨者。欲浣若自撻若使人撻五六日者。限齊六日。不還自撻不使人撻尼薩者。波夜提。尼薩者。波夜提者如上說。若比丘尼浣故僧伽梨。若輕而薄者不聽。若厚而重者聽。雖已當浣浣已應舒置。箱上。若席上。以石鎮四角。乾竟當喚共行。弟子依止弟子。同。和上阿闍梨諸知識比丘尼速疾共成。若老病無人佐者無罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時學戒尼語。憍蘭難陀言。阿梨耶。與我受具足。憍蘭難陀言。汝與我衣當與汝受具足。即便與衣。後不與受具足。學戒尼言。與我受具足。如是經久。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已。佛問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語式又摩尼言。汝與我衣當與汝受具足。取衣已不與受具足者。尼薩者。波夜提比丘尼者如上說。式又摩尼者。受學戒衣者七種衣如上說。復有衣名僧伽梨。乃至雨浴衣。許受具足者。後自不與受。不使人受。尼薩者。波夜提。尼薩者。波夜提者如上說。

若比丘尼取式又摩尼衣。許與受具足。後應與受。若老病無力不能受者。應語餘人。汝取是衣與受具足。若前人不欲受。還索衣者當還。若比丘許沙彌。不與受。具足。越比丘尼罪。是故世尊說。

佛住毘舍離。爾時有北方商人。持貴價好欽婆羅而行賣之。人問此索幾許。答言百千。時國王王子大臣及餘大商人主皆嫌貴不買。在店上愁憂而坐。人問言。汝何故而有愁色。答言。我賣此欽婆羅。大有價直。輸稅亦多。而今賣不可售。是以不樂。人言。汝欲令售不。答言欲令售。即語。汝可持詣跋陀羅沙門尼所。彼當買之。即持往問人言。何者是比丘尼精舍。人示處已。問言。何者是跋陀羅比丘尼房。人示處已。問言。何者是跋陀羅跋陀羅比丘尼。答言。何故問耶。答言。欲買是欽婆羅。不問言。索幾許。答言百千。亦不與高下。即語弟子言。汝去詣跋陀羅肆上。取百千與之。有人問言。汝買欽婆羅。未。答言已。問言。誰取。答言沙門尼跋陀羅。其人即嫌言。出家人有此愛好之欲。諸比丘尼聞已。語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已。佛問。汝實爾不。答言實爾。佛告比丘尼。汝不為後世人作軌則耶。從今日後。不聽出四羯利沙梨買重衣。佛告大愛道。瞿曇。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼過四羯利沙梨市重衣。尼薩者。波夜提。比丘尼者如上說。四羯利沙梨者。四十四九故錢。重衣者。

欽婆羅衣。市者知取也。若過十九故錢。取者尼薩者。波夜提。尼薩者。波夜提者如上說。若比丘尼不得過十九故錢。市重衣者。不乞自與。雖貴。價無罪。比丘尼有限比丘無限。雖貴。價知取受用無罪。是故世尊說。

佛住毘舍離。爾時南方有商人。持細鵝相紋衫來有人問言。此衣索幾許。答言百千。以價貴故。王家不買。及諸大臣諸商人主都無買者。以不售故。於店肆上愁憂而坐。有人問言。汝何故憂色。答言。我貴買此衣。輸稅亦多。而今賣不可售。問言。汝欲令售不。答言。欲令售。語言。汝可持詣跋陀羅沙門尼所。當與汝買。即往問人。何者是比丘尼住處。知已入問。何者是跋陀羅沙門尼房。人即示處。到已。問和南阿梨耶。是跋陀羅不。答言。是何以問。答言。我有此鵝相紋。能買不。問言。汝索幾許。答言。我索百千。比丘尼亦不求減。即語弟子言。汝往白婆路離店上。取百千與。有人問言。汝得售耶。答言已。問言。誰取。答言。跋陀羅沙門尼。取。有人嫌言。出家人何乃愛好如是。比丘尼聞已。語大愛道。乃至佛語跋陀羅比丘尼。汝不為後世人作軌則耶。從今日後。不聽過兩羯利沙梨半市細輕衣。佛告大愛道。瞿曇。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼過兩羯利沙梨半市細輕衣者。尼薩者。波夜提。比丘尼者如上說。兩羯利沙梨半者。四十六故錢。市者知取。若過者。尼薩者。波夜提。尼薩者。波夜提者如上說。若比丘尼市細輕衣。

●(住)一● ●(而)一● ●(活)一● ●(弟子)一● ●(和上)一● ●(下同) ●(俗)一● ●(具足)一● ●(者)一● ●(是故世尊說)一● ●(慈)一● ●(要)一● ●(買)一● ●(買)一● ●(跋陀羅)一● ●(婆)一● ●(家)一● ●(之)一● ●(衣)一● ●(比)一● ●(毘)一● ●(九)一● ●(六)一● ●(二)一● ●(可)一● ●(和)一● ●(婆)一● ●(婆)一● ●(取)一● ●(法)一● ●(四)一● ●(故)一● ●(古)一●

得橫抄。應待前人不取得取。亦應問前人。

然火過三宿 與欲後瞑恚

我著汝衣。汝若行者可著我僧伽

(譯)一○(答)一○(能)乃○(此)是○(是)一○(價)買○(買)○(非)不○(取)得○(之)
 十(耳)○(施)放○(舍)者○(禮)壇○(從)促○(後)又○(後致藥中)一○(補)捉○(明)一○
 一○(舍)明,明一二比丘尼○(法)之一二初○(脫)斷○(說)句二向說○(與)興○(說)一○(所)破
 一○(實)情○(殺)露○(水)二出○(指)相指二相指示○(昆)一○(得)一○(答)一○*
 (住)一○

是一切衣。若欲浣衣染衣縫衣。有事緣著弟子衣者。當語言。汝住當與汝持食來。若比丘著他衣。不語者越比尼罪。是故世尊說。

摩訶僧祇律卷第三十七。

摩訶僧祇律卷第三十八

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯譯

明一百四十一波夜提法之二

佛住舍衛城。爾時有人名竭住。在外道中出家。父母在佛法中出家。時竭住。盛寒時無衣。往至母所舍獸而住。母即慈念。有新浣染作淨。多羅僧。便脫與之。得已即著入酒店中坐。為世人所嫌。言此邪見。噉酒糟。而著聖人。懷。諸比丘尼聞已。語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何持衣與出家外道。從今已後。不聽自手與外道衣。佛告大愛道。罷曇彌。依止舍衛城比丘尼。皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自手與俗人外道沙門衣。波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者外道出家。自手與者手與手受。沙門衣者賢聖。轆轤。波夜提者如上說。不得自手與俗人外道沙門衣。若比丘尼有戒德。婦女小兒欲乞破衣段以禳災者。不得自手與。應遣淨人女與。

若比丘自手與俗人外道沙門衣者。越毘尼罪。若有戒德比丘。人索破袈裟段。欲以禳災者。應使淨人與。不得與大段當與小者。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時有比丘尼。如女人著衣。為世人所嫌。云何比丘尼著長衣曳縷而行。如世間女人。此壞敗人何道之有。比丘尼聞已。語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽合縷作衣。當應量作。佛告大愛道。罷曇彌。依止舍衛城比丘尼。皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼作安陀會應量作。長四修伽陀。廣二搩手。若過作截已。波夜提。比丘尼者如上說。安陀會者。世尊所聽。作者若自作。若使人作。應量者。長四修伽陀。搩手。修伽陀者。善逝廣二搩手。若過量作截已。波夜提。波夜提者。如上說。若比丘尼長應量廣過量作。成波夜提。受用越比尼罪。如是廣應量長過量。如是邊應量中過量。中應量邊過量。如是屈量。量。水濕量乾已。欲令長廣。波夜提。受用越比尼罪。是故世尊說。

至已聞者當重聞。若比丘尼僧祇支應量作。長四修伽陀。搩手。廣兩搩手。若過作截已。波夜提。波夜提如上安陀會中廣說。

佛住舍衛城。爾時有五離車童子。於河上看。見已生欲心。比丘尼言。長壽汝去。答言我不去。欲看阿梨耶形體。比丘尼言。汝用看是臭爛身九孔門。為復言不爾。我甚欲見。良久不去。比丘尼作是念。此凡夫愚淺。即以手掩前後而出。其人見已。迷悶倒地。血從口出。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。乃至諸比丘尼問佛。云何是五離車童子。有欲心迷悶倒地。乃爾。佛言。非但今日有此欲心。過去世時。已曾如是。諸比丘尼白佛言。願欲聞之。佛言。過去久遠。爾時有一天女。端正殊特。時有五天子。一名釋迦。二名摩多梨。三名憍闍耶帝。四名憍闍耶帝。五名摩多梨。見已各生欲心。便作是念。此非可共物。欲心重者。當以與之。各言可爾。於是釋迦。憍闍耶帝。摩多梨。復說頌曰。

我憶姪欲時	坐臥不自安
乃至睡眠時	欲退始得安
摩多梨復說頌曰	
釋迦汝眠時	猶故有暫泰
我憶姪慾時	如陣戰鼓音
憍闍耶帝復說頌曰	
摩多鼓音喻	猶故尚有間
我心染欲時	如駛流漂木
憍闍耶帝復說頌曰	
汝喻漂浮木	或時有稽留

●比丘二比尼●比丘尼●著二著●〔摩訶〕一●此下塞本有光明皇后頌文●〔明一……二〕十二字一●〔明一……二〕十二字二●〔比丘尼〕四十一波夜提之二●十二字●標二標●標●人女二女人●丘十●〔尼〕●已二日●〔已〕一●比尼二比尼●下同●有二諸●見已二已見●離二梨●〔倒地〕一●已二以●道二如●附二闍耶帝●安二摩多梨●向二帝●狀二欲●〔說〕一●

我憶欲念時 如蛇虫不瞬
於是摩訶復說頌曰

汝等諸所說 全是安樂想
我耽煙欲時 不覺死與生

於是諸天子言。汝最重者即并與之。佛告諸比丘尼。爾時五天子者今五離車是。諸比丘尼白佛言。是比丘尼有何行業端正如是。在大姓家生。以信出家得證無漏。佛告諸比丘尼。過去世時有城名波羅奈。有長者家初取新婦。常有一。梳頭人給與飲食。時有辟支佛名宜絺。詣門乞食。其婦見之不大端嚴無恭敬心。既不與食。復不語去。梳頭人見已語言。新婦可施與食。答言。醜陋不好。我不能與。即語。可賜我食分。我欲與之。答言。隨意。亦可棄著水中。其人得食即施辟支佛。於是受食乘空而逝。見其飛騰心大歡喜即發誓言。願我後身生大姓家身體端正。見佛聞法得盡有漏。於是命終即生天上。於百千天女。五事最勝。壽命色力名稱辯才。天上命終生波羅奈城婆羅門家。值迦葉佛出世時。父母出行遊觀。時女在家。迦葉佛入城乞食。食到其家。宿殖德故見大歡喜。淨洗銅盤盛種種好食及橋舍耶衣奉上世尊。即說頌曰

今奉食與衣 衆施中最勝
今供牟尼尊 結習盡得證
如是漏盡證 願我亦復然
此女後嫁適婆羅門家。姑姪嚴惡難事。乃至我用此活爲。不如自殺。即持環珞及塗身香。

并自絞繩。欲行自殺。過見迦葉佛塔。即持嚴身之具供養佛塔。然後自絞。命終之後即生婆羅門家。乃至自說頌曰

環珞衣香花 信供迦葉塔
緣此福報故 今禮世尊足

佛言。從今日後。應作浴衣。乃至已聞者當重聞。若比丘尼作雨浴衣。應量作長四修伽陀。攪手。廣二攪手。若過作截已波夜提。如上僧祇支中廣說

佛住舍衛城。爾時比丘尼僧語偷蘭難陀言。汝能爲僧乞迦絺那衣不。答言能。即往無信家語言。大福德。汝能施僧迦絺那衣不。答言能。僧自恣已語偷蘭難陀言。得迦絺那衣未。答言我知。即到其家語言。長壽。迦絺那衣辦未。答言我知。尋復往索。比丘尼復言我知。如是衣時已過。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何至不能辦衣家。爲僧索迦絺那衣。從今已後不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼詣不能辦衣家。爲僧乞迦絺那衣。波夜提。比丘尼者如上說。不信者無力與希望處。弱衣者欲染羅衣。毳衣乃至毳衣。乞者爲僧求迦絺那衣。衣時過不得者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼能爲僧求迦絺那衣者。應好著意求。不得至不信家求。當至有信家眷屬多者乞。若前人言我自知。當復語言。汝定與不。勿令過衣時。亦當相望其人。必不能辦者。當更餘處求。亦應自籌量。不能辦者不應與僧求。若已許僧求衣。不自勤求不使人求。又不自語僧。今衣時過者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼往詣不信家。爲僧求迦絺那衣者。越比丘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時比丘尼著上下衣。來禮世尊足。後失火燒衣。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何所受持衣而不隨身。從今日後不聽所受持衣而不隨身

復次爾時有比丘尼釋種女摩羅女。先是樂人出家僧伽梨重不能勝。甚以爲苦。乃至佛言。從今已後聽病時。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。所受衣不隨身者波夜提。比丘尼者如上說。所受衣者僧伽梨。多羅僧安陀會。僧祇支。雨浴衣。病者世尊說無罪。不隨身者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不病。所受持衣不持者。波夜提。若禮塔若經行。若晝日坐禪處界內無罪。是故世尊說

佛住比舍離。爾時跋陀羅比丘尼家中常與送食。得已更煎更熬更調和。其兄弟伯叔來見已言我欲食。答言可爾。即取而食。覺氣味異常。問言何處得此好食。答言故是家中所送耳。即便悲言。我家從來作食徒棄錢財初不得好食。即還家鞭打奴婢罵言。虛棄錢物而不可食。其使人瞋恚言。坐此比丘尼。

一四二五 摩訶僧祇律卷第三十八
能辦者。當更餘處求。亦應自籌量。不能辦者不應與僧求。若已許僧求衣。不自勤求不使人求。又不自語僧。今衣時過者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼往詣不信家。爲僧求迦絺那衣者。越比丘尼罪。是故世尊說。佛住舍衛城。爾時比丘尼著上下衣。來禮世尊足。後失火燒衣。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何所受持衣而不隨身。從今日後不聽所受持衣而不隨身。復次爾時有比丘尼釋種女摩羅女。先是樂人出家僧伽梨重不能勝。甚以爲苦。乃至佛言。從今已後聽病時。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。所受衣不隨身者波夜提。比丘尼者如上說。所受衣者僧伽梨。多羅僧安陀會。僧祇支。雨浴衣。病者世尊說無罪。不隨身者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不病。所受持衣不持者。波夜提。若禮塔若經行。若晝日坐禪處界內無罪。是故世尊說。佛住比舍離。爾時跋陀羅比丘尼家中常與送食。得已更煎更熬更調和。其兄弟伯叔來見已言我欲食。答言可爾。即取而食。覺氣味異常。問言何處得此好食。答言故是家中所送耳。即便悲言。我家從來作食徒棄錢財初不得好食。即還家鞭打奴婢罵言。虛棄錢物而不可食。其使人瞋恚言。坐此比丘尼。

得苦惱如是。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼毘陀羅比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽自煮。熬煎。

復次佛住舍衛城。爾時有比丘尼。是釋種女摩羅女。行乞食得宿飯宿羹宿菜。食已吐逆。諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。得聽我等溫食不。佛言得。佛告大愛道瞿曇彌。依止比舍離比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼得法陀尼食蒲闍尼食。更煮使人煮。更熬使人熬。更煎使人煎。不病比丘尼食者波夜提。法陀尼者五法陀尼食。蒲闍尼者五蒲闍尼食。更煮者若自煮使人煮。熬者若自熬。若使人熬。煎者若自煎。若使人煎。病者世尊說無罪。云何病。老病羸瘦食冷吐逆不樂。不病比丘尼煮食者波夜提。波夜提者如上說不聽為美食故。更熬更煎。若冷得溫。不聽鉢釜中煮。若用銅孟。若鈎鉢。鉢釜中溫。若比丘尼為美食故自更熬更煎更煎越比尼罪。若使淨人知者無罪。若乞食時食冷更溫無罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時有夫婦二人。釋種中出家。時夫摩訶羅食。比丘尼在邊行水以扇扇之。摩訶羅說往時事。比丘尼瞋。即以水灑面。以扇拍頭。呵言。汝不知恩義故。說往時之事。不應說者而便說之。比丘尼見已語言。阿梨耶。此上尊眾不得如是。復言。是摩訶羅不善不知恩義。不應說者而今說之。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。

呼毘是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何比丘食以水扇供給。此非法非律非如佛教。不可以是長養善法。從今已後不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住者皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼比丘食以水扇供給波夜提。比丘尼者如上說。比丘食者五正食五雜正食。水扇者持水瓶行水以扇扇之波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼持水瓶不持扇者越比尼罪。持扇不持水者亦越比尼罪。二俱持者波夜提二俱不持無罪。是罪一比丘一比丘尼。若眾多比丘行水扇者無罪。若眾中有父兄者以扇扇無罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時有半著祿商人請比丘尼僧與壽。時六群比丘尼就園噉祿。踐踏祿藉。時商人來行壽。見此狼藉即問園民。何故乃爾。答言。前請比丘尼與祿就中食或持去。踐踏如是。商人嫌言。我請與祿但當食之。何故持去踐踏如是。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。乃至答言實爾。佛語比丘尼。此是惡事。從今已後不聽食祿。乃至已聞者當重聞。若比丘尼食祿者波夜提。比丘尼者如上說。祿者種祿山祿。如是比一切祿不聽食。熱不聽生亦不聽。重煮亦不聽。燒作灰亦不聽。若身有瘡癰塗。塗已當在屏處。瘡差淨洗已聽入。是故世尊說。

他衣外道衣 祇支安陀會
浴衣迦絺那 持衣不隨身
更煮捉水扇 食祿八跋渠

佛住舍衛城。爾時賴吒波羅姊無常。乞種糧。飲食與姊子。為世人所嫌云何沙門尼受他信施施與俗人。比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽自手與俗人食。

復次佛住舍衛城。爾時竭住外道到母邊。其母見來。以種種飲食滿鉢而與。其子得已即持至酒店上自食。復與人食。有人問言。汝何處得此好食。語言汝默。世人以沙門尼為福田。沙門尼復以我為福田。為世人所嫌。云何沙門尼用人信施與不增長福處。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼毘是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何自手與外道食從今已後。不聽自手與外道食。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼俗人外道。自手與食波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家外道。自手者手與手受器與器受。食者法陀尼食蒲闍尼食波夜提者如上說。若比丘尼有親里來欲與食者。不聽自手與。當使淨女人與。若無淨女人者。應語此中自手取食。若長多取者。應語取爾許來受取。餘者置。受得已放地令自取。若外道來者不聽自手與。當使淨女人與。若無淨女人者。應語此中自取食。若長取多者。應語取爾許來。除者舉置。手中者放地與之。若親里嫌恨言。汝作旃陀羅相遇耶。應語汝出。

親里嫌恨言 汝作旃陀羅相遇耶 應語汝出

●熬煎一熬熬● ●(者五蒲闍尼)一● ●(若)一● ●(更煮)十更● ●若一者● ●鉢一拘● ●鉢釜一鉢釜● ●(有)一● ●(是)一● ●舍衛一舍衛● ●渠十(竟)● ●飲一飯● ●具一往● ●(食)一● ●(住)一● ●多取二取多●

家處不好。世尊制戒不得與。得使外道作食。語言。汝授與我。餘者自食。是故世尊說。

佛住拘跋彌。爾時閼陀母比丘尼善治治病。持根藥藥果藥。入王家大臣家居士家。治諸母人胎病眼病。吐下。薰咽灌鼻用針刀。然後持此諸藥塗之。由治病故大得供養。諸比丘尼呵言。此非出家法。此是醫師耳。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽作醫師活命。佛告大愛道瞿曇彌。依止拘跋彌比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼作醫師活命波夜提。比丘尼者如上說。醫者持根藥藥果藥治病。復有婦人。毒呪蛇乃至呪火呪星宿日月。以此活命如閼陀母者波夜提。波夜提者如上說。比丘尼不得作醫師活命。若有病者得教語。治法。比丘尼作醫師活命者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住拘跋彌。爾時世尊制戒不得作醫師活命。有人呼閼陀母治病。比丘尼言。世尊。制戒不聽。復言。若不聽者授我。醫方。即授與俗人外道醫方。諸比丘尼言。但誦醫方此非出家法。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事。具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。不聽授俗人外道醫方。佛告大愛道瞿曇彌。依止拘跋彌比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼授俗人外道醫方者波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家人外道。授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說。比丘尼不得授俗人外道醫方。不得教語。若比丘尼授俗人外道醫方者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時。比舍佉鹿母請二部僧。時比丘尼晨朝往到其家語優婆塞言。汝今日請二部僧。我等當以何報之。鹿母言。阿梨耶。但誦經行道。便是報恩。答言實爾。然後更以餘事薄報。即共上閣取其劫貝。中有擊者。有紛者。中有紡者。成纏丸已而與之言。我欲報者。今以作竟。優婆塞言。此事非是報。欲報者食已坐禪受經誦經。是乃為報。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽於白衣家作世俗作。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼為俗人作者波夜提。比丘尼者如上說。俗人者白衣家。為俗人作者擊劫貝紛劫貝及紡。若春若磨若浣衣。如是比丘尼人家作者波夜提。波夜提者如上說。比丘尼不得為俗人作。若檀越欲供養佛故言。阿梨耶。我作供養具者。爾時得佐結華鬘。得佐研香。若比丘尼佐俗人作者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時有夫婦二人。日中時自於屋內無人想處。欲行姪事。爾時偷蘭難陀比丘尼先不語。卒爾便入。其夫見之忿恚。妨我行欲。身生猶起不息。即逐欲捉比丘尼。比丘尼畏之急走來避住處。語諸比丘尼言。今日殆壞我梵行。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知食家不先語而入。從今日後。不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知食家先不語而入者波夜提。比丘尼者如上說。知者若自知若從他聞。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者利家。婆羅門家。毘舍家。首陀羅家。如是比丘尼不語者先不語而入波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼先不語不得入。若欲入者應語守門者。我欲入。若守門者白已言入乃入。若守門者不還不得入。若聞房中語聲。當彈指動脚作聲。若彼默然者不得入。若來出迎得入。若比丘尼先不語而入者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已佛問比丘尼。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽習近住。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼與俗人外道習近住。若竟日若須臾。下至園民沙彌波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家人外道。晝日者齊日沒。乃至須臾者須臾間。習近住者身習近住。口習近住。身口習近住。下至園民沙彌者

道。授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說。比丘尼不得授俗人外道醫方。不得教語。若比丘尼授俗人外道醫方者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時。比舍佉鹿母請二部僧。時比丘尼晨朝往到其家語優婆塞言。汝今日請二部僧。我等當以何報之。鹿母言。阿梨耶。但誦經行道。便是報恩。答言實爾。然後更以餘事薄報。即共上閣取其劫貝。中有擊者。有紛者。中有紡者。成纏丸已而與之言。我欲報者。今以作竟。優婆塞言。此事非是報。欲報者食已坐禪受經誦經。是乃為報。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽於白衣家作世俗作。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼為俗人作者波夜提。比丘尼者如上說。俗人者白衣家。為俗人作者擊劫貝紛劫貝及紡。若春若磨若浣衣。如是比丘尼人家作者波夜提。波夜提者如上說。比丘尼不得為俗人作。若檀越欲供養佛故言。阿梨耶。我作供養具者。爾時得佐結華鬘。得佐研香。若比丘尼佐俗人作者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時有夫婦二人。日中時自於屋內無人想處。欲行姪事。爾時偷蘭難陀比丘尼先不語。卒爾便入。其夫見之忿恚。妨我行欲。身生猶起不息。即逐欲捉比丘尼。比丘尼畏之急走來避住處。語諸比丘尼言。今日殆壞我梵行。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知食家不先語而入。從今日後。不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知食家先不語而入者波夜提。比丘尼者如上說。知者若自知若從他聞。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者利家。婆羅門家。毘舍家。首陀羅家。如是比丘尼不語者先不語而入波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼先不語不得入。若欲入者應語守門者。我欲入。若守門者白已言入乃入。若守門者不還不得入。若聞房中語聲。當彈指動脚作聲。若彼默然者不得入。若來出迎得入。若比丘尼先不語而入者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家與俗人外道習近住。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事具白世尊。佛言。呼比丘尼來。來已佛問比丘尼。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽習近住。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼與俗人外道習近住。若竟日若須臾。下至園民沙彌波夜提。比丘尼者如上說。俗人者在家人。外道者出家人外道。晝日者齊日沒。乃至須臾者須臾間。習近住者身習近住。口習近住。身口習近住。下至園民沙彌者

道。授醫方者呪蛇呪毒乃至呪火呪星宿日月波夜提波夜提者如上說。比丘尼不得授俗人外道醫方。不得教語。若比丘尼授俗人外道醫方者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時。比舍佉鹿母請二部僧。時比丘尼晨朝往到其家語優婆塞言。汝今日請二部僧。我等當以何報之。鹿母言。阿梨耶。但誦經行道。便是報恩。答言實爾。然後更以餘事薄報。即共上閣取其劫貝。中有擊者。有紛者。中有紡者。成纏丸已而與之言。我欲報者。今以作竟。優婆塞言。此事非是報。欲報者食已坐禪受經誦經。是乃為報。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今日後。不聽於白衣家作世俗作。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼為俗人作者波夜提。比丘尼者如上說。俗人者白衣家。為俗人作者擊劫貝紛劫貝及紡。若春若磨若浣衣。如是比丘尼人家作者波夜提。波夜提者如上說。比丘尼不得為俗人作。若檀越欲供養佛故言。阿梨耶。我作供養具者。爾時得佐結華鬘。得佐研香。若比丘尼佐俗人作者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時有夫婦二人。日中時自於屋內無人想處。欲行姪事。爾時偷蘭難陀比丘尼先不語。卒爾便入。其夫見之忿恚。妨我行欲。身生猶起不息。即逐欲捉比丘尼。比丘尼畏之急走來避住處。語諸比丘尼言。今日殆壞我梵行。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知食家不先語而入。從今日後。不聽。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知食家先不語而入者波夜提。比丘尼者如上說。知者若自知若從他聞。食者女人是丈夫食。丈夫是女人食。家者利家。婆羅門家。毘舍家。首陀羅家。如是比丘尼不語者先不語而入波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼先不語不得入。若欲入者應語守門者。我欲入。若守門者白已言入乃入。若守門者不還不得入。若聞房中語聲。當彈指動脚作聲。若彼默然者不得入。若來出迎得入。若比丘尼先不語而入者越毘尼罪。是故世尊說。

①黑二動②毒現蛇二呪呪毒③治二活④戒一⑤一⑥一⑦一⑧一⑨一⑩一⑪一⑫一⑬一⑭一⑮一⑯一⑰一⑱一⑲一⑳一㉑一㉒一㉓一㉔一㉕一㉖一㉗一㉘一㉙一㉚一㉛一㉜一㉝一㉞一㉟一㊱一㊲一㊳一㊴一㊵一㊶一㊷一㊸一㊹一㊺一㊻一㊼一㊽一㊾一㊿一

波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼習近住者波夜提。若比丘尼習近住展轉相樂住者。和上尼阿闍梨尼應離別送著異方。若比丘尼習近住者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼共餘比丘尼誦經。便相呪誓言。南無佛指佛誓。指阿闍梨誓。若我作是者。我不在袈裟中死。不得斷苦邊。得殺父母罪得背恩罪。得謗賢聖罪。入泥犁墮餓鬼墮畜生。我若爾者當入是諸趣。汝若爾者亦當入是諸趣中。

諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何出家人作。是呪誓。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自呪誓呪他者波夜提。比丘尼者如上說。自呪誓者。南無佛指佛誓。指阿闍梨誓。我若爾者當得如提婆達多罪。得妄語罪。得背恩罪。得兩舌罪。若我爾者。梵行不成就。不在袈裟中死。入泥犁墮畜生餓鬼。若汝謗我者。亦當得是罪。作是誓者波夜提。若比丘尼作是誓越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀共諸比丘尼闍諍已。瞋恚自打自抓大啼哭淚出。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何瞋恚自打而啼哭淚出。此非法非律不如佛教。不可以是長養善法。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼

皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自打而啼泣淚。者波夜提。比丘尼者如上說。自打者若手搏若拳。敲若杖若土塊若鞭。如是比丘尼自打而啼者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼自打不啼者越比尼罪。啼而不打者亦越比尼罪。自打而啼者波夜提。不打不啼者無罪。若比丘尼自打而啼越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼到俗人家舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飲食疾病湯藥。憍蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多於言語。生不敬心。不請與衣鉢飲食疾病湯藥。便作是言。我至檀越家稱歎樹提放得此供養。而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不得不得審諦而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共

往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者如上說。憍蘭難陀比丘尼。家者利利家。婆羅門家。毘

舍家。首陀家。後不忍者如樹提比丘尼。不忍事者九惱非處起瞋第十。無因緣者。不審諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提。若比丘尼不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼到俗人家舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飲食疾病湯藥。憍蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多於言語。生不敬心。不請與衣鉢飲食疾病湯藥。便作是言。我至檀越家稱歎樹提放得此供養。而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不得不得審諦而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共

往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者如上說。憍蘭難陀比丘尼。家者利利家。婆羅門家。毘

舍家。首陀家。後不忍者如樹提比丘尼。不忍事者九惱非處起瞋第十。無因緣者。不審諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提。若比丘尼不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼到俗人家舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飲食疾病湯藥。憍蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多於言語。生不敬心。不請與衣鉢飲食疾病湯藥。便作是言。我至檀越家稱歎樹提放得此供養。而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不得不得審諦而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共

往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者如上說。憍蘭難陀比丘尼。家者利利家。婆羅門家。毘

舍家。首陀家。後不忍者如樹提比丘尼。不忍事者九惱非處起瞋第十。無因緣者。不審諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提。若比丘尼不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼到俗人家舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飲食疾病湯藥。憍蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多於言語。生不敬心。不請與衣鉢飲食疾病湯藥。便作是言。我至檀越家稱歎樹提放得此供養。而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不得不得審諦而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共

往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者如上說。憍蘭難陀比丘尼。家者利利家。婆羅門家。毘

舍家。首陀家。後不忍者如樹提比丘尼。不忍事者九惱非處起瞋第十。無因緣者。不審諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提。若比丘尼不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼到俗人家舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飲食疾病湯藥。憍蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多於言語。生不敬心。不請與衣鉢飲食疾病湯藥。便作是言。我至檀越家稱歎樹提放得此供養。而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不得不得審諦而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共

往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者如上說。憍蘭難陀比丘尼。家者利利家。婆羅門家。毘

舍家。首陀家。後不忍者如樹提比丘尼。不忍事者九惱非處起瞋第十。無因緣者。不審諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提。若比丘尼不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼到俗人家舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飲食疾病湯藥。憍蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多於言語。生不敬心。不請與衣鉢飲食疾病湯藥。便作是言。我至檀越家稱歎樹提放得此供養。而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不得不得審諦而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共

往某甲家。彼於後不忍。某甲比丘尼無因緣不審諦聞而呵責者。波夜提。比丘尼者如上說。憍蘭難陀比丘尼。家者利利家。婆羅門家。毘

舍家。首陀家。後不忍者如樹提比丘尼。不忍事者九惱非處起瞋第十。無因緣者。不審諦聞後嫌責者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼不審諦聞而嫌責者波夜提。若比丘尼不審諦而呵責者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時憍蘭難陀比丘尼到俗人家舍。稱說樹提比丘尼。賢善持戒精進。乃至威儀庠序左顧右視。著衣持鉢審諦安詳省於言語。天人供養。檀越見已生恭敬心。給施衣鉢飲食疾病湯藥。憍蘭難陀威儀不具足。著穿破垢衣。大腹乳脇露現。舉止卒暴多於言語。生不敬心。不請與衣鉢飲食疾病湯藥。便作是言。我至檀越家稱歎樹提放得此供養。而樹提但道說我不好事故我不得供養。樹提言。阿梨耶。我不道說何故說汝惡事。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何不審諦而便嫌責。此非法非律。非如佛教。不可以是長養善法。佛言。從今已後。不得不得審諦而嫌責他。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是言。阿梨耶。共

若十(我) 是二此 非不 若我二我者 是實二誓者 已 者 者十(若 拳打) 敬一持 合 一 而 得二 住一住 如十(上說) 者十(不忍) 緣一呵 者 到二至 口 比丘 實一叱 然二倍

事衆不得作此罵詈。卽語比丘尼言。此短壽
摩訶羅不知恩義。不應說者而說之。諸比
丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。
佛言。呼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。
佛言。此是惡事。從今日後不聽。比丘尼對面
呵罵比丘。佛告大愛道。依止舍衛城住比丘
尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼
對面呵罵比丘者波夜提。比丘尼者如上說。
對面者四目相對。呵罵者言。短壽摩訶羅不
善不識恩義波夜提。波夜提者如上說。比丘
尼不得對面呵罵比丘。若兄弟親里出家。其
人不持戒行。亦不得呵罵。應當軟語教誨。若
是年少者。應語沙路醢多。莫作此事。汝今不
學何時當學耶。汝後弟子亦當學。汝作不善
若老者。應語沙路醢多。汝今不學者待至老
死時乃學耶。比丘亦不得對面呵罵。比丘尼
言。剃髮婦女姪。姪婦女乃至言摩呵梨。汝不
善不知恩義。可得軟語教如上說。若比丘對
面呵罵比丘尼。越比尼罪。是故世尊說
佛住舍衛城。爾時比丘尼一歲二歲三歲便
畜弟子。不知教誡。如天羊天牛而自放恣。
淨戒不具足。威儀不具足。不知恭奉和上尼
阿闍梨。不知供奉長老比丘尼。不知入聚
落法阿練若法。不知入僧中法。不知著衣
持鉢。諸比丘尼以是因緣往白世尊。佛言。
呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言
實爾。佛言。從今已後。不聽減十二雨畜弟子。
佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆
悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼減十

二雨畜弟子者波夜提。比丘尼者如上說減十二雨者減十二雨。是名減十二雨。比丘尼減十二雨滿十二年。亦名減十二雨。比丘尼減十二雨過十二年。亦名減十二雨。比丘尼冬時受具足。數冬爲十二未經自恣。是名減十二雨。若春時受具足。數春爲十二。未經自恣。是名減十二雨。初安居時受具足。未經初安居時受自恣。是名減十二雨。後安居時受具足。未經後安居受自恣。是名減十二雨。比丘尼滿十二雨減十二年。是名滿十二雨。比丘尼滿十二雨滿十二年。如是過十二年。是名滿十二雨。比丘尼冬時受具足。經安居竟受自恣。是名滿十二雨。若春時受具足。經安居竟受自恣。如是初安居受具足。已。經初安居竟受自恣。後安居受具足。經後安居受自恣。是名滿十二雨。比丘尼畜受具足者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼減十二雨度人者越比尼罪。受具足者波夜提。若比丘尼減十二雨度人受具足者越比尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不得減十二雨畜弟子。時六群比丘尼及餘比丘尼。滿十二雨十法不滿。畜弟子不教誨。猶如天牛天羊。乃至不知著衣持鉢。諸比丘尼以是因緣。語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今已後。不聽十法不具足。畜弟子。佛告大愛道。瞿曇彌。依止舍衛城。比丘尼皆悉令集。乃不具足而畜弟子者波夜提。比丘尼者如上

說。滿十二兩者如上說。十法不具足者十法不成就何等十。一持戒。二多聞。阿毘曇。三比尼。四學戒。五學定。六學慧。七能自出罪。能使人出罪。八弟子親里欲罷道。能自送若使人送至他方。九能看弟子病若使人看。十滿十二兩若過。是名十法。若十法不滿度弟子越比尼罪。受具足波夜提。若比丘十法不具足度人越比尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。滿十二兩十法具足得齋弟子。爾時比丘尼滿十二兩十法具足畜弟子。諸比丘尼嫌言。汝滿十二兩十法具足。誰能知汝。諸比丘尼聞已。語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今日後。畜弟子應作求聽羯磨。然後得乞畜弟子羯磨。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼成就十法。若僧時到。僧某甲比丘尼。欲從僧乞畜弟子羯磨。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼十法成就。欲從僧乞畜弟子羯磨。僧忍默然。故是事如是持。此比丘尼應從僧乞。胡跪合掌作是言。阿梨耶僧聽。我某甲滿十二兩十法成就。今從僧乞畜弟子羯磨。唯願僧與我畜弟子羯磨。如是三乞。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼滿十二兩十法成就。已從僧乞畜弟子羯磨。若僧時到。僧某甲比丘尼十法成就。與畜弟子羯磨。如是白。阿梨耶僧聽。某甲比丘尼滿十二兩十法成就。已從僧乞畜弟子羯磨。僧今與某甲比丘尼畜弟子羯磨。阿梨耶僧忍。與某甲比丘尼畜弟子羯磨。忍者僧默然。

①(之)一①② ③兄弟一弟兄④ ⑤妹一妹⑥ ⑦知教誠一教戒⑧ ⑨羊天牛一牛天羊⑩ ⑪(戒)一①② ⑬梨十(尼)⑭ ⑮供一
 恭⑯ ⑰(法)一①② ⑱(已)一④⑤ ⑲者十(亦)⑳ ㉑年十(減十二年)㉒ ㉓(爲)一①② ㉔(時)一①②* ㉕誠一戒⑥
 ㉖ ㉗(十)一①② ㉘(得)一①② ㉙從三後㉚

若不忍者便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲比丘尼畜弟子羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。佛告大愛道瞿曇。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼十法具足。不羯磨而畜弟子者。波夜提。比丘尼者如上說。十法具足者亦如上說。不羯磨者不僧中作羯磨。名不羯磨。十法不具足者亦名不羯磨。雖作羯磨。若白不成就。衆不成就羯磨不成就。亦名不羯磨。畜弟子者受具足不羯磨與受具足者波夜提。是故世尊說。

佛住毘舍離。爾時迦梨比丘尼度梨車第三生女。與受學法已。捉戶鉤開他房戶。共俗人外道住。比丘尼嫌呵言。此人犯戒捉戶鉤開他房戶。共男子住。云何與受具足。諸比丘尼語大愛道。大愛道。卽以是事具白世尊。佛言。喚迦梨來。來已。問汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知犯戒捉戶鉤開他房戶。與外道共住。而與受具足。從今已後不聽犯戒而與受具足。佛告大愛道。依止比舍離比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼知他犯戒捉戶鉤開他房戶。共男子住。與受具足者。波夜提。比丘尼者如上說。犯戒者戒不具足越戒。捉戶鉤開房者開他房戶。男子者俗人若外道出家人。共住者習近住。與受具足者波夜提。波夜提者如上說。若共俗人外道習近住者。不聽與受具足。若能使此人梵行全者。當先離別然後與受具足。若比丘知沙彌犯戒與女人習近住。不

更與出家而與受具足者。越比丘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時比丘尼度十歲十二歲童女出家與受具足。時女軟弱不勝苦事。淨不具足。威儀不具足。不知奉事和上尼阿闍梨尼。不知入聚落。不知阿練若。不知入衆。不知著衣持鉢。諸比丘尼語。大愛道。大愛道。乃至佛言。呼是比丘尼來。來已。問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今日後。不聽不滿二十童女與受具足。佛告大愛道瞿曇。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼與減二十雨童女受具足者。波夜提。比丘尼者如上說。減二十雨者減二十年。是名減二十雨。童女減二十雨滿二十年。亦名減二十雨。童女減二十雨出二十年。亦名減二十雨。冬時生。通數冬二十未經自恣。是名減二十雨。童女春時生亦爾。前安居時生數前安居二十未經自恣。後安居時生數後安居二十未經自恣。是亦名減二十雨。童女若減二十雨。童女一切作減二十雨與受具足。一切波夜提罪。此人不名受具足。若減二十雨。半減想半滿想。與受具足。減想者波夜提。滿想者無罪。此人名受具足。減二十雨童女。一切滿想與受具足。一切無罪。是人名受具足。滿二十雨減二十年。是名滿二十雨。童女滿二十雨滿二十年。滿二十雨過二十年。是名滿二十雨。童女冬時生經安居自恣已滿二十與受具足。春時亦如是。前安居生經前安居竟自恣已。後安居生後安居竟自恣已。滿二十雨童女。半減想半滿想。減想者越比丘尼罪。滿想者無罪。此人名受具足。滿二十雨童女。一切謂不滿想與受具足。一切越比丘尼罪。此人不名受具足。一切滿想一切無罪。此人名善受具足。童女者未壞梵行與受具足者波夜提。若童女欲於如來法中受具足者。應問汝何時生。若不知者應看生年板。若無者當問父母親里若復不知當問何王時大豐時大儉時。若復不知者不可相形。若是樂人家女。年小而形大。當相其手足骨節。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽減二十雨童女受具足。時諸比丘尼。滿二十雨童女與受具足。諸比丘尼嫌言。汝滿二十雨不滿二十雨。誰得知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道。卽以是事往白世尊。乃至佛言。從今日已後。十八童女欲於如來法中受具足者。應從僧乞二年學戒。先作求聽羯磨已。然後得乞。羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲十八歲童女。欲於如來法律中受具足。若僧時到僧某甲欲從僧乞二年學戒。阿梨耶僧聽。某甲十八歲童女。欲從僧乞二年學戒。僧忍默然。故是事如是持。此女人應從僧乞。作是言。阿梨耶僧聽。我某甲十八歲童女。欲於如來法律中受具足。今從僧乞二年學戒。唯願僧哀愍故與我二年學戒。如是至三。羯磨人應作是說。阿梨耶僧聽。某甲十八歲童女。欲於如來法律中受具足。已從僧乞二年學戒。若僧時到。僧與某甲二年學戒羯磨。白如是。阿梨

白不三不白(他)十戶(月)一(即)一(問)十(言)時女二女人(大愛道)日二已(通)一(二十)一(生)十(新)知十(者)

耶僧聽某甲十八歲童女欲於如來法律中受具足已從僧乞二年學戒。僧今與某甲二年學戒。阿梨耶僧忍與某甲二年學戒。忍若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲二年學戒竟。僧忍默然故是事如是持。佛告大愛道瞿曇。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼滿二十歲童女不與學戒。而與具足者波夜提。滿二十歲者滿二十雨。滿二十雨減二十年。亦名滿二十雨。乃至後安居時生。後安居受自恣。數滿二十。是名滿。不與學戒者不與羯磨與學戒。是名不與。十法不具足亦名不與學戒。雖羯磨不成就。白不成就。羯磨不成就。若一一不成就。而與受具足者波夜提。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時比丘尼與受學戒不滿學。與受具足。乃至已聞者當重聞。若比丘尼受學戒不滿學。與受具足者。波夜提。受學戒者與受學戒。十法滿。衆成就。白成就。羯磨成就。若一一成就。是名與受學戒。不滿學。戒者與受學戒已。二歲應隨順學十八事。何等十八。一切比丘尼下一切沙彌尼上飲食。於其不淨比丘尼淨於比丘尼不淨於其亦不淨。得與比丘尼同室三宿。與沙彌尼亦齊三宿。得與比丘尼授食。除火淨五生種已。從沙彌尼受食。不得向說波羅提木叉。從波羅夷乃至越比尼罪得語言。不得姪。不得盜不得殺人。如是與比得數。不得聽布薩自恣。至布薩自恣日。至上座前頭面禮僧。足作是言。我某甲清淨憶念持。如是三說已。却行而去。後四波羅夷。若一犯者。即日應更受學法。若十九僧伽婆尸沙已下。一切作突吉羅。若破五戒。何等五。非時食。停食食。受金銀及錢。飲酒。著香華隨其犯日。從始學。戒滿減者減二雨學。是名不滿學。不滿學與受具足者波夜提。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽不滿學與受具足。爾時比丘尼十八雨童女學戒滿二十雨與受具足。諸比丘尼嫌言。汝學戒滿不滿誰得知者。諸比丘尼以是因緣語大愛道。乃至佛言。從今已後。學戒滿二十雨童女。欲於如來法律中受具足作比丘尼者。先作求聽羯磨。應然後從僧乞學戒滿受具足。羯磨。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲二十歲童女學戒滿。欲於如來法律中受具足。若僧時到。僧某甲欲從僧乞學戒滿受具足。阿梨耶僧聽。某甲二十歲童女學戒滿。欲從僧乞學戒滿受具足。僧忍默然故是事如是持。應從僧乞胡跪合掌作是言。阿梨耶僧聽。我某甲二十歲童女學戒滿。欲於如來法律中受具足。今從僧乞學戒滿受具足。唯願僧哀愍故與我學戒滿受具足。如是三乞。羯磨者應作是說。阿梨耶僧聽。某甲二十雨童女學戒滿。欲於如來法律中受具足作比丘尼。已從僧乞學戒滿受具足。若僧時到僧與某甲學戒滿受具足。羯磨。白如是。阿梨耶僧聽。某甲二十雨童女學戒滿。欲於如來法律中受具足作比丘尼。已從僧乞學戒滿受具足。今與某甲學戒滿受具足。阿梨耶僧忍與某甲學戒滿受具足者默然。若不忍者便說。是第一羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲學戒滿。僧忍默然故是事如是持。佛告大愛道瞿曇。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼學戒滿。不羯磨與受具足者波夜提。學戒滿者二雨中隨順行十八事。不羯磨者不作羯磨。與受具足者波夜提。波夜提者如上說。是故世尊說。

摩訶僧祇律卷第三十九

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅
共法顯 譯

女二十 從二後 年二歲 僧一 受十具 本十已 與一 戒一 二二 比十 得一 足十已 即日 悔一 卷第三十八 滿二十 卷第三十九 比尼百四十一波夜提之三首 同美如首卷 雨一 應一 學戒滿 滿學戒 學十戒 滿二十二十滿 二十 已二以 白二日 滿一 者一 不分卷及章 家一 任十 太二大 苦事一 即一

看手足骨節。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽減十二雨。適他婦受具足。爾時比丘尼適他^{*}家婦滿十二雨與受具足。諸比丘尼嫌言。汝滿十二雨適他婦。滿與不滿誰知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。乃至佛言。從今已後。滿十二雨適他婦。應與二年學戒。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者。當重聞。若比丘尼適他婦滿十二雨。不與學戒受具足者。波夜提。如上童女不學戒中說。

面罵不滿度 十法不具足

不羯磨畜衆 犯戒減二十

不學不滿學 滿學不鞫磨

減十二不學 第十跋渠竟

佛住舍衛城。爾時迦梨比丘尼度王臣須提那婦。出家與受學戒。本在家有娠。轉轉腹大。諸比丘尼嫌言。已受學戒而有娠。體應驅出。答言。我出家已來不知是法。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是因緣往白世尊。佛言。此出家已來不知是法。此在家時事。若有如是比者。未應與受具足待挽身已。若生女者。出草蓐已與受具足。若生男者待兒能離乳然後與受具足。若親里姊妹言。取是小兒來我自養活。如是者應與受具足。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集乃至已聞者當重聞。若比丘尼已適他婦受學戒。不滿學與受具足者波夜提。如上童女學戒不滿中廣說。

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽滿十二雨。

適他婦二年學戒不滿與受具足。爾時比丘尼與適他婦二年學戒滿與受具足。諸比丘尼嫌言。汝學戒滿與不滿誰能知者。諸比丘尼語大愛道。大愛道以是事往白世尊。乃至佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼已適他婦學戒滿。不羯磨與受具足者波夜提。如上童女不羯磨中廣說。

佛住舍衛城。爾時比丘尼多畜弟子。不教誡。如天牛天羊。淨不具足。威儀不具足。不知承事。和上阿闍梨。不知承事長老比丘尼。不知入聚落法阿練若法。不知著衣持鉢法。比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已佛問。汝實爾不。答言。實爾。世尊。佛言。此是惡事。汝云何度人而不教誡。從今已後。應二年教誡。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城住比丘尼皆悉令合集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼與弟子受具足已。應二年教誡。若不教者。晝夜提。比丘尼者如上說。弟子者共住弟子。二者者二雨時。教誡者若阿毘曇。若毘尼。阿毘曇者九部修多羅。毘尼者波羅提木叉廣略。威儀應教。非威儀應遮。若不教誡者。晝夜提。若弟子不可教不欲學者。應驅出。若比丘共住弟子不教。勅越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時比丘尼度弟子。弟子受具足已棄餘處去。時和上尼嫌言。世尊制戒。應教誡弟子。弟子捨我去。我當教誡誰。諸比丘尼語大愛道。大愛道卽以是事具白世尊。

佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何受具足已而餘處去。應二年事和上尼。佛告大愛道瞿曇彌。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼受具足已。應二年供給隨逐和上尼。若不供給隨逐波夜提。受具足者共住弟子。二年者二雨時。供給者供給和上尼。應隨逐者不遠離。不供給隨逐者波夜提。若和上尼不善持戒不欲學。弟子作是念。我和上尼但非威儀處行。我若隨逐或傷我梵行。欲令梵行故捨去無罪。若比丘。不供給和上隨侍。越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時比丘尼年年度弟子受具足。心生疑惑。爲得爲不得。卽問大愛道。大愛道往白世尊。佛言。喚是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今。日後不聽年年度人受具足。當作問。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼持悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼年年畜弟子波夜提。年年者。雨雨時。畜弟子者。受具足。波夜提者。如上說。不聽年年畜弟子。應作一雨時間。若比丘尼有福德。一年與學戒弟子。二年與受具足。雖年年無罪。是故世尊說。

佛住王舍城。爾時樹提比丘尼欲與弟子受具足。語憍蘭難陀比丘尼言。阿梨耶。爲我請僧與弟子受具足。後比丘尼僧與受具足。憍蘭難陀比丘尼請得六群比丘。樹提問言。爲我請得僧未。答言已得。得誰答言。得六群比丘。語言。我不用。至明日更請善比丘。

①與學成一半成與②③ ④族一身⑤⑥* ⑦教誠一教成⑧下同 ⑨和上二和尙⑩下同 ⑪已二日⑫* ⑬〔教〕一⑭⑮ ⑯族一族⑰
⑱美二耳⑲* ⑳日二日㉑* ㉒〔答〕一㉓

受具足。諸比丘尼語大愛道。大愛道即是以是事往白世尊。佛言。喚。是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。樹提。此是惡事。汝云何一衆清淨。已停宿受具足而復輕衆。從今日後。不聽一衆清淨停宿受具足。亦不聽輕衆。佛告大愛道。罷。依止王舍城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼一衆清淨停宿受具足波夜提。比丘尼者如上說。一衆清淨者。比丘尼衆中受具足停宿者至明日。比丘尼衆中受具足。波夜提者如上說。不聽一衆清淨停宿受具足。復不聽輕衆。復不得請惡比丘衆與受具足。應當先求善比丘。若不可得當求半。若過半許而作羯磨。若王賊難。不得者停宿無罪。比丘亦不得輕衆。應得半。若過半而作羯磨。輕衆者。得越毘尼罪。是故世尊說。

佛住毘舍離。爾時迦梨比丘尼度梨車第三生女出家。與俗人外道習近住。諸比丘尼語迦梨比丘尼。汝知是弟子與俗人外道習近住。汝何故不別離送於異方。諸比丘尼語大愛道。大愛道即是以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何知弟子共俗人外道習近住而不離別。從今已後不聽。佛告大愛道。依止毘舍離住比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼度弟子有事。不自送不使人送。下至五六由旬波夜提。比丘尼者如上說。度人者和上尼。弟子者共行弟子。有事者弟子欲罷道。若父母親里欲罷道。若婿

若叔。欲罷道。送者若不自送不使人送。下至五六由旬者極齊六。若弟子習近住者應送遊行。若身老病不能去者應囑人。當教誠汝可遊方多有功德。禮諸塔寺見好徒衆多所見聞我若不老者亦復欲去。若比丘共住弟子有事。不自送不使人送者。得越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時偷蘭難陀比丘尼十法不滿。度弟子不教誠。如天牛天羊。乃至比丘尼語。阿梨耶。汝十法不具足。度弟子何不教誠使如法。偷蘭難陀言。汝妬我度弟子而責數我。諸比丘尼語大愛道。大愛道即是以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至汝云何十法不具度弟子不教誠而嫌責他。從今已後不聽嫌他。佛告大愛道。罷。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語比丘尼作是語。阿梨耶。十法不具足度弟子應教誠。而反嫌責者波夜提。比丘尼者若僧若衆多人若一人。是比丘尼者如偷蘭難陀比丘尼。十法不具者十法不成就。度弟子者受具足作是諫時。而嫌責者波夜提。波夜提者如上說。比丘如是者越毘尼罪。是故世尊說。

佛住舍衛城。爾時有學戒尼。語偷蘭難陀言。阿梨耶。我學戒滿。與我受具足。答言可爾。後學戒尼言。阿梨耶。我學戒滿。與我受具足。聞是語已。自不與受不使人受。又不發遣。諸比丘尼言。汝先許與受具足。何以不與。聞此語猶故不與。諸比丘尼語大愛道。大愛道即是以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。汝云何許他受具足而不與受。從今已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼語式叉摩尼言。學戒滿當與汝受具足。後不與受不使人受。又不遣去者波夜提。比丘尼者如上說。式叉摩尼者隨順行十八事二歲學。作是語者。如偷蘭難陀比丘尼許與受具足後不與受不使人受波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼語式叉摩尼。當與汝受具足。若後無力者當使人受。若不自受不使人受者。應語令去更餘處受具足。若比丘尼許式叉摩尼受具足。後不與受者波夜提。若比丘尼許沙彌受具足。後不與受者得越毘尼罪。是故世尊說。

佛住毘舍離。爾時跋陀羅伽毘梨比丘尼載好上乘到親里家。爲世人所嫌。云何沙門尼出家。故如俗人載好上乘多欲如是。諸比丘尼聞已語大愛道。大愛道即是以是事具白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。從今已後不聽。復次爾時釋種女。比丘尼道路行羸。老病不及伴後被賊。乃至佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病載乘者波夜提。比丘尼者如上說。病者若老羸病若樂人不能行。世尊說無罪。乘者八種。乃至船乘是名八種。載者波夜提。不

聽不病比丘尼載乘。病者不得載特牛乘。得載特牛車及雌馬駱駝。若病不覺雌雄無罪。若乘船直度無罪。若上水。若下水。因緣受持得去。若比丘不病載乘者。越毘尼罪。是故世尊說

不滿不羯磨 和上不教誡
弟子不隨逐 年年畜弟子
停宿受具足 有事不遣送
嫌責許具足 載乘最在後

十一跋渠竟

佛住毘舍離。爾時跋陀羅伽。比梨比丘尼持傘蓋著革屣。往親里家。爲世人所嫌。云何沙門尼似如俗人如是多欲。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。從今已後。不聽持傘。蓋革屣。復次佛住舍衛城。釋種女摩羅女先是樂人。出家庭道行。時天極熱甚大疲苦。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事。往白世尊。佛言。從今已後。聽病時。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。持傘蓋著革屣者波夜提。比丘尼者如上說。病者老羸病弱。世尊說無罪。傘蓋者樹皮蓋。多梨蓋。竹蓋。摩樓蓋。樹葉蓋。氎傘蓋。如是比餘蓋等。革屣者一重兩重。持者受用波夜提。波夜提者如上說。持蓋不持革屣越毘尼罪。持革屣不持傘蓋。亦越毘尼罪。二俱持者波夜提。二俱不持者無罪。若比丘持莊嚴傘蓋兩重革屣者。越毘尼罪。是故世尊

說

佛住毘舍離。爾時跋陀羅伽。比梨比丘尼往至親里家。敷高脚法嚩羅床褥兩三重。登上。爲世人外道所嫌。云何沙門尼出家。猶如俗人多欲如是。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。汝云何過量法嚩羅床上坐。從今已後不聽。佛告大愛道。罷曇彌。依止毘舍離比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼過量法嚩羅床褥上若坐。若臥波夜提。比丘尼者如上說。過量者過八指。法嚩羅床褥者法嚩羅十四種。乃至崩求羅。法嚩羅求羅床。若坐若臥波夜提。波夜提者如上說。若竟日坐一波夜提。若起已更坐隨坐得波夜提。若過量床得理脚坐。若比丘坐過量法嚩羅床上越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時六群比丘尼共一床一敷眠。枕褥破裂床復折壞。諸比丘尼以是因緣語大愛道。大愛道乃至佛言。呼是比丘尼來。來已佛言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼同敷眠床褥臥波夜提。敷者同一敷一覆一床。床者十四種。乃至脂蘭床波夜提。波夜提者如上說。不得同床臥。一床一人臥。三坐床得二人臥。展脚不得過膝。若方褥三褥得二人臥。展脚不得過膝。若地敷者不得多取。地當相去一。不舒手。自敷坐具而臥。若寒時得上

通覆於下。人各自別覆無罪。若比丘共床臥越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時伽梨比丘尼受僧房已閉戶而去。後客比丘尼上座來次第與房。見戶閉即嫌言。此僧房舍何以閉戶而去。諸比丘尼語大愛道。乃至佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至汝云何僧房舍不捨閉戶而行。從今已後不聽。佛告大愛道。依止舍衛城比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若比丘尼僧房床褥不捨而去波夜提。比丘尼者如上說。僧床褥者坐床臥床枕褥拘執。不捨者不還。不白。餘處去者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼欲行去。當捨床褥。與知床褥人已而去。若不捨而去者波夜提。若房不空。尋有人住者越毘尼罪。是故世尊說

佛住舍衛城。爾時竭住母比丘尼。先不語辛爾而入竭住父比丘房。而摩其背。即反顧視之。見已言。咄咄遠我。比丘尼言。我先常與洗浴。今摩觸何苦。語言。本是俗人今日出家不得如先。諸比丘尼語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。呼是比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言實爾。佛言。此是惡事。乃至汝云何先不白入比丘精舍。從今已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼先不白入比丘僧伽藍者波夜提。比丘尼者如上說。比丘僧伽藍者。下至一比丘住處。先不白者先不語不呼。入者如竭住母比丘尼波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼欲入比丘住處者。當

①(乘)一①②③④(若)一⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼
摩(淨)十者②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼
①枕褥二褥枕②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼
二佛臥②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼
①(乘)一①②③④(若)一⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼
摩(淨)十者②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼
①枕褥二褥枕②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼
二佛臥②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿(不)尼

佛住舍衛城。爾時比丘尼共女人。俱到園池處看。諸女人在水邊飲食。比丘尼往故村舍中看。時有諸年少從林中出。擾亂比丘尼。比丘尼語大愛道。乃至已聞者當重聞。若比丘尼自境界內。觀園林故墟。波夜提。比丘尼者如上說。境界內者自王境內。園者菴園。羅國。乃至阿提目多園。林者種種林樹。故墟者空屋宅中。觀看去者波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼往園林墟宅中看。去時越尼尼罪。到彼波夜提。若檀越婦女請共去者。

無罪。若比丘^①往比丘^②城園林觀看爲樂者越毘尼罪。是故世尊說

佛住毘舍離。爾時須闍提比丘尼。是優陀夷本二。語優陀夷言。尊者。我明日當守房可來看。時比丘尼^③盡入聚落乞食。時優陀夷著衣持鉢入比丘尼精舍。二人共在房後。各出身坐蹲踞相向欲心相視。時有老病比丘尼出欲^④便利。見已羞慚却行而去。以是因緣語大愛道。乃至佛言。呼是比丘尼來。來已佛言。此是惡事。乃至已聞者當重聞。若比丘尼共一比丘空靜處坐波夜提。一者共一比丘更無人。設有人眠醉狂癡心亂^⑤苦痛嬰見非人畜生。故名爲一。空靜者^⑥避隈無人處。坐者共坐波夜提。波夜提者如上說。若比丘尼共比丘竟日坐一波夜提。若中間起還坐隨坐一波夜提。若比丘尼獨在房中坐。卒有比丘來入坐者。比丘尼當速起。欲起時當先語。勿使比丘怪。若言何故起。當語。世尊制戒我不得共比丘獨坐。若減七歲男亦犯齋。幾時名

①[麻]—①白+①(吉)①最—①觀①人女二女人①巷—①清①[於]—①[知]—①問—①言①大—
 大①[隨]—①道無商人—①道處無①城十[時]①[共]—①[界]—①* ①染—①波①尼十[不
 得]①①墟—①坵①往—①住①丘—①坵①提—①帝①①—①①①坐—①生①便利—①小①便①
 苦—①若①①遊限—①僻限①喜愛①

待熱自當滅。如是者無罪。若比丘闍師。衆主不料理滅者。越毘尼罪。是故世尊說。

佛住毘舍離。爾時。有跋陀羅比丘尼。到親里家觀看洗浴。諸婦人言。我與阿梨耶指身體使我得功德。此比丘尼端正。諸女人欲看其身體。故便聽使指。即用種種香油塗身。諸比丘尼。嫌言。出家人猶故多欲。諸比丘尼語大愛道。乃至答言。實爾世尊。佛言。汝云何使俗人家婦女指。摩身體。從今。日已後不聽。乃至已聞者當重聞。若比丘尼使俗人婦女塗香油指。摩洗浴。除病時波夜提。比丘尼者如上說。俗人婦女者四種家女。指摩洗浴者以種種香油指摩洗浴。若老病者無罪。若不病指摩。洗浴波夜提。波夜提者如上說。若身體有瘡疥。得持藥指摩洗浴。若熱病得摩耶披膚塗。若風病得以小麥屑塗。若難病者以難藥塗無罪。塗已不得在衆人中住。當在邊房。病差洗已當入。若比丘不病。使俗人指摩越毘尼罪。是故世尊說。

佛住毘舍離。爾時世尊制戒。不聽俗人婦女指摩洗浴。時跋陀羅比丘尼使比丘尼指摩。諸比丘尼以是因緣往白世尊。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。使比丘尼指摩洗浴者波夜提。若指而不摩越毘尼罪。摩而不指亦越毘尼罪。二俱者波夜提。若比丘不病。令比丘指摩者越毘尼罪。是故世尊說。

沙彌尼亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令沙彌尼指摩者波夜提。沙彌尼者隨佛出家受十戒使指摩者如比丘尼中說。

式又摩尼亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令式又摩尼指摩者波夜提。提式又摩尼者隨順行十八事。二年學戒。使指摩者如上比丘尼中說。俗人婦女亦如是。乃至已聞者當重聞。若比丘尼不病。令俗人婦女指摩者波夜提。俗人婦女者四種姓家女人。指摩如比丘尼中說。

佛住王舍城。爾時比丘尼僧集欲作布薩羯磨。時樹提比丘尼不來。僧遣信喚言。阿梨耶。比丘尼僧集欲作布薩可來。樹提言。世尊制戒。世間清淨者得布薩。我即清淨不能去。大愛道以是。因緣具白世尊。乃至答言。實爾。佛言。此是惡事。乃至汝不恭敬布薩。誰當恭敬。乃至已聞者當重聞。若比丘尼半月清淨布薩。不恭敬者波夜提。清淨布薩者十四日十五日。不病比丘尼不來恭敬布薩者波夜提。病者老羸病服藥刺頭出血服酥。應與清淨。欲若不病不來。說病不與清淨欲波夜提。若比丘尼不來布薩。病不與清淨欲波夜提。若比丘不來布薩。病不與欲越毘尼罪。是故世尊說。

申手^①內無燈^② 伎樂^③主不滅^④
香油^⑤比丘尼^⑥ 沙彌尼^⑦學戒^⑧

①女婦人不布薩 ②十三跋渠竟

佛住舍衛城。爾時長老比丘教誡比丘尼。爾時六群比丘不得教誡。次便作是言。我等教誡去又言。世尊制戒。不聽不差而教誡。我等當出界外。展轉相拜而去。即出界外展轉相拜已。晨朝著衣往到比丘尼住處。語比丘尼言。姊妹盡集。我當教誡。時六群比丘尼即便速集。善比丘尼不來。而作是言。我不能非毘尼人邊受教誡。時六群比丘共六群比丘尼作世俗語已。須臾問而去。爾時長老難陀著衣持鉢。來到精舍。姊妹集僧我欲教誡。於是善比丘尼盡集。六群比丘尼不來。長老問言。比丘尼僧集未。答言不集。誰不集。雲答言。六群比丘尼。即遣信喚。姊妹來我欲教誡。答言。我不去。已六群阿闍梨邊受教誡。時長老言。尼僧不和合。即起而去。佛知而故問。汝教誡何以速。答言。世尊。我至時著衣往欲教誡。善比丘尼皆集。唯六群比丘尼不來。比丘尼僧不和合故不得教誡。佛言。呼六群比丘尼來。來已問言。汝實爾不。答言。實爾。乃至已聞者當重聞。若比丘尼半月僧教誡而不恭敬不來波夜提。比丘尼者如上說。半月者十四日十五日僧教誡者教誡比丘尼不恭敬不來者波夜提。波夜提者如上說。若老羸病服藥刺頭出血服酥。應與欲作是言。我某甲與教誡欲。如是三說。若不病不去。病不與欲波夜提。若至布薩日。應差比丘尼持欲詣僧。作如是言。比丘尼僧和合。頭面禮比丘僧足。問布薩請教誡。如是三說。比丘僧中有教誡尼者。應語。姊妹當住。若有比丘成就十二法者。應羯磨教誡。若無者當語言。無教誡比丘尼人莫放逸。是故世尊說也。

佛住王舍城。爾時樹提比丘尼隱處生癰。諸比丘尼入聚落乞食。後有治癰師來。比丘尼

①(有) ②(衣) ③(食) ④(衣) ⑤(衣) ⑥(衣) ⑦(衣) ⑧(衣) ⑨(衣) ⑩(衣) ⑪(衣) ⑫(衣) ⑬(衣) ⑭(衣) ⑮(衣) ⑯(衣) ⑰(衣) ⑱(衣) ⑲(衣) ⑳(衣) ㉑(衣) ㉒(衣) ㉓(衣) ㉔(衣) ㉕(衣) ㉖(衣) ㉗(衣) ㉘(衣) ㉙(衣) ㉚(衣) ㉛(衣) ㉜(衣) ㉝(衣) ㉞(衣) ㉟(衣) ㊱(衣) ㊲(衣) ㊳(衣) ㊴(衣) ㊵(衣) ㊶(衣) ㊷(衣) ㊸(衣) ㊹(衣) ㊺(衣) ㊻(衣) ㊼(衣) ㊽(衣) ㊾(衣) ㊿(衣)

一四二五 摩訶僧祇律卷第四十

英國111

英國111

①(離外)一①② ③濁一③④⑤⑥ ⑦將十(集)⑦⑧ ⑨淨十(物)⑨⑩ ⑪夫二天⑪ ⑫戰熙一⑫⑬ ⑭占二⑭⑮ ⑯其二衣⑯⑰ ⑱作俗
 人二洗帝⑱⑲ ⑳瓦墻二瓦上墻石⑳㉑ ㉒尿二尿⑲* ㉓無十(是)⑲* ㉔枝十(上)㉔ ㉕枝二支㉕⑲* ㉖壹二器⑲⑳ ㉗
 (宮)十先㉗⑲ ㉘(先)十墻㉘⑲ ㉙(當)十以㉙⑲ ㉚(語)一⑲⑳ ㉛(欲)一⑲⑳ ㉜波二波㉜⑲ ㉝麻二蘇㉝⑲* ㉞康二康
 ㉞⑲ ㉟女二婦㉟⑲ ㊱是二此㊱⑲ ㊲飽十(滿)㊲⑲ ㊳(又)十問㊳⑲ ㊴葉二美㊴⑲ ㊵是二此㊵⑲ ㊶利十(面)㊶⑲ ㊷
 葉三葉㊷⑲ ㊸葉葉葉二葉葉葉㊸⑲ ㊹星二此㊹⑲

物與餘來越比尼罪。是故世尊說

教。誠隱處。離宿不遊行

安居後嫌責 安居已後來

隔牆棄不淨 草水迴。向僧

十四跋渠竟

比丘同戒七十。不同戒七十一。百四十一波

夜提修多羅說竟

明八提舍尼。法初

佛住舍衛城。爾時佛告大愛道。如來一時在

舍衛城。時六群比丘尼。酥市乞。酥。油市

乞。油。蜜市乞。蜜。石蜜市乞。石蜜。肉市乞。肉。魚

市乞。魚。乳市乞。乳。酪市乞。酪。而食為世人所

譏。云何沙門瞿曇。稱教少欲。毀些多欲。如比

丘緣中廣說。瞿曇。稱教少欲。毀些多欲。如比

丘。尼索好食。佛告大愛道。瞿曇。依止舍衛

城。比丘尼皆悉令集。乃至已聞者當重聞。若

比丘尼不病。為身白衣家乞。酥。若使人乞。若

嗽若食。是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是

言。阿梨耶。我墮可訶法。此法悔過。是波羅提

提舍尼法。如是一油三蜜四石蜜五乳六酪

七魚八肉。為身者。自為向身。病者世尊說無

罪云。何病。老羸病服吐下藥刺頭出血如是

比病。家者。四種姓家。酥者。牛。酥水牛。酥

羊。酥。乞者。若自乞。若使人乞。若嗽若食者。

是比丘尼應向餘比丘尼悔過言。阿梨耶。我

墮可訶法。此法悔過。前人應問。汝見此罪不。

答言見。汝莫更作我頂戴持。波羅提提舍尼

者。此罪應發露。是名悔過。若比丘尼熱病。

須。酥者得乞。不得到不信家乞。當至有信

家。若乞食時見量。酥人言。長壽無病。答言。

阿梨耶。欲得何物。答言乞食。主人言。我無

食正有。酥。須。酥者與。得取滿鉢。亦得勸與

餘人。量油亦得如是。若風病起亦得乞油。不

得從壓油家索。應從有信家索。若乞食見

量油人。當言無病長壽。言阿梨耶。欲須何

物。答言乞食。我無食正有油。須者當與。

得取滿鉢無罪。當時亦得勸與伴如是。蜜。若

水病時得乞蜜。不得至採蜜家索。當到有信

家乞。乃至得勸與伴如是。石蜜。若病。醫言應

服石蜜。得乞石蜜。不得至石蜜家乞。當到

有信家。若乞食時見稱石蜜人。乃至得勸與

伴。若病。醫言當服乳。得乞乳。若乞食時見

放牛家。應言長壽無病。言阿梨耶。欲

得何物。言我乞食。答言我無食正有乳。須

者得取。若索酪漿。言無有酪漿正有乳得取。

若病。醫言當須酪得乞酪。若乞食時見量酪

人。當言長壽無病。問言阿梨耶。欲得何物。

答言我乞食。若言我無食正有酪得取。亦得

勸與伴。若乞酪下清汁。與酪者得取。若比丘

尼服吐下藥。醫言當須魚汁得乞。若乞食時

乞酪漿得魚者得取。若刺頭出血。醫言須

肉得乞。不得至屠兒家乞。當詣有信家乞。若

乞食時得索菜汁。若言無菜汁正有肉汁。須

者得取。若自知我某時常病發。爾時藥必難

得。得預乞無罪。若不病時乞病時食。越比

尼罪。病時乞不病時食無罪。病時乞病時食

隨病煮隨病食無罪。隨病煮不隨病食。越

比尼罪。隨病煮隨病食無罪。不隨病煮。不

隨病食。出家人仰他活命無罪。是故世尊說。

*酥油蜜石蜜乳酪肉魚是名八。比丘尼波

羅提提舍尼法竟。衆學法廣說如比丘中。唯

除六群比丘尼生草上水中大小便。餘者盡

同。七滅淨法。現前比丘尼。憶念比丘尼。不癡比

尼。自言比丘尼。免罪相比尼。多覓比丘尼。布草比

尼。法隨順法如上比丘中廣說。比丘尼波羅

提木叉分別竟

明難跋渠初 坐法者

佛住舍衛城。爾時比丘尼初夜後夜加趺而

坐。時有蛇來入瘡門中。諸比丘尼語大愛道。

大愛道以是因緣往白世尊。佛言。應與某甲

藥。蛇不死而還出。即與藥而佛言。汝云

何加趺而坐。從今已後不聽。坐法者當屈一

脚以一脚跟跟掩瘡門。若比丘尼加趺坐。越

比尼罪

簞席法者佛住舍衛城。爾時比丘尼敷簞

*席縫衣。竹篾傷小便道出血。諸比丘尼以

是因緣往白世尊。佛言。從今日後不聽比丘

尼坐竹*席。若縫衣時。若在講堂溫室。巨

摩塗地已縫衣。若無者當敷著床上。若膝上

縫。若於竹簞*席上坐。越比尼罪。是名席

法

佛住舍衛城。爾時像蘭難陀與衆多女人。到

阿者羅河脫衣洗浴。比丘尼先出。取女人莊

嚴腰物纏腰已。語女人言。看我好不。諸女人

○阿二無○ ○何二無○ ○答言二言我

○主二住○ ○酥一○ ○酥二蘇須○ ○酥二蘇

○食十(時)○ ○(問)十言○ ○(答)一○

○食十(若言)○ ○蜜十(者)○ ○至二於○ ○

○言十(當)○ ○常病二病常○ ○病當○ ○(時)一○

○明二比丘尼○ ○(明)一○ ○加趺二加趺○ ○下同

○因緣二事○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

○尼十(不得)○ ○若十(欲)○ ○(衣)一○ ○於二座○ ○(坐)一○ ○(簞)十席○ ○(諸)十女○ ○食二食

是。諸比丘尼以是因緣往。白。乃至佛言。從今。日後。不聽女人洗浴處。浣月期衣。若浣者。越比尼罪。是名女人浣月期衣法。

佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽女人洗浴處。浣月期衣。便往男子洗浴處。乃至若比丘尼往男子洗浴處者。越比尼罪。是名男子法。佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽男子洗浴處。浣月期衣。時比丘尼到客浣衣處。乃至不聽客浣衣處。浣月期衣。當取盆餘瓦器中。於屏處浣。浣時不得持水灑地。當著水漬中。無人見處。衣當曬令乾。後須時當用。若比丘尼。於客浣衣處浣月期衣者。越比尼罪。是名客浣衣處。

佛住舍衛城。爾時比丘尼欲心起。以小便道承。懸注水。即失不淨心生疑悔。諸比丘尼語大愛道。大愛道往白世尊。佛言。從今日後。不聽以小便道承。懸注水。懸注者。水。懸注下。若比丘尼於。懸注水中浴時。當持。衣物遮。若以小便道承。懸注水屋簷漏。水。以歇欲心者。偷蘭遮。若於。懸注水屋簷漏。浴者。不得以身向水當背。上。若以身向水以歇欲心者。偷蘭遮。是名。懸注水。

佛住舍衛城。爾時比丘尼於急流水中。浴欲心生逆水而行。失不淨。諸比丘尼以是因緣往。白。乃至從今日後。不聽於急流水中逆水觸。小便道。流水者。若山水若急流水。若向流逆水以歇欲心者。偷蘭遮。若於急流水洗時。不得向流當背。若向流者。越比尼罪。是名流水。佛住舍衛城。爾時比丘尼種種觸身出精。

或蕪菁根。惹根。種種諸根內小便道中出精。比丘尼以是因緣往。白。乃至從今日後。不聽若比丘尼用蕪菁根。惹根內小便道中出精。以歇欲心者。偷蘭遮。是名。根。

拍陰胡膠形。齊節月期衣。女人洗浴處。男處浣亦然。客浣衣處。浣。懸注及急流。種種根出精。第二跋渠竟。

佛住舍衛城。爾時諸比丘尼。不知作舉羯磨。令比丘尼作已。比丘尼心生疑悔。語大愛道。大愛道即以是事往白世尊。佛言。此上尊衆。汝云何。與作舉羯磨。從今日後。不聽與比丘作舉羯磨。若比丘中都無能者。得授使誦。作羯磨時。若不得者。違授無罪。若比丘尼。與比丘作羯磨者。越比尼罪。比丘得與比丘尼作羯磨無罪。是名羯磨。

佛住。比舍離。爾時跋陀羅比丘尼。著憍。著耶衣到親里家。道路值暴雨。如視水精。舉見身體。衆人圍繞欲看。於是障地。依止弟子在邊而障。諸比丘尼以是因緣往。白。乃至答言。實爾世尊。佛言。從今日後。比丘尼不聽著憍。舍耶衣。憍。奢耶者有二種。一者生二者作。生者細絲。作者紡絲。著細絲。奢耶越比尼。著紡絲。越比尼心悔。比丘著無罪。

佛住舍衛城。爾時偷蘭難陀比丘尼大乳。著一僧祇支於閣上經行。俗人遙見自相謂言。看是似如水上浮瓠。諸比丘尼以是因緣往。白。乃至佛言。從今日後。當作覆肩衣。覆肩衣者。雙疊。覆肩。上。若不作不著。越比尼罪。

不聽比丘尼高處著一重僧祇支經行。若屏處著一重僧祇支無罪。是名僧祇支。

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女。梨車女。貴勝家女。出家善知莊嚴。有嫁女。娶婦。皆借倩莊嚴。得好飲食。爲世人所讚。此非出家人。是客莊嚴人耳。諸比丘尼以是因緣往。白。乃至佛言。從今日後。不聽莊嚴女人。莊嚴者。梳頭莊嚴。粉面朱脣。著嚴飾服。以自活命者。越比尼罪。若有頭痛。眼痛。得。磨著藥。無罪。是名莊嚴法。

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女。大姓。家女出家。種優鉢羅華。取而賣之。爲世人。之所讚。此非出家人。此是賣華女耳。諸比丘尼以是因緣往。白。乃至答言。實爾。佛言。從今日後。不聽種華賣以自活命。若比丘尼種優鉢羅華。以自活命者。越比尼罪。爲塔。爲供養佛。故無罪。是名優鉢羅華。

佛住舍衛城。爾時比丘尼須曼那華。乃至爲塔供養佛。故無罪。佛住舍衛城。爾時世尊制戒。不聽種華樹。爾時釋種女摩羅女出家。結華鬘。賣以自活命。爲世人所讚。此非出家人。此是賣華鬘女耳。諸比丘尼以是因緣往。白。乃至佛言。從今日後。不聽結華鬘。鬘者。優鉢羅華。摩梨華。須曼那華。結作鬘。賣活命者。越比尼罪。若佛生時。大會。菩提大會。轉法輪大會。阿難大會。羅睺羅大會。五年大會。檀越言。阿梨耶。佐我結鬘。爾時得結種種鬘。無罪。是名結鬘法。

佛住舍衛城。爾時釋種女摩羅女。梨車女。出

①至 ②(佛言) ③(法) ④(得) ⑤(之) ⑥(家) ⑦(之) ⑧(家) ⑨(之) ⑩(以) ⑪(若) ⑫(爲) ⑬(爲) ⑭(華) ⑮(華) ⑯(華) ⑰(華) ⑱(華) ⑲(華) ⑳(華) ㉑(華) ㉒(華) ㉓(華) ㉔(華) ㉕(華) ㉖(華) ㉗(華) ㉘(華) ㉙(華) ㉚(華) ㉛(華) ㉜(華) ㉝(華) ㉞(華) ㉟(華) ㊱(華) ㊲(華) ㊳(華) ㊴(華) ㊵(華) ㊶(華) ㊷(華) ㊸(華) ㊹(華) ㊺(華) ㊻(華) ㊼(華) ㊽(華) ㊾(華) ㊿(華)

不能。又請我當願爾許物，卽取以鉢盛之而

因緣往＊白。乃至佛言。從今日後不聽覆廁。

定捨戒。有實事僧驅出。形轉爲女。是名三非。

緣斯修福業 離惡得解脫
不善觀因緣 身壞入惡道
摩訶僧祇律卷第四十。

No. 1426 [cf. No. 1425]

摩訶僧祇律大比丘戒本

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

六念法

一者當知日數月。一日二日。乃至十四日十五日。月大月小悉應知。二者清旦當作施食法。今日得食施某甲某甲。於我不計意我當食。^{三說}

三者日日自憶若干臘數

四者當憶念受持衣及淨施者

五者當念不別眾食

六者當念病不病

摩訶僧祇律波羅提木叉大比丘戒本。

大德僧聽。冬時一月。過少一夜。餘有一夜三月在。老死至近佛法欲滅。諸大德。爲得道故一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精進。故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘助道法。未受具戒者已出。僧今和合。先作何事。^{答言}一人說戒。諸大德不來。諸比丘說欲及清淨。誰與比丘尼取欲。

合十指爪掌 供養釋師子
我今欲說戒 僧當一心聽
乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯

心馬馳惡道 放逸難禁制

佛說切戒行 亦如利轉勒

佛口說教誠 善者能信受

是人馬調順 能破煩惱軍

若不受教勸 亦不愛樂戒

是人馬不調 沒在煩惱軍

若人守護戒 如犛牛愛尾

繫心不放逸 亦如猴著鎖

日夜常精進 求實智慧故

是人佛法中 能得清淨命

大德僧聽。今十五日布薩說波羅提木叉。若僧時到。僧忍聽僧一心共作布薩說波羅提木叉。如是白。

諸大德今布薩說波羅提木叉。僧一心善聽。有罪者應發露無罪者默然。默然故當知諸大德清淨。如一比丘問答。是比丘衆中三唱。若比丘如是比丘衆中三唱。憶有罪應發露。不發露得放妄語罪諸大德。故妄語罪。佛說障道法。是故比丘欲求清淨。故憶有罪應發露。發露則安隱不發露罪益深。

諸大德。已說波羅提木叉序。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。

諸大德。是四波羅夷法。半月半月大說波羅提木叉。

若比丘。於和合僧中受具足戒。不還戒戒羸不出。相行經法乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住。

佛在毘舍離城。成佛五年冬分第五半月十二日。食後東向坐。一人半影。爲長老耶奢伽蘭陀子制此戒。已制當隨順行。是名隨順法。

若比丘。於聚落中若空地。不與取隨盜物。若王或捉或殺或縛或擯出。咄男子。汝是賊汝愚癡。比丘如是不與取。是比丘波羅夷不共住。

佛在王舍城。成佛六年冬分第二半月十日。食後東向坐。兩人半影。爲瓦師子長老達賦伽因泐沙王及耆耨衣比丘制此戒。已制當隨順行。是名隨順法。

若比丘。自手奪人命。求持刀與殺者。教死歎死。咄人用惡活爲死勝生。作是意作是想。方便歎譽死快。因是死非餘者。是比丘波羅夷不共住。

佛在毘舍離城。成佛六年冬分第三半月九日。食前北向坐。一人半影。爲衆多看病比丘因鹿杖外道制此戒。已制當隨順行。是名隨順法。

若比丘。未知未見。自稱得過人聖法知見殊勝。我如是知如是見。彼於後時若檢校若不檢校犯罪。欲求清淨故作是言。長老。我不知言知不見言見。虛誑不實語除增上慢。是比丘波羅夷不共住。

佛在舍衛國。成佛六年冬分第四半月十三日。食後東向坐。三人半影。爲衆落中衆多比丘及增上慢比丘制此戒。已制當隨順行。是名隨順法。

諸大德。已說四波羅夷法。今問諸大德。是中

①福二善②此下聖本有光明皇后頌文 ③(摩訶僧祇律)十字二(波羅提木叉又僧祇戒本)九字④(佛說摩訶僧祇律一卷)九字⑤本十(亦名摩訶僧祇律大比丘戒本)十二字夾註⑥(東晉三藏)十二字一⑦(六念法)戒本百十一字一⑧(已)十過⑨丘戒二足⑩先二欲⑪(一人)一⑫(答言無比丘尼欲)七字夾註⑬(若比丘如是)⑭(若比丘如是)⑮(若比丘如是)⑯(若比丘如是)⑰(若比丘如是)⑱(若比丘如是)⑲(若比丘如是)⑳(若比丘如是)㉑(若比丘如是)㉒(若比丘如是)㉓(若比丘如是)㉔(若比丘如是)㉕(若比丘如是)㉖(若比丘如是)㉗(若比丘如是)㉘(若比丘如是)㉙(若比丘如是)㉚(若比丘如是)㉛(若比丘如是)㉜(若比丘如是)㉝(若比丘如是)㉞(若比丘如是)㉟(若比丘如是)㊱(若比丘如是)㊲(若比丘如是)㊳(若比丘如是)㊴(若比丘如是)㊵(若比丘如是)㊶(若比丘如是)㊷(若比丘如是)㊸(若比丘如是)㊹(若比丘如是)㊺(若比丘如是)㊻(若比丘如是)㊼(若比丘如是)㊽(若比丘如是)㊾(若比丘如是)㊿(若比丘如是)

清淨不。是中清淨不。是中清淨不。

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。^{四事}

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法半月半月大

說波羅提木叉

若比丘。故出精。除夢中僧伽婆尸沙

若比丘。姪欲變心。與女人身。身相摩觸。若

捉手若捉髮及餘身分。摩觸受樂者。僧伽婆

尸沙

若比丘。姪欲變心。與女人。說作醜惡語。隨

順姪欲法。如年少男女。僧伽婆尸沙

若比丘。姪欲變心。於女人前歎自供養己身。

姊妹如我沙門持。淨戒行善法修梵行。以姪

欲法供養第一。僧伽婆尸沙

若比丘。受使行和合男女。若娶婦若私通

乃至須臾。僧伽婆尸沙

若比丘。自乞作房無主爲身。應量作。長十二

修伽陀磔手內。廣七磔手。應將諸比丘示作

房處無難處非妨處。若難處妨處自乞作房

無主爲身。亦不將諸比丘示作房處。而過量

作。僧伽婆尸沙

若比丘。作大房有主爲身。應將諸比丘指授

處無難處非妨處。若難處妨處有主爲身。亦

不將諸比丘指授處者。僧伽婆尸沙

若比丘。瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘。以無

根波羅夷法謗。欲破彼比丘淨行。此於後時

若檢校若不檢校。便言是事無根。我任瞋恨

故說。僧伽婆尸沙

若比丘。瞋恨不喜故。於異分中小小事非

波羅夷。以波羅夷法謗。欲壞彼比丘梵行。

此於後時若檢校若不檢校。便言我以異分

中小小事。住瞋恨故說。僧伽婆尸沙

若比丘。爲破和合僧故。勸方便執破僧事故

共譏。諸比丘應諫言。長老。莫爲破和合僧

故勸方便執破僧事故共譏。當與僧同事。何

以故。僧和合歡喜不譏。共一學如水乳合。如

法說法照明安樂住。如是諫時捨者善。若不

捨應第二第三諫。捨是事善。若不捨僧伽婆

尸沙

若比丘。同意相助。若一若二若衆多。同語同

見欲破和合僧。諸比丘諫時。是同意比丘言。

長老。莫說是比丘好惡事。何以故。是法語

比丘律語比丘。是比丘所說所見欲忍可事。

我等亦欲忍可。是比丘知說。非不知說。諸比

丘應諫言。長老。莫作是語。是法語比丘律

語比丘。何以故。此非法語比丘律語比丘。

諸長老。莫助破僧事。當樂助和合僧。何以

故。僧和合歡喜不譏。共一學如水乳合。如法

說法照明安樂住。如是諫時捨者善。若不捨

應第二第三諫。捨是事善。若不捨僧伽婆尸

沙

若比丘自用戾語。諸比丘共法中如法如律

教時。便自用意言。長老。汝莫語我好惡事。我

亦不語汝好惡事。諸比丘應諫言。長老。諸比

丘共法中如法如律教。時汝莫不受。汝亦應

如法如律教諸比丘。何以故。如來弟子衆展

轉相教展轉相諫。共罪中出故善法得增長。

如是諫時捨者善。若不捨應第二第三諫。捨

是事善。若不捨僧伽婆尸沙

若比丘。依城邑聚落中住。污他家行惡行。

污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘

應諫言長老。汝等污他家行惡行。污他家亦

見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝等出去不應

此中住。是比丘言。僧隨愛隨瞋隨怖隨癡。何

以故。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。

諸比丘應諫言長老。如是莫言。僧隨愛隨

瞋隨怖隨癡。有同罪比丘有驅者有不驅者。

何以故。僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡。長

老。汝等污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行

惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住。如是諫

時捨者善。若不捨應第二第三諫。捨是事善。

若不捨僧伽婆尸沙

諸大德。以說十三僧伽婆尸沙法。九初罪四

乃至三諫。若比丘犯一一罪。隨知覆藏時應

與波利婆沙。波利婆沙已應僧中六日六夜

行摩那埵。行摩那埵已應二十僧中出罪。若

少一人不滿二十。是比丘不得出罪。諸比

丘應被罰。是事法爾。今問諸大德。是中清

淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德是中

清淨默然故。是事如是持。^{十三事}

諸大德。是二不定法。半月半月大說波羅提

木叉

若比丘。與女人獨屏覆處可姪處坐。可信優

婆夷。於三法中一一如法說。若波羅夷。若僧

伽婆尸沙。若波夜提。比丘自言。我坐是處於

三法中一一如法說。若波羅夷。若僧伽婆

尸沙。若波夜提。應隨可信優婆夷所說法治。

彼比丘是初不定法

①[四事]一②[身]一③[者]一④與二於⑤說二前⑥[淨]一⑦娶二取⑧與十(頃)⑨作十(者)⑩破
一復⑪於二以⑫分十(法)⑬壞二取⑭老十(汝)⑮[應]一⑯(非)十律⑰助二律⑱依十(止)⑲
⑳[如是]一㉑如是二汝㉒以二已⑳[僧]十是㉔[十三事]一㉕治二持

若比丘。與女人獨露現處不。可經處坐。可信
優婆夷。於二法中。一。如法說。若僧伽婆尸
沙。若波夜提。比丘自言。我坐是處。於二法中
一。如法。治。若僧伽婆尸沙。若波夜提。應
隨可信優婆夷所說法治。彼比丘是。二不定
法。諸大德。已說二不定法。今問諸大德。
是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。
諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。
二不定竟。

諸大德。是三十尼薩耆波夜提法半月。半月
次說波羅提木叉。

若比丘。衣竟。迦絺那衣已捨。若得長衣十日
寄若過者尼薩耆波夜提。

若比丘。衣竟。迦絺那衣已捨。三衣中若離一
衣。餘處宿。除僧羯磨。尼薩耆波夜提。

若比丘。衣竟。迦絺那衣已捨。若得非時衣。比
丘若須應取。若衣受。若不足有。為滿
故聽一月寄。若過者不足。尼薩耆波夜提。

若比丘。取非親里比丘尼衣。除貿易尼薩耆
波夜提。

若比丘。使非親里比丘尼浣故衣。若染若打
尼薩耆波夜提。

若比丘。從非親里居士婦乞衣。除餘時
尼薩耆波夜提。餘時者失衣時。

若比丘。失衣時。得從非親里居士婦乞
衣。若自恣與得取上下衣。若過受尼薩耆波
夜提。

若居士居士婦。為比丘辦衣。價言。我辦如
是衣。價。買如是衣與某甲比丘。是比丘先不

請。為好故便往勸言。善哉居士。如是衣價。
買如是色衣與我。若得。衣尼薩耆波夜提。
若比丘。居士居士婦。各辦如是衣價言。我等
辦如是衣價。買如是衣與某甲比丘。是比丘
先不請為好故便往勸言。善哉居士。各辦如
是衣。價。共作一。如是色衣與我。若得衣尼薩
耆波夜提。

為比丘故若王大臣遣使送衣直與是比丘。
使到言。如是衣直若王大臣送尊者應受。比
丘言。我不得受是衣直。送淨衣來者應受。使
言尊者有執事人不。比丘若須衣。應示使若
蘭民若優婆塞言。是人能為比丘執事。使到
勸言。善哉執事。如是衣。價。買如是淨衣與
某甲比丘。是比丘來取衣時與。使勸喻已還
到比丘所言。尊者所示執事人。我已勸作
已。須衣時往取。比丘若須衣。應到執事
所。我須衣我須衣。第二第三亦如是說。若
得衣者好。若不得應第四第五第六在執事
人前默然立。得衣者善。若不得過是求。若
得衣尼薩耆波夜提。若不得隨衣直來。若
自去若遣使言。汝為某甲比丘送衣直。是比
丘於汝衣直竟不得用。汝自知莫令失。是事
法爾。

若比丘。純黑羶羊毛作新敷具。尼薩耆波夜
提。

若比丘。作新敷具。應用二分純黑羶羊毛。三
分白四分下。若過分尼薩耆波夜提。

若比丘。橋奢耶雜純黑羶羊毛作新敷具。尼
薩耆波夜提。

若比丘。作新敷具。應至六年持若減六年故。
敷具若捨若不捨作新敷具。除僧羯磨。尼薩
耆波夜提。

若比丘。作新敷具。毼尼師壇。應著故敷具。毼
方一修伽陀。毼手。為壞色故。若不著作新敷
具。毼尼師壇。尼薩耆波夜提。

若比丘。道行得羊毛。若須得取至三由旬。若
過者尼薩耆波夜提。若比丘。使非親里比丘
尼浣染羶羊毛。尼薩耆波夜提。

若比丘。自手捉生色似色。若使人捉舉染著
者。尼薩耆波夜提。

若比丘。種種買買。尼薩耆波夜提。

若比丘。種種販賣生色似色。尼薩耆波夜提
竟。

若比丘。長鉢得十日寄。若過者尼薩耆波夜
提。

若比丘。所用鉢減五綴。更乞新鉢為好故。
尼薩耆波夜提。是鉢應來中捨。來中最下鉢
應與。作是言。長老。是鉢受持破乃止。是事法
爾。

若比丘。病應服酥油蜜石蜜生酥及脂。一受
七日服。若過七日。有殘不捨而服。尼薩耆
波夜提。

若比丘。與比丘衣已。後瞋恨不喜。若自奪
若使人奪得衣者。尼薩耆波夜提。

若比丘。春殘一月在。當求雨浴衣。半月在當
作成受用。若未至求雨浴衣。作成受用者。尼
薩耆波夜提。

若比丘。自行乞糲。使非親里織作衣。尼薩

①(可)一②(諸)十諸③(二不定竟)一④(一)一⑤(里)二理⑥若十(比丘)⑦(價)二買⑧(辦)十如⑨(是)十
衣⑩使十(言)⑪(勸)一⑫作二喻⑬已二為⑭(若)一⑮事十(人)⑯(應)一⑰十事二十竟
⑱(十事)一⑲下二起⑳斷二帶㉑斷二帶㉒下同㉓色十(者)㉔(二十竟)一㉕乞二求㉖斷二帶下同
㉗(服)一㉘(已)一㉙非親里十(機師)㉚非親里二機師

着波夜提

●若居士居士婦使織師爲比丘織作衣。是比丘先不請。爲好故便往勸織師言。善哉居士。此衣爲我作。汝當好織令綴長廣。當與汝錢直若食直。如是勸得衣者。尼薩着波夜提。若比丘。十日未至自恣得急施衣。須者得取畜至衣時。若過時。畜尼薩着波夜提。
●夏三月未至夏末月比丘在阿練若處住。有疑恐。怖有因緣事。三衣中若一衣得寄家內離六宿。若過者除僧羯磨。尼薩着波夜提。若比丘。知物向僧自迴向已。尼薩着波夜提。
●三十事竟
諸大德。已說三十尼薩着波夜提法。今問諸大德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清淨然故。是事如是持。
諸大德。是九十二波夜提法。半月半月次說波羅提木叉。
若比丘。知而故妄語波夜提。
若比丘。種種形相語波夜提。
若比丘。兩舌語波夜提。
若比丘。知僧如法如律滅諍。已。更發起。此羯磨不了當更作。作是因緣不異波夜提。
若比丘。爲女人說法過五六語。除有智男子。波夜提。
若比丘。教未受具戒人說句法。波夜提。
若比丘。自稱向未受具戒人說得過人法。我如是知如是見。說實者波夜提。
若比丘。知比丘龜罪。向未受具戒人說。除僧羯磨波夜提。

若比丘。僧應分物。先聽與而後遮言。長老。汝親厚意過僧物與人。波夜提。
若比丘。僧。半月誦波羅提木叉經時作是言。長老。用誦是難碎戒爲使諸比丘生疑悔作是輕呵戒因緣不異。波夜提。
若比丘。壞種子破鬼村波夜提。
若比丘。異語惱他波夜提。
若比丘。嫌責語波夜提。

若比丘。僧住處露地敷臥床坐床褥枕。若自敷若使人敷。去時不自舉不使人舉。波夜提。
若比丘。僧房內敷床褥。若自敷若使人敷。去時不自舉不使人舉。波夜提。
若比丘。瞋恨不喜。僧房內牽比丘出。若自牽若使人牽。下至言汝出去。波夜提。
若比丘。知僧房內比丘先敷床褥後來敷欲擾亂令去。作是因緣不異。波夜提。
若比丘。僧房閣屋上敷尖脚床。若坐若臥。波夜提。

若比丘。知水有蟲澆草泥。若使人澆。波夜提。
若比丘。經營作大房施戶牖。齊再三覆。當於少草地中住教。若過者。波夜提。
若比丘。僧不差而教誡比丘尼。波夜提。
若比丘。僧差教誡比丘尼。從日沒乃至明相未出。波夜提。
若比丘。往尼住處教誡。不白善比丘。除餘時波夜提。餘時者病時。
若比丘。語比丘言。長老。爲食故教誡比丘尼。波夜提。

●若比丘。共一比丘尼空靜處坐。波夜提。

●若比丘。與比丘尼期共道行。下至聚落間。除疑怖畏佔客伴時波夜提。
若比丘。與比丘尼期共載船。上水下水。除直渡波夜提。
若比丘。與非親里比丘尼衣。除貿易波夜提。
若比丘。與非親里比丘尼作衣。波夜提。
若比丘。知比丘尼讚歎食。除舊檀越波夜提。
●三十事竟

若比丘。施一食處。不病比丘過一食波夜提。
若比丘。處處食。除病時衣時波夜提。
若比丘。食已足離坐處。不作殘食法。食者波夜提。
若比丘。知彼比丘食已足離坐處不作殘食法。欲惱故勸言。長老食此食。食者波夜提。
若比丘。不與不受著口中。除水及楊枝波夜提。
若比丘。非時食波夜提。

若比丘。停食食波夜提。
若比丘。往白衣家自恣與餅麩。得受兩三鉢出外共不病比丘食。若過受不共食波夜提。
若比丘。不病爲身乞酥油蜜石蜜乳酪魚肉。如是乞美食食者波夜提。
若比丘。別衆食。除餘時波夜提。餘時者病時衣時行時船上時大眾會時外道施食時。
若比丘。無病自爲身然草木牛屎。若自然若使人然。除因緣波夜提。

若比丘。與未受具戒人同屋。過三宿波夜提。
若比丘。與羯磨欲已。後瞋恨不喜作是言。我不與欲不好與。此羯磨不成。就不與此欲。

●(若比丘)十若●●(若比丘)十夏●●(三十事竟)一●●(事)一●●(已)十(後)●●(若比丘)一●●(自稱)一●●(實)十(語)●●(僧)一●●(語)二●●(不)●●(若自牽)一●●(數)十(置)●●(若比丘)一●●(者)二●●(差)十(而)●●(就)二●●(老)十(放)●●(若比丘)一●●(共)一●●(與)一●●(就)二●●(食)一●●(四)二●●(自)一●●(尿)十(糞)●●(具)十(足)●●(就)我不與此欲一●●(就)我不與此欲二●●

波夜提

若比丘語比丘言。長老。共。汝入聚落。到彼當與汝食。若自與若使人與。後欲驅故便言。汝去我共汝住不樂。我獨住樂。作是因緣不異波夜提

若比丘作是語長老。我知世尊說障道法。習此法不能障諸比丘應諫言。長老。汝莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語世尊說障道法實障道。汝捨此惡事。如是諫時。若堅持不捨應第二第三諫。捨者善。若不捨。僧應作舉羯磨。是比丘波夜提

若比丘知比丘惡見不捨。僧如法如律作舉羯磨。未作如法如律。共食共同屋住波夜提。若沙彌作是言。如來說疑疑欲是障道法。我知習疑欲不能障道。諸比丘應諫言。汝沙彌莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊說疑欲實障道法汝捨此惡見。如是諫時。若堅持不捨。應第二第三諫。捨者善。若不捨。應驅出言。汝從。今已後。不應言佛是我師。亦不得共比丘三宿。汝去不得此中住若比丘知沙彌惡見不捨驅出。未作如法。誘喚畜養共食共住波夜提

若比丘得新衣。當三種壞色。若一一壞色青黑木蘭。若不壞色受用者。波夜提

若比丘。僧住處內實若名實。若自取若使人取。除內取為主來求者與。波夜提
若比丘減半月浴。除餘時波夜提。餘時者。春後一月半。夏初一月。此二月半。是熱時病時風時雨時作時行時。事竟

若比丘知水有虫飲者波夜提

若比丘。自手與無衣出家男女食波夜提
若比丘。知食家姪處坐波夜提
若比丘。知食家屏處坐波夜提
若比丘。看軍發行波夜提
若比丘。有因緣事得到軍中三宿若過者波夜提

若比丘。有因緣事得到軍中三宿。若看軍發行。牙旗圍勢波夜提
若比丘。瞋恨不喜打比丘波夜提
若比丘。瞋恨不喜掌刀擬比丘波夜提
若比丘。知比丘龜罪覆藏者波夜提。事竟
若比丘。故奪畜生命波夜提
若比丘。故令他比丘起疑悔須臾不樂。作是因緣不異波夜提

若比丘淨施五衆衣。後不捨而受用者波夜提
若比丘戲笑藏比丘衣鉢尼師壇針筒。若使人藏波夜提
若比丘。戲笑藏比丘衣鉢尼師壇針筒。若使人藏波夜提
若比丘。恐怖比丘波夜提
若比丘。水中戲波夜提
若比丘。以指相指波夜提
若比丘。與女人期共道行。下至聚落中波夜提

若比丘。與女人同屋宿波夜提
若比丘。與女人獨屏處坐波夜提。七十
若比丘。知人不滿二十。與受具足戒。是人不知受具足。諸比丘應被呵。波夜提
若比丘。知賊衆期共道行。下至聚落中波夜提

若比丘。自手掘地若使人掘。若指授語掘是地波夜提
若比丘。四月別請應受。過受波夜提。除更請長請
若比丘語比丘言。長老。當學莫犯五衆罪。是比丘言。我不隨汝語。若見餘長老寂寂多聞持法深解。我當從諸問。彼有所說我當受行。除餘時波夜提。餘時者。比丘欲得法利。應學。亦應問餘比丘
若比丘。飲酒咽咽波夜提
若比丘。輕他比丘波夜提
若比丘。諸比丘誦訟時默然立聽。彼有所說我當憶持。作是因緣不異波夜提
若比丘。僧斷事不與欲。出去不白。波夜提
若比丘。阿蘭若處住。非時入聚落。不白善比丘。除急事波夜提。事竟
若比丘同食處。食前食後不白善比丘。行至餘處。除衣時波夜提
若比丘入王宮。夫人未藏寶。下至過門限。波夜提
若比丘。骨牙角作針筒。破已波夜提
若比丘。作床脚應高佛八指除入椽。若過截已波夜提
若比丘。兜羅綿繫袴。若坐若臥出已波夜提
若比丘。作尼師壇應量作。長二修伽陀磔手。廣一磔手半。更益一磔手。若過截已波夜提
若比丘。作覆衣應長四修伽陀磔手廣二

提

若比丘。自手掘地若使人掘。若指授語掘是地波夜提
若比丘。四月別請應受。過受波夜提。除更請長請
若比丘語比丘言。長老。當學莫犯五衆罪。是比丘言。我不隨汝語。若見餘長老寂寂多聞持法深解。我當從諸問。彼有所說我當受行。除餘時波夜提。餘時者。比丘欲得法利。應學。亦應問餘比丘
若比丘。飲酒咽咽波夜提
若比丘。輕他比丘波夜提
若比丘。諸比丘誦訟時默然立聽。彼有所說我當憶持。作是因緣不異波夜提
若比丘。僧斷事不與欲。出去不白。波夜提
若比丘。阿蘭若處住。非時入聚落。不白善比丘。除急事波夜提。事竟
若比丘同食處。食前食後不白善比丘。行至餘處。除衣時波夜提
若比丘入王宮。夫人未藏寶。下至過門限。波夜提
若比丘。骨牙角作針筒。破已波夜提
若比丘。作床脚應高佛八指除入椽。若過截已波夜提
若比丘。兜羅綿繫袴。若坐若臥出已波夜提
若比丘。作尼師壇應量作。長二修伽陀磔手。廣一磔手半。更益一磔手。若過截已波夜提
若比丘。作覆衣應長四修伽陀磔手廣二

●(汝)一●●●汝十(出)●●僧十(應)●●若十(比丘知)●●(堅持)一●●今十(日)●●丘十(同屋過)●●三二同屋●●
●十(信應)●●法十(如律)●●(畜養)一●●畜養二畜食●●當二應●●(僧)一●●浴二飲●●風時雨時作時二作
時風時雨時●●牙二面●●(他)十比●●期共二共期●●屏二幕●●若指授二若指示●●指示●●(若)十過●●
行二持●●應十(當)●●比丘十(者)●●比丘二者●●處二家●●宮十(內)●●行二貯●●將二尊●●二二兩●●

磑手若過截已波夜提

若比丘。作兩浴衣應長六修伽陀磑手廣。二磑手半。若過截已波夜提

若比丘。與如來。衣量。等作衣。若過截已波

夜提。如來衣。長九修伽陀磑手。廣六磑手

若比丘。瞋恨不喜。以無根僧伽婆尸沙法謗。波夜提

若比丘。知物向僧迴與餘人。波夜提

若比丘。僧半月說波羅提木又經時作是言。長老。我今始知是法入。修多羅半月波羅提

木又中說。諸比丘知彼比丘本若二若三。說

波羅提木又經中。坐。況復多。彼比丘不以不

知故無罪。隨所犯罪。一一如法治。應呵責言。

長老。汝失善利。半月說波羅提木又經時。汝

不尊重。不一心念。不攝耳聽法。呵已波夜提

事竟

諸大德。已說九十二波夜提法。今問諸大德。

是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月次

說波羅提木又

若比丘。阿練若處住。先不語不病。外不受於

內受。若噉若食應向餘比丘悔過言。長老。我

墮可呵法。此法悔過

若比丘。不病在白衣家內。從非親里比丘尼

邊受食。若噉若食應向餘比丘悔過言。長

老我墮可呵法。此法悔過

若比丘。受白衣家請食。比丘尼在前立。指

示言。與是比丘飯。與是比丘羹。若魚若肉。諸

比丘應語是比丘尼言。姊妹小住。待諸比丘

食竟。若無一比丘呵者。是諸比丘應向餘比

丘悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過

有學家僧作學家羯磨。比丘先不請而往

自手受食。若噉若食。是比丘應向餘比丘

悔過言。長老。我墮可呵法。此法悔過

諸大德。已說四波羅提提舍尼法。今問諸大

德。是中清淨不。是中清淨不。是中清淨不

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持

諸大德。是衆學法。半月半月次說波羅提木

又

齊整著內衣應當學

齊整被衣應當學

好覆身入家內應當學

諦視入家內應當學

小聲入家內應當學

不笑入家內應當學

不覆頭入家內應當學

不反抄衣入家內應當學

不脚指行入家內應當學

不叉腰入家內應當學

不搖身入家內應當學

不搖頭入家內應當學

不掉臂入家內應當學

好覆身家內坐應當學

諦視家內坐應當學

小聲家內坐應當學

不笑家內坐應當學

不反抄衣家內坐應當學

不抱膝家內坐應當學

不交脚家內坐應當學

不叉腰家內坐應當學

不動手足家內坐應當學

一心受食應當學

羹飯等食應當學

不偏剃食應當學

不口中嚼食應當學

不吐舌食應當學

不大團飯食應當學

不張口待食應當學

不挑團食應當學

不齧牛食應當學

不含食語應當學

不指按針食應當學

不抵手食應當學

不啖唾指食應當學

不啖唾作聲食應當學

不吸食食應當學

不全吞食應當學

不落飯食應當學

不振手食應當學

不嫌心看比坐鉢食應當學

端心視鉢食應當學

不病不得爲已索食應當學

不以飯覆羹上更望得應當學

不以鉢中殘食棄地應當學

與二効 〔衣〕一 〔等〕一 〔提〕十〔九十竟〕夾注 〔九十事竟〕夾注 〔僧〕一 〔修多羅半月波羅提木又中說〕 〔戒律中〕 〔坐十時〕 〔九十二事竟〕一 〔邊〕一 〔受二飯〕 〔立二丘〕 〔是〕十比 〔自手受食〕一 〔食〕一 〔諸二請〕 〔十事〕一 〔二十事〕一 〔持十飯〕 〔三十事〕一 三二四 〔挑二淨〕 〔食二飯〕 〔成二餐〕 〔噉二嚼〕 〔四十事〕一 〔索二求〕 〔飯二食〕 〔食二飯〕

已立不爲坐人說法除病應當學

已坐不爲臥人說法除病應當學

已在下不爲高^⑤床上人說法除病應當學^⑤

不爲著革雇人說法除病應當學

不爲著雇人說法除病應當學

不爲覆頭人說法除病應當學

不爲纏頭人說法除病應當學

不爲抱膝蹲人說法除病應當學

不爲翹脚人說法除病應當學

不爲捉刀人說法除病應當學

不爲捉弓箭人說法除病應當學

不爲捉蓋人說法除病應當學^⑥

在後不爲在前人說法除病應當學

不爲騎乘人說法除病應當學

在道外不爲道中人說法除病應當學

不生^⑦草上大小便涕唾除病應當學

不水中大小便涕唾除病應當學

不立大小便除病應當學

①衆學六十六事竟

諸大德。已說衆學法。今問諸大德。是中清淨

不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是中清

淨默然故。是事如是持

諸大德。是七滅諍法。半月半月大說波羅提

木又

若隨事隨順人。應與現前^⑧比尼人。與現前比

尼

應與憶念比尼人。與憶念比尼

應與不癡比尼人。與不癡比尼

應與自言^⑨治比尼人。與自言治比尼

應與覓罪相比尼人。與覓罪相比尼

應與多覓^⑩罪相比尼人。與多^⑪覓^⑫罪相比

尼

應與如草^⑬敷地比尼人。與如草^⑭敷地比尼

諸大德。已說七滅^⑮諍法。今問諸大德。是中

清淨不。是中清淨不。是中清淨不。諸大德。是

中清淨默然故。是事如是持^⑯

諸大德。是隨順法。半月半月大說波羅提木

又。二部比尼隨順者隨順行此法

諸大德。已說隨順法。今問諸大德。是中清淨

不。是中清淨不。是中清淨不

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持

諸大德。已說戒^⑰經程序法。已說四波羅夷法。

已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已

說三十尼薩耆波夜提法。已說九十二波夜

提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。

已說七滅諍法。已說^⑱法隨順法。是名如來應

供正遍^⑲知法比尼法。入波羅提木又經中。是

法隨順法。一切^⑳學莫犯

佛言。毘婆尸佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。

略說波羅提木又

忍辱第一道

出家惱他人

尸棄佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波

羅提木又

譬如明眼人

世有聰明人

能遠離諸惡

毘婆尸佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說

波羅提木又

不惱不說過

飯食知節量

心淨樂精進

拘留孫佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說

波羅提木又

譬如蜂採華

但取其味去

不破壞他事

但自觀身行

拘那含牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。

略說波羅提木又

欲得好心莫放逸

若有智寂一心人

迦葉佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略說波

羅提木又

一切惡莫作

自淨其志意

釋迦牟尼佛如來應供正遍知。爲寂靜僧。略

說波羅提木又

護身爲善哉

護意爲善哉

比丘護一切

比丘守口意

是三業道淨

若人^㉑打罵不還報

於瞋人中心常淨

七佛爲世尊

①〔已〕一〇 ②〔床〕一〇 ③〔五十事〕一〇 ④〔不爲捉刀〕一〇 ⑤〔十二字〕一〇 ⑥〔不爲捉弓〕一〇 ⑦〔十三字〕一〇 ⑧〔六十事〕一〇 ⑨〔在〕一〇

⑩〔草〕一〇 ⑪〔木〕一〇 ⑫〔不水〕一〇 ⑬〔學〕一〇 ⑭〔不立〕一〇 ⑮〔學〕一〇 ⑯〔衆學六十六事〕一〇 ⑰〔不得上〕一〇 ⑱〔除大〕一〇 ⑲〔緣應〕一〇 ⑳〔當學〕一〇 ㉑〔但作〕一〇 ㉒〔本文〕一〇

㉓〔比〕一〇 ㉔〔毘〕一〇 ㉕〔下〕一〇 ㉖〔治〕一〇 ㉗〔覓〕一〇 ㉘〔不見〕一〇 ㉙〔罪相〕一〇 ㉚〔數〕一〇 ㉛〔二〕一〇 ㉜〔淨〕一〇 ㉝〔七滅〕一〇 ㉞〔諍〕一〇 ㉟〔諸大德〕一〇 ㊱〔持〕一〇

㊲〔法〕一〇 ㊳〔隨順〕一〇 ㊴〔隨順〕一〇 ㊵〔隨順〕一〇 ㊶〔十〕一〇 ㊷〔法〕一〇 ㊸〔學〕一〇 ㊹〔二〕一〇 ㊺〔波〕一〇 ㊻〔落〕一〇 ㊼〔然〕一〇 ㊽〔諸〕一〇 ㊾〔衆〕一〇

㊿〔得〕一〇 ㉑〔二〕一〇 ㉒〔打〕一〇 ㉓〔二〕一〇

一四二六

摩訶僧祇律大比丘戒本

五五五

所可說戒經 我已廣說竟
諸佛及弟子 恭敬是戒經
恭敬戒經已 各各相恭敬
慚愧得具足 能得無爲道
已說波羅提木叉經竟。僧一心得布薩

●摩訶僧祇戒
持戒淨身口 攝心正憶念
多聞生實智 斯由戒爲本
戒爲妙寶藏 亦爲七財寶
戒爲大船師 能渡生死海
戒爲清涼池 澡浴諸煩惱
戒爲無畏術 消伏邪毒害
戒爲究竟伴 能過險惡道
戒爲甘露門 衆聖之所由
持戒心不動 專精不放逸
不毀正戒相 亦無邪念心
是名清淨戒 諸佛之所讚
是故歡喜持 清淨之戒身

No.1427 Cat.No.1428

●摩訶僧祇比丘尼戒本

●東晉平陽沙門法顯共覺賢譯

●阿梨耶僧聽。冬時一月過少一夜。餘有一夜
三月在。老死至近佛法欲滅諸阿梨耶。爲得
道故一心勤精進。所以者何。諸佛一心勤精
進故得阿耨多羅三藐三菩提。何況餘。助道

法。未受具足者已出。僧今和合先作何事

一人應答
布薩說戒

諸阿梨耶不來。諸比丘尼說欲及清淨

合十指爪掌 供養釋師子

我今欲說戒 僧當一心聽

乃至小罪中 心應大怖畏

有罪一心悔 後更莫復犯

心馬馳惡道 放逸難禁制

佛說切戒行 亦如利轡勒

佛口說教誠 善者能信受

是人馬調順 能破煩惱軍

若不受教勸 亦不愛樂戒

是人馬不調 沒在煩惱軍

若人守護戒 如犛牛愛尾

緊心不放逸 亦如猴著鎖

日夜勤精進 求實智慧故

是人佛法中 能得清淨命

諸阿梨耶僧聽。今十五日布薩說波羅提

木叉。若僧時到。僧忍聽。相當一心共作布

薩說波羅提木叉。白如是。諸阿梨耶。今共

布薩說波羅提木叉。僧一心善聽。有罪者應

發露。若無罪者默然。默然故當知諸阿梨耶

清淨。如一一比丘尼問答。是比丘尼衆中三

唱。亦如是。若比丘尼。如是比丘尼衆中第

二第三唱。憶有罪者不發露得故妄語罪。諸

阿梨耶。故妄語罪佛說遮道法。比丘尼。於

是中欲求清淨。憶有罪應發露。發露則安

隱。不發露罪益深。諸阿梨耶。已說波羅提木

叉序。今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第

三如是問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持

諸阿梨耶。是八波羅夷法。半月半月波羅提

木叉。中說。若比丘尼。於和合二部僧中受

具足戒。不還戒。戒羅不出。相行經法。乃

至共畜生。是比丘尼犯波羅夷罪不應共住

若比丘尼。於聚落若空地。不與取隨盜物

王或捉或殺或縛或擯出言。咄女人。汝賊

汝疑。比丘尼如是不與取波羅夷不應共住

若比丘尼。自手奪人命。求持刀與殺者。教

死歎死。咄人用惡活爲死勝生。作如是意如

是想。方便歎死快。因是死非餘。是比丘

尼波羅夷不應共住

若比丘尼。未知未了。自稱得過人。法聖知

見殊勝。我如是知如是見。彼於後時若檢

校若不檢校犯罪。欲求清淨故便作是言。阿

梨耶。我不知言知不見言見。空誑不實誑除

增上慢。是比丘尼得波羅夷不應共住

●摩訶...戒身百二十五字一 ●船二紅 ●命二念 ●[摩訶...本]十字二[波羅提木叉戒本]七字 ●[波羅提木叉戒一卷]八字
 ●[摩訶...本]九字二[比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經]十三字 ●[東晉...譯]一 ●阿梨耶二大姊 ●助二善 ●戒二波羅提
 木叉 ●[摩訶...本]二 ●[戒]一 ●[信受二悉受] ●[第二篇] ●[動二常] ●[諸]一 ●[今十(月)] ●[忍聽相]一
 ●白如是二如是白 ●[共]一 ●[僧]一 ●[若]一 ●[一]一 ●[亦如是]一 ●[第二第]一 ●
 ●(者)一 ●[是故]一 ●[於中]一 ●[欲一放] ●[第二第三如是問]如是三說 ●[月十(次說)] ●[中說]
 一 ●[下同] ●[於和...戒]十一 ●[不還戒]一 ●[相行二受] ●[行] ●[犯二得] ●[罪]一 ●[住二事] ●[若]一

若比丘尼。知^①比丘^②犯重罪不向人說。是比
丘尼若離處若死^③。若罷道。後作是言。我先知
是比丘尼犯重罪。不向人說。不欲令^④他知。
是比丘^{* 尼波羅}夷不應共住。

若比丘尼。知僧和合如法。如比丘尼與比丘作
舉羯磨。未作如法。而隨順。諸比丘尼應諫是
比丘尼。阿梨耶。是比丘。僧和合如法。如比
尼。作舉羯磨。未作如法。莫隨順。是比丘尼。諸
比丘尼諫時。作是語。我不隨順。誰當隨順。諸
比丘尼如是第二第三諫。捨是事好。若不捨
者。是比丘尼波羅夷。不應共住。

諸阿梨耶。已說八波羅夷法。若比丘尼犯四一二法。是比丘尼不應共住。如前後亦如是。比丘尼得波羅夷罪不應共住。今問諸阿梨耶。是中清淨不第二第三亦如是問諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持。

諸阿梨耶是十九僧伽婆尸沙法。半月半月。波羅提木叉中說。若比丘尼。受使行和合男女。若取婦若私通。乃至須臾頃。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼。瞋恨不喜故。於清淨無罪比丘尼。以無根波羅夷法謗欲破。彼比丘尼淨行。彼於後時若檢校若不檢校。便是言。是事無根。我住瞋恨。故作是語。是法初罪。僧伽婆尸沙。

若比丘尼。瞋恨不喜故。以異分中。小小事非波羅夷。比丘尼。以波羅夷法誘。欲破。彼梵行。彼於後時。若檢校。若不檢。校。以異分中。

*小小事。是比丘尼住隲恨故。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼諍訟相言。若俗人若出家人晝日須臾。乃至與國民沙彌共鬭相言。是法初罪。僧伽婆尸沙。

若比丘尼。無比丘尼伴行不得出聚落界。除餘時。餘時者。不欲病是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼離比丘尼一夜宿除餘時。餘時者若病時賊亂圍城時。是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼。其主不聽而度。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼。知雷他犯罪女衆親欲治而度。除餘時。餘時者。先外道度是名餘時。是法初罪僧伽婆尸沙。

若比丘尼。知比丘尼僧和合如法。比丘尼作
舉羯磨。未作如法。先不誑僧自與捨。是法
初罪僧伽婆尸沙。四事竟

若比丘尼無漏心。漏心男子邊取衣鉢飲食
疾病湯藥者。是法初罪僧伽婆尸沙

若比丘尼語比丘尼作是語可取此男子施漏心不漏心何預汝事。但汝莫漏心。可取施已隨因緣用。諸比丘尼應諫是比丘尼。莫

作是語。應取是_○施。男子_○漏心不漏心何_○預
人事。但使汝無漏心。可取_○施已。隨因緣用
如是應第二第三諫。捨是事好。若不捨_○者

37 僧伽婆尸沙

若比丘尼。欲破和合僧故。執持破僧事共誦。諸比丘尼應語是比丘尼。阿梨耶。莫破和合僧。勸方便執持破僧事共誦。當與僧同事。何以故。僧和合歡喜不譁。共一學如水乳合。如法說安樂住。是比丘尼。諸比丘尼誦時。堅持不捨者。應第二第三誦。捨者善。若不捨者。是法乃至三誦。僧伽婆尸沙。

○若諸比丘尼同意相助。若一若二若衆多。同意語同見欲破和合僧。是比丘尼。諸比丘尼諫時。是同意比丘尼言。阿梨耶。莫說是比丘

尼姪惡何以故。是法語比丘尼律語比丘尼。是比丘尼所說。皆是我等所欲。是比丘尼所見。欲忍可事。我等亦欲忍可。是比丘尼知說。非不知說。諸比丘尼應諫。是同意比丘尼。阿梨耶莫作是語。法語比丘尼律語比丘尼。何以此非法語比丘尼律語比丘尼。阿梨耶莫力波曾^{摩訶}口合甘。可以女^{摩訶}口合欲。

喜不諱。共一學如水乳合。如法說安樂住。最
比丘尼。諸比丘尼諫時。堅持不捨者。應第
二第三諫。捨是事善。若不捨是法乃至三諫
實加婆口少

若比丘尼瞋恚非理謗僧。作如是言。僧隨愛

比丘尼。諸比丘尼。應諫作是言。阿梨耶。莫

② 信十(故)⑤
 ③ 見二說⑤ ④
 樂十(助)⑤ ④
 [者]—③ ④
 [應]—③ ④
 [如]—③ ④ ⑤ ⑥
 諫二諫時⑤

①比丘二節 ②犯重二尼犯，犯 ③〔若〕一 ④船十〔人〕 ⑤法如比尼二法比丘尼，得比尼 ⑥法而一汝莫 ⑦如比尼二比丘尼，比丘 ⑧說十〔是〕 ⑨〔若比丘…住〕三十四字一 ⑩一一二二 ⑪今問二問舍 ⑫女二子 ⑬〔頃〕一 ⑭〔被〕一 ⑮小小二少少* ⑯〔比丘尼〕一 ⑰〔以〕一 ⑱〔被〕一 ⑲被十〔便作是言我〕 ⑳〔諸〕十是 ㉑〔類〕十出 ㉒國二兩 ㉓是名二名是 ㉔〔船〕一 ㉕渡二度 ㉖〔尼〕一 ㉗法十〔如〕 ㉘比尼二尼尼，比丘尼 ㉙〔十〕寬一 ㉚預二豫* ㉛〔使〕十汝 ㉜尼十〔言〕 ㉝施二此 ㉞施十〔漏〕 ㉟施已二以 ㊱〔者〕一 ㊲〔是〕法十 ㊳〔諸〕一 ㊴〔持〕一 ㊵捨者善二捨是者好，捨者善一 ㊶施二鍊 ㊷若諸二諸 ㊸若 ㊹語二重

受是衣。價。我須衣時。得清淨衣者。得白手受。作比丘尼衣者。使語比丘尼。阿梨耶。有執事人。常爲諸比丘尼。執事。不是比丘尼。應示使執事人。若園民。若優婆塞。應語使到。言善哉執事。如是如是衣價。買如是如是衣。與某甲比丘尼。是比丘尼須衣時。當來當與衣。是使若自勸喻。若使人勸喻已。還到比丘尼所。自言。阿梨耶。所示執事人。我已勸喻作衣。阿梨耶須衣時。往取。當與阿梨耶衣。須衣比丘尼。應到執事所索衣。應作是言。我須衣我須衣。第二第三亦是索。若得衣者好。若不得。第四第五第六應在執事前默然立。若得衣者。善若不得。過是求。若得衣。尼薩者波夜提

若不得衣。隨衣價來處。自去。若遣使應作是言。汝爲某甲比丘尼。送衣價。是比丘尼竟不得用。汝自知。莫使失。是事法爾。

若比丘尼。爲床褥乞。而自作衣鉢飲食疾病湯藥者。尼薩者波夜提

若比丘尼。人爲作是與。而作彼用者。尼薩者波夜提

若比丘尼。爲食乞作衣鉢飲食湯藥受用者。尼薩者波夜提

若比丘尼。蓄長鉢尼薩者波夜提

若比丘尼。蓄長衣尼薩者波夜提

若比丘尼。於住止處棄故僧伽梨唱言。有欲取者取。後還者。尼薩者波夜提

若比丘尼。故僧伽梨若自適若使人適。過五六日不自縫不使人縫。除病尼薩者波夜提

若比丘尼。語式又摩尼言。與我衣當與汝受具足。取衣已不與受具足者。尼薩者波夜提

若比丘尼。過四羯利沙磔市重衣。尼薩者波夜提

若比丘尼。過兩羯利沙磔半。市細輕衣者。尼薩者波夜提

若比丘尼。長鉢得十日者。若過者。尼薩者波夜提

若比丘尼。所用鉢減五縷。更乞新鉢爲好故。尼薩者波夜提。是鉢應僧中捨。比丘尼衆中。最下鉢應與。應如是教。汝比丘尼受是鉢。乃至破是事法爾

若比丘尼。病所應服藥。酥油蜜石蜜生酥及脂。如是病比丘尼聽畜七日服。過七日有殘不捨而服者。尼薩者波夜提

若比丘尼。與比丘尼衣。後懷恨不喜。若自奪若使人奪。作是言。比丘尼還我衣來不與汝。得衣者。尼薩者波夜提

若比丘尼。種種販賣生色似色者。尼薩者波夜提

若比丘尼。自自行乞。使非親里織師織者。尼薩者波夜提

若居士。居士婦。使織師爲比丘尼織作衣。是比丘尼先不請。便往勸織師言。汝知不。此衣爲我作。汝好織令纖長廣。當與汝錢錢直食食直。是比丘尼如是勸。與錢錢直食。食直得衣者。尼薩者波夜提

若比丘尼。十日未滿。夏三月得急施衣。比丘尼須者得取畜至衣時。若過時畜尼薩者

波夜提

若比丘尼。知他市得而抄買者。尼薩者波夜提

若比丘尼。知他物向僧自迴向已。尼薩者波夜提

諸阿梨耶。已說三十尼薩者波夜提法。今問諸阿梨耶。是中清淨不。第二第三亦是問。諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持。諸阿梨耶。是百四十一波夜提法。半月半月波羅提木叉中說

若比丘尼。知而妄語波夜提

若比丘尼。種種形相語波夜提

若比丘尼。兩舌者波夜提

若比丘尼。知僧如法如律滅諍。事已更發起言。此羯磨不了當更作。作是因緣不異波夜提

若比丘尼。故奪畜生命波夜提

若比丘尼。教未受具戒人說句法波夜提

若比丘尼。自稱向未受具戒人得過人法。我如是知如是見。說實者波夜提

若比丘尼。知他比丘尼犯罪。向未受具戒人說。除僧羯磨波夜提

我(實) 常(能) 執 到 如是如是衣價買 已 善(好) 得(爲得衣故) 若(若) 十 茲(若) 用 湯 乞(自) 畜長(多畜) 取衣已不 受衣已不 後 若比丘尼 提 十九字 波夜提 若比丘尼過四羯利磔市重衣尼薩者波夜提 十八字 得(畜) 若 中 捨 中 應如是 教 汝 比丘尼受 阿梨耶 鉢 受持破 乃至 乃止 破 所應服藥 應服 酥 蘇 下同 及 如是病比丘尼 服 若 有 與比丘尼 恨 志 作 汝 十三字 衣 行 非親里 師 而

磔手

若比丘尼。瞋恨不喜。無根僧伽婆尸法謗波夜提

若比丘尼。知物向僧迴。向與人波夜提七十

若比丘尼。不語主而著他衣波夜提

若比丘尼。自手與俗人外道沙門衣波夜提

若比丘尼。作安陀會應量作長。四修伽陀磔手廣二磔手。若過作截已波夜提

若比丘尼。僧祇支應量作。長四修伽陀磔手廣二磔手。若過作截已波夜提

若比丘尼。作雨浴衣應量作。長四修伽陀磔手廣二磔手。若過作截已波夜提

若比丘尼。詣不能辦衣家。爲僧乞伽絺那衣波夜提

若比丘尼。不病所受持衣不隨身者波夜提

若比丘尼。得供陀尼食滿闍尼食。更煮使人煮更熬使人熬更煎使人煎。不病比丘尼食者波夜提

若比丘尼。比丘食以水扇供給波夜提

若比丘尼。食蒜者波夜提八十

若比丘尼。俗人外道自手與食波夜提

若比丘尼。授俗人外道醫方者波夜提

若比丘尼。語比丘尼作是言。阿梨耶。共往某甲家。彼於後不忍某甲比丘尼。無因緣不審諦聞。而呵責者波夜提九十

若比丘尼。慳嫉心護他家者波夜提九十

若比丘尼。對面呵罵比丘者波夜提

若比丘尼。減十二雨畜弟子者波夜提

若比丘尼。滿十二雨。十法不具足而畜弟子者波夜提

若比丘尼。十法具足。不羯磨而畜弟子者波夜提

若比丘尼。知他犯戒捉戶鉤開。他房戶共男子住。與受具足者波夜提

若比丘尼。與減二十雨童女。受具足者波夜提

若比丘尼。滿二十歲童女。不與學戒而與受具足者波夜提

若比丘尼。受學戒不滿學。與受具足者波夜提

若比丘尼。學戒滿。不羯磨與受具足者波夜提

若比丘尼。適他婦滿十二雨。與受具足者波夜提一百

若比丘尼。適他婦滿十二雨。不學戒與受具足者波夜提

若比丘尼。已適他婦。受學戒不滿學。與受具足者波夜提

若比丘尼。已適他婦。學戒滿不羯磨與受具足者波夜提

不教者波夜提

若比丘尼。受具足已。應二年供給隨逐和上尼。若不供給隨逐波夜提

若比丘尼。年年畜弟子子波夜提

若比丘尼。一衆清淨停宿受具足波夜提

若比丘尼。度弟子有事。不自送不使人送。下至五六由旬波夜提

若比丘尼。諸比丘尼作是語。阿梨耶。十法不具足度弟子應教誡。而反嫌責者波夜提

若比丘尼。語式又摩尼言。學戒滿。當與汝受具足。後不與受不使人受。又不遣去者波夜提一百一十

若比丘尼。不病載乘者波夜提

若比丘尼。不病持傘蓋著革屣者波夜提

若比丘尼。過量估喇床褥上。若坐若臥波夜提

若比丘尼。同敷數床褥臥波夜提

若比丘尼。僧房床褥不捨而去波夜提

若比丘尼。先不自入比丘僧伽藍者波夜提

若比丘尼。知食家姪處宿除餘時波夜提。餘時者。風時雨時。奪命時。傷梵行時。是名餘時

若比丘尼。無商人伴向異國行波夜提

●手十(是名如來衣量)●(以)十無●尸十(沙)●向與一與餘●(七十事竟)一●四二二●二二四●(作)一●*●(裁已)一●●手十(半)●二二兩●四●裁二●(欲)十作●二二兩●(衣)一●(僧)一●外道十(國民沙彌)●(若竟日若須與)一●國民沙彌一須與●●二●(不)十阿●(九十事竟)一●兩二●十(一)●(裁)一●●提二從●裁二成●兩●(裁)一●(事)一●(者)一●(一百事竟)一●提十(百事竟)夾

若比丘尼。生羣上大小。便波夜提。

齊整披衣應當學

不得偏剝食應當學

二坐
坐家
坐
一
食
偏
十不
〔不
十六

①[界]—① ②[百二十事竟]—① ③若十(語)④ ⑤料二斷⑥ ⑦[油]—① ⑧指二脂⑨ ⑩[一百三十事竟]—① ⑪恭二供* ⑫恭敬不來二恭敬者⑬ ⑭供作者⑮ ⑯已二以* ⑰[已上肩]—① ⑱[先]—① ⑲[尼]—① ⑳後二復⑳ ㉑愼解二愼解者㉒ ㉓比丘尼二她⑳ ㉔燒二燒* ㉕草十(木)⑳ ㉖便十(涕隨)㉗* ㉘便二行* ㉙[利]—① ㉚一衆二衆衆⑳ ㉛[事]—① ㉜若比丘尼乃至顯富學與宋元明三本大異今以宋本元本對校明本別附卷末 c, P.565b ㉝魚二鯢⑳ ㉞諸二脫⑳ ㉟問諸二問是中清淨不詰㊱ ㊲下二高* ㊳商二下* ㊴僞二類⑳ ㊵飯⑳ ㊶[北上]—① ㊷[十事]—① ㊸[十事竟]—① ㊹[慈富學]—①* ㊺英十(羅)㊻ ㊼[此上]—① ㊽[十]—① ㊾入十(白衣)㊿ ㊿反二板⑳ ㊿[得]—① ㊿[不得產]學十字—① ㊿[好覆身]—顯富學十七字—

一切惡莫作 當具足善法
自淨其心意 是則諸佛教
釋迦牟尼佛如來應供正遍知爲寂靜僧最
初說波羅提木叉

護意爲善哉
護一切亦善

比丘守口意 身不犯衆惡

有人撾罵不還報
於嫌恨人心不

七佛爲世尊 能救護世間

諸侯及弟子
各各曰聖文

惟懷良具是 前名無知

摩訶僧祇比丘尼戒本

除餘時。餘時者。失衣時尼薩耆波夜提

乞衣。若自恣與得取上下衣。若過受尼薩

丘尼辦衣價。言我辦如是衣價。買如是衣。

往勸言。善哉優婆夷。如是衣價買如是色。

臣尼居士居士婦名辦衣價目我等辦如

尼先不請爲好故便往勸言。善哉優婆塞。

與我若得衣尼薩耆波夜提 爲比丘尼

到言。是衣直若王大臣送。阿梨耶。應受。

應受。使言。阿梨耶。有執事人不比丘尼若

爲此丘尼執事使到言善哉執事如是衣

尼來取時與彼使勅已還到此丘尼所

征取此丘尼。老須衣應到。執事人所言。我

如者不得第四第五第六在執事前點外

著波夜提。若不得隨。衣直來處。若自去。若

於汝衣直竟不得用。汝自知莫令失。是事

若比丘尼。不病爲身白衣家乞酥。若使人

過如是言。阿梨耶。我墮可呵法。此法惟

病爲身白衣家乞油。若使人乞。若噉若食。

是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是三反。

提舍尼法 若比丘尼。不病爲身白衣。

向餘比丘尼悔過。如是言。阿梨耶。我墮可

若比丘尼不病爲身白衣家乞石蜜若使

悔過。如是言阿梨耶。我墮可呵法。此法

不病爲身白衣家乞乳。若使人乞。若噉若

阿梨耶我墮可呵法。此法悔過是波羅

衣家乞酪若使人乞若噉若食是比丘所

可。此法凡情過是。涉絲提提。含月。法。皆此法。不兩爲身。白。文。家。之。魚。皆。吏。

人乞者。嗔者食。是比臣。凡照前。僧。以。目。人。每。過。如。是。言。可。樂。耶。我。童。可。阿。法。比。法。悔。

過。是波羅提提舍尼法。若比丘尼。不

是比丘尼應向餘比丘尼悔過。如是言阿

舍尼法 諸阿梨耶 已說八波羅提揭

諸阿梨耶是中清淨默然故是事如是持

提木叉 齊整 著內衣應山當學 齊整

被衣應當學 好養身入家內應當學

①乃能二爾乃②③幸二文④⑤若二惡⑥⑦得二行⑧⑨是佛二所可⑩⑪(摩訶一本)九字二(僧祇比丘尼戒本)七字⑫⑬(比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經)十三字⑭⑮(大比丘尼僧祇戒本)八字⑯⑰若比丘尼乃至法蘭叨本與宋本元本對校 cf. P. 558c. ⑱若比丘尼乃至羣犯明本與宋本元本對校 cf. P. 563b. ⑲蘇二蘇⑳當學二學當

諦視入家內應當學 小聲入家內應當學 不笑入家內應當學 不覆頭入家內應當學 不反抄衣入家內應當學 不脚指行入家內應當學 不叉腰入家內應當學 不搖身入家內應當學 不搖臂入家內應當學 好覆身入家內應當學 入家內應當學 諦視家內坐應當學 小聲家內坐應當學 不笑家內坐應當學 不覆頭家內坐應當學 不反抄衣家內坐應當學 不抱膝家內坐應當學 不交脚家內坐應當學 不叉腰家內坐應當學 不動手足家內坐應當學 一心受食應當學 羹飯等食應當學 不偏刳食應當學 不口頰食食應當學 不吐舌食應當學 不大搏飯食應當學 不張口待飯食應當學 不挑搏飯食應當學 不噉半食應當學 不食語應當學 不指按鉢食應當學 不舐手食應當學 不噉指食應當學 不嚼作聲食應當學 不啖食食應當學 不全吞食應當學 不落飯食應當學 不振手食應當學 不嫌心視鉢食應當學 端心視鉢食應當學 比坐鉢食應當學 無病不得爲身索食應當學 不以飯覆羹更望得應當學 不以膩手受飲器應當學 不以鉢中殘食棄地應當學 已立不爲坐人說法除病應當學 已坐不爲臥人說法除病應當學 在下

不爲高床上人說法除病應當學 不爲著革屣人說法除病應當學 不爲著屣人說法除病應當學 不爲覆頭人說法除病應當學 不爲纏頭人說法除病應當學 不爲抱膝蹲人說法除病應當學 不爲翹脚人說法除病應當學 不爲持刀人說法除病應當學 不爲捉弓箭人說法除病應當學 不爲捉杖人說法除病應當學 不爲捉蓋人說法除病應當學 在後不爲在前人說法除病應當學 不爲騎乘人說法除病應當學 在道外不爲道中人說法除病應當學 不立大小便除病應當學 樹過人不應上除大因緣應當學 諸阿梨耶。已說衆學法。今問諸阿梨耶。是中清淨不_{如是}諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持 諸阿梨耶。是七滅淨法。半月半月次說波羅提木叉。若隨事隨順人 應與現前毘尼人。與現前毘尼 應與憶念毘尼人。與憶念毘尼 應與不癡毘尼人。與不癡毘尼 應與自言治人。與自言治毘尼 應與覓罪相人與覓罪相毘尼 應與多覓毘尼人。與多覓毘尼 應與如草布地毘尼人。與如草布地毘尼 諸阿梨耶。已說七滅淨法。今問諸阿梨耶。是中清淨不_{如是}諸阿梨耶。是中清淨默然故。是事如是持 諸阿梨耶。已說戒序。已說八波羅夷法。已

說十九僧伽婆尸沙法。已說三十尼薩耆波夜提法。已說百四十一波夜提法。已說八波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅淨法。已說隨順法。是名如來應供正遍知法比丘尼法。入波羅提木叉經中。是法隨順法一切學莫犯

必由戒。神衆所傳。不可有闕。即以其年。重請出律藏。時集持律沙門三百餘人。於長安中寺出。卽以領弟子慧辯爲譯。校定。陶鑠反覆。務存無朴。本末精悉。若覩初制。此土先所出戒。差互不同。每以爲惑。以今律藏檢之。方知所以。蓋由大聖遷化後。五部分張。各據當時所聞。開閉有以。於是師資相傳。遂使有彼此之異。會彙推之。雖復小小差互。終歸一本。何以明之。如薩婆多部律。著如涅槃僧。著三衣。分爲多名。餘部亦爾。此律藏總爲一名。齊整而已。高下參差。乃是齊整之義說。以是推之。五部之差。龜亦可領想。諸尋求不以爲惑。今律藏盡然。正教明白。可以濟神。可以無惑。而今之學者。多修文飾之印。不以戒學爲先。由使佛藏有烏鼠之喻。衆集有猿猴之況。斯之苦切。亦以極矣。凡我之徒。宜各勗勵。明慎執持。令大法久住焉。

附註

今欲說深戒
爲能諷誦者
今說十句義
令僧喜永安
不信者令信
斷不持戒者
慚愧者安隱
是以世最勝
衆山須彌最
衆經億百千
欲求第一最
當持此禁戒
除結無望礙
以戒自觀察
夫欲造善法
當審觀其意
所以立王者
衆人之所舉
犯罪者知法
戒律亦如是
如醫觀衆病
可治則進藥
如醫經所說
可救有十三
譬如有死屍
爲疾風所飄
諸作惡行者
衆所不容受
如守門牢固
爲樂持戒者
利益諸長老
諸佛之戒法
攝取於僧故
已信者增長
令邪道入正
律法得久住
演布禁戒經
衆流海爲最
戒爲第一最
今世及後世
終身莫毀犯
縛著由此解
如鏡照面像
備具三種業
如羅云經說
由世譴訟故
古昔之常法
順法者成就
如王治正法
進止得其所
不可者則捨
四事不可治
餘者不須救
大海不容受
棄之於岸上
猶如彼死屍
以是當持戒
不憂失財物

①宋元明宮四本俱無此序，四分律序二律序第一②③津要二要律④⑤惑二惑⑥⑦宛二宛⑧⑨遊遊二攸攸⑩⑪從二從⑫⑬正二政⑭⑮技二技⑯⑰此二此⑱⑲位判二部判⑳㉑口二足㉒㉓(以)十斯㉔㉕[矣]一㉖㉗辰二戊㉘㉙訓二填㉚㉛禮二醴㉜㉝諸經於二異於經㉞㉟深奧二奧奧㊱㊲傳二津㊳㊴其二至㊵㊶[以]一㊷㊸從二教㊹㊺練反二練及㊻㊼檢二驗㊽㊾黃二露㊿㊱混二泥㊱薑二薑㊱愜二順㊱(四分律)十字二(律藏初分卷第一)七字㊱[之一]一㊱[林義]一㊱十六字一㊱[廣義]一㊱[聲]一㊱長二廣㊱即二即㊱諸二諸

若垣牆缺壞 有財者憂懼
 佛戒不缺漏 奉持者無憂
 禁戒不牢固 毀犯者懷憂
 坏器多穿漏 瓦師懷愁憂
 器物若完具 眷屬皆歡喜
 持戒有缺漏 爲惡者常憂
 不毀禁戒者 心常懷歡喜
 如燬火雖微 莫輕以爲小
 所經諸草木 燒盡無有餘
 所造惡雖微 慎莫謂爲輕
 如破伊羅葉 常在於林中
 如師子虎吼 醉者不恐怖
 小獸聲雖微 醒者聞則懼
 如是三垢人 一切惡不懼
 智者於微惡 常懷於惡畏
 如合和衆藥 擇去不良者
 病者服除愈 身康得安樂
 如是念修戒 能避諸惡行
 除諸結使患 安隱入涅槃
 若欲涉遠路 當自護其足
 足若毀壞者 不能涉遠道
 求天若涅槃 方便守護戒
 如是無毀壞 必能度險道
 如人欲渡河 用手及浮囊
 雖深無沒憂 便能到彼岸
 如是諸佛子 修行禁戒本
 終不迴邪流 沒溺生死海
 譬如帝釋堂 影飾衆寶成
 七寶爲階陛 天人之所行

如是正法堂 七覺意莊嚴
 禁戒爲階陛 賢聖之所行
 如善學世間 一切衆技藝
 爲王所愛念 以是得安樂
 佛所說禁戒 能善修學者
 終不墮惡趣 永得安隱處
 如先自牢衆 然後破彼軍
 聖衆若和合 然後破魔軍
 以衆和合故 佛法得久住
 如乳母慈愛 養護於其子
 一切水火難 護使不傷害
 禁戒猶慈母 守護於行者
 終不墮畜生 餓鬼地獄中
 如有勇猛將 善習戰鬪法
 降伏於彼敵 沒死不顧命
 佛子亦如是 善學於禁戒
 五陰散壞時 終不畏命盡
 從佛戒所生 爾乃是眞生
 猶如騰蝠魔 如來所記別
 若有捨戒者 於佛法爲死
 持戒如護命 守之無毀失
 譬如得王印 所往無罣礙
 毀缺則難詰 全失則被縛
 戒印全具者 所至無罣礙
 小毀則不定 大毀入三惡
 爲一切人故 降伏諸魔鬼
 神仙五通人 造設於呪術
 爲彼慚愧者 攝諸不慚愧

如來立禁戒 半月半月說
 已說戒利益 稽首禮諸佛

此偈非是迦葉千集律。時人所造。乃是後五
 部分各據所傳。即是居二衆之首者。將
 欲爲衆辨釋律相。故先倡讀然後說之

四波羅夷法之一

爾時佛遊蘇羅婆國。與大比丘衆五百人
 俱漸漸遊行至毘蘭若。即於彼宿那隣羅濱
 洲曼陀羅樹下。毘蘭若婆羅門聞。瞿曇沙門
 釋家子。離釋種出家爲道。從蘇羅婆國
 將大比丘衆五百人俱。漸漸遊行來至此
 毘蘭若。那隣羅濱洲曼陀羅樹下住。此沙門
 瞿曇有如是大名稱。如來無所著等正覺明
 行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人
 師佛世尊。彼於諸天魔梵沙門婆羅門衆中。
 獲神通作證常說正法。上善中善下善義味
 清淨。自然具足修習梵行。善哉我等得見
 如是無著人。我今寧可宜往問訊沙門瞿
 曇。爾時毘蘭若婆羅門。即往世尊所。到已共
 相問訊在一面坐。時世尊無數方便爲說法
 開化令得歡喜。聞佛說法得歡喜已。即白
 佛言。世尊。唯見哀愍。當受我請。及比丘僧
 三月夏安居。時世尊及比丘僧默然受請。毘
 蘭若婆羅門見世尊默然受請。即從坐起。遶
 佛而去。世尊與五百比丘衆。受彼夏安居
 三月。時有波離國販馬人。驅五百疋馬。往
 毘蘭若。夏九十日。時世尊貴人人民飢餓。白骨
 狼藉乞求難得。時毘蘭若婆羅門。雖請如
 來及比丘僧三月都不供養供給所須。何以

◎燬二焚◎ ◎經諸一逐來◎ ◎度二時◎ ◎毀二缺◎ ◎波二度◎ ◎覺意二寶爲◎ ◎技二伎◎ ◎別二蒨◎ ◎立二說◎
 四此偈...之四十九字一◎ ◎四波羅夷法之一◎ ◎丘十(僧)◎ ◎釋十(種)◎ ◎婆一◎ ◎大一◎

故皆是魔波旬所作。爾時諸比丘。從里蘭若乞食不得。次往彼販馬人所乞食。時販馬人自念。如今此間。時世穀貴人民飢餓。乞食難得白骨狼藉。彼諸比丘從彼乞食不得故來此耳。我今寧可日施比丘馬麥五升世尊。斗耶。即如所念。日與諸比丘馬麥五升世尊一斗。時佛所得。麥分與阿難。阿難使人磨作乾飯奉佛。佛食乾飯諸比丘各各得成。煮麥而食。佛與比丘所食各異。時尊者大目連。往世尊所。頭面作禮却坐。一面白世尊言。大德。今此間穀貴人民飢餓乞食難得。諸比丘食飲能惡而皆羸瘦。若世尊聽諸神足比丘諸難單越取自然糲米食者。當往。佛告目連。言。諸有神足比丘可往。至彼取糲米食。無神足者當云何。目連白佛。諸有神足者隨意自往。不得神足者我當以神足力接往。至彼佛告目連。止。莫作是語。何以故。汝等丈夫得神足可爾。未來世比丘當云何。時尊者舍利弗。於閑靜處作是念。言。何者等正覺修梵行佛法久住。何者等正覺修梵行佛法久住。爾時舍利弗從靜處起。整衣服至世尊所。頭面禮足在一面坐。須臾退坐。白世尊言。向者我於靜處坐。作是念。何者等正覺修梵行佛法久住。何者等正覺修梵行佛法久住。願為開示。佛告舍利弗。毘婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛。此諸佛修梵行法得久住。隨葉佛拘那含牟尼佛。法不久住。舍利弗白佛言。以何因緣。毘婆

尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛。修梵行法得久住。以何因緣。故隨葉佛拘那含牟尼佛。修梵行法不得久住。耶。佛告舍利弗。拘那含牟尼佛隨葉佛。不廣為諸弟子說法。契經祇夜經。授記經。偈經。句經。因緣經。本生經。善道經。方等經。未曾有經。譬喻經。優婆塞經。不為人廣說契經乃至優婆塞經。不結戒。亦不說戒。故諸弟子疲厭。是以法不久住。爾時彼世尊知諸弟子疲厭心。故但作如是教。是事應念是不應念。是應思惟是不應思惟。是應斷是應具足住。舍利弗。乃往昔時。隨葉佛依毘婆林中住。與大比丘千人俱。舍利弗。若有人未離欲。入彼林中身毛皆豎。故名毘婆林。又舍利弗。拘那含牟尼佛隨葉佛如來至真等正覺。觀千比丘心中疲厭。為說法。是事應念是不應念。是事應思惟是不應思惟。是應斷是應具足住。舍利弗。當知。爾時彼佛及諸聲聞在佛法廣流布。若彼佛及諸聲聞滅度。後世間人種種名種種姓種種家出家。以是故疾滅佛法不久住。何以故。不以經法攝故。舍利弗。譬如種種花散置案上。風吹則散。何以故。以無線貫穿。故如是。舍利弗。彼佛及聲聞衆在世者佛法流布。若彼佛及諸聲聞衆滅後。世間人種種名種種姓種種家出家者。令法疾滅。不久住。何以故。不以經法攝取。故。爾時世尊告舍利弗。毘婆尸佛式佛拘留孫佛迦葉佛。為諸弟子廣說經法。從契經乃至優婆塞經。亦結戒亦說戒。弟

子衆心疲厭。時佛知彼心疲厭。作如是教。是應念是不應念。是應思惟是不應思惟。是應斷是應具足住。如是舍利弗。彼諸佛及聲聞衆在世者佛法流布。若彼諸佛及聲聞衆滅度後。諸世間人種種名種種姓種種家出家。不令佛法疾滅。何以故。以經法善攝故。舍利弗。譬如種種華置於案上。以線貫。雖為風吹而不分散。何以故。以線善貫攝故。如是舍利弗。彼佛及聲聞衆在世者佛法廣說如上。舍利弗。以此因緣故。毘婆尸佛乃至迦葉佛佛法得久住。以此因緣故。拘那含牟尼佛隨葉佛佛法不得久住。爾時舍利弗從坐而起。偏露右臂。右膝著地。合掌白佛言。世尊。今正是時。唯願大聖。與諸比丘結戒說戒。使修梵行法得久住。佛告舍利弗。且止。佛自知時。舍利弗。如來未為諸比丘結戒。何以故。比丘中未有犯有漏法。若有犯有漏法者。然後世尊為諸比丘結戒。斷彼有漏法故。舍利弗。比丘乃至未得利養。故未生有漏法。若得利養。便生有漏法。若有漏法生。世尊乃為諸比丘結戒。欲使彼斷有漏法故。舍利弗。比丘未生有漏法者。以未有名稱爲人所識。多聞多財業。故若比丘得名稱乃至多財業。便生有漏法。若有漏法生。然後世尊當為結戒。欲使彼斷有漏法故。舍利弗。汝且止。如來自知時。爾時世尊在毘舍離。時迦蘭陀村須提那子。於彼村中饒財多寶持。信牢固出家爲道。

●(從)一● ●(乞)十(求)● ●(斗)二升● ●(房)十● ●(言)一● ●(者)一● ●(在)十於● ●(波)二● ●(是)十(事)●
●(二)一● ●(人)十(有)● ●(十)十(佛法)● ●(於)一● ●(皆)二● ●(又)十(手)十合掌● ●(彼)一●

5470

時世穀貴乞求難得。時須提那子作。是思惟。今時世穀貴。諸比丘乞求難得。我今寧可將諸比丘詣迦蘭陀村乞食。諸比丘因我故大得利養。得修梵行。亦使我宗族快行。布施作諸福德。作是念已。即將諸比丘詣迦蘭陀村。須提那母聞其子將諸比丘還歸本村。即往迎。到彼子所語其子言。可時捨道還作白衣。何以故。汝父已死。我今單獨。恐家財物沒入於官。但汝父財既多。況祖父已來財物無量。甚可愛惜。是以汝今應捨道就俗。即答母言。我不能捨道習此非法。今甚樂梵行。修無上道。如是至三。其子亦答言。不能捨道還俗。其母便捨之而去。詣其婦所語言。汝月期時至。便來語我。婦自知時到。往語其姑。大家欲知我月期時至。母語其婦。汝取初嫁時嚴身衣服盡著而來。即如其教。便自莊嚴。與母共俱至其兒所。今正是時。便可捨道就俗。何以故。汝若不捨道者。我財物當沒入於官。兒答母言。我不能捨道。母如是再三語子。汝婦今日華水已出。便可安。子使汝種不斷。子白母言。此事甚易。我能爲之。時迦蘭陀子。佛未制戒。前不見欲穢。便捉婦臂將至園中。屏處三行不淨。時園中有鬼命終即處其胎。處胎九月生男。顏貌端政。與世無雙。字爲種子。諸根具足。漸漸長大。剃髮被袈裟。以信堅固。出家學道。精勤不懈。得阿羅漢神足變化威德無量。故號尊者種子。須提那習沙門威儀。無事不知。觸事皆

行。亦能轉教於人。爾時須提那。行不淨已。來常懷愁憂。諸同學見已。問。汝何愁憂耶。汝久修梵行。威儀禮節。無事不知。何所愁爲。不樂梵行。耶。須提那言。我甚樂梵行。近在屏處。犯惡行。與故二行不淨故愁耳。諸比丘言。須提那。汝云何乃作如是惡事。於如來清淨法中。於欲無欲。於垢無垢。能斷渴愛。破壞巢窟。除衆結縛。愛盡涅槃。汝今云何。於此清淨法中。與故二共行。不淨行。耶。爾時諸比丘。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白。世尊。世尊爾時。以此因緣。集諸比丘。世尊知而問。知而不問。時而問。時而不問。義合問。義不合。不問。爾時世尊。知時義合。問須提那。汝實與故二行不淨行耶。如是世尊。我犯不淨行。爾時世尊。以無數方便呵責。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝須提那。云何於此清淨法中。行乃至愛盡涅槃。與故二行不淨耶。告諸比丘。寧持男根。著毒蛇口中。不持著女根中。何以故。不以此緣墮於惡道。若犯女人。身壞命終。墮三惡道。何以故。我無數方便說。斷欲法。斷於欲想。滅欲念。除散欲熱。越度愛結。我無數方便說。欲如火。如把草炬。亦如樹果。又如假借猶如枯骨。亦如段肉。如夢所見。如履鋒刃。如新瓦器。盛水著於日中。如毒蛇頭。如輪轉刀。如在尖標。如利戟刺。甚可穢惡。佛所呵責。須提那。於我清淨法中。乃至愛盡涅槃。與故二行不淨行。爾

時世尊無數方便呵責已告諸比丘。須提那癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與諸比丘結戒。集十句義。一攝取於僧。二令僧歡喜。三令僧安樂。四令未信者信。五已信者令增長。六難調者令調順。七慚愧者得安樂。八斷現在有漏。九斷未來有漏。十正法得久住。欲說戒者當如是說。若比丘犯不淨行。行姪欲法。是比丘波羅夷不共住。如是世尊。與諸比丘結戒。爾時有跋闍子比丘。愁憂不樂淨行。卽還家共故二行不淨行。彼作是念。世尊與諸比丘結戒。若比丘犯不淨行。行姪欲法。是比丘波羅夷不共住。然我愁憂不樂淨行。還家與故二共行不淨行。我將不犯波羅夷耶。我當云何。卽便語諸同學言。長老。世尊爲諸比丘結戒。若比丘犯不淨行。行姪欲法。是比丘犯波羅夷不共住。然我有愁憂不樂淨行。還家與故二共行不淨行。我將無不犯波羅夷耶。我今當云何善哉。長老。爲我以此事白佛。隨佛所教。我當奉行。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以是因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。無數方便呵責跋闍子比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何癡人。不樂淨行。還家與故二行不淨行。初入便波羅夷。汝癡人。得波羅夷不共住。是故比丘。若有餘人不樂淨行。聽捨戒。還家者。若復欲出家於佛法中修淨行。應度令出家受大戒。自今已去。當

①黃十(諸比丘)②③還歸一歸還④⑤(進)十到⑥⑦答一語⑧⑨(手)十招⑩⑪(耶)一⑫⑬(愛)十樂⑭⑮事二法⑯⑰世尊
三佛* ⑱(行)一⑲* ⑳(法)一㉑㉒淨十(行)㉓㉔滅十(義)㉕㉖假一貢㉗㉘(行)一㉙㉚不二無㉛㉜此十(因緣)
㉝㉞足在二足俱㉟㊱佛足㊲此二足㊳㊴[法]一㊵㊶得一犯㊷㊸復一復

●園田浴池。我欲捨佛法僧乃至學事。便欲受持家業。乃至非沙門。非釋種子。是謂戒羸。不捨戒。何者戒羸而捨戒。若作如是思惟。我欲捨戒。便捨戒。是謂戒羸而捨戒。不淨行者是婬欲法。下至共畜生者。可行婬處者是也。云何名波羅夷。譬如斷人頭。不可復起。比丘亦復如是。犯此法者。不復成比丘。故名波羅夷。云何名不共住。有二共住。同一羯磨同一說戒。不得於是二事中住。故名不共住。三種行不淨行。波羅夷。人非人畜生。復有五種行不淨行。波羅夷。人婦童女。有二形黃門男子。於此五處行不淨行。波羅夷。於三種婦行不淨行。波羅夷。何者。三人婦非人婦畜生婦。於此三處行不淨行。犯波羅夷。三種童女。三種二形。三種不能男三種男子。於此行不淨行。波羅夷。亦是犯。人婦三處。波羅夷。大便道小便道及口。非人婦畜生婦。人童女非人童女畜生童女。人二形非人二形畜生二形。三處亦是。人黃門二處行不淨行。波羅夷。大便道及口。非人黃門畜生黃門亦如是。人男非人男畜生男二處亦如是。比丘有姪心。向人婦女大便道小便道及口。若初入犯。若不入不犯。有隔有隔。有隔無隔。無隔有隔。無隔無隔。波羅夷。若比丘有姪意。向非人婦女畜生婦女人童女非人童女畜生童女人二形非人二形畜生二形。三處亦如是。人黃門非人黃門畜生黃門。人男非人男畜生男。二處亦如是。若比丘姪意向人睡眠婦女。若死

此二(姓) ①(等) ②(即) ③(不) ④(所) ⑤(言) ⑥(比丘) ⑦(共) ⑧(字) ⑨(名) ⑩(爲) ⑪(聖) ⑫(道)
⑬(上) ⑭(上) ⑮(上) ⑯(道) ⑰(國) ⑱(二十) ⑲(者) ⑳(犯) ㉑(十) ㉒(人)

復有。五種不與取。波羅夷。若自手取若看
 他取若遣人取若重物若舉離本處。復有
 五種。非已物想取不。暫取非同意取若重物
 若舉離本處復有。五種。若他物他物想若重
 物盜心舉離本處。復有。五種。有主有主想若
 重物盜心舉離本處。復有。五種。他護他護想
 若重物盜心舉離本處。復有。六種。不與取波
 羅夷。自手取看取遣人取若重物盜心舉離
 本處。非已物非已物想有。六種。亦如是。是
 爲。六種。取得波羅夷。處者。若地處若地上處
 若乘處若擔。若虛空若樹上若村若阿蘭若
 處。若田若處所若船若水處。若私度關塞
 不輸稅。若取他寄信物。若取水楊枝樹果
 草木。無足衆生若二足四足多足。若同財業
 若要若伺候。若守護若遷要道。是謂處。地處
 者。地中伏藏未發。出七寶金銀眞珠琉璃
 貝玉。磚。渠。瑠璃生像金寶衣被。若復有餘
 地中所須之物屬主者。若以盜心取五錢
 若過五錢。若牽挽取若埋藏。若舉離本
 處。初離處波羅夷。若方便欲舉而不舉偷
 蘭遮。地上處者。金銀七寶乃至衣被。不埋。
 若復有餘地上所須之物屬主者。若以盜
 心取五錢若過五錢。若牽挽取若埋藏若
 舉離本處。初離處波羅夷。若方便欲舉而不
 舉偷蘭遮。乘處者。乘有四種。象乘馬乘車乘
 步乘。若復有餘乘。盡名爲乘。乘上若有金銀
 七寶乃至衣被。若復有餘所須有主物。若以
 盜心取五錢。若過五錢。若牽挽取。若埋
 藏。若取離本處。初離處波羅夷。方便欲舉

①(令)十去②何有二有何③聞十(如是言)④[非沙門法]⑤[耶]⑥[爾]⑦[一]⑧[若]⑨村二村
 ⑩落若二在在⑪處十(在空地)⑫盜十(取)⑬盜二賊⑭[也]⑮同二本⑯香十(用)*⑰[取]一
 ⑱[若]一⑲[他]一⑳虛空一空處㉑[若]一㉒貝二錢㉓神二車㉔果二藥㉕瑪瑙二琉璃㉖馬
 ㉗牽十(若)*㉘取十(若舉取)㉙[若]一㉚[處]一㉛被二服神㉜不二若㉝若十(若)㉞(果)十取

●善。彼比丘無罪過。而我受辱斷他命根。時有一天魔知彼比丘心念。即以神足而來在。勿力伽難提比丘前。於水上立而不陷沒。勸讚言。善哉善哉善男子。汝今獲大功。德度不度者。時難提比丘聞魔讚。已悔恨。即滅。便作是念。我今獲大功。德度不度者。即復持刀入園中而問言。誰未度者。我今欲度之。時有未離欲比丘見。勿力伽難提比丘甚大怖懼毛豎。勿力伽難提見已語諸比丘言。汝等勿懼諸根未熟未任受化。須待成熟當來相化。其中比丘欲愛盡者。見勿力伽難提心不怖懼。身毛不豎。時勿力伽難提比丘或日殺一比丘。或殺二三四五乃至六十人。時彼園中死屍狼藉臭處不淨。狀如塚間。時有諸居士禮拜諸寺。漸次至彼園中見已皆共驚怪譏嫌言。此園中乃有是變。沙門釋子無有慈愍共相殺害。自稱言我修正法如是。何有正法。共相殺害。此諸比丘猶自相殺況於餘人。我等自今勿復敬奉承事供養沙門釋子。即告諸村邑勿復容止往來。時諸居士見此園中如是穢惡便不復往返。爾時毘舍離比丘以小因緣集在一處。爾時世尊觀諸比丘衆減少。諸大德比丘有名聞者皆不復見。爾時世尊知而故問阿難言。衆僧何故減少。諸名聞大德者。今爲所在皆不見耶。爾時阿難以先因緣具白佛言。世尊先以無數方便廣爲諸比丘說不淨行。歎不淨行。歎思惟不淨行。時諸比丘聞已厭患身命。求人斷

命是以少耳。唯願世尊與諸比丘更作方便說法。使心開解永無疑惑。便說法。使心開解永無疑惑。佛告阿難。今可集諸比丘會講堂。時阿難受佛教。即集諸比丘會講堂。集比丘僧已往世尊所。頭面禮足在一面住。自世尊言。今衆僧已集。願聖知時。爾時世尊即詣講堂在衆中坐。告諸比丘。有阿那般那三昧寂然快樂。諸不善法生即能滅之。永使不生。譬如秋天降雨之後無復塵穢。又如大雨能止猛風。阿那般那三昧亦復如是。寂靜快樂。諸不善法生即能滅之。爾時世尊以無數方便爲諸比丘說阿那般那三昧。歎阿那般那三昧。歎修阿那般那三昧。彼諸比丘便作是念。世尊今日無數方便爲我等說阿那般那三昧。歎阿那般那三昧。歎修阿那般那三昧。當勤修習之。時諸比丘即以種種方便。思惟入阿那般那三昧。從阿那般那三昧覺已。自知得增上勝法。住於果證。爾時世尊以此因緣集比丘僧。無數方便呵責婆塞園中比丘。汝所爲非非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何婆塞園中比丘癡人。而自共斷命。世尊無數方便呵責已。告諸比丘。婆塞園中比丘癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘故自手斷人命。持刀與人歎譽死。快勸死。咄男子用此惡活爲軍死。生作如是心思惟。種種方便歎譽死。快勸死。是比丘波羅夷不共

住。比丘義如上。人者從初識至後識而斷其命。殺者若自殺。若教殺。若遣使殺。若往來使殺。若重使殺。若展轉遣使殺。若求男子殺。若教人求男子殺。若求持刀人殺。若教求持刀人殺。若身現相若口說若身口俱現相若遣書若教遣使書若坑陷若倚發若與藥。若安殺具。自殺者。若以手若瓦石刀杖及餘物而自殺殺者波羅夷。方便不殺偷蘭遮。殺者殺時自看。教前人擲水。火中若山上推著谷底。若使象踏殺。若使惡獸。或使蛇螫。及餘種種殺殺者波羅夷。方便不殺偷蘭遮。遣使殺者比丘遣使斷某甲命。隨語住若斷命波羅夷。方便不殺偷蘭遮。往來使者比丘遣使往斷某甲命。隨語往欲殺未得殺便還。即承前教復往殺。若殺波羅夷。方便不殺偷蘭遮。重使者比丘遣使汝去斷某甲命。續復遣使如是乃至四五。彼使即往殺。殺者波羅夷。方便不殺偷蘭遮。展轉使者比丘遣使汝斷某甲命。彼使復轉遣使若百若干。往斷其命者波羅夷。方便不殺偷蘭遮。求男子者是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命。彼使即往斷其命者波羅夷。方便不殺偷蘭遮。教求男子者教人求。是中誰知有如是人能用刀有方便久習學不恐怖不退能斷某甲人命。彼使即往斷其命波羅夷。方便不殺偷蘭遮。求持刀者。自求誰勇健能持刀斷某甲命。彼使即往殺者波羅夷。不殺偷蘭遮。教

●善十(得)●如二若●家一●餘二除●諸二語●返一反●惑二成●使二便●非沙門法●一●命十(也)●發二殺●以一●瓦石刀杖二石瓦杖刀●杖二仗●教二殺●使二●承二衆●其二某甲●殺二斷●學二習●

③ 二十三僧殘法之一

⑥ 非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。

最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十

若比丘故弄陰失精僧伽婆尸沙。如是世尊

比丘結戒。弄陰失精。僧伽婆尸沙。而我亂

僧伽婆尸沙耶。我今當云何。卽具向同意。

已作是念。我將不犯僧伽婆尸沙耶。今當

所_レ教勅我當修行。爾時諸比丘往_二至世尊

尊世尊以此因緣卽集諸比丘告言亂意

三者心不入。四者不思。惟明和。五者放。

征明曰。不於事中求。是謂五劫。德於

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

圖說

1

故爲施放。爲種子故。爲自憐恣故。爲自
試力故。爲顏色和悅故。亦如是。若於內色
外色內外色水風空。內色者受色。外色者不
受色。內外色者受不受色。水者若順水若逆
水若以水灑。風者若順風若逆風或口吹。空
者自空動身。若於內色弄欲失青不淨。若失
僧伽婆尸沙。若於內色弄欲失青不淨。乃
失黃赤白黑酪。酪漿。色。僧伽婆尸沙。若
爲樂放於內色。憶念弄。失不淨。僧伽婆尸
沙。若爲樂放於內色。憶念弄。失青不淨。
若失僧伽婆尸沙。若爲樂放於內色。憶念弄
欲失青。不淨。乃失黃赤白黑酪。酪漿。色。
僧伽婆尸沙。若爲樂放於內色。憶念弄。失
故亦如是。於外色亦如是。於內外色亦如
是。水風空亦如是。憶念弄。失不淨。僧伽婆
尸沙。不。失偷蘭遮。若比丘方便弄。失不淨。
僧伽婆尸沙。不。失偷蘭遮。若比丘教比丘方
便弄。失不淨。若失偷蘭遮。不。失突吉羅。若
比丘尼教比丘方便弄。失不淨。若失偷蘭遮
不。失突吉羅。除比丘比丘尼。教餘人弄。失
不。失一切突吉羅。比丘尼波。夜提。式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅。是名爲犯。不犯者夢
中失。覺已恐。汚身。汚衣床褥。若以弊物樹
葉器物盛棄。若以手捺棄。若欲想出。不淨。
若見。好色。不。觸失。不淨。若行時自觸兩
臂。若觸衣。觸。濕。繫。僧失。不淨。若大便。小便
便時失。不淨。若冷水。暖水。洗浴失。不淨。若
在浴室中。用樹皮細末。藥泥土。浴失。不淨。

若手揩摩失。不淨。若大啼哭。若用力作時。
一切不作。出。不淨意。不犯。不犯者。最初
未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。
佛在舍衛國。時迦留陀夷。聞佛所制不得
弄陰。墮精。便手執戶。鑰在門外立。伺諸婦
女。居士家婦女童女來。語言大妹。可來入
房看。將至房中。捉捫摸。口。樂者。便笑。其
所作。不樂者。便瞋。罵。詈。出房。語諸比丘
言。大德當知。不善非法非。宜不得時。我常
謂。是安隱處。無患無災。變無怖懼處。今更
於中。遇災變。恐懼。本謂水能滅火。今更
水中生火。迦留陀夷。將我等。至房中。牽捉
鳴口。捫摸。我等夫主。在本房中。牽挽。作如
是事。猶不堪忍。況今沙門。釋子。乃作此事。
時諸比丘聞。中有少欲知足行。頭陀樂學
戒。知慚愧者。呵責迦留陀夷言。世尊制戒
不得弄陰。失精。汝今云何。手執戶。鑰。於門
外立。伺諸婦女。若居士家婦女來。將入房
看。便捉捫摸。鳴口耶。如是呵責已。往。至世尊
所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白。世
尊。世尊以此因緣。集諸比丘。知而故問。迦
留陀夷云。何汝實爾不。答言。世尊。爾時
呵責迦留陀夷言。汝所爲非。非威儀。非
沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。以
無數方便。呵責已。告諸比丘。此癡人。多種
有漏。處最初犯戒。自今已去。與比丘結戒
集。十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如
是說。若比丘淫欲意。與女人身相觸。若捉
手。若捉髮。若觸。一身分者。僧伽婆尸沙。

比丘義如上。淫欲意者。愛染汚心。女人者如
上說。身者。從髮至足。身相觸者。若捉摩重
摩。或牽或推。或逆摩。或順摩。或舉或下。或捉
或捺。若捉摩者。摩身前後。牽者。牽前。推者
推却。逆摩者。從下至上。順摩者。從上至下。
舉者。捉舉上。下者。若立捉令坐。捉者。若捉
前。捉後。捉乳。捉髀。捺者。捺前。捺後。若捺
乳。捺髀。僧伽婆尸沙。若女作。女想。女捫
摸。比丘身。身相觸。欲意染著。受觸樂。僧伽婆
尸沙。女作。女想。女以手捫摸。比丘。動身。欲
意染著。受觸樂。僧伽婆尸沙。如是乃至捉捺
亦如是。是女疑者。偷蘭遮。若女作。女想。身
觸彼衣。環瑤具。欲心染著。受觸樂。偷蘭遮。
若女作。女想。身觸彼衣。環瑤具。欲心染著。不
受觸樂。偷蘭遮。若女作。女想。女以身衣環
瑤具。觸。比丘身。欲心染著。受觸樂。偷蘭遮。
若女作。女想。女以身衣環瑤具。觸。比丘
丘身。欲心染著。不受觸樂。偷蘭遮。若女作。女
想。以身觸。女衣。環瑤具。欲心染著。動身。不
受觸樂。偷蘭遮。若女作。女想。以身觸。女衣
環瑤具。欲心染著。不動身。受觸樂。偷蘭遮。
若女作。女想。女以身衣環瑤具。觸。比丘身。
欲心染著。動身。不受觸樂。偷蘭遮。女作。女
想。女以身衣環瑤具。觸。比丘身。欲心染著。
受觸樂。不動身。偷蘭遮。女作。女想。身相觸
欲心染著。不受觸樂。動身。偷蘭遮。女作。女
想。身相觸。欲心染著。受觸樂。不動身。偷蘭遮。
如是捉摩。乃至捉捺。一切偷蘭遮。若女疑
突吉羅。女作。女想。以身衣觸。身衣環瑤具。

①色十(不淨)②③不淨乃失二乃至④夜二淫⑤⑥牌十(失)⑦⑧(便)一⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(若)十居士②(若)十提提③(若)十提提④(若)十提提⑤(若)十提提⑥(若)十提提⑦(若)十提提⑧(若)十提提⑨(若)十提提⑩(若)十提提
⑪(若)十提提⑫(若)十提提⑬(若)十提提⑭(若)十提提⑮(若)十提提⑯(若)十提提⑰(若)十提提⑱(若)十提提⑲(若)十提提⑳(若)十提提
㉑(若)十提提㉒(若)十提提㉓(若)十提提㉔(若)十提提㉕(若)十提提㉖(若)十提提㉗(若)十提提㉘(若)十提提㉙(若)十提提㉚(若)十提提
㉛(若)十提提㉜(若)十提提㉝(若)十提提㉞(若)十提提㉟(若)十提提㊱(若)十提提㊲(若)十提提㊳(若)十提提㊴(若)十提提㊵(若)十提提
㊶(若)十提提㊷(若)十提提㊸(若)十提提㊹(若)十提提㊺(若)十提提㊻(若)十提提㊼(若)十提提㊽(若)十提提㊾(若)十提提㊿(若)十提提

人女非人女想偷蘭遮。非人女作人女想偷蘭遮。非人女疑偷蘭遮。比丘尼偷蘭遮。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若爲女人說。不淨惡露觀。大妹當知。此身九瘡。九孔九漏九流。九孔者二眼二耳二鼻口大小便道。當說此不淨。時彼女人謂說。說惡語。若說毘尼時言次及此。彼謂。惡語。若從受經。若二人同受若彼問。若同誦若戲笑語。若獨語。若疾疾語。若夢中語。欲說此。錯說彼。一切不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^三

佛在舍衛國。時迦留陀夷。已聞世尊制戒。不得弄陰墮。精不得與女人身相觸。不得向女人。龜惡語。便執戶鑰在門外立。伺諸婦女若居士家婦女來。語言諸妹。可入我房看。將入房已自讚歎身言。諸妹知不。我學中第一。我是梵行持戒修善法入汝可持。姪欲供養我。時喜樂者默然笑。其所言。不樂者罵詈而出。告諸比丘言。大德當知。我等向所見事。非善非宜。非法不得。時。我常信。此處無患無災。變無恐懼。云何今日乃更生。畏怖身毛爲豎。我本謂水能滅火。而今火從水生。我在時夫主向我作如是語。猶不堪忍。況出家之人乃作如是言。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責迦留陀夷。汝云何聞世尊制戒。不得弄陰失精。不得與女人身相觸。不得姪欲惡語。呵責廣說如上。已往世尊所。頭面禮足在一面坐。

以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘。知而故問迦留陀夷。汝審爾不。答言。爾。爾時世尊呵責迦留陀夷。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。迦留陀夷癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘姪欲意於女人前自歎身言。大妹。我修梵行持戒精進。修善法。可持是姪欲法。供養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙。比丘義如。上。姪欲意者如上。女人者如上。歎身者歎身端正好顏色。我是刹帝利長者居士婆羅門種。梵行者勤修離穢濁。持戒者不缺不穿漏無染污。善法者樂閑靜處。時到乞食著糞掃衣。作餘食法。不食一坐食一博食。塚間坐露坐樹下坐常坐隨坐。持三衣。唄匿多聞能說法持毘尼坐禪。作如是自歎。已供養我來。不說姪欲者偷蘭遮。若說姪欲僧伽婆尸沙。若在女人前一自歎身一僧伽婆尸沙。隨自歎身多。了了者一。一僧伽婆尸沙。說而不了了者偷蘭遮。若手印若書信若遣使若現知相。令彼知者僧伽婆尸沙。不知者偷蘭遮。除二道。更爲索餘處供養偷蘭遮。天女阿須羅女龍女夜叉女餓鬼女畜生女能變形者向自歎身。說而了了者偷蘭遮。不了了者突吉羅。若指印若書信若遣使若現知相。歎身令彼知者偷蘭遮。說而不知者突吉羅。畜生不能變

形向彼自歎身者突吉羅。向男子自歎身突吉羅。人女入女想僧伽婆尸沙。人女疑偷蘭遮。人女作非人女想偷蘭遮。非人女作人女想偷蘭遮。非人女疑偷蘭遮。比丘尼偷蘭遮。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若比丘語女人言。此處妙尊最上。此比丘精進持戒修善法。汝等應以身業慈口業慈意業慈供養彼。諸女意謂比丘爲我故自讚身。若爲說毘尼時言說相似。而彼自謂讚身。若從受經誦。經若二人共受誦。若問若同誦。若戲笑語。若疾疾語。若夢中語。若欲說此錯說彼。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^四

佛在羅閱祇者闍崛山中。時羅閱城中有一比丘名迦羅。本是大臣善知俗法。彼作如是媒嫁向男說女向女說男。時羅閱城中諸居士。欲有所嫁娶。盡往諮問迦羅。迦羅答言。須我至彼家先當觀視。觀視已往諸居士語言。汝欲與某甲爲婚者隨意。時諸居士即如其言與作婚娶。時諸男女婚娶得適意者便歡喜供養讚歎言。令迦羅常得歡樂。如我今日。何以故。由迦羅故。使我得如此歡樂。令迦羅及餘比丘亦得供養。若彼男女婚娶不得適意者便作是言。當令迦羅常受苦惱。如我今日。何以故。由迦羅故。令我嫁娶受如是苦。令迦羅及諸比丘亦受苦惱。不得供養。時羅閱城中不信佛法僧諸居士自相謂言。汝

○(九)一○ ○(九)入○ ○(在)○ ○(而)十○ ○(三)一○ ○(自)身○ ○(已)以○ ○(出)去○ ○(無)十○ ○(所)十○ ○(實)十○ ○(修)十○ ○(家)一○ ○(小)二○ ○(歡)十○ ○(形)二○ ○(自)十○ ○(爲)一○ ○(人)一○ ○(讚)一○ ○(自)讚身○ ○(讚)身○ ○(讚)十○ ○(經)一○ ○(答)一○ ○(第)十四○ ○(初)分律藏卷第二終○ ○(下)聖本有光明皇后願文○ ○(律)藏初分之色第三首○ ○(以)嫁○ ○(十)佛○ ○(住)二○ ○(指)二○ ○(我)十○ ○(其)一○ ○(是)十○ ○(辛)○

羅。若畜生不能變形媒嫁突吉羅。媒嫁男突吉羅。若比丘來往媒嫁作媒嫁想僧伽婆尸沙。媒嫁疑偷蘭遮。媒嫁作不媒嫁想偷蘭遮。不媒嫁作媒嫁想偷蘭遮。不媒嫁疑偷蘭遮。人女女女想媒嫁者僧伽婆尸沙。人女疑偷蘭遮。人女作非人女想偷蘭遮。非人女作人女想偷蘭遮。非人女疑偷蘭遮。若比丘持他書往不看者突吉羅。若為白衣作餘使突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。此是犯。不犯者。若男女先已通而後離別還和合。若為父母。病患。若緊閉在獄看書持往。若為信心精進優婆塞病。若繫在獄看書持往。若為佛法為僧為塔若為病比丘看書持往。如是無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^五佛在羅閱祇菴闍山中。爾時世尊聽諸比丘作私房舍。時有曠野國比丘。問世尊聽諸比丘作私房舍。彼即私作大房舍。彼作大房舍。含功力。煩多。常行求索為務言。與我工匠巧人。給我車乘并將車人。給我材木竹草繩索。以比丘乞求煩多故。時諸居士遙見比丘迴車遠避。或入諸里巷。或入市肆。或自入舍。或低頭直去。不與比丘相見。何以故。恐比丘有所求索故。時復有一曠野比丘欲起房舍自斫樹。時彼樹神多諸子孫。彼作是念。我今子孫多此樹我所依止。為我覆護。而此比丘斫截壞。我今寧可打此比丘。彼鬼復作是念。我今不先撿按便打恐違道理。今寧可至世尊所以

此因緣具白世尊。若世尊有所教勸我當奉行。念已即往世尊所。頭面禮足在一面立。以上事具白世尊。世尊讚歎言。善哉。乃能不持戒比丘。若打獲罪無量。汝今速往恒河水邊。有一大樹名曰娑羅。有神始命。汝可居止。時彼神頭面禮世尊足。遶三匝已即沒不現。時尊者摩訶迦葉。從摩竭國將大比丘衆五百人俱。來至曠野城止宿。明旦至時著衣持鉢入城乞食。行步端嚴視瞻不斜。屈伸俯仰與衆有異。時城中諸居士遙見比丘便避。入里巷及入市肆。或自入舍或低頭直去。不與比丘相見。迦葉見此事已便問一人言。此諸居士何故見比丘各逃避不與相見耶。彼人答言。迦葉。世尊聽諸比丘作私房舍。乞求煩多以是故諸人逃避耳。時迦葉聞此語已悵然不樂。爾時世尊從羅閱城將諸比丘千二百五十人詣曠野城各數座而坐。時迦葉往世尊所。頭面禮足在一面立。偏露右臂。胡跪合掌白佛言。向者入城乞食。見諸居士遙見諸比丘各自逃避不與相見。廣說如上已。頭面禮足遶三匝而去。出曠野城。何以故。恐曠野諸比丘生瞋恚心。故世尊以此因緣集比丘僧告言。我憶昔日。在此羅閱祇菴闍山中。時有一神來詣我所。頭面禮足已在一面立白我言。世尊。曠野比丘作私房舍多所乞求廣說如上。我今問汝等。審爾私作房舍多所乞求。不答言審爾。世尊以無數方便呵責諸比丘。汝

云何以我聽作私房舍。而便作大房舍。多所乞求非法而乞此物難受。呵責彼比丘已告諸比丘。往昔此恒水側有一蠶蟄梵志。常居此水邊。顏貌憔悴形體羸瘦。時我詣彼與其相見問言。汝何以形體羸瘦顏貌憔悴。彼即報我言。此河水中有龍王名曰摩尼。自出其宮來至我所。以身遶我頭覆我上。時我作是念。龍性暴急惡害我命。我以此憂患致使形體羸瘦顏貌憔悴耳。時我語彼梵志言。汝欲使此龍常在。水中不出至汝所。汝意當住不。梵志答言。賢欲使此龍不來至我所。我即問梵志。彼龍有瓔珞不。梵志答言。瓔珞下有好珠瓔珞。佛語梵志。若此龍出水來至汝所。時當起迎語言。龍王且止。持汝瓔珞下珠瓔珞與我來。并為說偈。

我今須如此 瓔下珠瓔珞
汝以信樂心 施我嚴好珠

時彼梵志受我語已。後龍王從水中出至梵志所。遙見即起往迎語言。止止龍王。願持汝瓔下珠瓔珞與我。而說偈言。

我今須如此 瓔下珠瓔珞
汝以信樂心 施我嚴好珠

爾時龍王復以偈報梵志言。

我所致財寶 緣由此珠故
汝是乞求人 不復來相見

端正好淨潔 索珠以驚我
不復來相見 何為與汝珠

於是龍王即時還宮。止不復還。爾時世

①疑十(者) ②病二疾 ③(第)十五 ④(自求作房戒)十(爾時)十佛 ⑤舍二蓮 ⑥舍二尼 ⑦煩二案 ⑧(諸)一 ⑨工二功 ⑩作二護 ⑪終二過 ⑫糾二邪 ⑬耶 ⑭仲 ⑮申 ⑯答 ⑰一 ⑱煩二案 ⑲(不)十不 ⑳住二佳 ㉑胡二五 ㉒野十(城) ㉓(故)一 ㉔資十(告) ㉕慈二練 ㉖建二健 ㉗(止)一 ㉘還二出 ㉙貨十(爾) ㉚迦二迦 ㉛珠一 ㉜(瓔)一 ㉝端正二端嚴 ㉞於二此 ㉟(止)一 ㊱還十(來)

某甲比丘指授無難無妨處。僧忍默然。故是事如是持。彼作房者應知初安石安土。堅泥搏。是房竟者乃至泥治訖。者是也。若僧不。差指授有難有妨。處一僧伽婆尸沙二突吉羅。僧不處分有難無妨處。一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧不處分有難無妨處。一僧伽婆尸沙一突吉羅。僧不處分有難無妨處。二突吉羅。僧處分有難無妨處。一突吉羅。僧處分無難有妨處。一突吉羅。僧不處分無難無妨處。一僧伽婆尸沙。若比丘僧不處分有難有妨處。起大。房有主自爲已作竟。一僧伽婆尸沙二突吉羅。作而不成者。一僧伽婆尸沙二突吉羅。若教人作。成者。一僧伽婆尸沙二突吉羅。作而不成者。一僧伽婆尸沙二突吉羅。爲他起房竟者。一僧伽婆尸沙二突吉羅。作而不成者。三突吉羅。僧不處分。不處分想。僧伽婆尸沙。僧不處分。疑偷蘭遮。僧不處分。作。處分想。偷蘭遮。僧處分。不處分想。偷蘭遮。僧處分。疑偷蘭遮。有難有難想。有妨有妨想。各五句亦如是。比丘尼偷蘭遮。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。僧處分無難無妨處。作。爲。佛圖講堂。草庵。庵小容身屋。爲多人。作屋不犯。不犯者。最初未。制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^七爾時佛在羅閱祇者閣崛山中。時尊者查婆摩羅子得阿羅漢。在靜處。思惟心自念。此身不牢固。我今當以何方便求牢固法。耶。復作是念。我今宜可。以力供養分僧臥具。差次受請飯食耶。時查婆摩羅子哺時從

靜處起。整衣服。往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。自世尊言。我向在靜處。心作是念。是身不牢固。以何方便求牢固法。我今寧可以力供養分僧臥具。及差次受請飯食耶。世尊告諸比丘。差查婆摩羅子分僧臥具。及差次受請飯食。白二羯磨。衆中應差。堪能羯磨者。如上如是。白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差查婆摩羅子分僧臥具。差次受請飯食。白如是。大德僧聽。僧今差查婆摩羅子分僧臥具。差次受請飯食。誰諸長老忍。僧差查婆摩羅子分僧臥具。及差次受請飯食者默然。誰不忍者說。僧已忍。差查婆摩羅子分僧臥具。差次受請飯食。僧忍默然。故是事如是持。時尊者查婆摩羅子。即爲僧分臥具。同意者共同。阿練若阿練若共同。乞食乞食共同。納衣納衣共同。不作餘食法不作餘食法共同。一坐食一坐食共同。一搏食一搏食共同。塚間坐塚間坐共同。露坐露坐共同。樹下坐樹下坐共同。常坐常坐共同。隨坐隨坐共同。三衣三衣共同。唄哩唄哩共同。多聞多聞共同。法師法師共同。持律持律共同。坐禪坐禪共同。時羅閱祇有客比丘來。查婆摩羅子即隨次第所應得臥具分與。時有一長老比丘向暮上著閣崛山。時尊者查婆摩羅子手出火光與分臥具語言。此是房此是繩床是木床是大小床是臥枕是地敷是睡意是盛小便器此是大便處此是淨地此是不淨地。時世尊讚言。我弟子中分僧臥具者查婆摩羅子最爲第

一時有慈地比丘來至羅閱城中。時查婆摩羅子爲客比丘分臥具。隨上座次第。隨應得處與。時彼慈地比丘衆中下座得惡房惡臥具。便生惡惡言。查婆摩羅子有愛隨所惡者與好房好臥具。不愛者與惡房惡臥具。不愛我等故與。我惡房惡臥具。衆僧云何乃差如此有愛者分僧臥具耶。時尊者查婆摩羅子。夜過已明日差僧受請飯食。時羅閱城中有檀越。常爲僧一年再作肥美飯食。時慈地比丘被差次至其家。彼檀越問慈地比丘次來受食。便於門外敷弊坐具。施設惡食。時慈地比丘得此惡食。倍復惡言。查婆摩羅子有愛隨所惡者與好房好臥具。所不惡者與惡房惡臥具。不愛我等故與惡房惡臥具。今日以不愛我等故復差與惡食。云何衆僧乃差。如有愛比丘爲僧分臥具。差次受請也。時羅閱城中有一比丘尼名曰慈。是慈地比丘妹。聞慈地比丘來至羅閱城中。即至慈地比丘所。在前立問訊。遠行勞耶。不疲極耶。作如是善言問訊。時慈地比丘默然不答。比丘尼言。大德。我有何過而不見答。彼答言。何須與汝語。爲查婆摩羅子觸我。我而不能助我。比丘尼言。欲使我作何等方便。令查婆摩羅子不觸。大德。慈地比丘言。汝伺佛比丘僧會時。便往衆中作如是言。大德。此非善非。宜非好不隨順所不應不合時。我本所憑無有恐懼憂惱。云何今日更生怖懼憂惱。云何水中生火。此查婆摩羅子

①〔者〕一②③〔者是也〕一④⑤〔僧〕一⑥⑦〔差〕一⑧⑨〔處十有〕⑩⑪〔房十舍〕⑫⑬〔作二住〕⑭⑮〔制二結〕⑯⑰〔第〕十七⑱⑲〔勝戒〕十爾時⑳㉑時十有㉒〔是事〕一⑳㉓坐食二處坐⑳㉔〔應十意〕㉕〔二〕二⑳㉖〔二〕二⑳㉗〔二〕二⑳㉘〔二〕二⑳㉙〔二〕二⑳㉚〔二〕二⑳㉛〔二〕二⑳㉜〔二〕二⑳㉝〔二〕二⑳㉞〔二〕二⑳㉟〔二〕二⑳㊱〔二〕二⑳㊲〔二〕二⑳㊳〔二〕二⑳㊴〔二〕二⑳㊵〔二〕二⑳㊶〔二〕二⑳㊷〔二〕二⑳㊸〔二〕二⑳㊹〔二〕二⑳㊺〔二〕二⑳㊻〔二〕二⑳㊼〔二〕二⑳㊽〔二〕二⑳㊾〔二〕二⑳㊿〔二〕二⑳一〇〇〔二〕二⑳一〇一〔二〕二⑳一〇二〔二〕二⑳一〇三〔二〕二⑳一〇四〔二〕二⑳一〇五〔二〕二⑳一〇六〔二〕二⑳一〇七〔二〕二⑳一〇八〔二〕二⑳一〇九〔二〕二⑳一一〇〔二〕二⑳一一一〔二〕二⑳一一二〔二〕二⑳一一三〔二〕二⑳一一四〔二〕二⑳一一五〔二〕二⑳一一六〔二〕二⑳一一七〔二〕二⑳一一八〔二〕二⑳一一九〔二〕二⑳一二〇〔二〕二⑳一二一〔二〕二⑳一二二〔二〕二⑳一二三〔二〕二⑳一二四〔二〕二⑳一二五〔二〕二⑳一二六〔二〕二⑳一二七〔二〕二⑳一二八〔二〕二⑳一二九〔二〕二⑳一三〇〔二〕二⑳一三一〔二〕二⑳一三二〔二〕二⑳一三三〔二〕二⑳一三四〔二〕二⑳一三五〔二〕二⑳一三六〔二〕二⑳一三七〔二〕二⑳一三八〔二〕二⑳一三九〔二〕二⑳一四〇〔二〕二⑳一四一〔二〕二⑳一四二〔二〕二⑳一四三〔二〕二⑳一四四〔二〕二⑳一四五〔二〕二⑳一四六〔二〕二⑳一四七〔二〕二⑳一四八〔二〕二⑳一四九〔二〕二⑳一五〇〔二〕二⑳一五一〔二〕二⑳一五二〔二〕二⑳一五三〔二〕二⑳一五四〔二〕二⑳一五五〔二〕二⑳一五六〔二〕二⑳一五七〔二〕二⑳一五八〔二〕二⑳一五九〔二〕二⑳一六〇〔二〕二⑳一六一〔二〕二⑳一六二〔二〕二⑳一六三〔二〕二⑳一六四〔二〕二⑳一六五〔二〕二⑳一六六〔二〕二⑳一六七〔二〕二⑳一六八〔二〕二⑳一六九〔二〕二⑳一七〇〔二〕二⑳一七一〔二〕二⑳一七二〔二〕二⑳一七三〔二〕二⑳一七四〔二〕二⑳一七五〔二〕二⑳一七六〔二〕二⑳一七七〔二〕二⑳一七八〔二〕二⑳一七九〔二〕二⑳一八〇〔二〕二⑳一八一〔二〕二⑳一八二〔二〕二⑳一八三〔二〕二⑳一八四〔二〕二⑳一八五〔二〕二⑳一八六〔二〕二⑳一八七〔二〕二⑳一八八〔二〕二⑳一八九〔二〕二⑳一九〇〔二〕二⑳一九一〔二〕二⑳一九二〔二〕二⑳一九三〔二〕二⑳一九四〔二〕二⑳一九五〔二〕二⑳一九六〔二〕二⑳一九七〔二〕二⑳一九八〔二〕二⑳一九九〔二〕二⑳二〇〇〔二〕二⑳二〇一〔二〕二⑳二〇二〔二〕二⑳二〇三〔二〕二⑳二〇四〔二〕二⑳二〇五〔二〕二⑳二〇六〔二〕二⑳二〇七〔二〕二⑳二〇八〔二〕二⑳二〇九〔二〕二⑳二一〇〔二〕二⑳二一一〔二〕二⑳二一二〔二〕二⑳二一三〔二〕二⑳二一四〔二〕二⑳二一五〔二〕二⑳二一六〔二〕二⑳二一七〔二〕二⑳二一八〔二〕二⑳二一九〔二〕二⑳二二〇〔二〕二⑳二二一〔二〕二⑳二二二〔二〕二⑳二二三〔二〕二⑳二二四〔二〕二⑳二二五〔二〕二⑳二二六〔二〕二⑳二二七〔二〕二⑳二二八〔二〕二⑳二二九〔二〕二⑳二三〇〔二〕二⑳二三一〔二〕二⑳二三二〔二〕二⑳二三三〔二〕二⑳二三四〔二〕二⑳二三五〔二〕二⑳二三六〔二〕二⑳二三七〔二〕二⑳二三八〔二〕二⑳二三九〔二〕二⑳二四〇〔二〕二⑳二四一〔二〕二⑳二四二〔二〕二⑳二四三〔二〕二⑳二四四〔二〕二⑳二四五〔二〕二⑳二四六〔二〕二⑳二四七〔二〕二⑳二四八〔二〕二⑳二四九〔二〕二⑳二五〇〔二〕二⑳二五一〔二〕二⑳二五二〔二〕二⑳二五三〔二〕二⑳二五四〔二〕二⑳二五五〔二〕二⑳二五六〔二〕二⑳二五七〔二〕二⑳二五八〔二〕二⑳二五九〔二〕二⑳二六〇〔二〕二⑳二六一〔二〕二⑳二六二〔二〕二⑳二六三〔二〕二⑳二六四〔二〕二⑳二六五〔二〕二⑳二六六〔二〕二⑳二六七〔二〕二⑳二六八〔二〕二⑳二六九〔二〕二⑳二七〇〔二〕二⑳二七一〔二〕二⑳二七二〔二〕二⑳二七三〔二〕二⑳二七四〔二〕二⑳二七五〔二〕二⑳二七六〔二〕二⑳二七七〔二〕二⑳二七八〔二〕二⑳二七九〔二〕二⑳二八〇〔二〕二⑳二八一〔二〕二⑳二八二〔二〕二⑳二八三〔二〕二⑳二八四〔二〕二⑳二八五〔二〕二⑳二八六〔二〕二⑳二八七〔二〕二⑳二八八〔二〕二⑳二八九〔二〕二⑳二九〇〔二〕二⑳二九一〔二〕二⑳二九二〔二〕二⑳二九三〔二〕二⑳二九四〔二〕二⑳二九五〔二〕二⑳二九六〔二〕二⑳二九七〔二〕二⑳二九八〔二〕二⑳二九九〔二〕二⑳三〇〇〔二〕二⑳三〇一〔二〕二⑳三〇二〔二〕二⑳三〇三〔二〕二⑳三〇四〔二〕二⑳三〇五〔二〕二⑳三〇六〔二〕二⑳三〇七〔二〕二⑳三〇八〔二〕二⑳三〇九〔二〕二⑳三一〇〔二〕二⑳三一〇

乃來犯我。衆僧卽應和合爲作滅擯。如是便不來燒我比丘尼言。此有何難便可作之。時慈比丘尼往至僧中如上所說。

四分[※]律卷第四
初分④之四

姚秦^{*} 罽賓^{*} 三藏佛陀耶舍
共竺佛念^{*} 譯

十三僧殘法之三

時尊者沓婆摩羅子去佛不遠。世尊知而故問。汝聞此比丘尼所說不。答言聞。唯世尊當知之。世尊告言。今不應作如是報。我若實當言實若不實當言不實。時沓婆摩羅子聞世尊教已。卽從坐起偏露右臂。右膝著地合掌白佛言。我從生已來未曾憶夢中行不淨。況於覺悟而行不淨。世尊報曰。善哉善哉。沓婆摩羅子。汝應作是說。時世尊告諸比丘。汝等應檢問此慈地比丘。莫以無根非梵行。謗此沓婆摩羅子。比丘清淨人。若以無根非梵行。謗者獲罪大重罪。諸比丘答言。如是世尊。諸比丘從佛受教。尋至慈地比丘所檢問本末。此事云何爲實。爾不。莫以無根非梵行。謗此沓婆摩羅子清淨梵行人。若以無根非梵行。謗清淨梵行人得大重罪。時慈地比丘得諸比丘詰問已報言。我知沓婆摩羅子清淨梵行人無是事。我來到羅閱城。彼爲僧分房。

臥具。與我等惡房惡臥具。我卽生不忍心。言。沓婆摩羅子有愛。隨所喜者。與好房好臥具。不喜者。與惡房惡臥具。以不愛。我故與惡房惡臥具。差次受請。與我惡食處。由此倍增惡慧言。衆僧云何。差此有愛人。爲僧分房舍臥具。差次受請飯食也。而此沓婆摩羅子清淨梵行人。無如是事。時諸比丘聞。中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責慈地比丘。汝云何以無根非梵行。謗沓婆摩羅子梵行人耶。時諸比丘往世尊所。頭面作禮。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時。以此因緣。集諸比丘。以無數方便。呵責慈地比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何以無根非梵行。謗清淨梵行人耶。世尊告諸比丘。有二種人。一向入地獄。何謂一。若非梵行。自稱梵行。若真梵行。以無根非梵行。謗之。是謂二。一向入地獄。世尊以無數方便。呵責慈地比丘。已告諸比丘言。此慈地比丘癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與諸比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘。惡慧所覆。故。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法。謗欲壞彼清淨行。若於異時。若問。若不問。知此事無根說。我惡慧故作。是語。若比丘作。是語者。僧伽婆尸沙。比丘義如上。惡慧者。有十惡法。因緣故。十事中。以一一生惡根者。有三根。見根。聞根。疑根。見根者。實見犯梵行。見偷五錢。過五錢。見

斷人命。若他見者從彼聞是謂見四根，開根
者若聞犯梵行、聞偷五錢、若過五錢、聞
斷人命、聞自欺譽得上人法、若彼說從彼
問是謂聞根。疑根者有二種：生疑從見生
從聞生；從見生者，若見與婦女入林出林、
無衣裸形男根不淨汚身手捉刀血汚與惡
知識爲伴，是謂從見生疑。從聞生疑者，
若在暗地、若聞床聲、若聞草蔕轉側聲、
若聞身動聲、若聞共語聲、若聞交會言語聲、
若聞我犯梵行聲、若聞言偷五錢過五錢、
若聞言我殺人、若聞言我得上人法、
是謂從聞生疑。除此三根已，更以餘法誘
者是謂無根。若彼人不清淨不見犯波羅夷、
不清淨不見犯波羅夷、不疑犯波羅夷、便作
是言「我見聞疑」彼犯波羅夷、以無根法誘
僧伽婆尸沙。若彼人不清淨不見犯波羅夷、
不聞犯波羅夷、不疑犯波羅夷、生見聞疑想後忘此想、便作是言「我見聞疑」、
彼犯波羅夷、以無根法誘僧伽婆尸沙。若
彼人不清淨不見聞疑、彼犯波羅夷、彼有
疑後便言「我是中無疑」。我見聞疑以無根
法誘僧伽婆尸沙。若彼人不清淨不見聞
疑、彼犯波羅夷、彼生疑後便忘疑、便言「我
見聞疑」、「以無根法誘僧伽婆尸沙」。若彼人
不清淨不見聞疑、彼犯波羅夷、是中無疑、
彼便言「我是中有疑見聞疑犯波羅夷」、「以
無根法誘僧伽婆尸沙」。若彼人不清淨不
見聞疑、彼犯波羅夷、是中無疑後忘無疑、
彼便言「我見聞疑」「彼犯波羅夷」、「以無根法」。

①僧一衆②③④不分卷及章⑤⑥〔之四〕一⑦⑧⑨〔十三僧殘法之三〕一⑩⑪我十(也)⑫⑬羅十(子)⑭⑮〔已〕一⑯
 ⑰日一昔⑱⑲〔大〕一⑳㉑* ㉒實二衆⑳㉑* ㉒〔者〕一⑳㉑ ㉒蓋二順⑳㉑* ㉒差二在⑳㉑ ㉒〔舍〕一⑳㉑ ㉒作證
 二證足⑳㉑ ㉒〔非沙門法〕一⑳㉑* ㉒何十(慈地比丘)⑳㉑ ㉒梵二淨⑳㉑ ㉒二十(人)⑳㉑ ㉒〔以〕一⑳㉑ ㉒〔此〕一⑳㉑ ㉒〔結〕一
 ㉒義十(亦)⑳㉑ ㉒上十(也)⑳㉑ ㉒蓋二順⑳㉑ ㉒根十(也)⑳㉑* ㉒〔爲〕一⑳㉑ ㉒〔疑〕一⑳㉑ ㉒〔語〕一⑳㉑ ㉒〔若〕

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責慈婆摩羅子清淨人諸比丘卽往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責慈地比丘。汝等所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。查婆摩羅子修梵行。汝等云何以異分無根波羅夷。謗查婆摩羅子清淨人。呵責已告諸比丘。慈地比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘以惡慧故於異分事中取片。非波羅夷比丘以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時若問若不問。知是異分事中取片。是比丘自言。我惡慧故作是語。作是語者僧伽婆尸沙。比丘義如上。惡慧如上說異分者。若比丘不犯彼羅夷言見犯波羅夷。以異分無根法謗僧伽婆尸沙。若比丘不犯波羅夷。謂犯僧伽婆尸沙。以異分無根波羅夷。法謗僧伽婆尸沙。若比丘不犯波羅夷。彼見犯波羅夷夜提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說。以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若比丘犯僧伽婆尸沙。被言犯波羅夷。以異分無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。若比丘犯僧伽婆尸沙。被謂犯波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說。以異分事無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙。不清淨。不清淨人相似。名同姓同相同。以此人事謗彼。以

①〔疑〕—① ②〔我聞疑彼〕—① ③〔彼〕—③ ④〔彼犯波羅夷〕—③ ⑤〔更〕—② ⑥〔繁〕—煩①③⑤* ⑦〔相〕—(兩)③ ⑧〔餘〕—①③ ⑨了
 +〔者〕③ ⑩〔解處說〕—①③ ⑪〔第〕—十八③ ⑫〔山〕—(中)③ ⑬〔慈〕—(地)③* ⑭〔因〕—以①③⑤ ⑮〔立〕—畢③ ⑯〔月〕—限③
 ⑰〔已〕—①③ ⑱〔人〕—(也)③ ⑲〔十二子〕③ ⑳〔異分無根〕—無根異分③* ㉑〔請犯〕—十波③ ㉒〔法〕—②,〔法勝〕—② ㉓〔夜〕—邊
 ①③ ㉔〔淨〕—(人)③ ㉕〔不〕—與②

跋提如是再三白母唯見聽許其母亦再三報子不聽出家其母見兒心至。竊自念言我當作何方便令子不出家時母思惟阿那律母甚愛其子彼終不聽令出家若彼聽出家者我亦當放子出家念已即語跋提言若阿那律母聽子出家我當放汝時跋提釋子往阿那律所語言我母已聽我出家我等今可且復自停更在家七年五欲極意共相娛樂然後出家阿那律報言七年極遠人命無常跋提復言若不能七年者寧可六年若五四三二一在家五欲自娛耶阿那律報言一年極遠我不堪忍人命無常跋提言若不堪一年可七月中五欲自娛耶阿那律報言七月極遠我不堪忍人命無常跋提言若不堪七月可六五四三二一月共相娛樂耶阿那律言一月極遠我不堪忍人命無常跋提子言若不能一月者可七日之中共相娛樂耶阿那律報言七日不遠若七日竟能出家者善若不出家我當出家時諸釋子七日之中極意五欲共相娛樂滿七日已時阿那律釋子跋提釋子難提釋子金毘羅釋子難陀釋子跋難陀釋子阿難陀釋子提婆達釋子優波離剃髮師第九各淨洗浴已以香塗身梳治鬚髮著珠璣珞乘大象馬出迦毘羅衛城時國人見諸釋子自相謂言此諸釋子先洗浴其身著璣珞具乘大象馬入園遊觀亦如今日時諸釋子乘大象馬齊其界內下象脫衣服璣珞具并象

與優波離語言汝常依我等以自存活我等今者出家以此寶衣并大象與汝用自資生活時諸釋子即前進至阿那律所尼國優波離在後心自思念我本由此釋子得自存活今日以信樂捨我從世尊出家我今寧可隨逐出家若彼有所得我亦當得時優波離即以所得寶衣璣珞以白鬘裹之懸著高樹念言其有來取者與之於是便往詣諸釋子所白諸釋子汝等來後我即生念我常依諸釋子得自生活今日諸釋子以信樂從世尊求出家而況我不隨逐出家耶諸釋子所得我亦當得時諸釋子及優波離相將詣世尊所頭面禮足却住一面白佛言世尊我等父母已聽出家願大德聽我出家唯願世尊先度優波離何以故我等多有憍慢欲除憍慢故爾時世尊即先度優波離次度阿那律次跋提釋子次難提釋子次金毘羅釋子次跋難陀釋子優波離受大戒最為上座時有大上座名毘羅茶別度釋子阿難陀餘次上座度跋難陀提婆達多爾時世尊度諸釋子已遣詣占波國爾時諸釋子受世尊及諸上座教授已往詣彼國各自思惟證增上地提婆達得神足證時跋提釋子獨在阿蘭若處樹下塚間思惟於夜過已高聲稱言其樂甚樂其邊諸比丘聞念言此跋提比丘本在俗時恒五欲以自娛樂捨彼榮樂出家為道獨在阿蘭若處樹下塚間於夜過已而自稱言其樂甚樂此跋提釋子將無自

念本在家時五欲自娛而自稱言其樂耶時諸比丘明旦詣世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊勸一比丘汝可速喚跋提比丘來比丘受教即便往喚跋提比丘言世尊喚汝來時跋提比丘即詣世尊所頭面禮足在一面坐世尊知而故問云何跋提汝實獨在阿蘭若處塚間樹下至中夜自稱言其樂甚樂耶跋提答言實爾世尊佛言跋提汝觀察何義而自稱言其樂甚樂耶跋提白佛言我本在家時內外常以刀杖而自衛護如是衛護猶有恐怖懼有外怨賊而來侵奪我命今我獨在阿蘭若處塚間樹下至於中夜無有恐懼身毛不豎大德我念出離之樂是故自稱言其樂甚樂耳世尊告言善哉善哉族姓子是汝所應以信出家樂清淨行爾時世尊在羅閱祇耆闍崛山時瓶沙王無子時王即集能相婆羅門令占相諸夫人語言汝占此諸夫人何者應生子婆羅門占相言此少壯夫人當生子而是王怨王聞是語已於其夜與此夫人交會即便有娠後生男顏容端正未生子時婆羅門記言當是王怨因此立字名未生怨然此王子年漸長大提婆達以神通力使王子信樂提婆達念言我欲畜徒衆爾時世尊在拘毘羅國時彼國中有人名迦休拘羅子命終未久生已化自在天中時迦休天子中夜時來至大目犍連所頭面禮足在一面立白目連言提婆達心欲為惡而生念言我

●跋一初● ●不十(能)● ●堪一第● 〇(諸)一自● 〇提婆達二調達● 〇梳二依● 〇二寶● 〇(先)一● 〇(馬)一● 〇跋一跋● 〇念十(首)● 〇星一第● 〇(之)十時● 〇(即)一● 〇波二婆● 〇按二受● 〇(諸)一● 〇達十(多)● 〇(於)一● 〇(以)一● 〇耶二也● 〇足十(已)● 〇按二依● 〇杖二仗● 〇(今)一● 〇少壯二壯少● 〇族一身● 〇(他)十化● 〇提二提●

欲畜徒衆。時迦休天子作此語已。頭面作禮。禮竟即沒不現。時目連夜過已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊問目連言。汝意云何。如迦休天子所言。實爾無錯耶。目連白佛言。實爾世尊。世尊告目連。莫作是說。我不見諸天人諸魔梵王沙門婆羅門所說。如實無違。唯除如來言不虛也。佛告目連。世有五事最尊。如後。爾時提婆達往至太子阿闍世所。以神通力飛在空中。或現身說法。或隱身說法。或現身說法。或不現身說法。或現身出煙。或現身出火。或變身作嬰孩。身著瓔珞。在太子抱上轉側。太子指時太子阿闍世見此變。恐懼身毛爲豎。時提婆達知太子恐懼。即語言。勿懷恐懼。勿懷恐懼。太子問曰。汝是何人。答言。我是提婆達。太子言。汝實是提婆達者。還復汝身。尋復其身。見已即增信樂。既信樂已。更增所供養。時阿闍世日日將從五百乘車朝暮問訊。并供五百釜飲食。時諸比丘聞阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊。提婆達并供養五百釜飲食。即至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時告諸比丘。汝等各自攝心。莫生貪著。提婆達利養也。何以故。正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊。并供五百釜飲食。正可增益提婆達惡心。譬如男子打惡狗鼻。而令彼狗更增凶惡。比丘當知此亦如是。正使阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊。提婆達并供五百

釜飲食。正可增提婆達惡心耳。時摩竭國王瓶沙聞阿闍世日日從五百乘車朝暮問訊。提婆達并供五百釜飲食。時王瓶沙日將從七百乘車。朝暮問訊世尊并供七百釜飲食。爾時提婆達聞瓶沙王將從七百乘車朝暮問訊世尊并供七百釜飲食。聞已以利養故生嫉妬心。即失神通。便作是念。我今當伺候佛大衆集時。往至佛所求哀請言。世尊年已老邁。壽過於人。學道亦久。宜居閑靜。默然自守。世尊是諸法之主。宜可。以僧付囑。於我。我當將護。爾時提婆達向同大衆集。即如所念。具白世尊。佛告言。我尚不以僧付囑舍利弗目連。況汝癡人涕唾之身。豈可付囑。時提婆達生此念。今世尊於大衆中乃言。我愚癡涕唾之身。即生不忍心。此是提婆達於此生中最初於世尊所生不忍心。時提婆達往阿闍世所語言。王以正法治者得長壽。汝父死後乃得作王。年已老耄。不得久在五欲中。而自娛樂。汝可殺我。我當殺佛。於摩竭國界有新王新佛。治國教化不亦樂耶。王子報言可爾。即問提婆達。汝須何等。答言。我須入衆。即便與入。時提婆達即遣二人往欲害佛。教言。汝往殺佛。已更從餘道來。遣二人去。後復更遣四人語言。汝逆彼二人若得便殺。更從餘道來。後復更遣八人語言。汝逆彼四人。若於道路得便殺之。更從餘道來。如是轉倍遣人。乃至六十四人。如是根本斷滅。不可分別。不知誰害世尊。世尊

爾時在豬坎窟中坐。從此窟出於山巖下。經行。佛自念言。昔我所作緣對期。在今日時。二人受提婆達教。即著鎧執持刀杖。往趣世尊。彼二人心念我欲害佛。適生此念。即時不能得前。念言。世尊有大神德。威力無量。正使弟子亦有神力。我等豈能得害世尊。適生此念。即便得往。遙見世尊顏貌端正。諸根寂定。得上調伏第一寂滅。諸根堅固。如調龍象。意不錯亂。猶水澄清。內外清徹。見已發歡喜心。即捨刀杖。置在一處。前詣世尊所。頭面作禮。在一面坐。世尊漸漸爲二人說微妙法。使發歡喜。勸令修善。說施說戒。說生天福。呵欲不淨。讚歎出離。二人即於座上。諸塵垢盡。得法眼淨。見法得法。白佛言。自今已去。去受三自歸。歸依佛。歸依法。歸依僧。依僧作優婆塞。自今已去。盡形壽不殺生。乃至不飲酒。時世尊告二人言。汝欲還者。乃更從彼道去。莫從此道。即從坐起。頭面禮佛。遶三匝而去。到提婆達所。語言。世尊有大神德。威力無量。弟子亦有神力。我等豈能害世尊耶。時提婆達報言。汝出去。滅去何用。汝爲云何。二人不能殺一人。提婆達乘此悲意。自往耆闍崛山。手執大石。遙擲世尊。時有天即接石。置山頂上。從彼石邊有小進石片。來打佛足。指傷皮血出。時世尊即右顧。猶如大龍作如是言。未曾有瞿曇乃作是事。時世尊即還入窟。自製僧伽梨四疊。右脇臥。猶如師子。脚相累。極患疼痛。一心忍之。時衆

●作禮二禮足 ●世十(問) ●孩一族 ●訊十(提婆達) ●(愛)一 ●(提婆達)一 ●(朝暮)一 ●集一 ●已二以 ●(於)一 ●何十(候) ●付十(囑) ●心十(也即) ●道二 ●(彼)一 ●調十(伏) ●去二往 ●佛二 ●(左)十右 ●星一 ●疾痛二 ●疾

去耶。爾時提婆達既教人害佛復教阿闍世害父。惡名流布利養斷絕。時提婆達通已五人家乞食。一名三聞達多。二名養茶達婆。三名拘婆離。四名迦留羅。提舍。及其身為五。時諸比丘聞提婆達教人害佛。復教阿闍世害父。惡名流布利養斷絕。通已五人家乞食。往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集大眾。知而故問提婆達言。汝實將四人家乞食耶。答言。如是世尊。世尊爾時以無數方便呵責提婆達。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。汝云何別將四人家乞食耶。我無數方便說應慈惠白衣家。汝今云何別將四人家乞食。時世尊以無數方便呵責提婆達已。即告諸比丘。自今已去不得別眾食。聽齊三人食。所以然者。有二事利故。為攝難調。故為慈惠白衣家故。何以故。恐彼難調人故。自結別眾以惱眾僧。提婆達即生此念。未曾有瞿曇沙門乃斷人口食。我寧可破彼僧輪。我身滅後可得名稱言。沙門瞿曇有大神力智慧無礙。而提婆達能破彼僧輪時。提婆達即往伴比丘所。語言。我等今可共破彼僧輪。我等死後可得名稱言。沙門瞿曇有大神力智慧無礙。而提婆達能破彼僧輪。時提婆達伴。名三聞達多。智慧高才。即報言。沙門瞿曇有大神力。及其弟子徒眾亦復如是。我等何能得破彼僧輪。提婆達言。如來常稱說頭陀少欲知足樂出離者。我今

有五法亦是頭陀勝法。少欲知足樂出離者。盡形壽乞食。盡形壽著糞掃衣。盡形壽露坐。盡形壽不食酥鹽。盡形壽不食魚及肉。我今持此五法教諸比丘足令信樂。當語諸比丘言。世尊無數方便教諸比丘欲知足樂出離者。我等今有五法亦是頭陀勝法。盡形壽乞食。乃至不食魚及肉。可共行之。年少比丘必多受教。上座比丘恐不信受。由此方便故得破其僧輪。時三聞達多語提婆達言。若作如是足得破彼僧輪。時提婆達即以五法教諸比丘言。世尊無數方便教諸比丘欲知足樂出離者。我等今有五法亦是頭陀勝法。盡形壽乞食。盡形壽著糞掃衣。盡形壽露坐。盡形壽不食酥鹽魚及肉。爾時眾多比丘聞提婆達以五法如是教諸比丘令共信樂。廣說如上。諸比丘聞已往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。佛告諸比丘。提婆達今日欲斷四聖種何等四。我常以無數方便說衣服趣得知足。我亦教說衣服趣得知足。我亦以無數方便說飲食床臥具病瘦醫藥趣得知足。亦教說飲食床臥具病瘦醫藥趣得知足。比丘當知。提婆達今日欲斷四聖種。時世尊以此因緣集比丘僧。知而故問提婆達言。汝當欲以五法教諸比丘不。廣說如上。對曰。如是世尊。

四分律卷第四

四分律卷第五

初分四之五

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

十三僧殘法之四

世尊爾時以無數方便呵責汝云何以五法教諸比丘。廣說如上。提婆達汝莫斷四聖種。何等四如上所說。提婆達汝今莫方便破和合僧。莫方便受破和合僧。堅持不捨。汝當與僧和合不聞諍。同一水乳於佛法中安樂住。是故提婆達當知破和合僧甚惡難得大重罪。破和合僧在泥犁中一劫受罪不可救。時世尊以無數方便便令提婆達破僧心暫息。以無數方便呵責提婆達已。告諸比丘。聽僧與提婆達呵諫。捨此事。故自四羯磨。眾中應差堪能羯磨者如上作如是白。大德僧聽。此提婆達欲方便破和合僧。堅持不捨。若僧時到僧忍聽與作呵諫。捨此事。故。提婆達汝莫破和合僧。堅持不捨。汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中安樂住。白如是。大德僧聽。此提婆達欲受破和合僧。法堅持不捨。今僧與呵諫。捨此事。故。汝莫破和合僧。堅持不捨。汝提婆達當與僧和合歡喜不諍同一水乳。於佛法中安樂住。諸長老。忍。僧與提婆達呵諫。捨此事。者默然。誰不忍者。說是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與提婆達呵諫。捨

①[耶]一① ②提婆達① ③非威儀非沙門法① ④非沙門法① ⑤[非沙門法]一① ⑥[說]十慈① ⑦今十(口)① ⑧足二復① ⑨[說]十慈① ⑩[說]十慈① ⑪[說]十慈① ⑫[說]十慈① ⑬[說]十慈① ⑭[說]十慈① ⑮[說]十慈① ⑯[說]十慈① ⑰[說]十慈① ⑱[說]十慈① ⑲[說]十慈① ⑳[說]十慈① ㉑[說]十慈① ㉒[說]十慈① ㉓[說]十慈① ㉔[說]十慈① ㉕[說]十慈① ㉖[說]十慈① ㉗[說]十慈① ㉘[說]十慈① ㉙[說]十慈① ㉚[說]十慈① ㉛[說]十慈① ㉜[說]十慈① ㉝[說]十慈① ㉞[說]十慈① ㉟[說]十慈① ㊱[說]十慈① ㊲[說]十慈① ㊳[說]十慈① ㊴[說]十慈① ㊵[說]十慈① ㊶[說]十慈① ㊷[說]十慈① ㊸[說]十慈① ㊹[說]十慈① ㊺[說]十慈① ㊻[說]十慈① ㊼[說]十慈① ㊽[說]十慈① ㊾[說]十慈① ㊿[說]十慈①

此事竟。僧忍默然故。是事如是持。應作如是呵諫。僧爲提婆達作。如是呵諫。白四羯磨。諸比丘以此事。故白世尊。世尊告言。若餘比丘。方便欲破和合僧者。亦當以此白四羯磨呵諫。自今已去。諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘欲壞和合僧方便受壞。和合僧法堅持不捨。彼比丘應諫。是比丘大德莫壞。和合僧。莫方便壞。和合僧。莫受壞。僧法堅持不捨。大德應與僧和合。與僧和合歡喜不諍。同一師學。如水乳合。於佛法中有增益安樂住。是比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨此事。故。乃至三諫時捨者善。不捨者僧伽婆尸沙。比丘義如上說。和合者同一羯磨同一說戒。僧者四比丘若五若十乃至無數。破者。破有十八事。法非法律非律。犯不犯若輕若重。有殘無殘。龜惡非龜惡。常所行非常所行。制非制說非說。是爲十八。住破僧法者即住此十八事。是若比丘方便欲破和合僧受破僧法堅持不捨。彼比丘當諫。此比丘言。大德。莫方便欲破和合僧。莫受破僧法堅持不捨。大德。當與僧和合歡喜不諍。同一水乳。於佛法中有增益安樂住。大德可捨此事。莫令僧作呵諫而犯重罪。若用語者善。若不用語者。復令比丘比丘尼優婆塞優婆夷。若王大臣種種異道沙門婆羅門求。若餘方比丘聞知其人信用言者應來。若用言者善。若不用言者應作白。作白已應更求。

大德我已白竟。餘有羯磨在。汝今可捨此事。莫令僧爲汝作羯磨更犯重罪。若用語者善。不用語者應作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德。我已白作初羯磨。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪。若用語者善。不用語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求。大德。我已作白二羯磨。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫令僧更爲汝作羯磨而犯重罪。若能捨者善。若不捨者與說第三羯磨。僧伽婆尸沙。作白二羯磨。竟捨者三偷蘭遮。作白一羯磨。竟捨者二偷蘭遮。作白竟捨者一偷蘭遮。若初白未竟捨者突吉羅。若一切未白方便欲破和合僧受破僧和合僧法堅持不捨一切突吉羅。若僧爲破僧人作呵諫羯磨時。有比丘教言莫捨此比丘偷蘭遮。若不呵諫突吉羅。若比丘尼教言莫捨尼偷蘭遮未作呵諫尼教莫捨突吉羅。除比丘比丘尼。更有餘人教莫捨盡突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者初諫便捨。若非別來作呵諫。非法和合衆作呵諫。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。非非法非律非佛所教。若一切未作呵諫。若破惡友惡知識。若破方便欲破僧者遮令不破。若破方便欲破僧者。二三人羯磨。若欲作非法非毘尼羯磨。若爲僧爲塔爲和上同和上。爲阿闍梨。同阿闍梨。爲知識。作損減作無住處破者是謂不犯。不犯者最初未制

戒。癡狂心亂痛惱所纏。十
佛在羅閱祇耆闍崛山中。時提婆達故執此五法。復往教諸比丘言。世尊以無數方便常歎說頭陀少欲知足樂出離者。盡形壽乞食。著糞掃衣。露坐。不食酥鹽。不食魚及肉。時諸比丘語提婆達言。汝莫破和合僧。莫住破僧法堅持不捨。何以故。與僧和合歡喜不諍。同一水乳。於佛法中有增益安樂住。時提婆達伴黨方便助破和合僧比丘語諸比丘言。汝莫呵提婆達所說。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍可。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責提婆達伴黨比丘。汝等云何言。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍可。諸比丘嫌責已。往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。無數方便呵責提婆達伴黨比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何語諸比丘言。莫呵提婆達所說。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍可。爾時世尊以無數方便呵責提婆達伴黨比丘已。告諸比丘。聽僧與提婆達伴黨比丘作呵諫。捨此法故白四羯磨。衆中當差堪能羯磨者如上作。如是白。大德僧聽。此提婆達伴黨比丘。順從提婆達作如是言。汝等諸比丘莫呵提婆達。何以故。提婆達是法語比丘律語比丘。提婆達所說我等忍可。若僧時到僧忍聽。僧今與提婆達伴

○(是事)一○(故)一○(此)一○(故)一○(時)一○(破)一○(八十)(也)○(者)一○(王)(者)○
○(餘)十有○(和合)一○(謂)一○(忍)一○(上)二○(何)○(梨)二○(二)○(法)十○(中)○
十(比丘)○(可)十(耶)○(法)一○

作弄身或受雇戲笑。時有衆多比丘從迦尸國漸漸遊行至耆連止宿。晨朝著衣持鉢入村乞食。法服齊整行步庠序。低目直前不左右顧視。以次乞食。時諸居士見已自相謂言。此是何人低目而行不左右顧視。亦不言笑。亦不周接。亦不善言問訊。我等不應與其飲食。我等阿濕婆富那婆娑二人亦不低目而行。左右顧視與人周接善言問訊。應與飲食供養。時彼比丘在耆連乞食。因乃得之。彼自念言。此住處惡。惡比丘在此住。彼作如是惡。乃至受雇戲笑。時諸比丘即從耆連往至舍衛城到世尊所。頭面禮足在一面坐。爾時世尊慰問客比丘言。汝等住止安樂不。衆僧和合不。不以飲食爲苦耶。諸比丘白世尊。大德。住止安樂衆僧和合。我曹從迦尸國遊行至耆連。以上因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便遙呵責阿濕婆富那婆娑。比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何阿濕婆富那婆娑。在耆連汚他家居惡行。汚他家居。亦見亦聞行惡行。亦見亦聞。乃至受雇戲笑。時世尊以無數方便呵責已。告舍利弗曰。連。汝等二人往耆連與阿濕婆富那婆娑。作羯磨。何以故。是汝等弟子故。應作白四羯磨。應如是作。集僧已爲彼二人作舉。作舉已爲作憶念。作憶念已應與罪。衆中應差堪能羯磨人如上作。如是白。大德僧聽。此阿濕婆富那婆娑在耆連汚他家居惡行。

① 口二頭 ② 困二因 ③ 惡一 ④ 惡十(行) ⑤ 作十(損) ⑥ 作十(損) ⑦ 應一 ⑧ 行惡行亦見亦聞一
 ⑨ 誰二若 ⑩ 忍一 ⑪ 舍利弗日連二月連舍利弗 ⑫ 將一與 ⑬ 諸一 ⑭ 行一 ⑮ 施一 ⑯ 踊二涌
 ⑰ 勇 ⑱ 行二而 ⑲ 能一 ⑳ 至二生 ㉑ 與二舉 ㉒ 犯十罪 ㉓ 一面一 ㉔ 汝一 ㉕ 非
 沙門法一

有驅者有不驅者而諸比丘不愛不悲不怖不癡。汝等污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。汝等污他家行惡行。白如是。大德。僧聽。此阿濕婆富那婆娑在輸連。僧與作羯磨。時便作是言。僧有愛有悲有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。僧今與阿濕婆富那婆娑作呵諫。捨此事。故。汝等莫作是言。僧有愛有悲有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。而諸比丘不愛不悲不怖不癡。汝等污他家行惡行。污他家亦見亦聞。諸長老忍。僧與阿濕婆富那婆娑作呵諫。捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與阿濕婆富那婆娑作呵諫。捨此事。竟。僧忍。默然。故。是事如是持。如是與阿濕婆富那婆娑作呵諫。白。四羯磨已。時諸比丘往白佛。佛言。若有餘比丘若僧已擯若擯。時若未擯。作如是言。僧有愛有悲有怖有癡。亦應如是與作呵諫。白。四羯磨呵諫。自今已去。與諸比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘依聚落若城邑住。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語。是比丘言。大德。污他亦聞。大德。汝污他家行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語。彼比丘作是語。大德。諸比丘有愛有悲有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。諸比丘報言。大德。莫作是語。有愛有悲有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不驅者。而諸比丘不愛不悲不怖不癡。大德。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。應再三諫。捨此事。故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙。比丘義如上。村者有四種。如上。聚落城邑者屬王。家者有男有女。污他家者有四種事。依家污家。依利養污家。依親友污家。依僧伽藍污家。云何依家污家。從一家得物與一家。所得物處聞之不喜。所與物處思當報恩。即作是言。若與我者我當報之。若不與我者我何故與。是為依家污家。云何依利養污家。若比丘如法得利。乃至鉢中之餘。或與一居士。不與一居士。彼得者即生是念。當報其恩。其有與我者我當報之。若不與我者我何故與。是為依利養污家。云何依親友污家。若比丘依王若大臣。或為一居士。或不為一居士。所為者即思當報恩。其為我者我當供養。不為我者我不供養。是為依親友污家。云何依僧伽藍污家。若比丘取僧華果與一居士。不與一居士。即作是念。其有與我者我當供養。不與我者我不供養。是為依僧伽藍污家。以此四事故污家。是故言污他家。行惡行者。自種華樹。教人種華樹。乃至受雇戲笑如上說。若比丘依聚落住。污他家行惡行。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。彼比丘諫。此比丘言。大德。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。污他家行惡行。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者應作白。作白已應求言。大德。已作白。餘有三羯磨在。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若捨者善。若不捨者應作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德。已作白。初羯磨竟。餘有二羯磨在。大德。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求。大德。已作第二羯磨已。餘有一羯磨在。大德。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者作第三羯磨。作第三羯磨已。僧伽婆尸沙。若白二羯磨捨者三儉蘭遮。若白一羯磨捨者二儉蘭遮。若白竟捨者一儉蘭遮。若初白未竟捨者突吉羅。若未白前言僧有愛有悲有怖有癡一切突吉羅。若僧作呵諫時更有餘比丘教莫捨此比丘儉蘭遮。若未作呵諫者突吉羅。若僧作呵諫時有比丘尼教言莫捨者尼儉蘭遮。若未作呵諫前教者尼突吉羅。除比丘比丘尼。餘人教莫捨呵不可盡突吉羅。若不看書持往突吉羅。若為白衣作信使突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。初語時捨。非法別眾。非法和合眾。法別眾。法相似別眾。法相似和合眾。非法非律。非佛所教。若一切未作呵諫前。若與父

亦聞。行惡行亦見亦聞。彼比丘諫。此比丘言。大德。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。污他家行惡行。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者應作白。作白已應求言。大德。已作白。餘有三羯磨在。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若捨者善。若不捨者應作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德。已作白。初羯磨竟。餘有二羯磨在。大德。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求。大德。已作第二羯磨已。餘有一羯磨在。大德。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者作第三羯磨。作第三羯磨已。僧伽婆尸沙。若白二羯磨捨者三儉蘭遮。若白一羯磨捨者二儉蘭遮。若白竟捨者一儉蘭遮。若初白未竟捨者突吉羅。若未白前言僧有愛有悲有怖有癡一切突吉羅。若僧作呵諫時更有餘比丘教莫捨此比丘儉蘭遮。若未作呵諫者突吉羅。若僧作呵諫時有比丘尼教言莫捨者尼儉蘭遮。若未作呵諫前教者尼突吉羅。除比丘比丘尼。餘人教莫捨呵不可盡突吉羅。若不看書持往突吉羅。若為白衣作信使突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。初語時捨。非法別眾。非法和合眾。法別眾。法相似別眾。法相似和合眾。非法非律。非佛所教。若一切未作呵諫前。若與父

亦聞。行惡行亦見亦聞。彼比丘諫。此比丘言。大德。污他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。污他家行惡行。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者應作白。作白已應求言。大德。已作白。餘有三羯磨在。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若捨者善。若不捨者應作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德。已作白。初羯磨竟。餘有二羯磨在。大德。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。不隨語者應作第二羯磨。作第二羯磨已應更求。大德。已作第二羯磨已。餘有一羯磨在。大德。可捨此事。莫為僧所呵更犯重罪。若隨語者善。若不隨語者作第三羯磨。作第三羯磨已。僧伽婆尸沙。若白二羯磨捨者三儉蘭遮。若白一羯磨捨者二儉蘭遮。若白竟捨者一儉蘭遮。若初白未竟捨者突吉羅。若未白前言僧有愛有悲有怖有癡一切突吉羅。若僧作呵諫時更有餘比丘教莫捨此比丘儉蘭遮。若未作呵諫者突吉羅。若僧作呵諫時有比丘尼教言莫捨者尼儉蘭遮。若未作呵諫前教者尼突吉羅。除比丘比丘尼。餘人教莫捨呵不可盡突吉羅。若不看書持往突吉羅。若為白衣作信使突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。初語時捨。非法別眾。非法和合眾。法別眾。法相似別眾。法相似和合眾。非法非律。非佛所教。若一切未作呵諫前。若與父

【作是】一〇〇〇〇 默然故一故默然〇〇〇 〔四〕一〇〇 〔時〕一〇〇 〔說〕十村〇 王十〔也〕〇 有二款〇 〔案〕十果〇 〔他〕十家〇 〔者〕一〇〇 〔我〕十已〇 〔我〕十可〇 〔已〕一〇〇 〔言莫捨者二莫捨〇 〔言〕一〇〇 〔初十〕十作〇 〔教二說〇 〔不犯〕十若〇

莫語我若好惡。我亦不語諸大德。若好若惡。大德且止。不須諫我。彼比丘諫此比丘言。大德莫自作。不可共語。當作可共語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦當如法諫大德。如是佛弟子衆得增進。展轉相教。展轉相諫。展轉相悔。大德可捨此事。莫爲僧所呵。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者應作白。作白已應更求。大德我已作白。竟。餘有三羯磨在大德可捨此事。勿爲僧所呵。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者作初羯磨。作初羯磨已應更求。大德已作白。初羯磨竟。餘有二羯磨在大德可捨此事。勿爲僧所呵。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者爲說第二羯磨。說第二羯磨已應更求。大德我已作白。第二羯磨竟。餘有一羯磨在大德可捨此事。勿爲僧所呵。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者爲說第三羯磨。說第三羯磨竟。僧伽婆尸沙。白二羯磨。捨者三偷蘭遮。白一羯磨。捨者二偷蘭遮。白已捨者一偷蘭遮。作白未竟。捨者突吉羅。未白前惡性不受。人語盡突吉羅。若爲惡性作呵諫時。若有餘比丘教言。莫捨此比丘偷蘭遮。若未作呵諫而語者突吉羅。若比丘尼教言。莫捨此比丘尼偷蘭遮。若未呵諫突吉羅。除比丘比丘尼。餘人教莫捨呵。不可盡突吉羅。比丘尼僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者初語時捨。非法別衆。非法和合衆。法別衆。法相似別衆。法相似和合衆。

非法非律非佛所教。若一切未作呵諫前不犯。若爲無智人呵諫時語彼如是言。汝和。上阿闍梨所行亦如是。汝可更學問誦經。若共事如是。若戲笑語若疾疾語。若獨語若夢中語。欲說此錯說彼。是謂不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十三
二不定法
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。迦留陀夷先白衣時有親友婦。名曰。齋優婆私。顏貌端正。迦留陀夷亦顏貌端正。迦留陀夷繫意在彼。彼優婆私亦繫意在迦留陀夷。時迦留陀夷到時著衣持鉢詣。齋優婆私家。與共獨屏處坐。時迦留陀夷與。齋優婆私語。時有毘舍佉母。有小緣事往彼。比舍。遙聞迦留陀夷語聲。此優婆私有信樂之心。聞內比丘語聲。作是念。或能說法。即就倚壁而聽。但聞說非法語聲。復念言。聞比丘聲而說非法言。比丘不應作如是語。即闚看之。見迦留陀夷與。齋優婆私共床坐。作非法語。見已便作是念。此比丘在非法處坐。又說非法言。若此夫主見當呵罵其婦。生不信心。時優婆私即還出其舍。疾往世尊所。頭面禮足在一面立。以此因緣具白世尊。白世尊已。頭面禮足。還三匝而去。時世尊集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝審與。齋優婆私獨在屏處坐耶。答言。實爾世尊。世尊以無數方便呵責。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝今云何與。齋優婆私獨在屏處坐耶。時世尊以無數方便呵責。迦留陀夷已告諸比丘。迦留陀夷愚人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘共女人獨在屏處處。可作姪處坐說非法語。有住信優婆私。於三法中一一法說。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是罪。於三法中應一一治。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提。如住信優婆私所說。應如法治。是比丘是名不定法。比丘義如上說。女人者。女人有智未命終。獨者一比丘一女人。屏覆者二種。一者見屏覆。二者聞屏覆。見屏覆者。若座若露若黑暗中不相見也。聞屏覆者。乃至常語不聞聲處。障覆者。若樹若牆壁若籬若衣及餘物障。可作姪處者。得容行姪處。說非法語者。說姪欲法。信樂優婆私者。信佛法僧。依佛法僧。不殺不盜不邪淫不妄語不飲酒。善憶持事不錯所說真實而不虛妄。若比丘自言所趣向處。自言所到處。自言坐自言臥自言作。即應如比丘所語治。若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐自言臥。不自言作。應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處自言所到處自言坐。不自言臥不自言作。應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向處自言所到處。不自言坐不自言臥不自言作。應如優婆私所說治。若比丘自言所趣向

○(日)一○ ○(當)十○ ○(說)一○ ○(說)十○ ○(竟)一○ ○(捨者)一○ ○二一○ ○上二向○ ○(結)一○ ○(初)十二○ ○(下)同○ ○(被)二○ ○(比)二○ ○(言)二○ ○(佛)十○ ○(屏)十○ ○(障)十○ ○(法)十○ ○(也)十○ ○(終)十○ ○(人)十○ ○(戒)十○ ○(處)十○ ○(處)十○ ○(法)十○ ○(也)十○

與比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘共女人在露現處不可作經處坐作龜惡語。有住信優婆私於二法中一一法說。若僧伽渡戶沙若波逸提。是坐比丘自言。我犯是事。於二法中。

應二一法治若僧伽婆尸沙者波逸提如住
信優婆私所說應如法治是比丘是名不
定法比丘義如上露處者無牆壁若樹木
無障礙及餘物障不可作姪處者不容行
姪處龜惡語者說姪欲法讚歎二道好
惡信樂優婆私者信佛法僧歸依佛法僧
不殺生不盜不邪姪不妄語不飲酒善憶持
事不錯所說真實而不虛妄若比丘自言所
趣向處自言所到處自言坐自言臥即應如
比丘語治若比丘自言所趣向處自言所到
處自言坐不自言臥應如優婆夷所說
治若比丘自言所趣向處自言所到處不
自言坐不自言臥應如優婆私所說治若
比丘不自言所趣向處不自言所到處不
自言坐不自言臥應如優婆私所說治不
是中無定法故言不定二不定
四分律卷第五

③④ ⑤[於]—⑥ ⑦私—
⑧⑨ [之六]—⑩ ⑪[三]

①世尊一佛②③④ ⑤(婆伽私)一⑥⑦⑧ ⑨(百)一⑩⑪⑫(念)十百⑬ ⑭(華)一⑮⑯ ⑰(法)一⑱⑲ ⑳華二華
 夷* ㉑障十(也)㉒ ㉓障十(也) ㉔法二淨行說者㉕ ㉖(佛)一㉗ ㉘夷二私㉙ ㉚不分卷及品
 十一一七字一㉛ ㉜爾時前行華本有耆長衣過十日戒七字 ㉝(非沙門法)一㉞㉟*

彼某甲比丘。彼某甲比丘當還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣與彼某甲比丘。彼某甲比丘當還此比丘者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。與彼某甲比丘衣。竟。僧默然。故。是事如是持。是比丘於僧中捨衣。竟不還者。突吉羅。若還時有人言莫還者。突吉羅。若作淨施。若還與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒。若作非衣。若數數著壞者。盡突吉羅。比丘尼尼。薩者波。逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。齊十日內。若轉淨施若還與人。若賊奪想若失想若燒想若漂想。不淨施不還與人。不犯。若奪衣失衣。燒衣漂衣。取著若他與著若他與作。彼不犯。彼受付囑衣者。若命終若遠。出若休道若爲賊強將去。若爲惡獸所害。若爲水漂溺。如此不作淨施不還與人。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘持衣付囑親友比丘往人間遊行。受付囑比丘得此衣數數在日中曬。諸比丘見已便問言。佛聽比丘着三衣不得長。此是誰衣。彼即答言。此六群比丘衣。是我親友寄我遊行人間。恐虫壞故曬耳。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。汝等云何以衣付囑親友比丘離衣人間遊行。嫌責已往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。

汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何以衣付囑親友比丘離衣遊行人間。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。六群比丘癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法。久住。欲說戒者當如是說。若比丘衣已竟迦絺那衣已捨。三衣中若離一一衣。異處宿尼薩者波逸提。如是世尊與比丘結戒時。有一比丘有乾癆病。有糞掃僧伽梨患重。此比丘有因緣事。欲遊行人間。不堪持行。自思念言。世尊與比丘結戒。不得離衣宿。離衣宿尼薩者波逸提。而我今乾癆病。有糞掃僧伽梨極重。有因緣事。欲往人間行。不堪持行。我今當云何。即語同伴比丘。世尊與諸比丘結戒。若比丘三衣已竟迦絺那衣已出。比丘三衣中若離一一衣宿尼薩者波逸提。而我得乾癆病。此衣極重。有因緣事。欲人間行。不堪持行。我今云何。諸大德。爲我往白世尊。世尊有所教勸。我當奉行。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集諸比丘僧告言。自今已去。離僧與此病比丘結不失衣。白一羯磨。應如是與。彼比丘應往至僧中。偏露右臂脫革屣。向上座禮。胡跪合掌當作是說。大德僧聽。我某甲比丘得乾癆病。此糞掃僧伽梨重。有因緣欲人間行。不堪持行。我今從僧乞結不失衣法。應如是求。乃至三說。僧中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大

德僧聽。某甲比丘得乾癆病。有糞掃僧伽梨衣重。有因緣事。欲人間行。不堪持行。從僧乞結不失衣法。若僧時到僧忍聽。與此比丘結不失衣法。白如是。大德僧聽。某甲比丘得乾癆病。有糞掃僧伽梨衣患重。有因緣事。欲人間行。不堪持行。今從僧乞結不失衣法。今僧與某甲比丘結不失衣法。誰諸長老忍。僧與某甲比丘結不失衣法者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘結不失衣法。竟。僧忍默然。故。是事如是持。自今已去當如是說戒。若比丘衣已竟迦絺那衣已出。三衣中離一一衣異處宿除僧羯磨尼薩者波逸提。比丘義如上說。衣已竟者三衣也。迦絺那衣已出。三衣者僧伽梨多羅僧安陀會。衣者有十種。如上說。僧者一說戒一羯磨。不失衣者。僧伽藍裏有一界失衣者。僧伽藍裏有若干界。不失衣者。樹有一界失衣者。樹有若干界。不失衣者。場有一界失衣者。場有若干界。不失衣者。車有一界失衣者。車有若干界。不失衣者。船有一界失衣者。船有若干界。不失衣者。村有一界失衣者。村有若干界。不失衣者。舍有一界失衣者。舍有若干界。不失衣者。堂有一界失衣者。堂有若干界。不失衣者。庫藏有一界失衣者。庫藏有若干界。不失衣者。倉有一界失衣者。倉有若干界。不失衣者。有種種如上樹者。與人等足。陰覆跏趺坐。場者。於中治五穀處。車者。若車迴轉處。船者。若船迴轉處。村者。

●[是事]—●●●●● ●者—者●● ●夜—夜●● ●彼—彼● ●出十(去)●●● ●前行聖本有離三衣宿戒五字 ●久二人● ●前二消● ●彼十(病)● ●[說]—● ●(未)十僧● ●默然故—故默然●●● ●陀十(標)● ●跌—跌●

不足。取中糞掃衣浣染四角頭點作淨。寄親友比丘。往人間行。以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已。去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非時衣。欲須便受。受已。疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月。為滿足故。若過畜尼薩者。波逸提比丘。義如上。衣已竟者。三衣竟。迦絺那衣已出。時者。無迦絺那衣。自恣後一月。若有迦絺那衣。自恣後五月。非時者。若過此限。衣者十種衣。如上。若十日中同衣足者。應裁割。若縫。拼若縫作衣。若作淨施。若遣與人。若不裁割。縫作衣。若不縫。拼不淨施。不遣與人。十一日明相出。隨衣多少。尼薩者。波逸提。若同衣不足。至十一日。同衣足。即十一日。應裁割縫作衣。若縫。拼若不裁割縫作衣。若不縫。拼若不淨施。若不遣與人。至十二日。明相出。隨衣多少。盡尼薩者。波逸提。如是。乃至二十九日。亦如是。若同衣不足。三十日。若足。若不足。若同衣若不同衣。應即日裁割縫作衣。若縫。拼若淨施。若遣與人。若不裁割縫作衣。若不縫。拼若不淨施。若不遣與人。至三十一日。明相出。尼薩者。波逸提。此尼薩者。應捨與僧。若衆多人。若一人。不應別衆捨。若捨不成。捨突吉羅。捨與僧時。當往僧中。偏露右肩。脫革屣。向上座禮。右膝著地。合掌作。如是。白。大德。僧聽。我某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。我今捨與僧。捨已。當懺悔。受懺人當作。白。大德。僧聽。此某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。我今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘。懺。白。如是。作。如是。白。已。然後受懺。當語。彼人言。自責汝心。彼答言。爾。僧應。即還此比丘衣。白。一羯磨。應如是。與。僧中。應差堪能羯磨人。如上。當作。如是。白。大德。僧聽。此某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。我今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。持此衣。還某甲比丘。白。如是。大德。僧聽。此某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。今捨與僧。僧今持。此衣。還此某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣。還此某甲比丘者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。與彼某甲比丘衣。竟。僧忍。默然。故。是事如是持。若僧中捨衣。竟。不還者。突吉羅。還時。若有人教言。莫還者。突吉羅。若不還。轉作淨施。若遣與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。若燒。若作非衣。若數數著壞者。盡突吉羅。比丘尼。尼薩者。波逸提。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。若十日內。同衣足。若裁割。若縫。拼若縫作衣。若同衣不足。至十一日。同衣足。應裁割衣。若縫。拼若縫作衣。若淨施。若遣與人。乃至二十九日。亦如是。至三十日。若足。若不足。若同衣若不同衣。即日應裁割。若縫。拼若縫作衣。若淨施。若遣與人。不犯。若奪想。若失想。燒想。漂想。不裁割。不縫。拼不縫作衣。不淨施。不遣與人。不犯。若奪衣。若失衣。若

燒衣。若漂衣。而取著。若他與著。若作被。不犯。若受寄衣。比丘命終。或遠行。或休道。或被賊。或為惡獸所害。若為水所漂。若不裁割。不縫。拼不縫作衣。不遣與人。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂。心亂。痛惱。所經三。爾時。佛在羅閱城迦蘭陀竹園中。時有女人。名蓮華色。其父母。嫁與憍羅國人。後遂懷妊。欲產。還父母家。產一女。顏貌端正。彼蓮華色。與其女。共在屋內。時蓮華色。夫與蓮華色。母私通。時蓮華色。有婢見之。便語蓮華色。蓮華色。聞已。內自思惟。咄云。何女與母。同一夫。何用女人身。為。即捨抱上女。著屋內。而去。往至波羅捺城。住城門外。立身。蒙塵。土。塗跣足。破。時城中。有長者。其婦命終。乘車。將從出。波羅捺城。至園遊看。見此蓮華色。在門外。立。顏貌端正。而身蒙塵。土。塗跣足。便驚。意在彼。即至女前。問言。汝屬誰。蓮華色。報言。我無所屬。長者復問。若無所屬。能為我作婦。不。答言。可爾。即呼上車。同載。而歸。為婦。後於異時。蓮華色。夫大集財寶。從波羅捺。往至憍羅國。治生。時值彼國。童女。節會。戲笑之日。蓮華色。所生女。著好服飾。亦在其中。此女。端正。長者見之。即繫念在心。便問。傍人。此是誰女。報言。此某甲女。復問。住何處。答言。在某處。復問。在何街巷。答言。在某街巷。長者復問。其家門戶。何向。答向某處。即往其家。問其父言。此是汝女耶。答曰。是我女。復問。能嫁與我。不。報曰。可爾。長者問。索幾許物。

不足。取中糞掃衣浣染四角頭點作淨。寄親友比丘。往人間行。以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已。去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非時衣。欲須便受。受已。疾疾成衣。若足者善。若不足者得畜一月。為滿足故。若過畜尼薩者。波逸提比丘。義如上。衣已竟者。三衣竟。迦絺那衣已出。時者。無迦絺那衣。自恣後一月。若有迦絺那衣。自恣後五月。非時者。若過此限。衣者十種衣。如上。若十日中同衣足者。應裁割。若縫。拼若縫作衣。若作淨施。若遣與人。若不裁割。縫作衣。若不縫。拼不淨施。不遣與人。十一日明相出。隨衣多少。尼薩者。波逸提。若同衣不足。至十一日。同衣足。即十一日。應裁割縫作衣。若縫。拼若不裁割縫作衣。若不縫。拼若不淨施。若不遣與人。至十二日。明相出。隨衣多少。盡尼薩者。波逸提。如是。乃至二十九日。亦如是。若同衣不足。三十日。若足。若不足。若同衣若不同衣。應即日裁割縫作衣。若縫。拼若淨施。若遣與人。若不裁割縫作衣。若不縫。拼若不淨施。若不遣與人。至三十一日。明相出。尼薩者。波逸提。此尼薩者。應捨與僧。若衆多人。若一人。不應別衆捨。若捨不成。捨突吉羅。捨與僧時。當往僧中。偏露右肩。脫革屣。向上座禮。右膝著地。合掌作。如是。白。大德。僧聽。我某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。我今捨與僧。捨已。當懺悔。受懺人當作。白。大德。僧聽。此某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。我今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘。懺。白。如是。作。如是。白。已。然後受懺。當語。彼人言。自責汝心。彼答言。爾。僧應。即還此比丘衣。白。一羯磨。應如是。與。僧中。應差堪能羯磨人。如上。當作。如是。白。大德。僧聽。此某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。我今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。持此衣。還某甲比丘。白。如是。大德。僧聽。此某甲比丘。有爾所衣。過爾所日。犯捨。今捨與僧。僧今持。此衣。還此某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣。還此某甲比丘者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。與彼某甲比丘衣。竟。僧忍。默然。故。是事如是持。若僧中捨衣。竟。不還者。突吉羅。還時。若有人教言。莫還者。突吉羅。若不還。轉作淨施。若遣與人。若持作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。若燒。若作非衣。若數數著壞者。盡突吉羅。比丘尼。尼薩者。波逸提。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是謂為犯。不犯者。若十日內。同衣足。若裁割。若縫。拼若縫作衣。若同衣不足。至十一日。同衣足。應裁割衣。若縫。拼若縫作衣。若淨施。若遣與人。乃至二十九日。亦如是。至三十日。若足。若不足。若同衣若不同衣。即日應裁割。若縫。拼若縫作衣。若淨施。若遣與人。不犯。若奪想。若失想。燒想。漂想。不裁割。不縫。拼不縫作衣。不淨施。不遣與人。不犯。若奪衣。若失衣。若

【注】一。【去】二。【便】三。【版】四。【拼】五。【(縫)】六。【二】七。【過】八。【此】九。【(便)】十。【(忍)】十一。【前行聖本有取非親里尼衣或七字】十二。【(一)】十三。【(任)】十四。【(二)】十五。【(三)】十六。【(是)】十七。【(街)】十八。【其】十九。【(其)】二十。【日】二十一。【(色)】二十二。【(十)】二十三。【(是)】二十四。【(街)】二十五。【其】二十六。【(其)】二十七。【日】二十八。【(色)】二十九。【(十)】三十。【(是)】三十一。【(街)】三十二。【其】三十三。【(其)】三十四。【日】三十五。【(色)】三十六。【(十)】三十七。【(是)】三十八。【(街)】三十九。【其】四十。【(其)】四十一。【日】四十二。【(色)】四十三。【(十)】四十四。【(是)】四十五。【(街)】四十六。【其】四十七。【(其)】四十八。【日】四十九。【(色)】五十。【(十)】五十一。【(是)】五十二。【(街)】五十三。【其】五十四。【(其)】五十五。【日】五十六。【(色)】五十七。【(十)】五十八。【(是)】五十九。【(街)】六十。【其】六十一。【(其)】六十二。【日】六十三。【(色)】六十四。【(十)】六十五。【(是)】六十六。【(街)】六十七。【其】六十八。【(其)】六十九。【日】七十。【(色)】七十一。【(十)】七十二。【(是)】七十三。【(街)】七十四。【其】七十五。【(其)】七十六。【日】七十七。【(色)】七十八。【(十)】七十九。【(是)】八十。【(街)】八十一。【其】八十二。【(其)】八十三。【日】八十四。【(色)】八十五。【(十)】八十六。【(是)】八十七。【(街)】八十八。【其】八十九。【(其)】九十。【日】九十一。【(色)】九十二。【(十)】九十三。【(是)】九十四。【(街)】九十五。【其】九十六。【(其)】九十七。【日】九十八。【(色)】九十九。【(十)】一百。【(是)】

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時尊者迦留陀夷顏貌端正。儉蘭難陀比丘尼亦復端正。迦留陀夷緊意在儉蘭難陀。儉蘭難陀亦緊意在迦留陀夷。時迦留陀夷乞食時至。

浣故衣。若染若打。尼薩着波逸提。比丘義如上。非親里亦如上說。親里者亦如上說。故衣者。乃至一經身著衣者。有十種。如上。若比丘令非親里比丘尼浣故衣。若染若打。三尼薩着波逸提。語使浣染打。彼浣染不打。二尼薩着波逸提。突吉羅。語使浣染打。彼浣不染而打。二尼薩着波逸提。突吉羅。語使浣染打。彼不浣而染打。二尼薩着波逸提。突吉羅。語使浣染打。彼不浣者。波逸提。突吉羅。語使浣染打。彼不浣者。波逸提。突吉羅。若比丘使非親里沙彌尼式叉摩那浣染打故衣。突吉羅。若使非親里比丘尼浣染打新衣。突吉羅。此尼薩着當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成。捨突吉羅。捨與僧時。應往僧中偏露右肩。脫革屣。向上座禮。右膝著地。合掌如是白。大德僧聽。我某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣。犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。報言爾僧應即還此比丘衣。白二羯磨應如是。與僧當差。堪能羯磨人如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘使非親里比丘尼浣染打故衣。犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還

●人一言② ●三三王③ ●卷第五終，此下同本有光明皇后願文 ●卷第六首④，前行同本有釋初分之第六及使非親里尼路
染故衣十六字 ●正二政⑤ ●振二身⑥ ●[不]一言⑦ ●丘十(信)⑧ ●彼二而⑨ ●[如]一言⑩ ●[信]一言⑪

此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還。此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍與彼某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘僧中捨衣竟不肯還者突吉羅。當還時有人教言莫還者突吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人若復自作三衣。若作波利迦羅衣。若燒若故壞若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者與親里尼故衣浣染打若病浣染打。若為僧佛圖浣染打。若借他衣浣染打者不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟。

四分律卷第六

四分律卷第七 初分之七

姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等 譯

三十捨墮法之二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城中有長者。晨朝嚴駕將從詣園遊觀已。復迴車詣祇洹精舍。置車在祇洹門外。步入見跋難陀釋子。禮敬問訊在前坐聽法。跋難陀釋子辯才智慧海能說法。即為長者種種方便說法開化勸令歡喜。彼聞法已即語跋難陀言。欲何所須。願見告語。報言。無所須。此便是供養已。長者復言。願見告語。若有所須莫有疑難。跋難陀言。止止不須復

說。正使我有所須俱不能見與。長者復言。但見告語。我當隨所須給與。時彼長者身著貴價廣長白疊衣。跋難陀言。汝所著者可與我須之。長者報言。明日來至我家中。我當相與跋難陀言。我先語汝。正使所須汝俱不能與我。如今果如我所言。長者報言。我與汝非為不與。但明日來。若與汝此衣。或更有好者相與。我今若即脫此衣與汝者。我不能無衣入舍衛城跋難陀言。且止且止。我不復須。時長者憂患不悅。即脫衣。璧璽疊授與跋難陀。語言。我向者語大德。明日來我當與汝此衣。或更與好者。而不見信。今使我著一衣入舍衛城。時長者即出祇桓精舍乘車著一衣入城。時守門者見已即語長者言。從何所來為誰所劫。長者報言。向者在祇桓中被賊劫。時守門者即執持刀杖欲往祇桓。長者言。止止不須去。時守門者問言何故。時長者具說因緣。時諸居士聞已皆譏嫌言。沙門釋子多求無足無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是有正法。云何乃索長者身上衣。檀越雖施無厭而受者應知足。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。汝云何乃從長者索身上如此貴價衣。時諸比丘詣世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白。世尊。世尊爾時集諸比丘。知而故問跋難陀。汝實從長者索身上衣耶。答言實爾。世尊以無數方便呵責跋難陀言。汝所為

非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何乃從長者索身上衣。呵責已告諸比丘。跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘從居士索衣者尼薩者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。不敢從親里居士索衣。佛言。聽諸比丘從親里居士索衣。不犯。自今已去欲說戒者當如是說。若比丘從非親里居士索衣者尼薩者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。時有眾多比丘。在拘薩羅國夏安居竟。十五日自恣已。十六日執持衣鉢往世尊所。晝日熱不可行夜便行。失正道從邪道行。時值賊劫他大得財物。還於邪道相值。賊語比丘言。汝等求覓我來耶。諸比丘答言。我等不為汝等來。我等於拘薩羅國夏安居竟。十五日自恣已。十六日持衣鉢欲往見世尊。從彼來。晝日熱不可行夜行失道故來此耳。不為汝等來也。彼賊復言。汝等若不相覓何故從此道行。豈不欲相害耶。即打比丘大死奪取衣鉢。諸比丘露形而去。至祇桓在門外立。諸比丘見已語言。汝等露形尼薩捷子不足入祇桓。比丘報言。我等非尼薩捷子是沙門釋子耳。時優婆塞去彼不遠經行。諸比丘往至其所語言。今有眾多裸形人在門外立。我等語言。汝是尼薩捷子勿入祇桓精舍。彼人報言。我非尼薩捷子是沙門釋子。時諸比丘語優

此十(某甲) ①(忍) ②(當) ③(不分卷) ④(之七) ⑤(三十一) ⑥(七) ⑦(三十捨墮法之二) ⑧(從非親里居士乞衣或) ⑨(一) ⑩(二) ⑪(三) ⑫(四) ⑬(五) ⑭(六) ⑮(七) ⑯(八) ⑰(九) ⑱(十) ⑲(十一) ⑳(十二) ㉑(十三) ㉒(十四) ㉓(十五) ㉔(十六) ㉕(十七) ㉖(十八) ㉗(十九) ㉘(二十) ㉙(二十一) ㉚(二十二) ㉛(二十三) ㉜(二十四) ㉝(二十五) ㉞(二十六) ㉟(二十七) ㊱(二十八) ㊲(二十九) ㊳(三十) ㊴(三十一) ㊵(三十二) ㊶(三十三) ㊷(三十四) ㊸(三十五) ㊹(三十六) ㊺(三十七) ㊻(三十八) ㊼(三十九) ㊽(四十) ㊾(四十一) ㊿(四十二) 一(一) 二(二) 三(三) 四(四) 五(五) 六(六) 七(七) 八(八) 九(九) 十(十) 十一(十一) 十二(十二) 十三(十三) 十四(十四) 十五(十五) 十六(十六) 十七(十七) 十八(十八) 十九(十九) 二十(二十) 二十一(二十一) 二十二(二十二) 二十三(二十三) 二十四(二十四) 二十五(二十五) 二十六(二十六) 二十七(二十七) 二十八(二十八) 二十九(二十九) 三十(三十) 三十一(三十一) 三十二(三十二) 三十三(三十三) 三十四(三十四) 三十五(三十五) 三十六(三十六) 三十七(三十七) 三十八(三十八) 三十九(三十九) 四十(四十) 四十一(四十一) 四十二(四十二) 四十三(四十三) 四十四(四十四) 四十五(四十五) 四十六(四十六) 四十七(四十七) 四十八(四十八) 四十九(四十九) 五十(五十) 五十一(五十一) 五十二(五十二) 五十三(五十三) 五十四(五十四) 五十五(五十五) 五十六(五十六) 五十七(五十七) 五十八(五十八) 五十九(五十九) 六十(六十) 六十一(六十一) 六十二(六十二) 六十三(六十三) 六十四(六十四) 六十五(六十五) 六十六(六十六) 六十七(六十七) 六十八(六十八) 六十九(六十九) 七十(七十) 七十一(七十一) 七十二(七十二) 七十三(七十三) 七十四(七十四) 七十五(七十五) 七十六(七十六) 七十七(七十七) 七十八(七十八) 七十九(七十九) 八十(八十) 八十一(八十一) 八十二(八十二) 八十三(八十三) 八十四(八十四) 八十五(八十五) 八十六(八十六) 八十七(八十七) 八十八(八十八) 八十九(八十九) 九十(九十) 九十一(九十一) 九十二(九十二) 九十三(九十三) 九十四(九十四) 九十五(九十五) 九十六(九十六) 九十七(九十七) 九十八(九十八) 九十九(九十九) 一百(一百)

波離言。汝可往看爲是何人。時卽出門往問。汝是何等人耶。報言。我是沙門釋子。復問言。汝等幾歲報言。我若干歲。復問。汝等何時受戒。報言。我某時。汝師和。上是誰。報言。師和。上某甲。何以故裸形。諸比丘卽具說。因緣。時優波離還至諸比丘所語言。此非尼。提盡是沙門釋子。優波離語諸比丘言。汝等可權借衣著。莫令露形見佛。諸比丘卽借衣著。已往世尊所。頭面禮足在一面坐。時世尊慰勞諸比丘言。汝等身安。隱不住止和合安樂不。不以飲食爲苦耶。諸比丘報言。大德。身安隱住止和合安樂不以飲食爲苦。我等在拘薩羅國夏安居訖。自恣已攝持衣鉢欲來問訊世尊。晝日熱不可行夜行。失道遇諸賊劫奪。如上因緣具白世尊。世尊爾時以無數方便呵責諸比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲云何。癡人。裸形而行若裸形行突吉羅。若。有如是事當以軟草若樹葉覆形應往寺邊若先有長衣應取著。若無者諸知友比丘有長衣應取著。若知友無衣應問僧中。有何等衣可分。若有者當與。若無者應問有臥具不。若有者當與。若不與應自開庫看。若有褥若地敷若毼若被應摘解取裁作衣以自覆形。出外乞求衣。時諸比丘畏懼不敢持此處物往彼處。佛言。聽時諸比丘奪衣失衣燒衣漂衣。畏懼不敢著僧衣。佛言聽著。彼得衣已僧衣不還本處。佛言不應爾。若得衣已應

還浣染縫治安著本處。若不安本處如法治。時有比丘。奪衣失衣燒衣漂衣。畏懼不敢從非親里居士若居士婦乞衣。佛言。若失衣奪衣燒衣漂衣聽從非親里居士若居士婦乞衣。自今已去當如是說戒。若比丘從非親里居士若居士婦乞衣。除餘時尼薩者波逸提。此尼薩者應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時當往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人作如是白。大德僧聽。此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺白如是。白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。彼答言爾。僧卽應還此比丘衣。白二羯磨應如是與。僧中應差堪能羯磨人如上當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘從非親里居士若居士婦乞衣犯捨墮。今捨與僧。持此衣還此某甲比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比

丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼某甲比丘衣。竟僧忍默然故。是事如是持於僧中捨衣竟。不還者突吉羅。當還時有人教言。莫還突吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。若燒若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼尼薩者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若奪衣失衣燒衣漂衣得從非親里居士若居士婦乞衣若從親里居士若居士婦乞衣。若從向出家人乞或爲他乞。他爲乞乞。或不求而得。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。遇賊失衣來至祇桓精舍。時有優婆塞聞。諸比丘遇賊失衣來至祇桓精舍。多持好衣來詣諸比丘所。問言向聞有諸比丘失衣來。何者是。報言我等是。何故問耶。答言。我等聞諸比丘遇賊失衣來至祇桓。故持此衣來。爲諸大德須衣隨意取。報言止止。便爲供養已。我等自有三衣。不須也。六群比丘語諸比丘言。諸大德。汝等三衣足者何不取與我等若與餘人耶。時諸居士以諸比丘失衣故與衣。而諸比丘三衣具足。取居士衣與六群比丘及與餘人。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘言。舍衛居士以諸比丘失衣故施衣。而汝等三衣具足。云何取他衣與六群比丘及與餘人。嫌責已。往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此

①(受戒)一②(上二向)③(師)一④(已)一⑤(隱)一⑥(隱)一⑦(有如是事當)一⑧(爾時)一⑨(爾時)一⑩(猶)一⑪(隱)一⑫(隱)一⑬(即)一⑭(衣十(者))一⑮(某甲)一⑯(默然故)一⑰(是事)一⑱(還十(者))一⑲(又)一⑳(若)一㉑(乞十(衣))一㉒(前行聖本有過如是取衣戒第七八字)一㉓(二衆)一㉔(彼)一㉕(十時)

因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘。知而故問。汝等諸比丘。實三衣具足而取。他衣與六群比丘及餘人耶。答言。實爾世尊。世尊以無數方便呵責諸比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。舍衛居士以諸比丘失衣故。施衣。云何汝等三衣具足而取。彼衣與六群比丘及與餘人。呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘失衣。奪衣。燒衣。漂衣。若非親里居士居士婦自恣請多與衣。是比丘當知足受衣。若過者尼薩者波逸提。比丘義如上。非親里親里者如上。居士居士婦者如上。說衣者有十種如上。若失一衣不應取。若失二衣。餘一衣若二重三重四重應。摘作。若僧伽梨若多羅僧若安陀會。若三衣都失。彼比丘應知足受衣。知足有二種。在家人知足。出家人知足。在家人知足者。隨白衣所與衣受之。出家人知足者。三衣也。若居士自恣請多與。比丘衣若衣細若薄若不牢。應取作若二重三重四重。當安緣當肩。應帖障垢。應安鈎紐。若有餘殘語居士言。此餘殘衣裁作何等。若檀越言。我不以失衣故與。我曹自與。大德耳。彼若欲受者。便受。若比丘過知足受衣。尼薩者波逸提。此尼薩者應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成。捨突吉羅。捨時應往僧中。偏露右肩。脫革屣。向上

座禮。右膝著地。合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。過知足取衣。犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺者。當作如是白。大德僧聽。某甲比丘。過知足取衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。彼答言爾。僧即應還此比丘衣。白二羯磨。應如是與。僧中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。過知足取衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。僧今持此衣還某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。過知足受衣。犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比丘者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。與某甲比丘衣。竟。僧忍默然。故是事如是持。若僧中捨衣。竟。不還者突吉羅。若還時有人教言。莫還者突吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒。若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼尼薩者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若知足取。若減知足取。若居士多與衣。若細薄不牢。若二重三重四重作衣。安緣帖障垢。安紐及鈎。若有餘殘衣。居士言作何等。若居士言。我不以失衣故與。我曹自欲與。大德。若欲受者受。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。竟七

乞食比丘。到時著衣持鉢入舍衛城。至居士家乞食。聞居士夫婦共議言。跋難陀釋子是我知舊。當持如是衣價買。如是衣與彼比丘。乞食已還來。至僧伽藍中。見跋難陀釋子。語言。未曾有。瞿曇。汝大福德人。即問言。我有何事。言我是福德人。報言。我入城乞食。聞居士夫婦共議言。跋難陀釋子是我知舊。當持如是衣價買。如是衣與。即問言。實爾不。比丘報言。實爾。復問言。彼居士家在何處。門那向。比丘報言。居士家在某處。門向某方。跋難陀即語比丘言。是我知舊。懷感。常供養我。實如汝言。明日晨朝著衣持鉢入舍衛城。到居士家語言。實欲與我衣耶。報言。我在屏處有此語耳。跋難陀語居士言。若欲與我衣者。當如是廣大作新好堅緻。中我受持。若不中我受持者。何用是爲。時彼居士即譏嫌言。沙門釋子無有慚愧。多求無厭。外自稱言。我知正法。而強從人索好衣。如是有正法。施者雖無厭。而受者應知足。乃尋屏處私語耶。時乞食比丘聞。嫌責跋難陀釋子。云何如是強從人索好衣。乞食比丘即還出家。至僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責跋難陀釋子。汝云何如是強從人索好衣。嫌責已往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不

●實十(彼)●●(非沙門法)一●●●●●(親里)一●●●●●(衣)●●●●●(貼)二●●●●●(原)●●●●●(僧今)一●●●●●(彼)十●●●●●(帖)二●●●●●(安摩)●●●●●(前行聖本有勸讚一居士增衣價成九字)●●●●●(知)一●●●●●(常十(承奉)●●●●●(所)十●●●●●(彼)十●●●●●(足十(已)●

應爲云何如是強從人索好衣呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居士居士婦欲爲比丘辦衣價持是衣價買如是衣與某甲比丘是比丘便到居士家言買如是衣與我爲好故若得衣者尼薩者波逸提如是世尊與比丘結戒居士自恣請比丘問言大德須何等衣是比丘意疑不答若居士恣比丘所索應答居士欲爲比丘作貴價衣是比丘少欲知足不須大價衣欲須不如者比丘意疑不敢隨意求索佛言聽諸比丘少欲知足索不如者自今已去應如是說戒若比丘居士居士婦爲比丘辦衣價買如是衣與某甲比丘是比丘先不來自恣請到居士家作如是說善哉居士爲我買如是如是衣與我爲好故若得衣者尼薩者波逸提比丘義如上居士居士婦者如上衣價者若錢若金若真珠若琉璃若貝若玉石若璆珞若生像金衣者有十種如上求者有二種一者求價二者求衣求價者檀越與作大價衣求乃至增一錢十六分之一分求衣者語居士言作如是廣長衣乃至增一縷是比丘先不來自恣請而往求貴價廣大衣若得衣者尼薩者波逸提求而不得突吉羅此尼薩者應捨與僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅捨與僧時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著

地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘先不來自恣請與衣往求取貴價衣犯捨墮今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作如是白大德僧聽此某甲比丘先不來自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺白如是白已然後受懺當語彼比丘言自責汝心彼比丘答言爾僧即應還此比丘衣白二羯磨應如是與僧中當差堪能羯磨人如上前作如是白大德僧聽此某甲比丘先不來自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧若僧時到僧忍聽僧今還此某甲比丘衣白如是大德僧聽此某甲比丘先不來自恣請與衣往求貴價衣犯捨墮今捨與僧持此衣還此比丘誰諸長老忍僧持此衣還此比丘者默然誰不忍者說僧已忍與彼某甲衣竟僧忍默然故是事如是持是比丘於僧中捨衣竟不還者突吉羅當還時有人教言莫還者突吉羅若不還轉作淨施若遣與人若自作三衣若作波利迦羅衣若故壞若燒若數數著壞一切突吉羅比丘尼尼薩者波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先來自恣請而往求索知足減少求從親里求從出家人求或爲他求他爲已求或不求自得無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時乞食比丘時到著衣持鉢入舍衛城乞食以次行

乞到居士家聞居士夫婦二人共議跋難陀釋子是我等知舊當買如是衣與復聞異處居士夫婦二人共議跋難陀是我等知舊當買如是衣與時彼乞食比丘乞食已還出舍衛城往到僧伽藍中見跋難陀釋子語言尊者大福德人跋難陀問言汝以何事稱我大福德人報言我向者入舍衛城乞食以次行乞到一居士家聞夫婦二人共議跋難陀釋子是我知舊當買如是衣與復聞異居士家夫婦共議跋難陀是我知舊當買如是衣與跋難陀問言爲實爾不報言實爾復問居士家在何處門戶那向報言在某處門戶向某方跋難陀語彼比丘言此諸居士實是我檀越常供養供給我明日晨朝著衣持鉢入舍衛城到彼二居士家語言汝等諸人實欲與我作衣耶居士報言屏處有如是語跋難陀釋子語言若欲與我作衣者可共作一衣與我極使廣大堅緻中我受持若不中受持非我所須居士聞之即共譏嫌跋難陀釋子不知厭足無有慚愧外自稱言我知正法如是貪求不知止足何有正法施者雖無厭而受者應知足屏處言語而來求索時乞食比丘聞之呵責跋難陀釋子云何強從人索衣時彼乞食比丘還出城至僧伽藍中以是因緣向諸比丘說諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學或知慚愧者嫌責跋難陀釋子汝云何強從人索衣呵已往世尊所頭面禮足具白世尊

①是二知足 ②買一具 ③衣十(價) ④受一 ⑤作一 ⑥一縷 ⑦甲十(比丘) ⑧足十(於求中) ⑨前行聖本有勸讚二居士增衣戒八字 ⑩等一 ⑪異處居士夫婦二人 ⑫異居士家夫婦 ⑬方二處 ⑭我 ⑮足十(却住一面以此因緣)

世尊以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何強從人索衣。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。此跋難陀癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘二居士居士婦。欲與比丘辦衣價。我曹辦如是衣價與某甲比丘。是比丘到二居士家作如是言。善哉。辦如是如是衣價與我共作一衣爲好。故若得衣者。尼薩者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時居士自悉請比丘問言。欲須何等衣。是比丘有疑不答。若居士自悉請比丘索衣。應答時居士欲爲比丘作貴價衣。是比丘少欲知足。不須貴價衣。須不如者。比丘有疑不敢隨意求索。佛言。聽諸比丘少欲知足。索不如者。自今已去。應如是說戒。若比丘二居士居士婦。與比丘辦衣價。持如是衣價買如是衣與某甲比丘。是比丘先不受居士自悉請。到二居士家作如是言。善哉。居士辦如是如是衣價與我共作一衣爲好。故若得衣者。尼薩者波逸提。比丘義如上。居士居士婦如上。衣價者如上。衣者有十種如上。求有二種求如上。若比丘先不受自悉請。求得貴價衣。廣大衣得衣者。尼薩者波逸提。若往索不得突吉羅。此尼薩者當捨與僧。若來多人若一人。不得別來捨。若捨不成。捨突吉羅。捨時應往僧中。偏露右肩。脫革屣。向上座禮。

右膝著地。合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。先不受自悉請。往求得貴價衣。犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。先不受自悉請。往求得貴價衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。彼比丘言爾。僧即應還彼比丘衣。白汝心。彼比丘言爾。僧中應差堪能羯磨人如上。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。先不受自悉請。往求得貴價衣。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧還此比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。先不受自悉請。往求得貴價衣。犯捨墮。今捨與僧。持此衣還。此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼比丘衣。竟。僧忍默然。故是事如是持。是比丘僧中捨衣。竟不還者。突吉羅。若有入教言莫還者。突吉羅。若作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞。如是一切突吉羅。比丘尼尼薩者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。前人先受自悉請而往求索。若於貴價好衣中求不如者。從親里求。從出家人求。或爲他求。他爲己求。或不求自得。無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。九

往來。遣使持衣價語言。跋難陀釋子是我知舊常所敬重。持是衣價買如是衣與時。彼使持衣價至僧伽藍中。到跋難陀所如是言。善哉。汝是大福德人。問言。汝以何事言我福德人。報言。羅閱城中有一大臣。遣我持此衣價來買如是衣與汝。復問。實爾不報言實爾。跋難陀即問言。大臣家在何處。門戶那向。答言。家在某處。門戶向某方。跋難陀言。實如汝所言。此是我知舊權越常供養承事我。時舍衛城中復有一長者。與跋難陀親舊數數來往。時跋難陀釋子即將此使入舍衛城。詣彼長者家。語言。羅閱城中有一大臣。遣此使持衣價來與我作衣。願爲掌之。居士即爲掌之。大臣於異時問使人言。我前遣使持衣價與跋難陀。作衣竟爲與我著不。使人報言不著。大臣更遣使語跋難陀言。我先遣使送衣價與汝。竟不著我衣何用爲。今可送來。時跋難陀聞此語已。即疾疾至彼長者家。語言。我前所寄衣價。我今須衣可與我作衣。時舍衛城中諸長者集會。先有制。其有不至者。罰錢五百。長者報言。此大命法有制。其有不至者。罰錢五百。我今暫往赴之。大德小待我赴會還。勿令我輸錢五百。跋難陀報言。不得爾。先持衣價與我作衣。時長者持衣價爲作衣。竟會坐已罷。時衆人以其不到。即罰錢五百。時長者譏嫌言。沙門釋子乃令衆人罰我錢五百。時舍衛城中有諸居士。不信佛法來者。盡共譏嫌言。

①(非沙門法)一②③④ (居士)一⑤⑥⑦ (僧)一⑧⑨ 默然故一放默然⑩ 前行聖本有過三反語六默然處切索衣戒十二字 價二買⑪ (知)一⑫ 顯二煩⑬ 掌二貨⑭ 居士二長者⑮ (之)一⑯ (此)十大⑰ (即)十讓⑱

沙門釋子不知止足無有慚愧外自稱言我知正法。如是有正法。乃令居士不赴集會輸錢五百。自今已去不應親近禮拜問訊承事供養諸比丘。聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責跋難陀。云何汝乃令眾人罰長者錢五百往。至世尊所頭面禮足具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責跋難陀言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何跋難陀乃使長者爲眾人罰錢五百。時世尊以無數方便呵責跋難陀已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲比丘。彼使人至比丘所語比丘言。大德。今爲汝故送衣價受取。是比丘應語彼使如是言。我不應受此衣價。我若須衣合時清淨當受。彼使語比丘言。大德有執事人不須衣比丘應語言有。若僧伽藍民若優婆塞。此是比丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執事人所。與衣價已。還至比丘所。作如是言。大德。所示某甲執事人。我已與衣價。大德知時往彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反三反爲作憶念。應語言。我須衣。若二反三反爲作憶念。若得衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然立。若四反五反六反在前默然。住得衣者

善若不得衣。過是求得衣者。尼薩耆波逸提。若不得衣。從所得衣價處若自往若遣使往語言。汝先遣使持衣價與某甲比丘。是比丘竟不得。汝還取莫使失。此是時比丘義如上。王者得自在無所屬大臣者。在王左右。婆羅門者。有生婆羅門。居士者。除王王大臣婆羅門。諸在家者是。居士婦者。亦在家婦人。衣價者如上。衣者。有十種如上。憶念者。若執事人。若在家若在市若在作處。至彼處二反三反語言。我今須衣與我作衣。爲作憶念者是。若二反三反爲作憶念。得衣者善。若不得衣。四反五反六反往在前默然立。在前立者。彼執事人若在家若在市若作處。至彼前默然立。若執事人問言。汝何緣在此立。比丘報言。汝自知之。若彼人言。我不知。若有餘人知者。比丘當語言。彼人知之。若比丘作一語破二反默然。作二語破四反默然。作三語破六反默然。若比丘過二三往語索。過六往默然立。若得衣者尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨與僧時。往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是言。大德僧聽。我某甲比丘。過三反語索衣。過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。今捨與僧。捨已當懺悔。受懺者應作如是。自大德僧聽。此某甲比丘。過三反語索衣。過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。白已當

受懺。當語彼比丘言。自責汝心。報言爾。僧即當還彼比丘衣。作白二羯磨。應如是與僧中應差羯磨羯磨人如上作如是。自大德僧聽。此某甲比丘。過三反語索衣。過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。過三反語索衣。過六反默然立。得衣犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘。誰諸長老忍。僧持此衣還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘衣。竟。僧忍默然故。是事如是持。是比丘於僧中捨衣。竟不還者突吉羅。若還時有人教言。莫還者突吉羅。若轉作淨施。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若遣與人。若數數著壞。盡突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。三反語索得衣。六反默然立。得衣。若不得衣。從所得衣價處。若自往若遣使往語言。汝先遣使與某甲比丘衣。是比丘竟不得。可還取莫使失。若彼言。我不須即相布施。是比丘應以時軟語方便索衣。若爲作波利迦羅故與。以時索軟語索方便索得者不犯。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。爾時佛在曠野國界。時六群比丘作新雜野蠶綿臥具。彼索未成綿。或索已成綿。或索已染未染。或索新者。或索故者。至養蠶家語言。我等須綿。彼報言小待。須蠶熟時來。彼六群比丘在邊住待看。彼暴

①至比丘所作二比丘所②對比丘所作③住二立④往二反⑤六反⑥六反⑦六反⑧六反⑨六反⑩六反⑪六反⑫六反⑬六反⑭六反⑮六反⑯六反⑰六反⑱六反⑲六反⑳六反㉑六反㉒六反㉓六反㉔六反㉕六反㉖六反㉗六反㉘六反㉙六反㉚六反㉛六反㉜六反㉝六反㉞六反㉟六反㊱六反㊲六反㊳六反㊴六反㊵六反㊶六反㊷六反㊸六反㊹六反㊺六反㊻六反㊼六反㊽六反㊾六反㊿六反

爾時。蠶師作聲。諸居士見。盡共譏嫌言。沙門釋子。無有慚愧。害衆生命。外自稱言。我修正法。如是有何。有正法。求索。蠶師作新臥具。如上事。呵責。諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何求索。蠶師作新臥具。如上呵責。已往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。以此因緣。集諸比丘。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。求索。蠶師作新臥具。呵責已告諸比丘。此癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘難野。蠶綿作新臥具。尼薩耆波逸提。比丘義如上。難者若尋若劫。貝拘連羅乳葉草。若樹摩若麻。若比丘自用難野。蠶綿作新臥具。成者尼薩耆波逸提。作而不成。突吉羅。若語他人。作成者尼薩耆波逸提。作而不成。突吉羅。爲他作成。不成。突吉羅。此。應捨。是中捨者。若以斧。若以斤。細。剉斬和泥。若塗壁。若塗墀。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若得已成者。若以斧。斤。剉斬和泥。若塗壁。若塗墀。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所

丘見已便效。選取純黑羶羊毛。作毼臥具。時諸梨車見之。皆共語言。大德。我等在於愛欲。爲姪欲。故作黑羊毛毼。汝等作此純黑羶羊毛毼。何所爲耶。爾時諸比丘聞。中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。嫌責六群比丘。何故效諸梨車。作純黑羶羊毛毼。呵責已往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。以此因緣。集諸比丘。以無數方便。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。效諸梨車。作純黑羶羊毛毼。時世尊無數方便。呵責已告諸比丘。此癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘以新純黑羶羊毛。作新臥具。尼薩耆波逸提。比丘義如上。純黑毛者。或生黑。或染黑。若比丘自用純黑羶羊毛。作新臥具。成者尼薩耆波逸提。作而不成。突吉羅。教他作。成者尼薩耆波逸提。作而不成。突吉羅。爲他作成。不成。突吉羅。此。尼薩耆應捨與僧。若衆多人。若一人。不得別衆捨。若捨不成。捨突吉羅。捨與僧時。往僧中。偏露右肩。脫革屣。向上座禮。右膝著地。合掌作如是白。大德。僧聽。我某甲比丘。以純黑羶羊毛。作臥具。犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人作如是白。大德。僧聽。此某甲比丘。以純黑羶羊毛。作臥具。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。作

是白已。然後受懺。當語彼比丘言。自責。汝心報言爾。僧即應還。彼比丘臥具。作白二羯磨。應如是與。僧中應差。堪能羯磨人如上。作如是白。大德。僧聽。此某甲比丘。以純黑羶羊毛。作臥具。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到。僧忍聽。還。彼某甲比丘臥具。白如是。大德。僧聽。此某甲比丘。以純黑羶羊毛。作臥具。犯捨墮。今捨與僧。僧今持此臥具。還此比丘。誰諸長老忍。僧持此臥具。還此比丘者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。還此某甲比丘臥具。竟。僧忍默然。故是事如是持。是比丘於僧中。捨臥具。竟不還者。突吉羅。還時有人教言。莫還。若作淨施。若遣與人。若數數毀壞者。盡突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若得已成者。若割截壞。若細薄。疊作兩重。若以作褥。若作枕。若作方小坐具。若作臥氈。或作細綿鉢。或作剃刀囊。或作帽。或作鉢。或作攝熱巾。或作裏革。屣巾。盡不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所

①蠶=五②以此=此以③應十(如是)④(斤)十⑤(斤)一⑥斤一新⑦斤一新⑧前行聖本有黑羊毛臥具戒六字⑨舍二⑩(羶)十⑪(羶)十⑫(以)⑬(以)⑭(以)⑮(以)⑯(以)⑰(以)⑱(以)⑲(以)⑳(以)㉑(以)㉒(以)㉓(以)㉔(以)㉕(以)㉖(以)㉗(以)㉘(以)㉙(以)㉚(以)㉛(以)㉜(以)㉝(以)㉞(以)㉟(以)㊱(以)㊲(以)㊳(以)㊴(以)㊵(以)㊶(以)㊷(以)㊸(以)㊹(以)㊺(以)㊻(以)㊼(以)㊽(以)㊾(以)㊿(以)

至六年若減六年。不捨故臥具更作新者。尼薩者波逸提。我今得乾癆病。此臥具重。有小因緣欲入間遊行。我當云何。語諸比丘言。大德。我今乾癆病。有養掃臥具極重。有小因緣事須入間遊行。不堪持行。諸大德與我白世尊。世尊若有教勅。我當奉行。諸比丘聞此語已。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集諸比丘告言。自今已去。聽僧與彼比丘作白二羯磨。此比丘當往僧中。偏露右肩。脫革屣。向上座禮。右膝著地。合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘得乾癆病。有小因緣欲至人間遊行。有養掃臥具極重。不堪持行。我今從僧乞作新臥具。羯磨如是至三。衆中當差堪能羯磨人。如上述作如是白。大德僧聽。此某甲比丘得乾癆病。欲入間遊行。有養掃臥具重。今從僧乞作新臥具。羯磨若僧時到僧忍聽。僧與此比丘作新臥具。羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘得乾癆病。有養掃臥具重。欲入間遊行。今從僧乞更作新臥具。羯磨。今僧與彼某甲比丘更作新臥具。羯磨。諸長老忍。僧與彼某甲比丘更作新臥具者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘更作新臥具。羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。自今已去。當如是說戒。若比丘作新臥具。持至六年。若減六年。不捨故更作新者。除僧羯磨。尼薩者波逸提。比丘義如上。若比丘減六年。不捨故更作新臥具。尼薩者波逸提。作而

不成者突吉羅。若使他作。成者尼薩者波逸提。不成者突吉羅。爲他作。成不。成突吉羅。此尼薩者當捨與僧。若衆多人。若一人不得別衆捨者。捨不成。捨突吉羅。捨與僧時。應往僧中。偏露右肩。脫革屣。向上座禮。右膝著地。合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新臥具。犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新臥具。犯捨墮。今捨與僧。捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。作此白已。然後受懺。當語彼比丘言。自責汝心。比丘報言爾。僧即應還彼比丘臥具。白二羯磨。應如是與僧中應差堪能羯磨人。如上述作如是白。大德僧聽。此某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新者。犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此比丘臥具。白如是。大德僧聽。此某甲比丘減六年。不捨故臥具更作新者。犯捨墮。今捨與僧。僧今持此臥具還此比丘。誰諸長老忍。僧持此臥具還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。還彼比丘臥具。僧忍。默然。故是事如是持。是比丘於僧中捨臥具。竟不還者突吉羅。若有人教莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若數數毀壞。若作非臥具。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者僧聽及滿六年減六年。捨故更作新者。若復無者。更自作若他作。若得已成者。無犯。無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所

經十四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊遣人請食。諸佛當法。諸比丘受請後。遍行諸房。見故坐具在溫室中。或教授堂中。若經行處。若洗脚石上。或在戶前埤上。或在牀上。或在龍牙。擲上。或在衣架上。或在繩床木床上。或在枕上。或在地敷上。處處狼藉。無人收攝。世尊見已。作是念。諸比丘嫌坐具。或重或輕。或言厚或言薄。不捨故更作新者。坐具衆多。處處狼藉。無人收攝。我今云何令諸比丘用故坐具。復作是念。我當聽諸比丘作新坐具。取故者縱廣一搩。手帖。著新者上。壞色故。世尊食訖。以此因緣集比丘僧。告言。我向者衆僧受請後。遍行諸房。見諸故坐具。處處狼藉。無人收攝。我見已。作是念。諸比丘或言。我坐具重。或言輕。或言薄。或言厚。不捨故坐具。更作新者。故者處處狼藉。無人收攝。我作是念。云何令諸比丘用故坐具。而復念言。我今聽諸比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩。手帖。著新者上。以壞色故。是故聽諸比丘作新坐具。取故者縱廣一搩。手帖。著新者上。以壞色故。時六群比丘聞。世尊聽比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩。手帖。著新者上。以壞色故。而作新坐具。不取故者縱廣一搩。手帖。著新者上。壞色故。諸比丘聞。中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何世尊。聽諸比丘作新坐具。當取故者縱廣一搩。手帖。著新者上。用壞色故。而汝等作新者。不以故者縱廣一

●(遊)一●* ●(新)一●* ●(是事)一●* ●(者亦)一●* ●(與僧)一●* ●(默然)一●* ●(前行)一●* ●(不)一●* ●(坐具)一●* ●(戒)一●* ●(五)一●* ●(杖)一●* ●(二)一●* ●(機)一●* ●(念)一●* ●(十)一●* ●(者)一●* ●(厚)一●* ●(薄)一●* ●(甘)一●* ●(厚)一●* ●(念)一●* ●(令)一●* ●(二)一●* ●(下)一●* ●(同)一●* ●(以)一●* ●(二)一●* ●(爲)一●* ●(目)一●* ●(下)一●* ●(同)一●* ●(以)一●* ●(二)一●* ●(爲)一●* ●(目)一●*

據手帖著新者上嫌責已往世尊所頭面作
禮在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘。汝所
爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順
行所。不應爲。云何我與比丘制戒。若比丘
作新坐具當取故者縱廣一擲手帖。著新
者上用壞色故。云何汝等作新坐具不取
故者縱廣一擲手帖。新者上時世尊以無數
方便呵責已。告諸比丘。此六群比丘。癡人
多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結
戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當
如是說。若比丘作新坐具。當取故者縱廣
一擲手帖。著新者上壞色故。若作新坐具
不取故者縱廣一擲手帖。著新者上用壞
色故。尼薩耆波逸提。比丘義如上。彼比丘作
新坐具時若故坐具未壞未有穿孔。當取泥
染治牽挽令舒裁割。取縱廣一擲手帖。新
者上。若帖邊若中央壞色故。若比丘不取
故者帖新者上用壞色故。而更作新坐具
成者尼薩耆波逸提。不成者突吉羅。若令
他作成者尼薩耆波逸提。不成者突吉羅。爲
他作成不成盡突吉羅。此尼薩耆應捨與
僧。若衆多人若一人。不得別衆捨若捨不
成捨突吉羅。捨與僧時應往僧中偏露
右肩脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作
如是白。大德僧聽。我某甲比丘。作新坐具
不。以故者帖新者上。用壞色故犯捨墮
今捨與僧捨已當懺悔前受懺人當作白。
大德僧聽。此某甲比丘。作新坐具不以故

者帖新者上壞色故犯捨墮今捨與僧若
僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是
作是白已然後受懺。當語彼比丘言。自
責汝心。比丘報言爾。僧即當還彼比丘坐
具作白。二羯磨與。應如是與。僧當差堪
能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。某甲
比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色
故犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽還
此某甲比丘坐具白如是。大德僧聽此某甲
比丘作新坐具不以故者帖新者上壞色
故犯捨墮。今捨與僧。僧今持此坐具還此
比丘。誰諸長老忍。僧持此坐具還此比丘
者默然誰不忍者說僧已忍。與彼某甲比丘
坐具竟。僧忍默然故。是事如是持。若比丘
於僧中捨坐具竟不還者突吉羅。若有人
教其還者突吉羅。若轉作淨施。若自受
若遣與人。若數數坐壞。一切突吉羅。比丘尼
突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是
謂爲犯。不犯者裁取故者帖新者上壞色
故若彼自無得更作新者。若他爲作。若得
已。成者若純故者作不犯。不犯者最初未
制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{十五}
爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋
難陀釋子道路行。多得羊毛貫枝頭擔在
道行諸居士見嫌責言。沙門釋子云何販賣
羊毛。即問。大德此羊毛賣不。諸比丘聞此
語已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者。嫌責跋難陀言。云何取羊毛貫枝
頭擔在道行耶。諸比丘往世尊所。頭面禮

足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊
以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子。汝
所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨
順行。所不應爲。云何自取羊毛擔在道
行。乃爲居士所譏。世尊以無數方便呵責
已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。
自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正
法久住。欲說戒者當如是說。若比丘道路
行得羊毛。若無人持得自持乃至三由旬。
若無人持自持過三由旬。尼薩耆波逸提。
比丘義如上。若比丘在道行。若在住處得
羊毛。須者應取。若無人持自持至三由
旬。若有人持應語彼人言。我今有此物
當助我持。乃至彼處比丘於此中間不得
助持若助持突吉羅。若令比丘尼持過三由
旬突吉羅。若令式又摩那沙彌沙彌尼持過
三由旬突吉羅。除羊毛若持餘物拘遮
羅。若乳葉草。若芻摩若麻若廁羅婆尼。持
過三由旬者突吉羅。若復擔餘物著杖
頭行者亦突吉羅。此尼薩耆應捨與僧。若
衆多人若一人。不得別衆捨若捨不成捨
突吉羅。捨與僧時應往僧中偏露右肩
脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是
白。大德僧聽。我某甲比丘擔羊毛行過三
由旬犯捨墮今捨與僧。捨已當懺悔前受
懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘擔
羊毛行過三由旬犯捨墮。今捨與僧若僧
時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。作
是白已然後受懺。當語彼比丘言。自責

○(著)一○(者)一○(成)拾二○(成)拾三○(與僧)一○(以)二○(取)三○(用)一○(比丘)一○(是事)一○(教十)○(青)○
○(成)二○(戒)○(前行)聖本有擔羊毛過三由旬戒八字 ○(若)十○(須) ○(有)二○(無) ○(物)一○(二) ○(衣) ○(若)一○(三) ○(捨) ○
二○(捨) ○

難陀此肉與我。母即取錢與肉。跋難陀釋子晨朝著衣持鉢詣大臣家就座而坐。時大臣婦語言。近者大得肉。長者勸我言。跋難陀釋子是我知舊。為其留分。我即受勸。為大德留分。我兒以節會日戲。竟夜不眠。飢乏來從我索肉。以五錢與我言。更市肉與跋難陀。此肉與我。我即便與之。今有此錢。正耐市肉。大德可小留待。跋難陀問言。彼為我故與錢耶。答言。爾若為我故可與。我錢不須肉時。即置錢於地。與時跋難陀得此錢已。持寄市肆上而去。諸居士見皆共嫌之。沙門釋子販賣錢財。持錢來置肆上而去。諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀言。云何自取錢置肆上而去耶。時王及諸大臣集合共作是言。沙門釋子得捉金銀若錢。沙門釋子不拾金銀若錢珍寶珠璣生像。爾時座中復有一大臣名曰珠髻。即語諸大臣言。莫作是言。沙門釋子得捉金銀若錢。不拾珍寶珠璣。何以故。我自從如來聞。沙門釋子不得捉金銀若錢。沙門釋子捨離珍寶珠璣時。珠髻大臣有威勢有能善說。令諸人歡喜信解。即往詣世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。我向所說。於法無有違失耶。佛告大臣。如汝所說。於正法中多有所益。無有違失。何以故。沙門釋子不得捉持金銀若錢。沙門釋子捨離珍寶珠璣。不著飾好。汝今當知。若應捉金銀若錢。不離珠璣珍寶。亦應受五欲。若受

五欲。非沙門釋子法。大臣。汝今當知。若見沙門釋子。以我為師。而捉金銀若錢珍寶。則決定知。非沙門釋子法。我有如是言。比丘若為作屋。故求材木竹草樹皮得受。不應自為身受。大臣當知。日月有四患。不明不淨。不能有所照。亦無威神。云何為四。阿修羅煙雲塵霧。是日月大患。若遇此患。者不明不淨。不能有所照。亦無威神。沙門婆羅門亦有四患。不明不淨。不能有所照。亦無威神。亦復如是。云何為四。若沙門婆羅門不捨飲酒。不捨淫欲。不捨手持金銀。不捨邪命自活。是謂沙門婆羅門四大患。能令沙門婆羅門不明不淨。不能有所照。亦無威神。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀已。往世尊所。頭面作禮。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責跋難陀。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何自手持錢。著肆上而去耶。呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘自手持錢。若金銀若教人捉。若置地受者。尼薩者。波逸提。比丘義如上。錢者。上有文像。若比丘自手持金銀若錢。教人捉。若置地受者。尼薩者。波逸提。此應捨。是中捨者。若彼有信樂守園人。若優婆塞。當語言。此是我所不應汝當知之。若彼人取還與比丘者。比丘當

為彼人物。故受勸淨人使。掌之。若得淨衣鉢針筒尼師。檀應持。貿易受持之。若彼優婆塞。取已與比丘淨衣鉢針筒尼師。檀若針筒應取持之。若彼取已不還者。令餘比丘語言。佛有教為淨故與汝。應還彼比丘物。若餘比丘語不還者。當自往語言。佛有教為淨故與汝。汝今可與僧與塔與。和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與諸親舊知識。若還本主。何以故。不欲使失彼信施故。若不語。彼人知是看。是者突吉羅。比丘尼尼薩者。波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者若語言知。是看。是若彼有信樂。優婆塞守園人。當語彼人言。此物我所不應汝當知之。若彼人受已還與比丘者。比丘當為彼故受持與淨人。掌之。後若得淨衣鉢針筒尼師。檀得持貿易持之。若彼人取已與淨衣鉢針筒尼師。檀針筒應取持之。若彼人不肯與衣者。餘比丘當語其人言。佛有教為淨故與汝。應還彼比丘物。若彼人不與。自往語言。佛教比丘作淨故與汝。若與僧與塔與。和上與同和上與阿闍梨與同阿闍梨與諸親屬知識。若教使與。本施主不欲令失。彼信施故。如是一切。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十八爾時世尊。在羅閱祇耆闍崛山中。時跋難陀往市肆上。以錢易錢持去。諸居士見已皆譏嫌言。沙門釋子以錢易錢。善能賣買。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒

○亦二則○ ○則二財○ ○捉十(者)○ ○掌二貨○ ○檀二檀○ ○(佛有可)三十八字二(汝應還此比丘物若彼取已不還餘比丘不語者當自往語佛有教為淨故與若教言)三十三字○ ○餘比丘語不還一彼取已不還餘比丘不語○ ○和上二和向○ ○下同○ ○梨二梨○ ○下同○ ○祇二城○

嫌責跋難陀云何以生薑易食。復與外道貿易衣而不聽悔諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集諸比丘。呵責跋難陀言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何。生薑易食。與外道貿易衣而不聽悔。世尊以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去聽五衆出家人共貿易。應自審定。不應其相高下如市道法。不得與餘人貿易。應令淨人貿易。若悔聽還。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘種種販賣尼薩者波逸提。比丘義如上。種種販賣者以時易時。以時易非時。以時易七日。以時易盡形壽。以時易波利迦羅。以非時易非時。以非時易七日。以非時易盡形壽。以非時易波利迦羅。以非時易時。以七日易七日。以七日易時。乃至非時亦如是。以盡形壽易盡形壽。乃至易七日亦如是。以波利迦羅易波利迦羅。乃至盡形壽亦如是。賣者價直一錢數數上下。增賣者價直一錢言直三錢。重增賣者。價直一錢言直五錢。買亦如是。若比丘種種販賣得者尼薩者波逸提。不得者突吉羅。此尼薩者當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。種種販賣。得財物犯捨

墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人應作如是白。大德僧聽。此某甲比丘種種販賣。得財物犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是如是。白已。然後受懺。當語彼人言。自責汝心。彼比丘報言。爾僧即應還彼比丘物。白二羯磨。如是與僧中應差堪能羯磨人。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘種種販賣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼某甲比丘物。白如是。大德僧聽。此某甲比丘種種販賣。得財物犯捨墮。今捨與僧。持此物還此比丘。誰諸長老忍僧持此物還此比丘者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼比丘物。竟。僧忍默然故。是事如是持。若於僧中捨竟不還者突吉羅。若還時有人教言。莫還者突吉羅。若轉作淨施若遣與人。若故壞。若數數用。若持作餘用。一切突吉羅。比丘尼尼薩者波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者與五衆出家人貿易。自審定不相高下如市易法。不與餘人貿易。若使淨人貿易。若悔者應還。若以酥酥易油以油易酥。無犯無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏二十。

四分律卷第八

四分律卷第九 初分之九

姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念等 譯

三十捨墮法之四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘畜鉢好者持。不好者置。如是常營覓好鉢。畜鉢遂多。時有諸居士詣房觀看。見六群比丘畜多鉢。見已皆譏嫌言。沙門釋子求欲無厭。不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何有正法。乃畜爾所多鉢。如陶師賣瓦肆處。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何畜鉢好者受持。不好者便置。常營覓好鉢。畜鉢遂多。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何畜鉢好者受持不好者置。常營覓好鉢。畜鉢遂多。以無數方便呵責已。告諸比丘。跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘畜長鉢尼薩者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時阿難得蘇摩國貴價鉢。意欲與大迦葉。以迦葉常畜此國鉢故。而迦葉不在。作是念。世尊與比丘結戒。若比丘畜長鉢者尼薩者波逸提。我今得蘇摩國貴價鉢。

①非淨行非隨順行二非隨順行非淨行 ②(以)十生 ③(衣)一 ④易時乃至二易乃主 ⑤乃至易 ⑥(得財物)一 ⑦(應)十如 ⑧(如是)十作 ⑨(所化)十物 ⑩持二時 ⑪(二)蘇 ⑫(三)不分卷 ⑬(之九)一 ⑭(三十)四七 ⑮(三十)四七 ⑯(七)字二(畜長鉢戒)四字 ⑰(知慚愧)一 ⑱(非沙門法)一 ⑲

得鉢乃至十日得鉢不淨施。至十一日明
相出。九日中所得鉢盡。尼薩者。若比丘一
日得鉢二日得鉢不淨施。三日得鉢淨施。四
日得鉢不淨施。如是轉施。乃至十日得鉢。如
淨施淨施。轉作句亦如是。
是遣與人。句亦如是。若失。句亦如是。若故壞。句亦如是。若
作非鉢。句亦如是。若作親友意取。句亦如是。若忘
去。句亦如是。盡尼薩者。若犯尼薩者。鉢不捨更
貿餘鉢。一尼薩者。波逸提。一突吉羅。此尼薩
者。鉢當捨與僧。若衆多人若一人。不得別
衆捨。若捨不成。捨突吉羅。捨時應往僧中。
偏露右肩脫革屣。向上座禮。右膝著地。
合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘畜
長鉢。過十日犯捨墮。今捨與僧。彼捨已當
懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此
某甲比丘畜長鉢。過十日犯捨墮。今捨與
僧。若僧時到僧忍聽。我受此某甲比丘懺白。
如是。如是。自巳受彼懺。當語彼比丘。言。
自責汝心。比丘報言爾。僧卽應還彼比丘
鉢。白二羯磨。應如是與。衆中當差堪能羯
磨人如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比
丘畜長鉢。過十日犯捨墮。今捨與僧。若僧
時到僧忍聽。還此某甲比丘鉢。白如是。大
德僧聽。此某甲比丘畜長鉢。過十日犯捨
墮。今捨與僧。僧今還此某甲比丘鉢。誰諸
長老忍。僧還此某甲比丘鉢者。默然。誰不忍。
者說。僧已忍。還此某甲比丘鉢。竟。僧忍默
然。故是事如是持。若僧中捨鉢。竟不還。
者突吉羅。若有人教言。莫還者。突吉羅。
若轉淨施。若遣與人。若故壞。若作非鉢。若

⑨[至]—①② ⑩[告]—①③ ⑪選二夜①④ ⑫憂二歲①⑤ ⑬[作]—①⑥ ⑭作二得①⑦ ⑮上二是①⑧ ⑯[鉢]—①⑨* ⑰書十
 (波逸提)①⑩* ⑱是二上①⑪ ⑲[鉢]—①⑫ ⑳[鉢]—①⑬ ㉑[施]—①⑭ ㉒友二厚①⑮, 意① ㉓去二失①⑯ ㉔默然故二故
 默然① ㉕[是事]—①⑰* ㉖[背]十選①⑱ ㉗[言]—①⑲ ㉘[突吉羅]—①⑳

數數用。一切突吉羅。比丘尼薩者波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。十日內若淨施若遣。與人若劫奪想。若失想若破想漂想。不犯者若鉢若失鉢若燒鉢若漂鉢。取用若他與用若受寄鉢。比丘死。若遠行若休道若被賊若遇惡獸所害若爲水。所漂不遺。與人不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{二十}

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子鉢破。入舍衛城語居士言。知不。我鉢破。汝爲我辦之。時彼居士即市鉢與。復至餘居士家言。我鉢破汝爲我辦之。彼諸居士即復市鉢與。彼破一鉢求衆多鉢。當時諸居士於異時。共一處集。有一居士語諸居士言。我今獲福無量。諸居士問云。何獲福無量。答言。尊者跋難陀鉢破我買鉢與。是故獲福無量。諸居士各自言。我等亦得福無量。餘居士問言。汝何因緣得福無量。諸居士答言。跋難陀鉢破我等亦市鉢與之。諸居士皆譏嫌言。沙門釋子。不知慚愧求。欲無厭。外自稱言。我知正法。如是有正法。破一鉢求衆多鉢。畜檀越雖施無厭。而受者應知足。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀釋子言。云何汝破一鉢求衆多鉢。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集諸比丘。呵責跋難陀釋子。汝所爲非威儀。非沙門法。非淨

行非隨順行。所不應爲。云何破一鉢而求多鉢。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此跋難陀癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘畜鉢減五綴不滿。更求新鉢爲好故。尼薩者波逸提。彼比丘應往僧中捨。展轉取最下鉢與之。令持。乃至破應持此是時。比丘義如上。五綴者。相去兩指間一綴。若比丘鉢破減五綴不滿。更求新鉢。尼薩者波逸提。若滿五綴不滿。更求新鉢者突吉羅。此尼薩者應捨。與僧。是中捨者。於此住處僧中捨。應往僧中偏露右肩。脫革屣向上座禮。右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。鉢破減五綴不滿。更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作白。大德僧聽。此某甲比丘。鉢破減五綴不滿。更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧。忍聽我受此某甲比丘。白如是。如是白已受彼懺。當語彼人言。自責汝心。彼此比丘答言。爾。此比丘鉢若貴價好者。應留置取最下不如者與之。應作白。二羯磨。應如是與。僧中當差堪堪羯磨人如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘。鉢破減五綴不滿。更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧。忍聽與此某甲比丘。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。鉢破減五綴不滿。更求新鉢犯捨墮。今捨與僧。此某甲比丘

鉢諸諸長老忍僧與此某甲比丘鉢者默然。誰不忍者說。僧已忍。與此某甲比丘鉢。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘鉢應作白已問僧。作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。以此鉢次第問上座。白如是。作此白已。當持與上座。若上座欲取此鉢與之。應取上座鉢與。次座若與。彼比丘。彼比丘應取。不應讓衆僧故不取亦不應。以此因緣受持最下鉢。若受突吉羅。若第二上座取此鉢。應取第二上座鉢與。第三上座若與。彼比丘。彼比丘應受不應讓衆僧故不取不應。以此因緣受最下鉢。若受突吉羅。如是展轉乃至下座。若持此比丘鉢還此比丘。若持最下座鉢與。與時應作白。二羯磨。應如是與。僧中應差堪堪羯磨人如上作。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持乃至破。白如是。大德僧聽。僧今以此最下座鉢與某甲比丘受持。乃至破。誰諸長老忍僧與此比丘鉢者默然。誰不忍者說。僧已忍。與此比丘鉢。僧忍默然故。是事如是持。彼比丘守護此鉢。不得著瓦石落處。不得著倚杖下。及著倚刀下。不得著懸物下。不得著道中。不得著石上。不得著果樹下。不得著不平地。比丘不得一手捉兩鉢。除指隔中央。不得一手捉兩鉢開戶。除用心。不得著戶內。戶扉下。不得持鉢著繩床木床下。除暫著。不

●〔若〕—●●●●●〔所〕—●●●●●●前行聖本有乞多鉢戒四字●〔共〕—●●●●●●欲無厭二無厭足●●●〔非沙門法〕—●●●●●●今今今●●●〔與僧〕—●●●〔如是〕—●●●●●●今二已●●●〔與〕—●●●●●●〔應〕—●●●

如是如是衣與。以是故知大德是福德人復問。實爾不耶。識師報言。實爾。跋難陀言。若欲與我織衣者。廣大極好堅緻。識使任我受持。若不任我受持者。是所不須。織師報言。如大德所說。此線少不得成衣。跋難陀。語言。汝但織我當更求。線足之時。跋難陀晨朝著衣持針至居士家。就座而坐。語居士婦言。居士先持線與織師爲我作衣。今線少不足。時居士婦即持線箱置前。語言。隨意多少取。時跋難陀即恣意擇取好者。持往詣織師家。語言。我已得爾許線。可與我織成衣。織師報言。如大德今所作衣與我價少。跋難陀報言。但與我織我當更與汝價。時織師成衣已即送與居士婦。時居士從他處行還。問其婦言。我前與織師線爲跋難陀釋子作衣。今者成未耶。其婦報言。所織衣已成。今在此。居士言。持衣來看之。即開箱出衣示。居士語婦言。此衣非我先勸織衣。婦報言。此衣即是耶。居士語言。如先所與。線教令織作衣此衣非。時婦即具說因緣。居士與婦共披衣看。時跋難陀釋子即來至居士家。問居士言。先所與我織作衣此衣是耶。報言是。語言。若是者便可與我。居士即譏嫌言。沙門釋子受取無厭。不知慚愧。外自稱言我知正法。如是有正法。從人乞衣。施者雖無厭而受者應知足。乃至屏處而不得語。時乞食比丘聞是語已。嫌責跋難陀釋子言。云何貪著從他乞衣耶。嫌責已還至僧

伽藍中。以此因緣語諸比丘。諸比丘聞。其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋難陀言。云何貪著從他乞衣。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀言。汝所爲非非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何貪著從他乞衣。以無數方便呵責已。告諸比丘。此癡人多有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘若居士居士婦使織師爲比丘織作衣。彼比丘便往其家語織師言。汝知不。此衣爲我作。好織令廣長堅緻。我當多少與汝價。彼比丘與價下至一食直。若得衣尼薩著波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸居士自恣請與比丘衣。大德須何等衣耶。諸比丘疑不敢答。佛言。若先自恣請與衣應隨意答。若居士欲與比丘貴價衣。然比丘少欲知足欲得不如者。疑不敢索。佛言。自今已去聽少欲知足索不如者。隨意答。自今已去當如是說戒。若比丘居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。彼比丘先不受自恣請。便往織師所語言。此衣爲我作與我極好織令廣大堅緻。我當多少與汝價。是比丘與價乃至一食直。若得衣尼薩著波逸提。比丘義如上。居士居士婦如上。衣者十種衣如上。求者有二種如上。若比丘先不受自恣請便往求衣。若得者尼薩著波逸提。不得衣者

突吉羅。此尼薩著當捨與僧。若衆多人若一人不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。捨時應往僧中偏露右肩脫革屣向上座禮右膝著地合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘。先不受自恣請。便往求得好衣犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作。如是白。大德僧聽此某甲比丘先不受自恣請。便往求得好衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受此比丘懺。白如是。作。是白已。然後受懺。當語彼人言。自責汝心。彼比丘報言爾。僧即應還。彼比丘衣白二羯磨。如是與僧中常差堪能羯磨人如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘。先不受自恣請。便往求得好衣犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。僧今還此比丘衣白如是。大德僧聽。此某甲比丘先不受自恣請。便往求得好衣犯捨墮。今捨與僧。僧今還此某甲比丘衣。誰諸長老忍僧還此比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已忍。還此比丘衣。竟。僧忍默然。故是事如是持。彼比丘僧中捨衣竟不還者突吉羅。若有人教言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒若作非衣。若數數著一切突吉羅。比丘尼薩著波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者先受自恣請往求知足減少求。若從親里索。從出家人索。或爲他。或他爲己。或不索而得者不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏

○實二著○●●●●○爾一是○●(語)一○●○(耶)一○●●○披二披○●語十(百)○●比丘十(先不受自恣請)○●(如)一○●○(如)十是○●(應)十如○●

食已。聽作餘食法食。作餘食法者。言大德我足食已。汝看是知是。是爲作餘食法。彼應語言。止汝貪心。應作如是餘食法食。更有餘因緣事。如破過提餘食法中說不異。故不復煩文。故不出也。爾時尊者舍

有遺餘。佛復語象師。汝可持此殘石蜜再三行與乞兒令滿足。卽復再三行。故復有遺餘。佛語象師。汝今持此殘石蜜著淨地無虫水中。何以故。我不見諸天魔梵沙門

小鉢。或絡囊中澆水囊中。或著檪上。或象牙曲鉤上。或窓牖間處處懸舉。溢出流漫房舍臭穢。時諸長者來入房看見如是。因儲積衆藥狼藉。皆譏嫌言。沙門釋子不知止足。多求

①況十(復)②③(喜)一④⑤⑥差二⑦⑧⑨(病)一⑩⑪飯二⑫⑬⑭食十(是故)⑮⑯大二彼⑰⑱煩二存⑲⑳前至
 世尊所二至世尊前⑳㉑滿足一足滿㉒㉓[汝]一㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 薄二白㉠㉡聚二糧食㉢㉣多有知二而多有所㉤㉥后中夢中二枝中大樹中㉦㉧齋二時㉨

時諸比丘聞佛教已。各出屋裸形雨中浴。時彼婢往僧伽藍門外。遙見諸比丘盡裸形洗浴。見已作是念。無有沙門。盡是裸形外道。婢還白毘舍佉母言。大家當知。僧伽藍中盡是裸形外道。無有沙門。毘舍佉母聰明智慧。卽作是念。向者天雨。諸比丘等或脫衣裸形雨中洗浴。婢無知謂爲裸形外道。復更勸。速詣僧伽藍中。白諸比丘。今時已到。卽往僧伽藍門外。時諸比丘浴訖著衣還入靜室。坐思惟。婢在門外立。見僧伽藍空寂無人。復作是念。今僧伽藍空無有比丘。卽還歸語毘舍佉母言。大家當知。僧伽藍中空無有比丘。時毘舍佉母智慧聰明。卽作念言。諸比丘浴訖必入靜室思惟。而婢無知謂爲僧伽藍中無有比丘。復重勸之。速往僧伽藍中。高聲白言。今時已到。婢卽至僧伽藍中。高聲白言。今時已到。時世尊從靜室出。語彼婢言。汝並前去。我正爾往。世尊語諸比丘。著衣持鉢。今時已到。諸比丘受世尊教。各持衣鉢。世尊與大比丘僧千二百五十人俱。譬如力士屈申臂頃。從祇桓精舍忽然不現。在毘舍佉母舍就座而坐。衣服不濕。及比丘僧悉皆如是。時婢在後。晚乃到舍。見世尊及比丘僧先已至舍次第而坐。衣服不濕。見已作是念。世尊甚奇特。有大神力。在我後來而先我至。時毘舍佉母以種種多美飲食。供養佛及比丘僧。食訖捨鉢更取卑床在前而坐。白佛言。唯願世尊當與我願。佛

告毘舍佉母。如來不與人過願。毘舍佉母復白佛言。大德。若清淨可辦願與我。佛告言。隨意。毘舍佉母白世尊言。或有諸客比丘從遠方來。不知所趣。願世尊聽我與客比丘食。盡形壽供給。復白世尊言。欲遠行比丘或以食故而不及伴。願世尊聽我與遠行比丘食。盡形壽供給。復白世尊言。諸病比丘若不得隨病藥。便命終。若得隨病藥。病得差。願世尊聽我與病比丘。隨病藥。盡形壽供給。復白世尊言。瞻病比丘自求食。故便闕看病。願世尊聽我與看病人食。盡形壽供給。復白佛言。世尊聽阿那頻頭國諸比丘食。粥。若世尊當聽比丘食。粥者。我當盡形壽供給。復白世尊言。我晨朝遣婢至僧伽藍中。白時到。諸比丘盡露形雨中浴。願世尊聽我盡形壽供給。比丘雨浴衣。復白世尊言。我有小因緣。至阿夷羅跋提河邊。見諸比丘尼裸形洗浴。時有諸賊女姪女往。至比丘尼所語言。汝等年少。顏貌端正。腋下未有毛。及今年壯。何不習愛欲。老乃修習梵行。於二宜無失。其中年少比丘尼便生不樂心。願世尊聽我盡形壽與比丘尼浴衣。爾時佛語毘舍佉母。汝以何利義。故求此八願耶。毘舍佉母白佛言。若有遠來比丘至。白世尊言。有某甲比丘命過爲生。何處。爾時世尊卽爲記說。於四道果中

必當證成。須陀洹果。若斯陀含果。若阿那含果。若阿羅漢果。我當問言。彼命過比丘曾來至此舍衛國不。若我聞會來時。我復當作是念。是客比丘或當曾受我客比丘食。若遠行比丘食。若病比丘食。若受病比丘藥。若受瞻病人食。若受粥。若受雨浴衣。我聞是語。已便發歡喜心。既發歡喜心。便捨衆惡。身惡既除。便得身樂。已得身樂。心則得定。心既得定。便能長夜修習。根力覺意。世尊歎言。善哉善哉。毘舍佉母。此事如實。何以故。汝是聰明智慧。信樂檀越。時世尊爲毘舍佉母而說頌曰

歡喜施飲食 持戒佛弟子
布施於衆人 降伏慳嫉心
依樂受樂報 永得安隱樂
得天上處所 得無漏聖道
心樂於福德 快樂無可喻
得生於天上 長壽常安樂

爾時世尊與毘舍佉母種種方便說法勸令歡喜。卽從坐起而去。還至僧伽藍中。以是因緣集。比丘僧隨順說法。無數方便讚歎頭陀嚴好樂出離者。諸比丘言。自今已去。聽與客比丘食。遠行比丘食。病比丘食。病比丘藥。及瞻病人食。聽食。粥。聽受雨浴衣。與比丘尼浴衣。爾時毘舍佉母聞世尊聽諸比丘受客比丘食。乃至與比丘尼雨浴衣。卽便盡形壽供給客比丘食。乃至與比丘尼雨浴衣。時毘舍佉母聞世尊聽已。卽作衆多雨浴衣。使人持往至僧伽藍中。與諸比丘。諸

〔是〕一〇一 〔婢〕一〇二 〔坐〕一〇三 〔作〕一〇四 〔相〕一〇五 〔在〕一〇六 〔佛〕一〇七 〔樂〕一〇八 〔便〕一〇九 〔與〕一〇一〇
〔當〕一〇一一 〔證〕一〇一二 〔聞〕一〇一三 〔受〕一〇一四 〔身〕一〇一五 〔已〕一〇一六 〔諸〕一〇一七 〔與〕一〇一八

比丘分。佛言不應分隨上座大與若不還當憶行次。若更得衣以次行令遍。彼持貴價衣隨次與。佛言不應爾。應從上座次問。若不須者然後隨次與。若不還應取僧中可分衣與令遍。時六群比丘聞佛聽比丘得著雨衣。即一切時春夏常求雨衣。不捨雨衣。便持餘用。現有雨衣猶裸形而浴。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。如來雖聽比丘得著雨衣。云何春夏常求雨衣。浴衣不捨雨衣。便持餘用。現有雨衣猶裸形而浴。時諸比丘呵責已。往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何春夏常求雨衣。浴衣以無數方便訶責已。告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。春殘一月在。當求雨衣。過半月應用浴。若比丘。過一月前求雨衣。過半月前用浴。尼薩者波逸提。比丘義如上。雨衣者比丘用雨中浴衣者。有十種如上。彼比丘三月十六日應求雨衣。四月一日應用。若比丘三月十六日前求雨衣。四月一日前用者。尼薩者波逸提。此尼薩者當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成。捨突吉羅。若欲捨與僧時。應往僧中。偏露右肩脫革屣。向上座禮。禮右膝著地合掌作。

如是白。大德僧聽。我某甲比丘過一月前求雨衣。浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘過一月前求雨衣。浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受彼比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。比丘報言爾。僧即當還彼比丘雨衣。作白二羯磨。應如是與。僧中應差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘過一月前求雨衣。浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還被某甲比丘雨衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘過一月前求雨衣。浴衣過半月前用犯捨墮。今捨與僧。僧今還此某甲比丘雨衣。誰諸長老忍僧還被某甲比丘雨衣浴衣者。默然。誰不忍者說。僧已忍。還此某甲比丘雨衣浴衣竟。僧忍默然。故是事如是持。僧中捨雨衣竟不還者突吉羅。還時有人教言。莫還者突吉羅。若轉作淨施。若遣與人。若自作三衣。若作波利迦羅衣。若故壞若燒。若數數用。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者三月十六日求四月一日用。若捨雨衣已乃更作餘用。若著浴衣。若無雨衣。若作浴衣。若浣染。若舉處。若染無犯無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十

欲入間遊行。阿難承佛敕。往至毘蘭若婆羅門所。語婆羅門言。如來語汝。我受汝請。夏安居訖。今欲入間遊行。時毘蘭若婆羅門問世尊如是語。即憶念。我無利無善利。我無得無善得。何以故。我請沙門瞿曇及僧九十日中。竟不供養。時毘蘭若婆羅門與阿難俱往世尊所。禮佛足却住一面。時世尊漸與毘蘭若婆羅門說微妙法。發歡喜心。即白佛言。唯願世尊及比丘僧。於毘蘭若重受我九十日請。佛語婆羅門。我已受汝請。夏安居九十日訖。今欲遊行。行人間。婆羅門重白言。願世尊及僧受我明日請。世尊默然受請。婆羅門見世尊默然受請。即從坐起。禮佛足而三遠而去。還其家。即夜辦具種種好食。明日白佛時到。世尊著衣持鉢。及比丘僧五百人俱往詣其家。到已就座而坐。時婆羅門行種種好食。飯佛及比丘僧悉令滿足。食訖各自收鉢。婆羅門以三衣施佛。諸比丘各施二衣。爲夏安居。故時諸比丘不受衣。即語施主言。世尊未聽受夏衣。時諸比丘以此因緣具白世尊。佛告諸比丘。聽受夏衣。時六群比丘聞世尊聽受夏衣。春夏冬一切時常乞衣。安居未竟亦乞衣。亦受衣。時跋難陀釋子在一處安居。聞異處夏安居比丘大得利養。衣即往彼安居處。問諸人言。所得夏安居衣爲分未耶。答言未。持來我與汝分。復更至餘處如是。非一。皆問言。汝得安居衣分未耶。答言未。持來我與汝分。時跋難陀

①浴衣二衣浴②③〔爾時〕一④⑤〔非沙門法〕一⑥〔浴〕一⑦〔雨〕一⑧〔十(悔)〕一⑨人二比丘⑩〔浴〕十衣⑪〔某甲〕一⑫〔言〕一⑬〔衣〕一⑭浴十(不裸形)⑮衆二深⑯〔急施衣戒〕十爾⑰〔十(日)〕一⑱〔佛〕一⑲間二聞⑳三遠三遠三⑳〔夏〕一⑳

處處分衣。大得衣分持來入。祇桓精舍。諸比丘見已。語跋難陀言。世尊聽。畜三衣。三衣外不聽畜長衣。此是誰衣耶。跋難陀答言。處處有夏安居得衣。我於彼得是分來。諸比丘聞已。中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責六群比丘。跋難陀釋子。云何如來聽受夏安居衣。何以復春夏冬一切時常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣耶。跋難陀釋子。異處安居異處受衣。時諸比丘往至世尊所。頭而禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。種種呵責六群比丘跋難陀釋子。我聽比丘受夏安居衣。汝云何一切時春夏冬常乞衣。安居未竟亦乞衣亦受衣。跋難陀釋子。異處安居異處受衣耶。時世尊以無數方便。呵責六群比丘跋難陀釋子。已告諸比丘。不得一切時春夏冬常乞衣。亦不得安居未竟亦乞衣亦受衣。不得異處安居異處受夏衣分。爾時世尊在舍衛國。時波斯匿王境內人民有反叛者。時王遣二大臣。名。利師達多富。羅那。王勅使征。時二大臣作是念。我等今當征。未知爲得還不。我等。常來僧夏安居竟。爲僧設食及施衣。今者安居未竟。寧可辦食具并諸衣物。如安居法施僧衣耶。諸長者自往僧伽藍中。白諸比丘。如是言。明日欲設飯食并施安居衣。願各屈意。諸比丘報長者言。但施食不須衣。施何以故。夏安居未竟不得受衣。不得乞衣。長者白言。我等今爲波斯匿王遣征。我

等自念。未知當得還不。欲如先法。夏安居訖。飯食衆僧并施衣。今者亦欲設食并施衣。時諸比丘以是事往白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘受急施衣。諸比丘若知是急施衣應受。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘十日未竟夏三月。諸比丘得急施衣。比丘知是急施衣當受。受已乃至衣時應畜。若過畜者尼薩者波逸提。比丘義如上。急施衣者。若受便得不受便失。衣者有十種。如上。衣時者。自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。自恣十日在。若比丘得急施衣。知是急施衣應受。受已即十日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。若自恣有九日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即九日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增一日。若自恣八日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即八日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增二日。若自恣七日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即七日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增三日。若自恣六日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即六日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增四日。若自恣五日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即五日應

畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增五日。若自恣四日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即四日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增六日。若自恣三日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即三日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增七日。若自恣二日在。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即二日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增八日。若明日自恣。比丘得急施衣。比丘知是急施衣應受。受已即今日應畜。到自恣竟。不受迦絺那衣。一月。受迦絺那衣五月。更增九日。若比丘得急施衣。若過前過後尼薩者波逸提。此衣應捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不成。捨突吉羅。若欲捨與僧者。應往僧中。偏露右肩脫革屢。向上座禮。胡跪合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘得急施衣。若過前若過後。犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人。白已然後受懺。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘得急施衣。若過前若過後犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。作是白已。然後受懺。受懺者語其人言。當自責汝心。比丘報言。爾僧即當還彼比丘衣。白二羯磨與衆中。當差堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘得急施衣。過前過後犯捨墮。今

①祇桓一祇桓下同 ②[時]一③ ④利一梨⑤ ⑥羅那一那羅⑦ ⑧[大]一⑨ ⑩當一當⑪ ⑫衣二不⑬ ⑭衣施一施衣
⑮ ⑯受十(衣) ⑰[若]一⑱ ⑲種十(衣) ⑳日二月㉑ ㉒胡一五

捨與僧。若僧時到僧忍聽。還此某甲比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘得急施衣。過前過後犯捨墮。今捨與僧。僧今還此比丘衣。誰諸長老忍。僧還此某甲比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已忍還此某甲比丘衣竟。僧忍默然故。是事如是持。僧中捨衣竟不還者突吉羅。若教言莫還者突吉羅。若轉作淨施。若受作三衣及餘衣。若遣與人。若數數著。一切突吉羅。比丘尼尼薩著波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。得急施衣。不過前。不過後。不犯者爲賊奪衣。若失衣。若燒衣。若漂衣。過前不犯。作奪想。失想燒想漂想。有輪難道路不通。多諸賊盜惡獸難。若河水大漲。王者所執繫閉命難梵行難。若彼受寄比丘或死或出行。或捨戒或賊劫或爲惡獸所害。或爲水漂過後無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{二十}
^四爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘夏安居訖。後迦提一月滿在阿蘭若處住。時多有賊劫奪比丘鉢鉢坐具針筒什物。兼打撲諸比丘。諸比丘畏賊皆來趣祇桓精舍聚住。爾時世尊知而故問阿難。此諸比丘何故來趣祇桓精舍聚住耶。阿難白。佛言。諸比丘夏安居訖。後迦提一月滿在阿蘭若處住。爲賊劫奪衣鉢坐具針筒什物。又打撲諸比丘。諸比丘畏怖故皆來趣祇桓精舍住。佛告阿難。自今已去聽。諸比丘在阿蘭若有疑多恐懼處住。在如是阿蘭若處住比丘欲

留衣。三衣中若一一衣得留置舍內。爾時六群比丘聞佛聽阿蘭若處有疑恐懼處住。在如是處住欲留衣。三衣中若一一衣留置舍內。即便留衣置舍內。囑親友比丘已出行後親友比丘出衣日中曉。諸比丘見已。自相謂言。世尊制戒。聽比丘畜三衣不得長。此是誰衣耶。彼比丘言。六群比丘與我知識親友。留衣在此出人間遊行。是故我等爲魔衣。時諸比丘聞已。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。云何世尊聽諸比丘在阿蘭若處有疑恐懼處住。於三衣中留一一衣著舍內。汝等云何今多寄衣知識親友。人間遊行而離衣宿。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即以是因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。我聽諸比丘在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住三衣中留一一衣著舍內。汝等云何今多寄衣親友人間遊行離衣宿。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘夏三月竟。後迦提一月滿在阿蘭若有疑恐懼處住比丘在如是處住。三衣中欲留一一衣置舍內。諸比丘有因緣離衣宿乃至六夜。若過者尼薩著波逸提。比丘義如上。阿蘭若

處者去村五百弓。遮摩羅國弓長四肘用中肘量。取有疑慮者疑有賊盜恐怖者中有恐怖賊盜舍內者村聚也。三衣者僧伽梨。鬱多羅僧。安陀會。衣者有十種。如上說若比丘有因緣離衣宿。彼六夜竟第七夜明相未出前。若捨三衣若手捉衣若至擲石所及處。若比丘六夜竟第七夜明相未出前。不捨三衣不手捉衣不至擲石所及處。住第七夜明相出離衣宿一切犯尼薩著。除三衣已離餘衣宿者突吉羅。此尼薩著當捨與僧。若衆多人若一人不得別衆捨。若捨不成捨突吉羅。若欲捨與僧者。應往至僧中。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。禮上座足。胡跪合掌作如是言。大德僧聽。我某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔。前受懺人白已然後受懺。當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺白如是。如是白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。比丘報言爾。僧即應還彼比丘衣。白二羯磨。應如是與衆中當差。堪能羯磨人如^四上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼比丘衣。白如是。大德僧聽。此某甲比丘離衣宿過六夜犯捨墮。今捨與僧。僧今還彼比丘衣。誰諸長老忍。僧還此比丘衣者默然。誰不忍者說。僧已忍還彼比丘衣竟。僧忍默然故是事如是持。若比丘捨衣竟不還彼

○(僧今)十還 ○(僧)二舍 ○(忍)一○ ○(是事)一○ ○(者)一○ ○失十(衣) ○有二若 ○默二持 ○
○(長) ○(四分律藏卷第八終) 此下聖本有光明皇后願文 ○以下聖本缺 ○(五)一○ ○(取)一○ ○(宿者)一○
○上二士 ○

比丘衣者突吉羅。若教不還者突吉羅。若淨施若遺與人。或受作三衣。若作波利迦羅衣。若數數取著。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者已經六夜第七夜明相未出前到衣所。若捨衣若手捉衣若至擲石所及處不犯。若劫奪想失想漂想燒想不捨衣不手捉衣不至擲石所及處不犯。若船濟不通道路艱難。多諸盜賊有惡獸河水。漂漲強力所執。或爲繫閉或命難或梵行難。不捨衣不捉衣不至擲石所及處。一切無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

九竟
二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子先有一居士恒好惠施。意欲飯佛比丘僧兼布施好衣。時跋難陀釋子問彼居士欲飯佛比丘僧兼施好衣。即往彼居士家問居士言。實欲飯佛比丘僧并施好衣耶。居士報言爾。跋難陀釋子語居士言。衆僧有大善利有大威力有大福德。施衆僧者多。汝今食施衆僧衣可施我一人。居士言可爾。爾時長者便不復與僧辦具衣。即其夜供辦種種多美食飲。明日白僧時到。諸比丘僧著衣持鉢往居士家就座而坐。時居士見長老比丘威儀具足。發大聲言。我云何爲如是嚴整衆僧衣而作留難。時諸比丘問居士言。何故作如是語。時居士以實而答。時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責跋難陀釋子云。何

斷衆僧利而自入己。諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。無數方便呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何斷衆僧利而自入己耶。爾時世尊無數方便呵責跋難陀釋子已。告諸比丘。此癡人。多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘斷僧物而自入己者。尼薩耆波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘不知是僧物非僧物爲許僧不許僧。後乃知是僧物已許僧。或有作尼薩耆波逸提。悔或慚愧。若不知者不犯。自今已去當如是說。戒。若比丘知是僧物自求入己者。尼薩耆波逸提。比丘義如上。僧物爲僧故已與僧。僧物者已許僧。爲僧者爲僧故作未許僧。已與僧者已許僧。已捨與。僧物者衣鉢坐具針筒下至飲水器。若比丘知是僧物自求入己者。尼薩耆波逸提。若物許僧轉與。若諸者突吉羅。若許塔轉與。僧者突吉羅。若物許四方僧轉與。現在僧者突吉羅。若物許現前僧轉與。四方僧者突吉羅。若物許比丘僧轉與。比丘尼僧者突吉羅。若許比丘尼僧轉與。比丘僧者突吉羅。許異處與。異處突吉羅。若已許作許想者。尼薩耆波逸提。若已許心疑突吉羅。若未許作許想突吉羅。若未許疑突吉羅。此尼薩耆當捨與僧。若衆多人若一人。不得別衆捨。若捨不

成捨突吉羅。若欲捨與僧者。應往僧中偏露右肩。右膝著地。禮上座。胡跪合掌作如是白。大德僧聽。我某甲比丘知是物已許僧而自入己犯捨墮。今捨與僧。捨已當懺悔前受懺人白已然後受懺。當作如是白。大德僧聽。此某甲比丘知是物已許僧而自入己犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受某甲比丘懺。白如是。白已然後受懺。當語彼人言。自責汝心。彼此丘答言爾。僧即應還彼比丘所捨物。應作白。二羯磨與衆中當差。堪能羯磨人如上作如是白。大德僧聽。此某甲比丘知是物已許僧而自入己犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。還彼比丘所捨物。白如是。大德僧聽。此某甲比丘知是物已許僧求自入己犯捨墮。今捨與僧。僧今還彼比丘所捨物。誰諸長老忍僧還彼比丘所捨物者默然。誰不忍者說。僧已忍。還彼比丘所捨物。僧忍默然。故是事如是持。若捨與竟不還。彼比丘所捨物者突吉羅。若教人莫還者突吉羅。若轉作淨施若遣與人若受作三衣。若作波利迦羅衣。若數數用。一切突吉羅。比丘尼尼薩耆波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若不知。若已許作不許想。若許少勸令與多。若許少人勸與多人。欲許惡勸與好者。或戲笑語。若誤語。或獨處語。或夢中語。欲說此乃說彼無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

○(手)一合○ ○(二)一合○ ○(三)一合○ ○(時)十諸○ ○(者)一合○ ○若不知者二者不知○ ○物十(者)○ ○前一在○ ○(來)十位○ ○(轉作)一合○ ○(或)一合○ ○步二眠○ ○十(者)○

四分律卷第十

四分律卷第十一 初分之十一

姚秦。罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯

九十單提法之一

爾時佛在釋迦。瘦迦維羅。衛尼拘類園中。
爾時釋種中有釋迦子。字象力。善能談論。
常與外道梵志論議。若不如時便違反前
語。若僧中間是語。時即復違反前語。於衆
中知而妄語。諸梵志等譏嫌言。沙門釋子
無有慚愧。常作妄語。而自稱言。我行正法。
如今有何正法。論議不如時便違反前語。
於衆僧中間時復違反前語。於衆中知而
妄語。諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀
樂學戒知慚愧者。呵責象力釋子。汝云何
與梵志共論議。設不如時便自違反前語。
於衆僧中間即復違反前語。於衆僧中知
而妄語耶。時諸比丘往世尊所。頭面禮足
在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾
時以此因緣集比丘僧。呵責象力比丘。汝
所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順
行所。不應爲。云何象力比丘。與梵志共論
議。設不如時便違反前語。於衆僧中間即
復違反前語。於衆中知而妄語耶。爾時世
尊。無數方便呵責象力比丘。已告諸比丘。此
癡人多有漏處。最初犯戒。自今已去。與比

丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒
者當如是說。若比丘知而妄語者波逸提。比
丘義如上。知而妄語者。不見言。見不聞言。聞
不觸言。觸不知言。知。見言。不見聞言。不聞
觸言。不觸知言。不知。見者眼識能見。聞者
耳識能聞。觸者三識能觸。鼻識舌識身識。知
者意識能知。不知者除眼識。除五識。不
聞者除耳識。除五識。不觸者。除三識。除
眼識耳識意識。是不知者。除意識。除五識。是
若不見不聞不觸不知。彼如是言。我見聞觸
知。知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸不
知。是中見想聞想觸想知想。彼便言。我不見
不聞不觸不知。知而妄語者波逸提。若不見
不聞不觸不知。意中生疑。彼作是言。我無有
疑。便言。我見我聞我觸我知。知而妄語者波
逸提。若不見不聞不觸不知。意中有疑。便
言。我是中無無疑。便言。我不見不聞不觸不
知。知而妄語者波逸提。若不見不聞不觸不
知。意中無無疑。便言。我有疑。我見我聞我
觸我知。知而妄語者波逸提。我不見不聞不
觸我不知。意中無無疑。便言。我有疑。我
不見不聞不觸不知。知而妄語者波逸提。此
應廣說。本作是念。我當妄語。妄語時自知
是妄語。妄語已知是妄語。故妄語波逸提。本
作是念。我當妄語。妄語時自知是妄語。妄
語竟不自憶作妄語。故妄語波逸提。本不
作是念。我當妄語。妄語時自知是妄語。妄
語竟知是妄語。故妄語波逸提。本不作妄
語意。妄語時知是妄語。妄語已不憶是妄

語。故妄語波逸提。所見異所忍異。本所欲異
所觸異。所想異。所心異。如此諸事皆是妄語。
於大衆中。知而妄語者波逸提。說而了了
者波逸提。說而不了了者。突吉羅。說戒時乃
至三問憶念罪而不說者。突吉羅。比丘尼波
逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂
爲犯。不犯者。不見言。不見。不聞言。不聞。不
觸言。不觸。不知言。不知。見言。見聞言。聞
觸言。觸知言。知。意有見想。便說者不犯。
不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏
竟一
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比
丘。斷靜事種類罵比丘。比丘慚愧忘失前
後不得語。諸比丘聞。其中有少欲知足行
頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘。云
何六群比丘。斷靜事種類罵比丘。使慚愧
忘失前後。不得語。時諸比丘往世尊所。
頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。
世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群
比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行
非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。斷靜
事種類罵比丘。使慚愧忘失前後。使不得
語。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘。
已告諸比丘。往古世時得利尸羅國婆羅門
有牛。晝夜養臥剎剎摩捫。時得利尸羅國
復有長者。於城市街巷。遍自唱言。誰有力
牛與我力牛共駕百車。賜金千兩。時婆羅
門牛聞唱聲自念。此婆羅門甚富。夜饒飲我
剎剎摩捫。我今宜當盡力自竭取。彼千兩金

律十(藏) 初分之十一 四分律初分 之二十 姚秦譯 罽賓三藏 佛陀耶舍 共竺佛念等譯 九十單提法之一 九十事初 度二度 高十(國) 字二字 言一 爾時 觸 知二法 知一識 者一 無二不 自一 本一 者一 制一結 事十(時) 爾十時 笑一談 夜十(夜力) 臥一觸

報此人恩。時彼牛卽語婆羅門言。汝今當知。得刹尸羅國中。有長者。作是唱言。誰有牛與我牛共駕百車。賜金千兩。主今可往。至彼長者家。語言。我有牛可與汝牛共駕百車。賜金千兩。時婆羅門卽往。至長者家。語言。我有牛可與汝牛共駕百車。賜金千兩。時多牛與長者牛共駕百車。賜金千兩。時多人觀看。婆羅門於衆人前。作毀咎語。一角可牽。時牛聞毀咎語。卽懷慚愧。不肯出力。與對譁競。於是長者牛勝。婆羅門牛不。如輸金千兩。時婆羅門語彼牛言。我晝夜餓飢。摩捫刮刮。望汝當與我盡力。勝彼牛。云何今日反更使我輸金千兩耶。牛語婆羅門言。汝於衆人前。毀咎我言。一角可牽。使我大慚愧於衆人。是故不能復出力。與彼競駕。若能改往。言更不。名字形相。毀我者。便可往語彼長者言。能更與我牛共駕百車者。更倍出二千兩金。婆羅門語牛言。勿復令我更輸二千兩金。牛報婆羅門言。汝勿復在衆人前。毀咎我言。一角可牽。於衆人前。當讚歎我好牽端嚴好角。是時。時婆羅門牛與長者牛共駕百車。賜金千兩。長者報言。今正是時。時婆羅門牛與長者牛共駕百車。賜金千兩。多人共看。時婆羅門於衆人前。讚歎牛言。好牽端嚴好角。牛聞此語。卽便努力。與彼競駕。婆羅門牛得勝。長者牛不如。婆羅門得二千兩金。爾時佛語諸比丘。

凡人欲有所說。當說善語。不應說惡語。善語者善。惡語者白熱惱。是故諸比丘。畜生得人毀訾。猶自慚愧。不堪進力。況復於人。得他毀辱。能不有慚愧耶。此六群比丘癡人。斷諍事種。類罵諸比丘。使慚愧忘前失。後使不得語。爾時世尊以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘種類毀訾語者。波逸提。比丘義如上說。種類毀訾人者。卑姓家生行業亦卑。伎術工巧亦卑。或言汝是犯過人。或言汝多結使人。或言汝盲人。或言汝禿。瞎人。卑者旃陀羅。種除糞。種竹師。種車師。種。卑姓者。拘湊。拘尸婆。蘇婁迦葉。阿提。利夜婆。羅嚧者。若本非卑姓。習卑伎術。即是卑姓。卑業者。若本非卑姓。習卑伎術。即是卑姓。卑業者。販賣猪羊。殺牛。放鷹。鵠獵。獵人網魚。作賊。捕賊者。守城。知刑獄。卑伎者。鍛作木作瓦。陶作皮韋。作剃髮。作簪箕作。犯者。波羅夷。僧伽梨。尸沙。波逸提。波羅提提。舍尼。偷蘭遮。突吉羅。惡說結者。從瞋恚。乃至五百結。盲瞎者。盲瞎。雲鬘。蹠。跛。豐。短。及餘衆患所加。若比丘罵餘比丘言。汝生卑賤家。汝業卑伎術卑。汝犯汝結。使汝禿瞎。如是等若面罵。若喻罵。若自比罵。面罵者。言汝是旃陀羅家生。除糞家生。竹師。種車師。種。拘湊。拘尸婆。蘇婁迦葉。阿提。梨夜婆。羅嚧。種。若本非卑姓。習卑伎術。即是卑姓。汝是販賣人。殺牛。猪。羊人。汝是作賊。捕賊人。汝是守城。知刑獄人。汝是鍛

作木作瓦陶作皮章作剃髮作人。汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人。汝是從瞋恚結人。乃至五百結人。汝是盲瞎禿蹉跛癱聾及衆患所加人。喙罵者。汝似旃陀羅種。汝似除糞種。汝似竹師種。汝似車師種。汝似拘漈汝似拘尸婆蘇晝種。汝似迦葉種。汝似阿提梨夜種。汝似婆羅墮種。汝似販賣猪羊人。汝似殺牛人。汝似放鷹鷄人。汝似網魚獵人。汝似作賊者捕賊者。汝似守城知刑獄人。汝似鍛作人。汝似木作人。汝似瓦陶作人。汝似皮章作人。汝似剃髮人。汝似犯波羅夷人。汝似犯僧伽婆尸沙人。汝似犯波逸提人。汝似犯波羅提提舍尼人。汝似犯偷蘭遮人。汝似犯突吉羅人。汝似犯惡說人。汝似結使人。汝似盲瞎人。汝似禿人。汝似蹉跛人。汝似癱聾人。自比罵者。我非旃陀羅種。我非除糞種。我非竹師種。我非車師種。我非拘漈拘尸婆蘇晝迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪羊殺牛人放鷹鷄人網魚獵人作賊人捕賊守城知刑獄人鍛作人木作人竹作人車作人瓦陶作人皮章作人剃髮人。我非犯波羅夷人僧伽婆尸沙人波逸提人波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人。我非結使。我非盲瞎禿蹉跛癱聾人。若比丘如上說。種類毀時者波逸提。若種類毀皆語了。了波逸提。不了了者突吉羅。若以說善法而面罵。若喙罵自比罵。說善法者。阿蘭若乞食補納衣乃至坐禪人說善法面罵者。汝

[illegible]

是阿蘭若乃至坐禪人。喻罵者汝似阿練若。乃至坐禪人。自比罵者。我非是阿練若。乃至我非坐禪人。若比丘說善法而罵人。喻罵自比罵說而了了者突吉羅。說不了了者亦突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。相利故說。爲法故說。爲律故說。爲教授故說。爲親友故說。或戲笑故說。或因語次失口說。或在獨處說。或於夢中語。或欲說此而誤說彼無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘傳彼此語。傳此屏語向彼說。傳彼屏語向此說。如是不息。遂至衆中。未有闕事而生鬪事。已有鬪事而不滅。諸比丘各作是念。衆僧以何因緣本無鬪諍而有此諍。已有諍事而不能滅耶。諸比丘自知此六群比丘傳彼此語。遂至僧中鬪諍。先未有諍事而生諍事。已有諍事而不能滅。時衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。云何汝等。傳彼此語。遂至僧中。先未有諍事而生諍事。已有諍事而不能滅。諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。云何汝等傳彼此語。遂至僧中。先未有諍事而生諍事。已有諍事而不滅耶。爾時世尊以生諍事。已有諍事而不滅耶。汝無數方便呵責六群比丘。已告諸比丘。汝等當聽。古昔有兩惡獸爲伴。一名善牙師

子。二名善博虎。晝夜伺捕衆鹿。時有一
野干逐彼二獸後。食其殘肉以自全。命
時彼野干竊自生念。我今不能久與相逐。
當以何方便鬪亂彼二獸。令不復相隨。時
野干卽往善牙師子所。如是語善牙。善博
虎有如是語言。我生處勝種姓勝。形色勝
汝力勢勝汝。何以故。我日日得好美食。善
牙師子逐我後。食我殘肉以自全。命卽說
偈言。

形色及所生。大力而復勝。善牙不能善。善博如是語。善牙問野干言。汝以何事得知。答言。汝等二獸共集一處。相見自知。爾時野干竊語善牙已。便往語善博虎言。汝知不。善牙有如。是語。而我今日種姓生處。悉皆勝。汝力勢亦勝。何以故。我常食好肉。善博虎食我殘肉。而自活。壽命卽說偈言。

形色及所生。大力而復勝。善博不能善。善牙如是。是語。善博問言。汝以何事得知。答言。汝等二獸共集一處。相見自知。後二獸共集一處。瞋眼相視。善牙師子便作是念。我不應不問。便先下手打彼。爾時善牙師子向善博虎而說。偈問。

形色及所生 大力而復勝
善牙不如我 善博說是耶
彼自念言。必是野干闢亂我等。善博虎說偈
答善牙師子言

善博不說是形色¹⁹及所生

大力而復勝
若受無利言
親厚自破壞
若以知其實
今可至誠說
今當善降伏
可殺此野干
善牙不能善
信他彼此語
便成於冤家
當滅除瞋惱
令身得利益
除滅惡知識
鬪亂我等者

即打野干殺_四一獸還和合爾時佛告諸比丘此二獸爲彼所破共集一處相見不悅況復於人爲人所破心能不惱云何六群比丘聞亂彼此先無諍事而生諍事已有諍事而不能滅爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘兩舌語波逸提比丘義如上說兩舌者比丘聞亂比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘式又摩那還闍亂式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼沙彌還闍亂沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌尼還闍亂沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷國王及大臣外道

①乃是我非二非乃至② ③[我非]—④⑤ ⑥[說]—⑦⑧ ⑨友—厚⑩⑪ ⑫[在]—⑬⑭ ⑮[座]—⑯⑰ ⑱於—在⑲, (於)—⑳
 ㉑傳十(他)㉒ ㉓[事]—⑴⑵ ㉖翻譯—譯㉗ ㉘中十(翻譯)㉙ ㉚善博—善博下同 ㉛野干—野干下同 ㉜全—
 合* ㉝語—說㉞* ㉟命—兩時㊱, (命)—㊲ ㊳限—限㊴ ㊵問—問㊶ ㊷及—乃㊸ ㊹冥—顯㊺ ㊻[二獸相和
 合]—㊼㊽ ㊾諸—諸㊿ (沙彌)十沙彌 ㋀[及]—㋁ ㋂[沙彌尼]—

異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌
沙彌尼。優婆塞還闍。亂優婆塞國王及大臣
外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩那
沙彌沙彌尼優婆塞。國王還闍亂國王及大
臣外道異學沙門婆羅門比丘比丘尼式又摩
那沙彌沙彌尼優婆塞優婆塞國王。種
摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆塞國王。種
外道沙門婆羅門還闍亂種種外道沙門婆
羅門比丘比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼優婆
塞優婆塞國王大臣。闍亂者。某甲說是言。
汝是旃陀羅種除糞種竹師種車師種拘浚拘
尸婆蘇耆。種迦葉阿提梨夜婆羅墮販賣猪
羊殺牛放鷹網。魚獵師作賊捕賊守城。刑獄
鍛作陶師皮師剃髮師。汝犯波羅夷僧伽婆
尸沙波逸提波羅提提舍尼偷闍遮突吉羅惡
說結使者。從瞋恚乃至五百結。禿盲瞎跛
雙聾瘡。若有比丘破皆是比丘闍亂。說而了
了者波逸提。說而不了者突吉羅。比
丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。
是謂爲犯。不犯者。破惡知識。破惡伴。黨
破方便壞僧者。破助壞僧者。破二人三人
作羯磨者。破若作非法羯磨非律羯磨者。
破若僧若塔若廟若和。上同和上若阿闍
梨同阿闍梨若知識若親友若數數語者無
義無利欲方便作。無義無利。破如是人
者不犯不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱
所經^三。
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者

阿那律。從舍衛國向拘薩羅國。中路至無
比丘住處村。問言。誰與我住處。聞彼有一
。婬女家。常安止賓客在門屋下住。時阿那
律即往。至彼婬女家語言。大姊欲寄止一
宿可得。爾不。婬女答曰。可往門下寬廣隨
意止宿。阿那律即入門下。自敷草蓆坐具
結加趺坐。一心思惟繫念在前。爾時拘薩
羅國諸長者有行緣之便。亦投彼村求覓
宿處。亦復聞彼婬女家常止賓客。即便往
其家求寄宿言。欲於此寄一宿可。爾不。
婬女答言。我已先聽一沙門宿。君可問
彼沙門。可得共宿者便可止宿。其人即
往。阿那律所語言。我向語主人求宿即見
聽許。今欲共宿不相妨耶。阿那律答言。我
輩尊數竟門。屋寬大可。隨意宿。勿疑也。
時諸長者即入門屋下。長者伴多坐相逼近。
時婬女見已即生慙念心言。此阿那律是豪
貴子孫。習樂來久不能忍苦。今諸長者共
相逼近。即至阿那律所語言。尊者習樂來
久不能忍苦。今諸長者共相逼近。尊者能
入我舍內宿不。即報言可。爾時尊者阿那律
即便入舍。在其坐處。結加趺坐繫念在前。
時婬女室中然燈燭竟。夕不絕。彼婬女於
初夜來往阿那律所語言。近有諸長者婆
羅門種多諸財寶。皆來語我言。可與我作
婦。我即語。彼諸長者言。汝等醜陋不能
爲。汝等作婦。若是端正者我當爲其
作婦。我觀尊者形貌端正。可爲我作夫耶。
時尊者阿那律雖聞此語。默然不答亦不。

親視。何以故。由尊者得無上二俱解脫故。
到後夜。未明相欲出。時復語阿那律言。
諸婆羅門長者種種多財寶語我言。爲我
作婦。我即不許。然阿那律顏貌端正。可
爲我作夫耶。阿那律復默然不答亦不親視。
何以故。由是尊者得無上二俱解脫故。爾
時此婬女即脫衣來前捉之。時阿那律。以
神足力。踊身在空中。婬女見之慙愧裸身
障住。即疾疾取衣著已叉手合掌。仰面
空中向阿那律言。懺悔懺悔如是至三。
願尊者還來在本處坐。阿那律即下在本
處坐。此女人禮阿那律足已却坐一面。阿
那律爲說種種微妙法。所謂施義戒義生天
之義。呵欲不淨。度有漏縛。稱讚出離。爲樂
增益解脫。時婬女即於座上諸塵垢盡得法
眼淨。時婬女見法得法已。唯願聽許。爲優
婆夷。歸依佛法僧。自今已去盡形壽不殺
生。乃至不飲酒。願尊者今日受我請食。阿
那律默然受之。彼婬女知阿那律默然受請
已。即辦具種種甘饈飲食而供養之。食已
取一小床在阿那律前坐。阿那律爲說種
種法。勸喻令其心喜。爲說法已從坐而去。
還僧伽藍中。以此因緣具向諸比丘說。時
衆中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧
者。譏嫌阿那律言。云何阿那律。與婦女同
室宿耶。諸比丘往。至世尊所。頭面禮足在一
面而坐。以此因緣具白世尊。世尊即以此
因緣集比丘僧。知而故問阿那律言。汝實
與女人獨同室宿不。答言實爾。佛無數方便

①(種)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(知)十②(者)一③(一)④(二)⑤(三)⑥(四)⑦(五)⑧(六)⑨(七)⑩(八)⑪(九)⑫(十)⑬(十一)⑭(十二)⑮(十三)⑯(十四)⑰(十五)⑱(十六)⑲(十七)⑳(十八)㉑(十九)㉒(二十)㉓(二十一)㉔(二十二)㉕(二十三)㉖(二十四)㉗(二十五)㉘(二十六)㉙(二十七)㉚(二十八)㉛(二十九)㉜(三十)㉝(三十一)㉞(三十二)㉟(三十三)㊱(三十四)㊲(三十五)㊳(三十六)㊴(三十七)㊵(三十八)㊶(三十九)㊷(四十)㊸(四十一)㊹(四十二)㊺(四十三)㊻(四十四)㊼(四十五)㊽(四十六)㊾(四十七)㊿(四十八)㊱(四十九)㊲(五十)㊳(五十一)㊴(五十二)㊵(五十三)㊶(五十四)㊷(五十五)㊸(五十六)㊹(五十七)㊺(五十八)㊻(五十九)㊼(六十)㊽(六十一)㊾(六十二)㊿(六十三)㊱(六十四)㊲(六十五)㊳(六十六)㊴(六十七)㊵(六十八)㊶(六十九)㊷(七十)㊸(七十一)㊹(七十二)㊺(七十三)㊻(七十四)㊼(七十五)㊽(七十六)㊾(七十七)㊿(七十八)㊱(七十九)㊲(八十)㊳(八十一)㊴(八十二)㊵(八十三)㊶(八十四)㊷(八十五)㊸(八十六)㊹(八十七)㊺(八十八)㊻(八十九)㊼(九十)㊽(九十一)㊾(九十二)㊿(九十三)㊱(九十四)㊲(九十五)㊳(九十六)㊴(九十七)㊵(九十八)㊶(九十九)㊷(一百)㊸(一百一)㊹(一百二)㊺(一百三)㊻(一百四)㊼(一百五)㊽(一百六)㊾(一百七)㊿(一百八)㊱(一百九)㊲(一百一十)㊳(一百一十一)㊴(一百一十二)㊵(一百一十三)㊶(一百一十四)㊷(一百一十五)㊸(一百一十六)㊹(一百一十七)㊺(一百一十八)㊻(一百一十九)㊼(一百二十)㊽(一百二十一)㊾(一百二十二)㊿(一百二十三)㊱(一百二十四)㊲(一百二十五)㊳(一百二十六)㊴(一百二十七)㊵(一百二十八)㊶(一百二十九)㊷(一百三十)㊸(一百三十一)㊹(一百三十二)㊺(一百三十三)㊻(一百三十四)㊼(一百三十五)㊽(一百三十六)㊾(一百三十七)㊿(一百三十八)㊱(一百三十九)㊲(一百四十)㊳(一百四十一)㊴(一百四十二)㊵(一百四十三)㊶(一百四十四)㊷(一百四十五)㊸(一百四十六)㊹(一百四十七)㊺(一百四十八)㊻(一百四十九)㊼(一百五十)㊽(一百五十一)㊾(一百五十二)㊿(一百五十三)㊱(一百五十四)㊲(一百五十五)㊳(一百五十六)㊴(一百五十七)㊵(一百五十八)㊶(一百五十九)㊷(一百六十)㊸(一百六十一)㊹(一百六十二)㊺(一百六十三)㊻(一百六十四)㊼(一百六十五)㊽(一百六十六)㊾(一百六十七)㊿(一百六十八)㊱(一百六十九)㊲(一百七十)㊳(一百七十一)㊴(一百七十二)㊵(一百七十三)㊶(一百七十四)㊷(一百七十五)㊸(一百七十六)㊹(一百七十七)㊺(一百七十八)㊻(一百七十九)㊼(一百八十)㊽(一百八十一)㊾(一百八十二)㊿(一百八十三)㊱(一百八十四)㊲(一百八十五)㊳(一百八十六)㊴(一百八十七)㊵(一百八十八)㊶(一百八十九)㊷(一百九十)㊸(一百九十一)㊹(一百九十二)㊺(一百九十三)㊻(一百九十四)㊼(一百九十五)㊽(一百九十六)㊾(一百九十七)㊿(一百九十八)㊱(一百九十九)㊲(二百)㊳(二百一)㊴(二百二)㊵(二百三)㊶(二百四)㊷(二百五)㊸(二百六)㊹(二百七)㊺(二百八)㊻(二百九)㊼(三百)㊽(三百一)㊾(三百二)㊿(三百三)㊱(三百四)㊲(三百五)㊳(三百六)㊴(三百七)㊵(三百八)㊶(三百九)㊷(四百)㊸(四百一)㊹(四百二)㊺(四百三)㊻(四百四)㊼(四百五)㊽(四百六)㊾(四百七)㊿(四百八)㊱(四百九)㊲(五百)㊳(五百一)㊴(五百二)㊵(五百三)㊶(五百四)㊷(五百五)㊸(五百六)㊹(五百七)㊺(五百八)㊻(五百九)㊼(六百)㊽(六百一)㊾(六百二)㊿(六百三)㊱(六百四)㊲(六百五)㊳(六百六)㊴(六百七)㊵(六百八)㊶(六百九)㊷(七百)㊸(七百一)㊹(七百二)㊺(七百三)㊻(七百四)㊼(七百五)㊽(七百六)㊾(七百七)㊿(七百八)㊱(七百九)㊲(八百)㊳(八百一)㊴(八百二)㊵(八百三)㊶(八百四)㊷(八百五)㊸(八百六)㊹(八百七)㊺(八百八)㊻(八百九)㊼(九百)㊽(九百一)㊾(九百二)㊿(九百三)㊱(九百四)㊲(九百五)㊳(九百六)㊴(九百七)㊵(九百八)㊶(九百九)㊷(一千)㊸(一千一)㊹(一千二)㊺(一千三)㊻(一千四)㊼(一千五)㊽(一千六)㊾(一千七)㊿(一千八)㊱(一千九)㊲(二千)㊳(二千一)㊴(二千二)㊵(二千三)㊶(二千四)㊷(二千五)㊸(二千六)㊹(二千七)㊺(二千八)㊻(二千九)㊼(三千)㊽(三千一)㊾(三千二)㊿(三千三)㊱(三千四)㊲(三千五)㊳(三千六)㊴(三千七)㊵(三千八)㊶(三千九)㊷(四千)㊸(四千一)㊹(四千二)㊺(四千三)㊻(四千四)㊼(四千五)㊽(四千六)㊾(四千七)㊿(四千八)㊱(四千九)㊲(五千)㊳(五千一)㊴(五千二)㊵(五千三)㊶(五千四)㊷(五千五)㊸(五千六)㊹(五千七)㊺(五千八)㊻(五千九)㊼(六千)㊽(六千一)㊾(六千二)㊿(六千三)㊱(六千四)㊲(六千五)㊳(六千六)㊴(六千七)㊵(六千八)㊶(六千九)㊷(七千)㊸(七千一)㊹(七千二)㊺(七千三)㊻(七千四)㊼(七千五)㊽(七千六)㊾(七千七)㊿(七千八)㊱(七千九)㊲(八千)㊳(八千一)㊴(八千二)㊵(八千三)㊶(八千四)㊷(八千五)㊸(八千六)㊹(八千七)㊺(八千八)㊻(八千九)㊼(九千)㊽(九千一)㊾(九千二)㊿(九千三)㊱(九千四)㊲(九千五)㊳(九千六)㊴(九千七)㊵(九千八)㊶(九千九)㊷(一萬)㊸(一萬一)㊹(一萬二)㊺(一萬三)㊻(一萬四)㊼(一萬五)㊽(一萬六)㊾(一萬七)㊿(一萬八)㊱(一萬九)㊲(二萬)㊳(二萬一)㊴(二萬二)㊵(二萬三)㊶(二萬四)㊷(二萬五)㊸(二萬六)㊹(二萬七)㊺(二萬八)㊻(二萬九)㊼(三萬)㊽(三萬一)㊾(三萬二)㊿(三萬三)㊱(三萬四)㊲(三萬五)㊳(三萬六)㊴(三萬七)㊵(三萬八)㊶(三萬九)㊷(四萬)㊸(四萬一)㊹(四萬二)㊺(四萬三)㊻(四萬四)㊼(四萬五)㊽(四萬六)㊾(四萬七)㊿(四萬八)㊱(四萬九)㊲(五萬)㊳(五萬一)㊴(五萬二)㊵(五萬三)㊶(五萬四)㊷(五萬五)㊸(五萬六)㊹(五萬七)㊺(五萬八)㊻(五萬九)㊼(六萬)㊽(六萬一)㊾(六萬二)㊿(六萬三)㊱(六萬四)㊲(六萬五)㊳(六萬六)㊴(六萬七)㊵(六萬八)㊶(六萬九)㊷(七萬)㊸(七萬一)㊹(七萬二)㊺(七萬三)㊻(七萬四)㊼(七萬五)㊽(七萬六)㊾(七萬七)㊿(七萬八)㊱(七萬九)㊲(八萬)㊳(八萬一)㊴(八萬二)㊵(八萬三)㊶(八萬四)㊷(八萬五)㊸(八萬六)㊹(八萬七)㊺(八萬八)㊻(八萬九)㊼(九萬)㊽(九萬一)㊾(九萬二)㊿(九萬三)㊱(九萬四)㊲(九萬五)㊳(九萬六)㊴(九萬七)㊵(九萬八)㊶(九萬九)㊷(十萬)㊸(十萬一)㊹(十萬二)㊺(十萬三)㊻(十萬四)㊼(十萬五)㊽(十萬六)㊾(十萬七)㊿(十萬八)㊱(十萬九)㊲(十一萬)㊳(十一萬一)㊴(十一萬二)㊵(十一萬三)㊶(十一萬四)㊷(十一萬五)㊸(十一萬六)㊹(十一萬七)㊺(十一萬八)㊻(十一萬九)㊼(十二萬)㊽(十二萬一)㊾(十二萬二)㊿(十二萬三)㊱(十二萬四)㊲(十二萬五)㊳(十二萬六)㊴(十二萬七)㊵(十二萬八)㊶(十二萬九)㊷(十三萬)㊸(十三萬一)㊹(十三萬二)㊺(十三萬三)㊻(十三萬四)㊼(十三萬五)㊽(十三萬六)㊾(十三萬七)㊿(十三萬八)㊱(十三萬九)㊲(十四萬)㊳(十四萬一)㊴(十四萬二)㊵(十四萬三)㊶(十四萬四)㊷(十四萬五)㊸(十四萬六)㊹(十四萬七)㊺(十四萬八)㊻(十四萬九)㊼(十五萬)㊽(十五萬一)㊾(十五萬二)㊿(十五萬三)㊱(十五萬四)㊲(十五萬五)㊳(十五萬六)㊴(十五萬七)㊵(十五萬八)㊶(十五萬九)㊷(十六萬)㊸(十六萬一)㊹(十六萬二)㊺(十六萬三)㊻(十六萬四)㊼(十六萬五)㊽(十六萬六)㊾(十六萬七)㊿(十六萬八)㊱(十六萬九)㊲(十七萬)㊳(十七萬一)㊴(十七萬二)㊵(十七萬三)㊶(十七萬四)㊷(十七萬五)㊸(十七萬六)㊹(十七萬七)㊺(十七萬八)㊻(十七萬九)㊼(十八萬)㊽(十八萬一)㊾(十八萬二)㊿(十八萬三)㊱(十八萬四)㊲(十八萬五)㊳(十八萬六)㊴(十八萬七)㊵(十八萬八)㊶(十八萬九)㊷(十九萬)㊸(十九萬一)㊹(十九萬二)㊺(十九萬三)㊻(十九萬四)㊼(十九萬五)㊽(十九萬六)㊾(十九萬七)㊿(十九萬八)㊱(十九萬九)㊲(二十萬)㊳(二十萬一)㊴(二十萬二)㊵(二十萬三)㊶(二十萬四)㊷(二十萬五)㊸(二十萬六)㊹(二十萬七)㊺(二十萬八)㊻(二十萬九)㊼(二十一萬)㊽(二十一萬一)㊾(二十一萬二)㊿(二十一萬三)㊱(二十一萬四)㊲(二十一萬五)㊳(二十一萬六)㊴(二十一萬七)㊵(二十一萬八)㊶(二十一萬九)㊷(二十二萬)㊸(二十二萬一)㊹(二十二萬二)㊺(二十二萬三)㊻(二十二萬四)㊼(二十二萬五)㊽(二十二萬六)㊾(二十二萬七)㊿(二十二萬八)㊱(二十二萬九)㊲(二十三萬)㊳(二十三萬一)㊴(二十三萬二)㊵(二十三萬三)㊶(二十三萬四)㊷(二十三萬五)㊸(二十三萬六)㊹(二十三萬七)㊺(二十三萬八)㊻(二十三萬九)㊼(二十四萬)㊽(二十四萬一)㊾(二十四萬二)㊿(二十四萬三)㊱(二十四萬四)㊲(二十四萬五)㊳(二十四萬六)㊴(二十四萬七)㊵(二十四萬八)㊶(二十四萬九)㊷(二十五萬)㊸(二十五萬一)㊹(二十五萬二)㊺(二十五萬三)㊻(二十五萬四)㊼(二十五萬五)㊽(二十五萬六)㊾(二十五萬七)㊿(二十五萬八)㊱(二十五萬九)㊲(二十六萬)㊳(二十六萬一)㊴(二十六萬二)㊵(二十六萬三)㊶(二十六萬四)㊷(二十六萬五)㊸(二十六萬六)㊹(二十六萬七)㊺(二十六萬八)㊻(二十六萬九)㊼(二十七萬)㊽(二十七萬一)㊾(二十七萬二)㊿(二十七萬三)㊱(二十七萬四)㊲(二十七萬五)㊳(二十七萬六)㊴(二十七萬七)㊵(二十七萬八)㊶(二十七萬九)㊷(二十八萬)㊸(二十八萬一)㊹(二十八萬二)㊺(二十八萬三)㊻(二十八萬四)㊼(二十八萬五)㊽(二十八萬六)㊾(二十八萬七)㊿(二十八萬八)㊱(二十八萬九)㊲(二十九萬)㊳(二十九萬一)㊴(二十九萬二)㊵(二十九萬三)㊶(二十九萬四)㊷(二十九萬五)㊸(二十九萬六)㊹(二十九萬七)㊺(二十九萬八)㊻(二十九萬九)㊼(三十萬)㊽(三十萬一)㊾(三十萬二)㊿(三十萬三)㊱(三十萬四)㊲(三十萬五)㊳(三十萬六)㊴(三十萬七)㊵(三十萬八)㊶(三十萬九)㊷(三十一萬)㊸(三十一萬一)㊹(三十一萬二)㊺(三十一萬三)㊻(三十一萬四)㊼(三十一萬五)㊽(三十一萬六)㊾(三十一萬七)㊿(三十一萬八)㊱(三十一萬九)㊲(三十二萬)㊳(三十二萬一)㊴(三十二萬二)㊵(三十二萬三)㊶(三十二萬四)㊷(三十二萬五)㊸(三十二萬六)㊹(三十二萬七)㊺(三十二萬八)㊻(三十二萬九)㊼(三十三萬)㊽(三十三萬一)㊾(三十三萬二)㊿(三十三萬三)㊱(三十三萬四)㊲(三十三萬五)㊳(三十三萬六)㊴(三十三萬七)㊵(三十三萬八)㊶(三十三萬九)㊷(三十四萬)㊸(三十四萬一)㊹(三十四萬二)㊺(三十四萬三)㊻(三十四萬四)㊼(三十四萬五)㊽(三十四萬六)㊾(三十四萬七)㊿(三十四萬八)㊱(三十四萬九)㊲(三十五萬)㊳(三十五萬一)㊴(三十五萬二)㊵(三十五萬三)㊶(三十五萬四)㊷(三十五萬五)㊸(三十五萬六)㊹(三十五萬七)㊺(三十五萬八)㊻(三十五萬九)㊼(三十六萬)㊽(三十六萬一)㊾(三十六萬二)㊿(三十六萬三)㊱(三十六萬四)㊲(三十六萬五)㊳(三十六萬六)㊴(三十六萬七)㊵(三十六萬八)㊶(三十六萬九)㊷(三十七萬)㊸(三十七萬一)㊹(三十七萬二)㊺(三十七萬三)㊻(三十七萬四)㊼(三十七萬五)㊽(三十七萬六)㊾(三十七萬七)㊿(三十七萬八)㊱(三十七萬九)㊲(三十八萬)㊳(三十八萬一)㊴(三十八萬二)㊵(三十八萬三)㊶(三十八萬四)㊷(三十八萬五)㊸(三十八萬六)㊹(三十八萬七)㊺(三十八萬八)㊻(三十八萬九)㊼(三十九萬)㊽(三十九萬一)㊾(三十九萬二)㊿(三十九萬三)㊱(三十九萬四)㊲(三十九萬五)㊳(三十九萬六)㊴(三十九萬七)㊵(三十九萬八)㊶(三十九萬九)㊷(四十萬)㊸(四十萬一)㊹(四十萬二)㊺(四十萬三)㊻(四十萬四)㊼(四十萬五)㊽(四十萬六)㊾(四十萬七)㊿(四十萬八)㊱(四十萬九)㊲(四十一萬)㊳(四十一萬一)㊴(四十一萬二)㊵(四十一萬三)㊶(四十一萬四)㊷(四十一萬五)㊸(四十一萬六)㊹(四十一萬七)㊺(四十一萬八)㊻(四十一萬九)㊼(四十二萬)㊽(四十二萬一)㊾(四十二萬二)㊿(四十二萬三)㊱(四十二萬四)㊲(四十二萬五)㊳(四十二萬六)㊴(四十二萬七)㊵(四十二萬八)㊶(四十二萬九)㊷(四十三萬)㊸(四十三萬一)㊹(四十三萬二)㊺(四十三萬三)㊻(四十三萬四)㊼(四十三萬五)㊽(四十三萬六)㊾(四十三萬七)㊿(四十三萬八)㊱(四十三萬九)㊲(四十四萬)㊳(四十四萬一)㊴(四十四萬二)㊵(四十四萬三)㊶(四十四萬四)㊷(四十四萬五)㊸(四十四萬六)㊹(四十四萬七)㊺(四十四萬八)㊻(四十四萬九)㊼(四十五萬)㊽(四十五萬一)㊾(四十五萬二)㊿(四十五萬三)㊱(四十五萬四)㊲(四十五萬五)㊳(四十五萬六)㊴(四十五萬七)㊵(四十五萬八)㊶(四十五萬九)㊷(四十六萬)㊸(四十六萬一)㊹(四十六萬二)㊺(四十六萬三)㊻(四十六萬四)㊼(四十六萬五)㊽(四十六萬六)㊾(四十六萬七)㊿(四十六萬八)㊱(四十六萬九)㊲(四十七萬)㊳(四十七萬一)㊴(四十七萬二)㊵(四十七萬三)㊶(四十七萬四)㊷(四十七萬五)㊸(四十七萬六)㊹(四十七萬七)㊺(四十七萬八)㊻(四十七萬九)㊼(四十八萬)㊽(四十八萬一)㊾(四十八萬二)㊿(四十八萬三)㊱(四十八萬四)㊲(四十八萬五)㊳(四十八萬六)㊴(四十八萬七)㊵(四十八萬八)㊶(四十八萬九)㊷(四十九萬)㊸(四十九萬一)㊹(四十九萬二)㊺(四十九萬三)㊻(四十九萬四)㊼(四十九萬五)㊽(四十九萬六)㊾(四十九萬七)㊿(四十九萬八)㊱(四十九萬九)㊲(五十萬)㊳(五十萬一)㊴(五十萬二)㊵(五十萬三)㊶(五十萬四)㊷(五十萬五)㊸(五十萬六)㊹(五十萬七)㊺(五十萬八)㊻(五十萬九)㊼(五十一萬)㊽(五十一萬一)㊾(五十一萬二)㊿(五十一萬三)㊱(五十一萬四)㊲(五十一萬五)㊳(五十一萬六)㊴(五十一萬七)㊵(五十一萬八)㊶(五十一萬九)㊷(五十二萬)㊸(五十二萬一)㊹(五十二萬二)㊺(五十二萬三)㊻(五十二萬四)㊼(五十二萬五)㊽(五十二萬六)㊾(五十二萬七)㊿(五十二萬八)㊱(五十二萬九)㊲(五十三萬)㊳(五十三萬一)㊴(五十三萬二)㊵(五十三萬三)㊶(五十三萬四)㊷(五十三萬五)㊸(五十三萬六)㊹(五十三萬七)㊺(五十三萬八)㊻(五十三萬九)㊼(五十四萬)㊽(五十四萬一)㊾(五十四萬二)㊿(五十四萬三)㊱(五十四萬四)㊲(五十四萬五)㊳(五十四萬六)㊴(五十四萬七)㊵(五十四萬八)㊶(五十四萬九)㊷(五十五萬)㊸(五十五萬一)㊹(五十五萬二)㊺(五十五萬三)㊻(五十五萬四)㊼(五十五萬五)㊽(五十五萬六)㊾(五十五萬七)㊿(五十五萬八)㊱(五十五萬九)㊲(五十六萬)㊳(五十六萬一)㊴(五十六萬二)㊵(五十六萬三)㊶(五十六萬四)㊷(五十六萬五)㊸(五十六萬六)㊹(五十六萬七)㊺(五十六萬八)㊻(五十六萬九)㊼(五十七萬)㊽(五十七萬一)㊾(五十七萬二)㊿(五十七萬三)㊱(五十七萬四)㊲(五十七萬五)㊳(五十七萬六)㊴(五十七萬七)㊵(五十七萬八)㊶(五十七萬九)㊷(五十八萬)㊸(五十八萬一)㊹(五十八萬二)㊺(五十八萬三)㊻(五十八萬四)㊼(五十八萬五)㊽(五十八萬六)㊾(五十八萬七)㊿(五十八萬八)㊱(五十八萬九)㊲(五十九萬)㊳(五十九萬一)㊴(五十九萬二)㊵(五十九萬三)㊶(五十九萬四)㊷(五十九萬五)㊸(五十九萬六)㊹(五十九萬七)㊺(五十九萬八)㊻(五十九萬九)㊼(六十萬)㊽(六十萬一)㊾(六十萬二)㊿(六十萬三)㊱(六十萬四)㊲(六十萬五)㊳(六十萬六)㊴(六十萬七)㊵(六十萬八)㊶(六十萬九)㊷(六十一萬)㊸(六十一萬一)㊹(六十一萬二)㊺(六十一萬三)㊻(六十一萬四)㊼(六十一萬五)㊽(六十一萬六)㊾(六十一萬七)㊿(六十一萬八)㊱(六十一萬九)㊲(六十二萬)㊳(六十二萬一)㊴(六十二萬二)㊵(六十二萬三)㊶(六十二萬四)㊷(六十二萬五)㊸(六十二萬六)㊹(六十二萬七)㊺(六十二萬八)㊻(六十二萬九)㊼(六十三萬)㊽(六十三萬一)㊾(六十三萬二)㊿(六十三萬三)㊱(六十三萬四)㊲(六十三萬五)㊳(六十三萬六)㊴(六十三萬七)㊵(六十三萬八)㊶(六十三萬九)㊷(六十四萬)㊸(六十四萬一)㊹(六十四萬二)㊺(六十四萬三)㊻(六十四萬四)㊼(六十四萬五)㊽(六十四萬六)㊾(六十四萬七)㊿(六十四萬八)㊱(六十四萬九)㊲(六十五萬)㊳(六十五萬一)㊴(六十五萬二)㊵(六十五萬三)㊶(六十五萬四)㊷(六十五萬五)㊸(六十五萬六)㊹(六十五萬七)㊺(六十五萬八)㊻(六十五萬九)㊼(六十六萬)㊽(六十六萬一)㊾(六十六萬二)㊿(六十六萬三)㊱(六十六萬四)㊲(六十六萬五)㊳(六十六萬六)㊴(六十六萬七)㊵(六十六萬八)㊶(六十六萬九)㊷(六十七萬)㊸(六十七萬一)㊹(六十七萬二)㊺(六十七萬三)㊻(六十七萬四)㊼(六十七萬五)㊽(六十七萬六)㊾(六十七萬七)㊿(六十七萬八)㊱(六十七萬九)㊲(六十八萬)㊳(六十八萬一)㊴(六十八萬二)㊵(六十八萬三)㊶(六十八萬四)㊷(六十八萬五)㊸(六十八萬六)㊹(六十八萬七)㊺(六十八萬八)㊻(六十八萬九)㊼(六十九萬)㊽(六十九萬一)㊾(六十九萬二)㊿(六十九萬三)㊱(六十九萬四)㊲(六十九萬五)㊳(六十九萬六)㊴(六十九萬七)㊵(六十九萬八)㊶(六十九萬九)㊷(七十萬)㊸(七十萬一)㊹(七十萬二)㊺(七十萬三)㊻(七十萬四)㊼(七十萬五)㊽(七十萬六)㊾(七十萬七)㊿(七十萬八)㊱(七十萬九)㊲(七十一萬)㊳(七十一萬一)㊴(七十一萬二)㊵(七十一萬三)㊶(七十一萬四)㊷(七十一萬五)㊸(七十一萬六)㊹(七十一萬七)㊺(七十一萬八)㊻(七十一萬九)㊼(七十二萬)㊽(七十二萬一)㊾(七十二萬二)㊿(七十二萬三)㊱(七十二萬四)㊲(七十二萬五)㊳(七十二萬六)㊴(七十二萬七)㊵(七十二萬八)㊶(七十二萬九)㊷(七十三萬)㊸(七十三萬一)㊹(七十三萬二)㊺(七十三萬三)㊻(七十三萬四)㊼(七十三萬五)㊽(七十三萬六)㊾(七十三萬七)㊿(七十三萬八)㊱(七十三萬九)㊲(七十四萬)㊳(七十四萬一)㊴(七十四萬二)㊵(七十四萬三)㊶(七十四萬四)㊷(七十四萬五)㊸(七十四萬六)㊹(七十四萬七)㊺(七十四萬八)㊻(七十四萬九)㊼(七十五萬)㊽(七十五萬一)㊾(七十五萬二)㊿(七十五萬三)㊱(七十五萬四)㊲(七十五萬五)㊳(七十五萬六)㊴(七十五萬七)㊵(七十五萬八)㊶(七十五萬九)㊷(七十六萬)㊸(七十六萬一)㊹(七十六萬二)㊺(七十六萬三)㊻(七十六萬四)㊼(七十六萬五)㊽(七十六萬六)㊾(七十六萬七)㊿(七十六萬八)㊱(七十六萬九)㊲(七十七萬)㊳(七十七萬一)㊴(七十七萬二)㊵(七十七萬三)㊶(七十七萬四)㊷(七十七萬五)㊸(七十七萬六)㊹(七十七萬七)㊺(七十七萬八)㊻(七十七萬九)㊼(七十八萬)㊽(七十八萬一)㊾(七十八萬二)㊿(七十八萬三)㊱(七十八萬四)㊲(七十八萬五)㊳(七十八萬六)㊴(七十八萬七)㊵(七十八萬八)㊶(七十八萬九)㊷(七十九萬)㊸(七十九萬一)㊹(七十九萬二)㊺(七十九萬三)㊻(七十九萬四)㊼(七十九萬五)㊽(七十九萬六)㊾(七十九萬七)㊿(七十九萬八)㊱(七十九萬九)㊲(八十萬)㊳(八十萬一)㊴(八十萬二)㊵(八十萬三)㊶(八十萬四)㊷(八十萬五)㊸(八十萬六)㊹(八十萬七)㊺(八十萬八)㊻(八十萬九)㊼(八十一萬)㊽(八十一萬一)㊾(八十一萬二)㊿(八十一萬三)㊱(八十一萬四)㊲(八十一萬五)㊳(八十一萬六)㊴(八十一萬七)㊵(八十一萬八)㊶(八十一萬九)㊷(八十二萬)㊸(八十二萬一)㊹(八十二萬二)㊺(八十二萬三)㊻(八十二萬四)㊼(八十二萬五)㊽(八十二萬六)㊾(八十二萬七)㊿(八十二萬八)㊱(八十二萬九)㊲(八十三萬)㊳(八十三萬一)㊴(八十三萬二)㊵(八十三萬三)㊶(八十三萬四)㊷(八十三萬五)㊸(八十三萬六)㊹(八十三萬七)㊺(八十三萬八)㊻(八十三萬九)㊼(八十四萬)㊽(八十四萬一)㊾(八十四萬二)㊿(八十四萬三)㊱(八十四萬四)㊲(八十四萬五)㊳(八十四萬六)㊴(八十四萬七)㊵(八十四萬八)㊶(八十四萬九)㊷(八十五萬)㊸(八十五萬一)㊹(八十五萬二)㊺(八十五萬三)㊻(八十五萬四)㊼(八十五萬五)㊽(八十五萬六)㊾(八十五萬七)㊿(八十五萬八)㊱(八十五萬九)㊲(八十六萬)㊳(八十六萬一)㊴(八十六萬二)㊵(八十六萬三)㊶(八十六萬四)㊷(八十六萬五)㊸(八十六萬六)㊹(八十六萬七)㊺(八十六萬八)㊻(八十六萬九)㊼(八十七萬)㊽(八十七萬一)㊾(八十七萬二)㊿(八十七萬三)㊱(八十七萬四)㊲(八十七萬五)㊳(八十七萬六)㊴(八十七萬七)㊵(八十七萬八)㊶(八十七萬九)㊷(八十八萬)㊸(八十八萬一)㊹(八十八萬二)㊺(八十八萬三)㊻(八十八萬四)㊼(八十八萬五)㊽(八十八萬六)㊾(八十八萬七)㊿(八十八萬八)㊱(八十八萬九)㊲(八十九萬)㊳(八十九萬一)㊴(八十九萬二)㊵(八十九萬三)㊶(八十九萬四)㊷(八十九萬五)㊸(八十九萬六)㊹(八十九萬七)㊺(八十九萬八)㊻(八十九萬九)㊼(九十萬)㊽(九十萬一)㊾(九十萬二)㊿(九十萬三)㊱(九十萬四)㊲(九十萬五)㊳(九十萬六)㊴(九十萬七)㊵(九十萬八)㊶(九十萬九)㊷(九十一萬)㊸(九十一萬一)㊹(九十一萬二)㊺(九十一萬三)㊻(九十一萬四)㊼(九十一萬五)㊽(九十一萬六)㊾(九十一萬七)㊿(九十一萬八)㊱(九十一萬九)㊲(九十二萬)㊳(九十二萬一)㊴(九十二萬二)㊵(九十二萬三)㊶(九十二萬四)㊷(九十二萬五)㊸(九十二萬六)㊹(九十二萬七)㊺(九十二萬八)㊻(

呵責阿那律言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何阿那律。與婦女同室宿。世尊以無數方便。呵責阿那律。已告諸比丘。自今已去。與諸比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與婦女同室宿者。波逸提。比丘義如上說。婦女者。人女有知命根不斷室者。有四周牆壁。障上。有覆。或前敞而無壁。或有四壁上無覆。或有雖覆而不遍。或有雖覆遍而有開處。是謂室。若比丘先宿婦女後至。或婦女先至比丘後到。或二人俱至。若亞臥隨脇著地波逸提。隨轉側波逸提。若天女阿修羅女若龍女夜叉女餓鬼女同室宿者。突吉羅。與畜生。女能變化不能變化者。同室宿突吉羅。若與黃門二根人同室宿突吉羅。晝日婦女立比丘臥者。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。若比丘不知被室內有婦女而宿。若比丘先至而婦女後至。比丘不知。若屋有覆而無四邊障。或盡覆而半障。或盡覆而少障。或盡障而不覆。或有盡障而少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障露地無犯。此室中若行若坐無犯。若頭眩倒地。若病臥無犯。或爲強力所捉。若爲人所縛。若命難淨行。難無犯無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟。

爾時世尊在曠野城。六群比丘與諸長者共在講堂止住。時六群中有一人。散亂心睡

眠無所覺知。小轉側形體發露。時有比丘以衣覆已。復更轉側露形。一比丘復以衣覆之。尋復轉側而形起。時諸長者見已。便生譏嫌。大笑調弄。時眠比丘心懷慚愧。無顏。諸比丘亦慚愧。其中有少欲知足知慚愧。行頭陀樂學戒者。譏嫌此比丘言。云何六群比丘。與諸長者共止宿耶。時諸比丘卽往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣。具自世尊。世尊爾時以此因緣。集諸比丘。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。與諸長者共止宿耶。以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。言。此六群比丘。多病有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與未受大戒人共宿波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時佛在拘陵毘國。諸比丘如是言。佛不聽。我曹與未受大戒人共宿。當遣羅云出去。時羅云無屋住。往廁上宿。時佛知之。往詣廁所作。警效聲。時羅云亦復警效。世尊知而故問。此中有誰。羅云答言。我是羅云。復問汝在此中作何等耶。答言。諸比丘言。不得與未受具戒人共宿。驅我出。世尊卽便言。云何愚癡比丘。無有慈心。乃驅小兒出。是佛子不護我意耶。卽便授指與之。令捉。將來自入住房共止一宿。明日清旦。集諸比丘告言。汝等無慈心。乃驅出小兒。是佛子不護我意耶。自今已去。聽諸比丘與

未受大戒人共二宿。若至三宿。明相未出。時應起避去。若至第四宿。若自去若使未受戒人去。自今已去。當如是說戒。若比丘與未受大戒人共宿。過二宿至三宿波逸提。比丘義如上說。未受戒人者。除比丘比丘尼。餘未受大戒人是。同室宿者。如前說。若比丘先至。未受大戒人後至。未受戒人前至。比丘後至。或二人俱至。若脇著地犯。若小轉側亦犯。若天男阿須羅男。乾闥婆男。夜叉男。餓鬼男。及與畜生中能變化者。不能變化者。共過二宿三宿。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。若比丘先不知在彼住。而未受戒人在後至。若未受戒人在前至。比丘在後至。若屋上有覆無四障。或盡覆而半障。或有盡障而少覆。或半障半覆。或少障少覆。若空露地。若坐若經行不犯。若頭眩倒地。若病臥。或爲強力所執。若爲繫閉。若命難淨行。難是爲不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏竟。

①(上)十說 ②有十(難) ③或有四壁上無覆 ④一 ⑤二 ⑥(中)十女 ⑦女二中 ⑧一 ⑨二 ⑩第二 ⑪(下) ⑫(之) ⑬(此) ⑭至二 ⑮(大) ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

講堂中誦經聲如婆羅門無異耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與未受戒人共誦者波逸提。比丘義如上說。未受戒者除比丘比丘尼餘者是句義非句義。句義非句義字義非字義。句義者。與人同誦不前不後。諸惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教。非句義者。如一人說諸惡莫作未竟。第二人抄前言諸惡莫作。句義者。二人共誦不前不後。眼無常耳無常乃至意無常。非句義者。如一人未稱眼無常。第二人抄前言眼無常字義者。二人共誦不前不後阿羅波遮那。非字義者。如一人未稱言阿也。第二人抄前言阿也。句法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說若比丘與未受戒人共誦。一說二說三說。若口授若書授若了了波逸提。說而不了了突吉羅。天子阿修羅子夜叉子龍子乾闥婆子畜生能變化者。一說二說三說。說而不了了者突吉羅。若師不教言我說竟汝可說者師突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。我說竟汝說。一人誦竟一人書。若二人同業同誦或戲笑語。或疾疾語。或獨語。或夢中語。或欲說此乃說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時有行波

利婆沙摩那堪比丘在下行坐。時六群比丘語諸白衣。汝等知如許人在下行坐者不耶。白衣報言我等不知。六群比丘語言此等犯如是事。犯如是事故。衆僧罰使在下行坐。有過比丘聞之慚愧。餘比丘聞之亦慚愧。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘言。云何比丘犯龜惡事。乃向白衣說耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝等云何知比丘犯龜惡事。乃向白衣說耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘比丘犯龜惡事。向未受大戒人說波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時比丘或不知龜惡不知不龜惡後乃方知龜惡或有作波逸提懺悔者。或有畏慎者。佛言不知無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知比丘犯龜惡事。向未受大戒人說者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時舍利弗爲衆所差。在王衆中及諸人民衆中說調達過。調達所作者。莫言是佛法僧當知是調達所作。舍利弗聞已便生畏慎心。諸比丘知已往白世尊。世尊告言。衆僧所差無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知他有龜惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨波逸提。比丘義如上說。未受大戒者。除比丘比丘尼餘者是。龜惡罪者。四波羅夷僧

伽婆尸沙。僧者。一羯磨一說戒。若比丘知他有龜惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨波逸提。若說了了波逸提。不了了者突吉羅。除龜惡罪已。更以餘罪。向未受大戒人說者突吉羅。自犯龜惡罪。向未受大戒人說者突吉羅。除比丘比丘尼。以餘人龜惡罪。向未受大戒人說者突吉羅。龜惡罪龜惡罪。非龜惡龜惡罪。想波逸提。龜惡罪疑突吉羅。非龜惡龜惡罪想突吉羅。非龜惡疑突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不知。若衆僧差。龜惡非龜惡。想若白衣先已聞此龜惡罪無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時佛在毘舍離鵝池樓閣精舍。以此因緣集比丘僧。佛知而故問。婆求園比丘。頗實爾耶。白佛言。實爾世尊。佛言。汝等疑人。真實猶不得向人說。何況不實。世尊以無數方便呵責婆求園比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘向未受大戒人說過人法言。我見是我知是。實者波逸提。比丘義如上說。未受大戒者。除比丘比丘尼餘者是。人法者。人界人陰人入。上人法者諸法出要。自言。得身念善思惟有戒有欲有不放逸有精進有定有正定有道有修行有智慧有見有得有果。若彼真實有此事。向未受大戒人說。了了者波逸提。說而不了了者突吉羅。若手印書。若作

戒十(人) ①(也) ②(句) ③(誦) ④(說) ⑤(有行) ⑥(比丘) ⑦(知) ⑧(佛言) ⑨(四) ⑩(惡) ⑪(精) ⑫(求) ⑬(何) ⑭(入) ⑮(有)

知相遣人。了了波逸提。不了了突吉羅。若天子阿修羅子夜叉子乾闥婆子龍子餓鬼子畜生能變化。不能變化者向說得上人法了了不了了突吉羅。若實得上人法。向受大戒人非同意者說突吉羅。若自稱言。我得根力覺道禪定解脫入三昧。向人說者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若增上慢。若自言是業報。不言是修得。若實得上人法。向同意比丘說。若說根力覺道解脫入三昧。不向人說。我得。或戲笑語獨語。若夢中語。欲說此乃說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷。時到著衣持鉢詣一大長者家。在姑前與兒婦耳語說法。姑見已即問婦言。向比丘說何等事耶。婦報言與我說法。姑語婦言。若說法者。當高聲說令我等聞。云何耳中獨言耶。其婦報言。向者語如兄弟語無異。更無餘過失。時乞食比丘聞已。即呵責迦留陀夷言。云何尊者。於姑前與兒婦耳語說法耶。爾時乞食比丘還至僧伽藍中。以此因緣具向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。護嫌迦留陀夷。云何尊者。在姑前爲他兒婦耳語說法耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧。知而故問迦留陀夷。汝實爾於姑前與他兒婦耳語說法耶。答曰實爾。爾時世

尊。以無數方便呵責迦留陀夷。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。汝云何於姑前爲他兒婦耳語說法耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此迦留陀夷癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與女人說法波逸提。如是世尊與比丘結戒。時有諸女人請諸比丘言。唯願諸尊與我等說法。時諸比丘各有畏慎心。世尊制戒。比丘不得與女人說法。諸比丘以此因緣具白世尊。世尊告曰。自今已去。聽諸比丘與女人五六語說法。自今已去當如是說戒。若比丘爲女人說法。過五六語波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸比丘復有畏慎心。以無有知男子便休。不與女人說法。佛告諸比丘。自今已去。有知男子。聽過五六語與女人說法。自今已去當如是說戒。若比丘與女人說法。過五六語除有知男子波逸提。時有諸女人請諸比丘言。大德願授我五戒。時諸比丘有畏慎心。以無有知男子便不與。戒佛言。自今已去聽無有知男子與女人受五戒。時有女人請諸比丘。大德爲我說五戒法。時無有知男子。比丘有畏慎心。不與說五戒法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說五戒法。時有諸女人欲受八關齋法。諸比丘有畏慎心。以無有知男子。不與受齋法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與

女人受八關齋法。時諸女人請諸比丘。大德爲我說八關齋法。時無有知男子。比丘畏慎心。不與說八關齋法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說八關齋法。爾時諸女人白諸比丘。大德我等欲聞八賢聖道法。時無有知男子。比丘心有畏慎。不與說八聖道法。佛告諸比丘。自今已去聽比丘無有知男子與女人說八聖道法。時有諸女人白諸比丘言。大德爲我說十不善法。時無有知男子。比丘心有畏慎。不與說十不善法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十不善法。時有諸女人白諸比丘。大德爲我等說十善法。諸比丘有畏慎心。無有知男子。不與說十善法。佛告諸比丘。自今已去聽諸比丘無有知男子與女人說十善法。時有諸女人來問諸比丘義。比丘有畏慎心。以無有知男子。不答諸女人問義。佛告比丘。自今已去聽無有知男子答諸女人問義。若不解當廣爲說。自今已去欲說戒者當如是說。若比丘與女人說法。過五六語除有知男子波逸提。比丘義如上說。女人亦如上說五語者。色無我受想行識無我。六語者。眼無常耳鼻舌身意無常。有知男子者解龜惡不龜惡事。若比丘爲女人說法。過五六語除有知男子。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。若天女阿修羅女龍女夜叉女乾闥婆女餓鬼女畜生女能變化者。爲說過五六語了了不了了突吉羅。畜

①〔不能變化〕一②③ ④說十(說)⑤ ⑥(乃)十耳⑦ ⑧有二除⑨ ⑩(授五)十戒⑪ ⑫受二授⑬ ⑭不十(敢)⑮* ⑯已二以 ⑰⑱ ⑲八十(實)⑳ ㉑已二以㉒㉓㉔ ㉕男子二字明本圖

①〔十善法〕—①②③ ②卷第十一終③④ ③卷第十二四分律初分首④⑤⑥，卷第十二初分之十二⑦，譯號同異如十一卷⑧
 ⑨〔言〕—①②③ ⑩〔即〕—①②③ ⑪命十〔根〕⑫⑬ ⑭責十〔六群比丘〕⑮⑯ ⑰〔此〕—⑱ ⑲推—⑳ ㉑攝—㉒代⑳㉓ ㉔蘇—㉕原㉖，
 ㉗薩⑳㉘ ㉙不分卷及章⑳㉚ ㉛羅薩他—薩陀㉜ ㉝蓋—㉞葦㉟㊱ ㊲〔者〕—㊳㊴ ㊵〔他〕—㊶ ㊷非生—非生生㊸

教他斷乃至煮亦突吉羅草木七種色青黃赤白黑縹紫色。生草木作生草木想。若自斷教他斷乃至煮波逸提。生草木疑若自斷教他斷乃至煮突吉羅。生草木非生草木想。若自斷教他斷乃至煮突吉羅。非生草木生草木想。若自斷教他斷乃至煮突吉羅。非生草木疑若自斷教他斷乃至煮突吉羅。若打。擲著。生樹上波逸提。若以火著生草木上波逸提。若斷多分生草木波逸提。斷半乾半生草木突吉羅。若不言看是知是突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者言看是知是。若斷枯乾草木。若於生草木上曳。材曳竹正離障。若撥。墜石。若取牛屎。若生草覆道以杖披遮令開。若以瓦石柱之而斷傷草木。若除經行地上。若掃經行來往處地。誤撥斷生草木。若以杖築地撥生草木斷無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{十一}。

爾時世尊在拘毘羅師羅園中。爾時尊者闍陀比丘犯罪。諸比丘問言。汝自知犯罪不耶。卽以餘事報諸比丘。汝向誰語爲說何事。爲論何理。爲語我爲語誰耶。是誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何言我有罪。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌闍陀比丘言。汝云何自知犯罪。餘比丘問。乃以餘事報諸比丘。汝向誰語爲說何事。爲論何理。爲我說爲餘人說誰犯罪。罪由何生。我不見罪。

云何言我有罪耶。諸比丘往。至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊卽集比丘僧。呵責闍陀比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何闍陀比丘。汝犯罪諸比丘問言。汝自知罪不。卽以餘語答諸比丘。汝向誰語爲說何事。爲論何理。爲我說爲餘人說誰犯罪。罪由何生。我不見罪。云何作如是語耶。時世尊以無數方便呵責闍陀比丘。已告諸比丘。自今已去聽白已當名作餘語。應如是白。大德僧聽。此闍陀比丘犯罪。諸比丘問言。汝今自知犯罪不。卽以餘事報諸比丘。汝向誰語爲說何事。爲論何理。爲我說爲餘人說誰犯罪。罪由何生。我不見罪。若僧時到僧忍聽。當名闍陀比丘作餘語。白如是。作是白已。名作餘語。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘餘語者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時尊者闍陀比丘。衆僧與制不得作餘語。後便觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語不應語便語。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌闍陀比丘言。云何衆僧名作餘語。已後故觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語不應語便語。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責闍陀

比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行。所不應爲。云何闍陀比丘。衆僧與制名作餘語。後故觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語不應語便語。世尊以無數方便呵責闍陀比丘。已告諸比丘。自今已去白已名闍陀比丘作觸惱。當作如是白。大德僧聽。闍陀比丘。僧名作餘語。已觸惱衆僧。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語不應語便語。若僧時到僧忍聽。制闍陀比丘名作觸惱。白如是。白已名作觸惱。自今已去當如是說戒。若比丘妄作異語惱他者波逸提。比丘義如上說。餘語者。僧未作。白便作餘語。汝向誰說爲說何事。爲論何理。爲我說爲餘人說我不見此罪。如是語者盡突吉羅。若作白已如是語者一切盡波逸提。觸惱者。若未白。喚來不來。不喚來便來。應起不起。不應起便起。應語不語不應語便語。一切盡突吉羅。若白竟作如是語。一切盡波逸提。若上座喚來不來。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者重聽不解。前語有參錯。汝向誰說。乃至我不見此罪。若欲爲作非法羯磨。非尼羯磨。若僧若塔寺若和尚和上若阿闍梨同阿闍梨若親舊知識欲爲作無利益羯磨。不與和合。喚來不來。不犯。若欲爲作非法羯磨。非尼羯磨。若僧若塔寺若和尚和上阿闍梨同阿闍梨若親舊知識欲爲

①據二代②(生)一③④材二林⑤堅二聖場⑥上二土⑦無二不⑧(至)一⑨⑩語二說⑪⑫義二已⑬⑭十(來)⑮語二告⑯(作)一⑰如是十(如是)⑱義二我⑲⑳二夜㉑㉒(前)一㉓(來)一㉔㉕二差㉖㉗若二非㉘和上二和尚同下㉙梨二衆同下

作無利益。若欲知教言。莫來便來不犯。若一坐食。若不作餘食法。食若病喚起不起不犯。或舍損壞。或燒。或毒蛇入舍。或遇賊。或虎狼師子。或爲強力將去。或爲他所縛。或命難。或梵行難。教莫起。便起不犯。若惡心問。若問上人法。汝說是不與說不犯。若作非法。羯磨非毘尼。羯磨若僧若塔寺。若和上同。和上若阿闍梨。同阿闍梨。若親舊知識。若欲爲作無利益。教莫語。便語不犯。若小語。若疾疾語。若夢中語。若獨語。欲說此錯說。彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。^十

爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中。時尊者查婆摩羅子。爲衆僧所差。知僧坐具及差僧食。時慈地比丘。其中間相去。齊眼見耳不聞處。自相謂言。此查婆摩羅子。有愛有恚有怖有癡。餘比丘語言。此查婆摩羅子。爲衆僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等莫說彼有愛有恚有怖有癡。慈地比丘報言。我等不面說。在屏處說嫌耳。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。嫌慈地比丘言。此查婆摩羅子。爲僧所差。知僧坐具及差僧食。云何汝等言。彼有愛有恚有怖有癡。時諸比丘往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即以此因緣集比丘僧。呵責慈地比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何慈地比丘。查婆摩羅子。爲僧所差。知僧坐具及差僧食。

汝等云何嫌責彼言。有愛有瞋有怖有癡。世尊以無數方便。呵責慈地比丘。已告諸比丘。慈地比丘癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘譏嫌波逸提。如是世尊與比丘結戒。慈地比丘後復更作方便。便齊查婆摩羅子。聞而不見處。自相謂言。此查婆摩羅子。有愛有瞋有怖有癡。諸比丘語言。佛不制戒言。譏嫌波逸提耶。慈地比丘報言。我等不嫌是罵耳。時有比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。譏嫌慈地比丘言。此查婆摩羅子。爲僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何罵耶。諸比丘呵責已往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即以此因緣集比丘僧。呵責慈地比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。查婆摩羅子。爲僧所差。知僧坐具及差僧食。汝等云何罵耶。世尊以無數方便。呵責慈地比丘。已告諸比丘。自今已去。與諸比丘結戒。若比丘嫌罵波逸提。比丘義如上說。若面見譏嫌。若背面罵。面見嫌者。齊眼見不聞處言。有愛有瞋有怖有癡。背面罵者。齊耳聞不見處言。有愛有瞋有怖有癡。比丘嫌罵比丘。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。若上座教。汝嫌罵。若受教。嫌罵突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其人實有其事。而有愛有瞋。

有怖有癡。恐後有悔。語令如法發露。便有愛有瞋有怖有癡。無犯。若戲笑語。獨語夢中語。欲說此乃錯說。彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。^{十三}爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中有一長者。欲請衆僧飯食。時有十七群比丘。取僧坐具。在露地敷。而經行望食。時到。時到已。不收攝僧坐具。便往彼食。僧坐具。即爲風塵土。空。虫鳥啄壞。污穢不淨。諸比丘食已。還至僧伽藍中。見僧坐具。風塵土。空。虫鳥啄壞。污穢不淨。即問言。誰敷僧坐具。不收攝。而捨去耶。乃使風塵土。空。虫鳥啄壞。污穢不淨。答言。十七群比丘取敷。諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。譏嫌十七群比丘言。汝云何敷僧坐具。而不收攝。使風塵土。空。虫鳥啄壞。污穢不淨耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即以此因緣集比丘僧。呵責十七群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何十七群比丘。敷僧坐具。不收攝而去。使風塵土。空。虫鳥啄壞。污穢不淨。世尊以無數方便。呵責十七群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘取僧繩床。木床。若臥具坐褥。露地。自敷若。教人敷捨去。不自舉。不教人舉。波逸提。比丘義如上。衆僧物。爲僧屬僧。僧物者。已捨。

①二二一② ③愛有恚一恚有愛④⑤⑥ ⑦(便)一⑧⑨,便二使⑩* ⑪(其)一⑫⑬ ⑭住二赴⑮ ⑯(而)一⑰⑱,⑲* ⑳(自)一㉑
㉒ ㉓依人=數人 ㉔(僧)一㉕ ㉖已=定

其僧。爲僧者。爲僧作未捨與。僧。屬僧者。已入僧已捨與。僧。繩床者有五種。旋脚繩床。直脚繩床。曲脚繩床。入陸繩床。無脚繩床。木床亦如是。臥具者或用坐或用臥褥者用。坐。若比丘。以僧繩床木床臥具坐褥在露地敷若敷人敷。去。時若彼有舊住比丘若摩摩帝若經營人。當語言。我今付授汝。汝守護看若都無人者。當舉著屏處而去若無屏處。自知此處必無有破壞。當安隱持。龜者覆好者上而去。若即時得還便應去。若疾雨疾還不壞坐具者應往。若中雨中行及得還者應往。若少雨少行及得還者應往。彼比丘應次第作。如是方便去。若比丘不作如是方便而行初出。門波逸提。若一足在門外一足在門內。意欲去而不退還悔一切突吉羅。若二人共一繩床木床坐。下坐應收而去。下坐作如是意。謂上座當收。而上座竟不收。而下座犯波逸提。復以非威儀故突吉羅。上座意謂下座當收。而下座不收上座犯波逸提。若二人不前不後俱不收二俱波逸提。及餘空繩床木床踞床。若機浴床。若臥具表裏若地敷若取繩索。疊放在露地不收便去突吉羅。若敷僧臥具在露地不收。而入房坐思惟突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。若取僧繩床木床踞床。若機。若臥具坐褥在露地自敷若敷人敷。去時語舊住人若摩摩帝。若經營人言。守護此付授汝。若無人者收著屏

處而去。若無屏處可安。自知此處必無忘失不畏壞。若以龜者覆好者上而去。若即去即時還。若暴風疾雨疾得還。若中雨中行。若少雨徐行得還者。若次第作如是方便去無犯。若爲力勢所縛。若命難若梵行難。不作次第而去。若二人共一繩床坐。下座應收。諸餘空木床繩床踞床。若機浴床若臥具表裏。若地敷繩索疊。若敷在露地若收而去。若在露地敷僧坐具收攝已入房思惟無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{十四}。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有客比丘語舊住比丘。我在邊房中敷臥具宿。後異時不語舊比丘便去。僧臥具爛壞虫嚙色變。時舊住比丘。於小食大食時夜說法時說戒時。不見客比丘。舊住比丘作是念。何以不見客比丘耶。將不命過。或能遠去。或能反戒作白衣。或能破賊。或爲惡獸所食。或爲水所漂。彼即往到房見衆僧坐具爛壞虫嚙色變。見已嫌彼客比丘所爲。云何客比丘。語我在邊房敷衆僧臥具宿不語我而去。使衆僧坐具爛壞虫嚙色變。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌客比丘。云何客比丘。語舊比丘在邊房敷衆僧臥具宿不語而去。使衆僧臥具爛壞虫嚙色變。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責客比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行

非隨順行。所不應爲。云何在邊房敷衆僧臥具宿去。而不語舊比丘。使衆僧臥具爛壞虫變。世尊以無數方便呵責客比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘於僧房中敷僧臥具。若自敷若敷人敷。若坐若臥。去時不自舉不教人舉。波逸提。比丘義如上說衆僧物者如上說臥具繩床木床臥褥坐具枕地敷下至臥氈。彼比丘僧房中若敷衆僧臥具。若自敷若敷人敷。若坐若臥。去時不自舉不教人舉。是中若有舊住比丘有經營人若摩摩帝。當語言與我。掌護牢舉。於中若無人付授。不畏失當移床離壁高擡床脚。持枕褥臥具置裏。以餘臥具覆上而去。若恐壞敗當取臥具氈褥枕褥置衣架上。臥床而去。彼比丘當如是作而去。若比丘不作如是而去。若出界外波逸提。一脚在界外二腳在界內還悔而不去一切突吉羅。若期去而不去突吉羅。若即還不久二宿在界外至第三宿明相未出。若自往到房中。若遣使往語。若摩摩帝若知事人語言。汝掌護此物。若比丘出界外二宿。至第三宿明相未出。不自往至房中不遣使語言。汝掌護此物者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若敷衆僧臥具。若自敷若敷人敷若坐若臥。若彼去時。是中有舊住人若摩摩帝若知事人

僧十(也) 坐十(也) 時一後 門二間 下(一) 下座(一) 机二儿 森十(好) (莊) 机二机 机(若) 四(座)十語 此十(物) 忘二亡 竹二若 卷第十一終 此下聖本有光明皇后頌文 卷第十二首 我(一) 客比丘(一) 集十(諸) 舊比丘(一) 經二指 掌二贊 指二支 語若二若語 物十(作摩摩帝) 界二在

語言。汝守護是物於中作摩摩帝。若無人付授。應量宜不壞敗。當舉床離壁持臥具枕。罷褥舉著床上重覆而去。若畏壞敗當舉臥具著衣架上。堅床而去。作如是而去者無犯。若房舍壞崩落火燒。若毒蛇在內。盜賊虎狼獅子強力勢者所執。若被繫若命難若梵行難。若時還不久。若二宿界外。第二宿明相未出當自去。若遣使語彼宿住人。汝守護此物作摩摩帝。若水道留難。若道路有賊虎狼獅子。若大水漲。為力勢所持。若被繫若命難若梵行難。二夜在界外。第三宿明相出自不得往。不得遣使語人掌護此物與我作摩摩帝。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏十五爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘及十七群比丘。在拘薩羅國道路行向餘聚落。至無比丘住處。時十七群比丘語六群比丘言。汝等先前去求止住處。六群比丘語言。汝自去我何豫。汝事。六群比丘是十七群比丘上座。十七群比丘語六群比丘言。汝是我等上座。上座應先求住處。我等後當求。六群比丘報言。汝等去。我不求住處。時十七群比丘即往求住處。自敷臥具止宿。時六群比丘知十七群比丘求得宿止處。敷臥具竟。往語言汝等起。當以大十六小次第止住。彼言我不與汝起。六群問言。汝等今者幾歲耶。十七群報言。諸長老實是我上座。我等先已語長老。可先求住處。

然後我等當求住處。而今已住終不能復移。時六群比丘。強在坐間敷臥具。宿。十七群比丘高聲稱言。諸尊莫爾諸尊莫爾。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘言。云何六群比丘。十七群比丘先得住處。後來強於中間敷臥具。而宿耶。諸比丘往詣世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具自世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為。云何六群比丘。十七群比丘先得住處。後來強於中間敷臥具。而宿耶。爾時世尊。以無數方便呵責六群比丘。已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與諸比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。先比丘得往處。後來強於中間敷臥具止宿念言。若彼人嫌者自當去。作如是因緣。非威儀波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。不知是先住處。非先住處。後乃知是先住處。或有作波逸提。或有畏懼者。佛言。不知者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘。知先比丘住處。後來強於中間敷臥具止宿念言。彼若嫌者。自當避我去。作如是因緣。非威儀波逸提。比丘義如上說。中間者。若頭邊若腳邊若兩脇邊。臥具者。草敷葉敷下至地敷臥具。若比丘。知他比丘先得住處。後來強於中間敷臥具止宿。隨轉側脇

著床波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。先不知若語已住。若先與開問。若問寬廣不相妨。若有親舊人。親舊人教言。但於中敷。我自當為語其主。若倒地若病轉側墮上。若為力勢所持。若被繫閉若命難若梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏十六爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘及十七群比丘。在拘薩羅曠野道中行至小住處。時十七群比丘語六群比丘言。長老先去敷臥具。六群報言。汝自去我何豫。汝事。六群比丘是十七群比丘上座。彼如是言。長老是我等上座。長老先去敷臥具。我等當次第敷之。六群報言。汝但去我不敷。十七群比丘淨潔自膏入寺裏掃灑房舍令淨。敷好臥具於中止宿。時六群比丘。知十七群人寺掃灑房舍淨潔敷好臥具已。即往入房語言。長老起隨次坐。語言我等不起。六群即問言。汝等今幾歲耶。十七群比丘報言。長老實是我等上座。我先已語上座。先敷我等後次第敷。今已坐不能起。今已逼暮但當盡共宿。爾時六群比丘強牽瞋不喜驅出房。時十七群比丘高聲言。莫爾諸尊莫爾諸尊。時比丘聞之即問言。汝等何故高聲大喚。時十七群比丘具以此事說之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。譏嫌六群比丘。云何瞋不喜強牽十七群比丘驅出僧房。時諸比丘往世尊所。頭

○(授應)一○ ○(宜)一○ ○(難)一○ ○(水)外○ ○(前)一○ ○(丘)十(作如是語)○ ○(汝)一○ ○(住彼)彼住○ ○(臥)二坐○ ○(諸)一○ ○(牽)二○ ○(處)一○ ○(佛言)一○ ○(言)一○ ○(結)二○ ○(既)二具○ ○(問)若問二門若門 ○(關)一○ ○(先)一○ ○(往)一住○ ○(以)一○

面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行。非隨順行所不應爲。云何六群比丘。瞋不喜強牽十七群比丘。驅出僧房耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘瞋他比丘不喜僧房舍中住。若自牽出教他牽出波逸提。比丘義如上說。僧房者如上。若比丘瞋他比丘不喜在僧房舍中。若自牽若教人牽隨所牽多少。隨出房波逸提。若牽多人出多戶。多波逸提。若牽多人出一戶。多波逸提。若牽一人出多戶。多波逸提。若牽一人出一戶。一波逸提。若持他物出突吉羅。若持物擲著戶外突吉羅。若閉他著戶外突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。無惡恨心隨次第出若共宿二夜至三夜。未受戒人出若破戒若破見若破威儀。若爲他所舉若爲他所擯若應擯。以是因緣故有命難梵行難。驅逐如此人等無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{十七}。爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘在重閣上住。坐脫脚床上坐不安。庠閣下有比丘止宿。閣薄床脚脫墮下比丘上。破身血出。時比丘仰向悲罵。云何比丘。在重閣上住坐脫脚床上坐不安。庠使床脚

下脫打傷我身。至今血出諸比丘聞之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘言。云何比丘。乃在重閣上坐脫脚床上坐不安。庠床脚下脫打傷彼比丘身使血出。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何比丘。在重閣上坐脫脚床上坐不安。庠令床脚下脫打。彼比丘身傷血出耶。世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘若房若重閣上脫脚繩床。若木床若坐若臥波逸提。比丘義如上說。舍者。僧房若私房。重閣者。立頭不至上者是。脫脚床者。脚入閣。比丘在重閣上坐脫脚床。若坐若臥隨臨著床隨轉側波逸提。除脫脚床已。若在獨坐床或一板床或浴床一切突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若坐旋脚繩床直脚繩床曲脚繩床無脚床若床榻大若脫脚床安細腰。若彼重閣上有板覆。若刻木作華覆若重厚覆。若反床坐。若脫床脚坐無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{十八}。爾時世尊在拘肢彌國。爾時尊者闍陀比丘起大屋。以虫水和泥教人和。諸長者見嫌責言。沙門釋子。不知慚愧。無有慈心。害

衆生命。外自稱言我修正法。如今觀之。有何正法。以虫水和泥教人和。害衆生命。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闍陀言。云何起房屋以虫水和泥教人和。害衆生命。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時即集比丘僧。呵責闍陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何闍陀。起屋以虫水和泥教人和耶。世尊以無數方便呵責闍陀已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘以虫水和泥若教人和波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。未知有虫水無虫水。後乃知有虫。或有波逸提懺悔者。或有畏懼者。佛言。不知無犯。自今已去當如是說。戒若比丘知水有虫。若自澆泥若草若教人澆者波逸提。比丘義如上說。若若知水有虫。以草若土擲中者波逸提。除水已。若有虫酪漿清酪漿若酢若漬麥漿以澆泥若草若教人者波逸提。若以土若草若著有虫清酪漿中。酢中水中漬麥漿中。若教人者波逸提。若有虫水有虫水想波逸提。虫水疑突吉羅。無虫水有虫水想突吉羅。無虫水疑突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不知有虫作無虫想。若虫大以手觸水令虫去。若澆水灑地。若教人灑者一切

①(舍)②(住)③(房)④(物)⑤(若)⑥(一)⑦(一)⑧(一)⑨(一)⑩(一)⑪(一)⑫(一)⑬(一)⑭(一)⑮(一)⑯(一)⑰(一)⑱(一)⑲(一)⑳(一)㉑(一)㉒(一)㉓(一)㉔(一)㉕(一)㉖(一)㉗(一)㉘(一)㉙(一)㉚(一)㉛(一)㉜(一)㉝(一)㉞(一)㉟(一)㊱(一)㊲(一)㊳(一)㊴(一)㊵(一)㊶(一)㊷(一)㊸(一)㊹(一)㊺(一)㊻(一)㊼(一)㊽(一)㊾(一)㊿(一) ①(何)②(坐)③(彼)④(二)⑤(非)⑥(沙門法)⑦(若)⑧(一)⑨(二)⑩(三)⑪(四)⑫(五)⑬(六)⑭(七)⑮(八)⑯(九)⑰(十)⑱(十一)⑲(十二)⑳(十三)㉑(十四)㉒(十五)㉓(十六)㉔(十七)㉕(十八)㉖(十九)㉗(二十)㉘(二十一)㉙(二十二)㉚(二十三)㉛(二十四)㉜(二十五)㉝(二十六)㉞(二十七)㉟(二十八)㊱(二十九)㊲(三十)㊳(三十一)㊴(三十二)㊵(三十三)㊶(三十四)㊷(三十五)㊸(三十六)㊹(三十七)㊺(三十八)㊻(三十九)㊼(四十)㊽(四十一)㊾(四十二)㊿(四十三) 十床①(床)②(繩)③(繩)④(繩)⑤(繩)⑥(繩)⑦(繩)⑧(繩)⑨(繩)⑩(繩)⑪(繩)⑫(繩)⑬(繩)⑭(繩)⑮(繩)⑯(繩)⑰(繩)⑱(繩)⑲(繩)⑳(繩)㉑(繩)㉒(繩)㉓(繩)㉔(繩)㉕(繩)㉖(繩)㉗(繩)㉘(繩)㉙(繩)㉚(繩)㉛(繩)㉜(繩)㉝(繩)㉞(繩)㉟(繩)㊱(繩)㊲(繩)㊳(繩)㊴(繩)㊵(繩)㊶(繩)㊷(繩)㊸(繩)㊹(繩)㊺(繩)㊻(繩)㊼(繩)㊽(繩)㊾(繩)㊿(繩) 虫水①(虫)②(水)③(虫)④(水)⑤(虫)⑥(水)⑦(虫)⑧(水)⑨(虫)⑩(水)⑪(虫)⑫(水)⑬(虫)⑭(水)⑮(虫)⑯(水)⑰(虫)⑱(水)⑲(虫)⑳(水)㉑(虫)㉒(水)㉓(虫)㉔(水)㉕(虫)㉖(水)㉗(虫)㉘(水)㉙(虫)㉚(水)㉛(虫)㉜(水)㉝(虫)㉞(水)㉟(虫)㊱(水)㊲(虫)㊳(水)㊴(虫)㊵(水)㊶(虫)㊷(水)㊸(虫)㊹(水)㊺(虫)㊻(水)㊼(虫)㊽(水)㊾(虫)㊿(水) 虫水①(虫)②(水)③(虫)④(水)⑤(虫)⑥(水)⑦(虫)⑧(水)⑨(虫)⑩(水)⑪(虫)⑫(水)⑬(虫)⑭(水)⑮(虫)⑯(水)⑰(虫)⑱(水)⑲(虫)⑳(水)㉑(虫)㉒(水)㉓(虫)㉔(水)㉕(虫)㉖(水)㉗(虫)㉘(水)㉙(虫)㉚(水)㉛(虫)㉜(水)㉝(虫)㉞(水)㉟(虫)㊱(水)㊲(虫)㊳(水)㊴(虫)㊵(水)㊶(虫)㊷(水)㊸(虫)㊹(水)㊺(虫)㊻(水)㊼(虫)㊽(水)㊾(虫)㊿(水)

無犯。無犯者。最初未制戒。癡在心亂痛惱所纏^{十九}

爾時世尊在拘陁彌國瞿師羅園中。爾時尊者闍陀比丘。起大房覆。已有餘草復更重覆。故有餘草第三覆。猶復有餘草在。時彼作是念。我不能常從檀越求索草。爲更重覆不止。屋便摧破。諸居士見嫌其所爲。沙門釋子不知慚愧。乞求無厭。外自稱言。我知正法。如今觀之有何正法。作此大舍重覆不止。致使摧折崩破耶。檀越雖與受者應知足。時諸比丘聞之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闍陀比丘云。何起大房重覆不止。而使摧折崩破。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責闍陀比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何闍陀起大房重覆不止。使摧折崩破耶。世尊以無數方便呵責闍陀比丘。已告諸比丘。闍陀比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作大房舍。戶扇窗牖及餘莊飾具。指授覆蓋。齊二三節。若過波逸提。比丘義如上說。大舍者多用物及餘莊飾者。刻鏤彩畫。覆者有二種。縱覆橫覆。彼比丘指授二節覆已。第三節未竟。當去至不見不聞處。若比丘二節覆已。第三節未竟。不去至不見不聞處。若第三節竟波逸提。若捨聞處至見處。捨見處至聞處。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。指授覆蓋。若一節竟。至第三節覆未竟。至不見不聞處。水陸道斷賊難諸惡獸難水大漲。或爲力勢所持。若被繫若命難若梵行難。指授覆二節至第三節未竟。不去至不見不聞處。無犯。無犯者。最初未制戒。癡在心亂痛惱所纏^{二十}

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。於中夏安居。盡是衆所知識。如舍利弗大目犍連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊者難陀尊者那提。如是等五百人俱。爾時大愛道比丘尼。差摩比丘尼。蓮華色比丘尼。提舍瞿曇彌比丘尼。波梨遮羅夷比丘尼。訴彌比丘尼。數那比丘尼。蘇羅比丘尼。遮羅夷比丘尼。婆遮羅比丘尼。尸羅婆遮那比丘尼。阿羅婆比丘尼。摩羅毘比丘尼。朱泥比丘尼。婆泥比丘尼。如是等五百比丘尼。大愛道爲首。於舍衛國王園中夏安居。爾時大愛道往至世尊所。頭面禮足在一面坐。坐已白世尊言。唯願世尊。聽諸比丘與比丘尼。教誡說法。佛告大愛道瞿曇彌。今聽諸比丘與比丘尼。教誡與比丘尼說法。爾時大愛道頭面禮足而去。爾時世尊告阿難曰。自今已去。聽隨次差上座大比丘教誡比丘尼。爲說法。爾時阿難聞世尊教。即往般陀比丘所語言。長老。爲比丘尼教誡說法。般陀報阿難言。我所誦唯一偈耳。云何教誡比丘尼云何說法。阿難復重語般陀。長老。教誡比丘尼。爲說法。般陀復報阿難言。我所誦者唯一偈耳。云何教誡比丘尼爲說法。阿難第三語般陀比丘。世尊有教。差上座比丘教誡比丘尼。爲說法。長老。應教誡比丘尼。爲說法。時尊者般陀默然受勅。時六群比丘尼聞尊者般陀比丘。明日當次來教授。自相謂言。此愚闍陀。唯誦一偈耳。說已當默然更何所說。爾時尊者般陀。明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已。還入僧伽藍中。整衣服將一比丘往詣王園中比丘尼安居所。爾時諸比丘尼遙見尊者般陀來。各前往迎。有拂拭衣服者。有捉鉢數坐具者。有辦淨水洗足器者。爾時尊者般陀。即就座而坐。諸比丘尼等前禮足已在一面坐。爾時大愛道。白尊者般陀言。今正是時。可爲諸比丘尼教誡說法。爾時般陀即說偈言。

入寂者歡喜 見法得安樂
世無恙最樂 不害於衆生
世間無欲樂 出離於愛欲
若調伏我慢 是爲第一樂
爾時尊者般陀。說此偈已。即入第四禪。時六群比丘尼。各相向調戲言。我先有此語。般陀比丘癡人唯誦一偈。若來爲我等說已。更何所說。今者默然果如所言。時諸羅漢比丘尼。聞般陀所說皆大歡喜。知般陀

無犯。無犯者。最初未制戒。癡在心亂痛惱所纏^{十九}

爾時世尊在拘陁彌國瞿師羅園中。爾時尊者闍陀比丘。起大房覆。已有餘草復更重覆。故有餘草第三覆。猶復有餘草在。時彼作是念。我不能常從檀越求索草。爲更重覆不止。屋便摧破。諸居士見嫌其所爲。沙門釋子不知慚愧。乞求無厭。外自稱言。我知正法。如今觀之有何正法。作此大舍重覆不止。致使摧折崩破耶。檀越雖與受者應知足。時諸比丘聞之。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闍陀比丘云。何起大房重覆不止。而使摧折崩破。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責闍陀比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何闍陀起大房重覆不止。使摧折崩破耶。世尊以無數方便呵責闍陀比丘。已告諸比丘。闍陀比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作大房舍。戶扇窗牖及餘莊飾具。指授覆蓋。齊二三節。若過波逸提。比丘義如上說。大舍者多用物及餘莊飾者。刻鏤彩畫。覆者有二種。縱覆橫覆。彼比丘指授二節覆已。第三節未竟。當去至不見不聞處。若比丘二節覆已。第三節未竟。不去至不見不聞處。若第三節竟波逸提。若捨聞處至見處。捨見處至聞處。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。指授覆蓋。若一節竟。至第三節覆未竟。至不見不聞處。水陸道斷賊難諸惡獸難水大漲。或爲力勢所持。若被繫若命難若梵行難。指授覆二節至第三節未竟。不去至不見不聞處。無犯。無犯者。最初未制戒。癡在心亂痛惱所纏^{二十}

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。與大比丘衆五百人俱。於中夏安居。盡是衆所知識。如舍利弗大目犍連尊者大迦葉尊者大迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊者摩訶朱那尊者阿那律尊者離越尊者阿難尊者難陀尊者那提。如是等五百人俱。爾時大愛道比丘尼。差摩比丘尼。蓮華色比丘尼。提舍瞿曇彌比丘尼。波梨遮羅夷比丘尼。訴彌比丘尼。數那比丘尼。蘇羅比丘尼。遮羅夷比丘尼。婆遮羅比丘尼。尸羅婆遮那比丘尼。阿羅婆比丘尼。摩羅毘比丘尼。朱泥比丘尼。婆泥比丘尼。如是等五百比丘尼。大愛道爲首。於舍衛國王園中夏安居。爾時大愛道往至世尊所。頭面禮足在一面坐。坐已白世尊言。唯願世尊。聽諸比丘與比丘尼。教誡說法。佛告大愛道瞿曇彌。今聽諸比丘與比丘尼。教誡與比丘尼說法。爾時大愛道頭面禮足而去。爾時世尊告阿難曰。自今已去。聽隨次差上座大比丘教誡比丘尼。爲說法。爾時阿難聞世尊教。即往般陀比丘所語言。長老。爲比丘尼教誡說法。般陀報阿難言。我所誦唯一偈耳。云何教誡比丘尼云何說法。阿難復重語般陀。長老。教誡比丘尼。爲說法。般陀復報阿難言。我所誦者唯一偈耳。云何教誡比丘尼爲說法。阿難第三語般陀比丘。世尊有教。差上座比丘教誡比丘尼。爲說法。長老。應教誡比丘尼。爲說法。時尊者般陀默然受勅。時六群比丘尼聞尊者般陀比丘。明日當次來教授。自相謂言。此愚闍陀。唯誦一偈耳。說已當默然更何所說。爾時尊者般陀。明日清旦著衣持鉢入舍衛城乞食已。還入僧伽藍中。整衣服將一比丘往詣王園中比丘尼安居所。爾時諸比丘尼遙見尊者般陀來。各前往迎。有拂拭衣服者。有捉鉢數坐具者。有辦淨水洗足器者。爾時尊者般陀。即就座而坐。諸比丘尼等前禮足已在一面坐。爾時大愛道。白尊者般陀言。今正是時。可爲諸比丘尼教誡說法。爾時般陀即說偈言。

●彌二尼●●●●●(已)一●●●●●大二木●●●(舍)一●●●●●二屏●●●●●彩二采●●●●●(苦)一●●●●●處十(一切)●●●●●那提二般陀●●●●●教誡二欲或●●●●●下同(爲)十說●●●●●(爲)一●●●●●爲二與●●●●●(爲)一●●●●●明日當次二當次當●●●●●當次二當次當●●●●●(耳)一●●●●●(有)一●●●●●

有大神力。時大愛道。復語尊者般陀。爲諸比丘尼。教誡說法。爾時般陀比丘。即重說向者偈。已入第四禪。默然無言。時大愛道。復重請尊者般陀。爲諸比丘尼。教誡說法。般陀比丘。即復重說向者偈。已還入第四禪。默然而住。時六群比丘尼。復自相謂言。尊者般陀。聞塞唯誦一偈。若來爲我等說者。一說則已。如今默然果如所言。唯有阿羅漢比丘尼。知般陀是阿羅漢。有大神力。時尊者般陀。便作此念。我今觀衆人。心聞我。向者所說。爲歡喜不。爾時尊者般陀。即觀諸比丘尼。心或有喜者。或有不喜者。即復更念言。我今寧可爲其作悔相。即升虛空。或現身說法。或隱形而說法。或現半身說法。或不現半身而說法。或身出烟炎。或不現。爾時尊者般陀在空中。爲諸比丘尼。現此衆變說法。已。即於空中而去。爾時六群比丘。遣信語六群比丘尼言。我等次當與比丘尼。教誡說法。時六群比丘尼。即白比丘尼。六群比丘。次當教授說法。爾時六群比丘。夜過已。明日清旦。著衣持鉢。入舍衛城。乞食。乞食已。還僧伽藍中。更整衣服。攝持威儀。往詣王園。至比丘尼安居所。就座而坐。時諸比丘尼。禮足已。各就座而坐。時六群比丘。教誡比丘尼。乃說餘事。不說戒定智慧。解脫解脫。知見少欲知足。出要進業。捨離趣善。不處憒鬧。十二因緣論。但說王者論。人民論。軍馬論。開。詳論大臣論。騎乘論。婦女論。華鬘論。酒會論。姪女論。床臥論。衣服論。美食論。浴

池娛樂論。作親里論。別異論。思惟俗事論。入海論。多入如是論中。或笑或舞。或鼓唇彈鼓。或鳴。或鼓口作吹貝聲。或作孔雀鳴。或作鶴鳴。或並走。或一脚跳。行或干戰。時六群比丘尼。見如是事。極大歡喜。六群比丘。作如是教授。最是其宜。羅漢比丘尼。以恭敬心。故默然無言。爾時大愛道。往世尊所。頭面禮足。已。在一面立。須臾。白世尊言。六群比丘。次當教授比丘尼。乃說餘事。亦不與說戒誡。定論。乃至不處憒鬧。十二因緣論。但爲說王者論。乃至思惟俗事。入海論。乃復戲笑。或歌舞。乃至一脚跳。行干戰。爾時大愛道。白世尊說此事。已。頭面禮足而去。爾時世尊。以此因緣。集比丘僧。知而故問六群比丘言。汝等實爾如是教誡比丘尼不。時六群比丘。報言。實爾世尊。世尊爾時呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等如是教誡比丘尼耶。爾時世尊。以無數方便。呵責六群比丘。已。告諸比丘。自今已去。當差堪能羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。差某甲比丘。教授比丘尼。白如是。大德僧聽。差此某甲比丘。教授比丘尼。誰諸長老。忍聽。差此某甲比丘。教授比丘尼者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。差某甲比丘。教授比丘尼。竟。僧忍。默然。故是事如是持。時六群比丘。作是言。僧不差我等教。授比丘尼。即出在界外。更互相差教。授比丘尼。遣使語六群比丘尼。爲我白。尼僧

言。六群比丘。僧差當來教誡比丘尼。諸比丘聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘言。僧不差汝教授比丘尼。云何在界外。更互相差教誡比丘尼。遣使語比丘尼言。僧已差我等教誡比丘尼耶。時六群比丘。尼。即爲白比丘尼。僧言。衆僧已差六群比丘。教誡比丘尼。時大愛道。聞此語。已。往世尊所。頭面禮足。在一面立。以此因緣。具白世尊。已。頭面禮足而去。爾時諸比丘。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時集比丘僧。知而故問六群比丘言。汝等實出界外。更互相差教。授比丘尼。僧不。答言。實爾世尊。以無數方便。呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何癡人。僧不差教。授比丘尼。出界外。更互相差教。授比丘尼。遣使語六群比丘尼言。爲我白。尼僧言。我等教誡比丘尼。我今當教授比丘尼。世尊呵責已。告諸比丘。自今已去。若有比丘。成就十法者。然後得教授比丘尼。戒律具足。多聞誦二部戒。利決斷無疑。善能說法。族姓出家。顏貌端正。比丘尼衆。見便歡喜。堪任與比丘尼。衆說法。勸令歡喜。不爲佛出家。而披法服。犯重法。若滿二十歲。若過二十歲。如此等可。與比丘尼。教誡。自今已去。與比丘。結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘。僧不差教。誡比丘尼者。波逸提。比丘義如上說。僧者一說

一語一請 二住二止 三此二見 四升二昇 五現二見 六詳一 七解一 八行十 九或時 十時 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

問尊者難陀。汝實與比丘尼教。誠至。日暮耶。答曰。實爾。爾時世尊以無數方便。呵責難陀言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何難陀。與比丘尼說法教誡。乃至日暮耶。呵責已告諸比丘。此難陀癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘為僧差。教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提。比丘義如上。僧者一教授。一羯磨。教授者。衆僧中差。白二羯磨。彼比丘衆僧所差。教授比丘尼。應乃至日暮。當還。若比丘教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提。除教授若受經者。誦經若問者。以餘事乃至日暮。突吉羅。除比丘尼已若為餘婦女。誦經若受經者。問若以餘事。至日暮。突吉羅。若日暮日暮想。波逸提。日暮疑突吉羅。日暮不日暮想。突吉羅。不日暮日暮想。突吉羅。不日暮疑突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。教授比丘尼。日未暮。便休。除婦女已若為餘人。若教誦經受經者。問若以餘事。不犯。若船濟處。說法比丘尼聽。若與賈客共行夜說法。若至比丘尼寺中說法。若說戒日。來在衆中。請教授人。值說法。便聽。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十

念。彼諸比丘不。差我等教授比丘尼。生嫉妬心。言。彼諸比丘。教授比丘尼。無有真實。但為飲食。故教授比丘尼。誦經受經者。問。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘。云何作如是語。諸比丘不。差我等教授比丘尼。便生嫉妬心。彼諸比丘教授比丘尼。無有真實。但為飲食。故教授比丘尼。若誦經受經者。問。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何六群比丘。乃作是言。彼諸比丘不。差我等教授比丘尼。便生嫉妬心。彼諸比丘教授比丘尼。無有真實。但為飲食。故教授比丘尼。誦經受經者。問。世尊以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多。有十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘誦諸比丘作如是語。比丘為飲食。故教授比丘尼者。波逸提。比丘義如上。彼比丘作是言。諸比丘為飲食。故教授比丘尼。為飲食。故教誦經受經者。問。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。其事實爾。為飲食。供養。故教授比丘尼。為飲食。故教誦經受經者。問。若戲笑語。獨處語。夢中語。欲說此乃錯說。彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中有一乞食比丘。威儀具足。時有比丘尼。見便生善心。數請彼比丘。比丘不受。後於異時。祇桓衆僧分衣物。此比丘持衣分出祇桓門。彼比丘尼方來入祇桓。彼比丘念言。此比丘尼數數請我。而我不受。我今寧可持此衣分用請彼。彼必不取。足相遺。時此比丘語比丘尼言。大妹。此衣是我分。須者可取。時比丘尼輒便受之。此比丘嫌責比丘尼言。我數數向人說言。彼比丘尼數數請我。以鉢中遺餘與我。而我不取。我作如是念。彼比丘尼數數請我。以鉢中遺餘與我。而我不取。我今寧可持此衣分與彼比丘尼。彼必不受。足以相遺。而彼便受之。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責彼比丘言。云何比丘。與比丘尼衣。不捨而請他耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時集比丘僧。呵責彼比丘。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何比丘。與比丘尼衣。不捨而請他。以無數方便。呵責彼比丘。已告諸比丘言。此癡人多。有十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與比丘尼衣。波逸提。如是世尊與比丘結戒。其中有比丘畏懼不敢與親里比丘尼衣。白佛。佛言。自今已去。二十

一 說戒 二 戒 三 下 四 同 五 呵 六 月 七 若 八 一 九 二 十 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

聽與親里比丘尼衣。若與非親里比丘尼衣者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時祇桓中一部僧共分衣物。比丘衣分比丘尼得。比丘尼衣分比丘得。時比丘尼所得衣持來詣僧伽藍中。白諸比丘。大德。持此衣共貿易耶。比丘答言諸妹。我曹不得與非親里比丘尼衣。爾時諸比丘白佛佛言。自今已去若貿易聽與非親里比丘尼衣。自今已去當如是說戒。若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易波逸提。比丘義如上。說非親里者。如上說親里者亦如上。衣者有十種。如上說貿易者。以衣易衣。以衣易非衣。以非衣易衣。鉢貨乃若縷。綫下至藥一片。若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易波逸提。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。與親里比丘尼共相貿易與塔與佛與僧無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘尼欲作僧伽梨。以作衣故來至僧伽藍中。語尊者迦留陀夷。大德。我持此衣財欲作僧伽梨。願尊者與我作。迦留陀夷報言。我不能作。問言。何故不與我作。報言。汝等喜歡來相催促故不能作。比丘尼報言。我不數來相催促隨作竟與我。迦留陀夷報言。可爾。時比丘尼授衣與之而去。迦留陀夷善知作法。即與裁之作。男女行婬欲像時比丘尼來至僧伽藍中。問迦留陀夷言。大德。為我成衣未耶。答言衣已成。比丘尼

言。衣若成者今可見與。時迦留陀夷即鑿衣授與之。語言大妹。當知此衣不得妄解。披看亦莫示人。若白時到當著此衣。在比丘尼僧後行。時比丘尼如其教。亦不被衣看復不語人知。後於異時白時到。即著此衣。在比丘尼僧後行。諸居士見皆共譏笑。或拍手相向。或打木或嘯。或高聲大笑。汝等看此比丘尼所著衣。汝等看此比丘尼所著衣。時摩訶波闍波提比丘尼。見已語此比丘尼言。大妹。速脫此衣。即便變之著肩上。時摩訶波闍波提比丘尼。食後還僧伽藍中。語彼比丘尼言。取汝向者衣來我欲看之。即持出示之。問言。誰與汝作此衣。報言是迦留陀夷作。語言何不披看持示同學耶。縫制好。不牢不。時比丘尼以迦留陀夷所勸事具向說之。時比丘尼衆中。有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責迦留陀夷。云何與比丘尼乃作如是衣。爾時比丘尼白諸比丘。諸比丘即往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝實與比丘尼作如是衣耶。答曰實爾。世尊以無數方便呵責迦留陀夷言。汝所為非。非威儀非妙門法非淨行非隨順行。所不應為云何乃與比丘尼作如是衣耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與比丘尼作衣者波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比

丘畏慎不敢與親里比丘尼作衣。往白佛。佛言。自今已去聽比丘與親里比丘尼作衣。自今已去當如是說戒。若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提。比丘義如上。非親里親里者如上。衣者有十種亦如上。若彼比丘與非親里比丘尼作衣。隨刀裁多少波逸提。隨一縫一鍼亦波逸提。若復披看牽挽熨治以手摩捫。若捉角頭挽方正安帖。若緣若索若縷若縷。一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。與親里比丘尼作。與僧作若為塔。若借著浣染治還。主無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者迦留陀夷顏貌端正。儼然難陀比丘尼亦復顏貌端正。與人有異。迦留陀夷有欲意於儼然難陀比丘尼。儼然難陀比丘尼亦有欲意於迦留陀夷。爾時迦留陀夷。清旦著衣持鉢往至儼然難陀所。在門外共一處坐。時諸居士見已皆共嫌之。各自相謂言。汝等觀此二人共坐。猶如夫婦。亦如鴛鴦。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責迦留陀夷。云何與儼然難陀比丘尼在門外共一處坐耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝實與儼然難陀比丘尼在門外共一處坐耶。答曰實爾。世尊以無數方便呵責迦留陀夷言。

①時二足 ②說一 ③亦十如 ④以一 ⑤鉢一 ⑥錢一 ⑦藥十(草) ⑧二無 ⑨尼一 ⑩與非親理尼作衣戒 ⑪爾時 ⑫財二裁 ⑬法一 ⑭與一 ⑮欲十(法) ⑯與二辟 ⑰披一被 ⑱下同 ⑲看二者 ⑳後一 ㉑共一 ㉒不牢不牢 ㉓(往)十白 ㉔(即)一 ㉕日二言 ㉖上十(說) ㉗自一 ㉘二錢 ㉙二錢 ㉚(主)一 ㉛主二去 ㉜(與尼獨屏處坐戒)十爾 ㉝爾二爾 ㉞(共)十在 ㉟(爾時)十世尊

汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何與偷蘭難陀比丘尼共。在門外一處坐耶。呵責迦留陀夷已告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與比丘尼在屏處。坐者波逸提。比丘義如上。一處者。一是比丘。一是比丘尼。屏障處者。見屏處。聞屏處。見屏處者。若塵若霧若煙雲若黑闇不見也。聞屏處者。乃至不聞常語聲障者。若樹若牆若籬若衣若復以餘物障。若比丘獨在屏處。與比丘尼坐者波逸提。若盲而不覺。覺而不盲。突吉羅。立住者突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若比丘有伴。若有智人有二。不盲不覺不覺不盲。若行過卒。倒地。若病轉。側。若爲力勢所持。若被繫閉。若命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^六

爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。與六群比丘尼。在拘薩羅國。人間遊行。諸居士見皆共嫌之。沙門釋子無有慚愧。不修梵行。外自稱言。我修正法。如是有何正法。與比丘尼人間遊行。若有所欲。便下道。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何與六群比丘尼。共人間遊行耶。諸比丘往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集。比

丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。與六群比丘尼。共在拘薩羅人間遊行耶。世尊以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與比丘尼共行。從一村乃至一村間者。波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。不先與比丘尼共期。卒道路相遇。畏懼不敢共行。佛言。若不共期。無犯。自今已去。應如是說。戒若比丘與比丘尼共期。同一道行。乃至一村間波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時衆多比丘。從舍衛國欲至毘舍離。時衆多比丘。亦從舍衛國欲至毘舍離。諸比丘尼問比丘言。大德。欲何所至耶。諸比丘報言。我欲至毘舍離。比丘尼言。大德。我亦欲往。諸比丘報言。大妹。若欲往者。當在前。我等在後。若我等在前。大妹在後。何以故。世尊制戒。不得與比丘尼同道行。諸比丘尼言。大德。是我等上尊。應在前。我等在後。時諸比丘尼在後。爲賊所劫。失衣鉢。諸比丘以此事具白世尊。世尊言。自今已去。若與客行者。疑畏怖無犯。自今已去。當如是說。戒若比丘與比丘尼。期同一道行。從一村乃至一村間。除異時波逸提。異時者。與客行者。疑畏怖時。是謂異時。比丘義如上。期者。言共去至某村某城某國土。有疑慮者。疑有賊劫

盜恐怖者。恐有賊劫盜。道者村間有分齊行處。是若比丘與比丘尼。期同一道行。乃至一村間分齊處。隨衆多界多少。一一波逸提。非村若空處。行乃至十里波逸提。若減一村若減十里突吉羅。若多村間同一界行。突吉羅方便欲去。共期莊嚴一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不共期。大伴行疑恐怖處。若往彼得安隱。若爲力勢者所持。若被繫若命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。與六群比丘尼。共乘船上水下。時諸居士見皆共嫌之。自相謂言。沙門釋子不知慚愧。不修梵行。外自稱言。我修正法。如是有何正法。與比丘尼共乘船上水下。若有所欲。時便住。船岸邊隨意。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘。云何與六群比丘尼共乘船上水下。諸比丘往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集。比丘僧呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何與六群比丘尼共乘船上水下。世尊呵責已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘與比丘尼共乘船上水下。水者波逸提。如是世

①房十(也) ②倘若二則或③倒或④最 ⑤(與尼期同道行戒)十爾 ⑥(國)一 ⑦(在)一 ⑧(拘薩羅)一
 ⑨(爾時)十世尊 ⑩此十(六群比丘) ⑪(共)一 ⑫(期)一 ⑬時十(有) ⑭(諸)十比丘 ⑮(等)一
 ⑯(二)首 ⑰(買)二估 ⑱(期)二同期 ⑲(期)一 ⑳(恐)一 ㉑(與尼期乘船戒)十爾 ㉒(即)十住
 ㉓世尊十(爾時) ㉔告二吉 ㉕(六群比丘)一 ㉖

尊與比丘結戒。爾時諸比丘不期而畏懼。佛言。不期無犯。自今已去當如是說戒。若比丘與比丘尼共期同。一船上水下水者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時有衆多比丘欲渡恒水從此岸至彼岸。爾時衆多比丘尼亦欲渡恒水從此岸至彼岸。諸比丘尼往問言大德。欲何所至耶。比丘報言。我等欲渡恒水。比丘尼言。可得共伴渡不。諸比丘報言。諸妹在前我等在後。若不爾者。諸妹在後我等在前。何以故。世尊制戒不得與比丘尼同一船渡水。是故不得。比丘尼白言。大德是我等所尊。則應在前。我等在後。爾時夏月天大暴雨。江水泛漲。船到彼岸未還之間。已暮。諸比丘尼即在岸邊宿。夜遇惡賊劫奪。爾時諸比丘尼往白佛。佛言。直渡至彼岸者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘與比丘尼共期同乘一船上水下除直渡者波逸提。比丘義如上。其期亦如上。船者如上所說。若比丘與比丘尼共期同一船上水下。除直渡若入船裏波逸提。若一脚在船上。一脚在地。若方便欲入而不入。若共期莊嚴一切突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者不共期。若直渡彼岸。若入船船師失濟上水下水。若往彼岸。不得安隱。或爲力勢者所持。或被繫或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十

舍衛城中。有一居士。請舍利弗目連與飯食。彼即於夜辦具種種美食。明日露地敷好坐。具已白時到。爾時偷蘭難陀比丘尼。先是居士家比丘尼。時偷蘭難陀比丘尼持鉢詣彼居士家。見居士在露地敷衆多好坐具。見已。即問居士言。居士敷此衆多坐具欲請諸比丘耶。答言欲請。比丘尼即問言。請何等比丘耶。報言。我請舍利弗目連比丘尼語。居士所請者盡是下賤人。若先語我者。我當爲居士請龍中之龍。居士問言。何者是龍中之龍。比丘尼答言。尊者提婆達三閼陀羅達。爲駭羅達婆羅達離迦留羅提舍是。言語之頃舍利弗目連已至。比丘尼見已語居士言。龍中之龍已至。居士即語比丘尼言。汝向者言下賤人。今云何言龍中之龍耶。自今已去勿復來。往我家。爾時居士白舍利弗目連。坐即就座而坐。時居士出種種甘美飲食供養。食已除去食器。頭面禮足。已更取小床在一面而坐。白言。我欲得聞法。時舍利弗目連。爲說種種微妙法。勸令歡喜。與說法已從坐而去。還至僧伽藍中。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。世尊知而故問舍利弗目連言。汝等今日受請食爲得充足不耶。舍利弗目連白佛言。食雖充足。我於居士家。亦是下賤。亦是龍中之龍。佛問言。何故耶。爾時舍利弗目連。以此因緣具白世尊言。是提婆達部黨比丘尼。爲作勸化供養彼受飲食。爾時世尊。以此因緣集比丘僧。知而故

問提婆達部黨比丘尼言。汝等實遣比丘尼往。以無數方便呵責提婆達部黨比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等遣比丘尼勸化檀越受彼食耶。呵責提婆達部黨比丘尼已告諸比丘言。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘遣比丘尼勸化得食波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。不知有勸化無勸化。然後乃知。或有作波逸提懺者。或有疑者。先不知無犯。自今已去當如是說戒。若比丘知比丘尼教化得食者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時羅閱城中有大長者。是梨師達親友知識。彼作如是言。若大德梨師達來至羅閱城者。我等當爲梨師達初至故供養衆僧。長者家比丘尼聞此語默然在懷。於異時尊者梨師達來入羅閱城。爾時比丘尼聞尊者梨師達來入城。便往語長者言。欲知不。梨師達已來入羅閱城。長者即遣信至僧伽藍中請之。明日清旦願尊屈意。并及衆僧受我食。爾時長者。即其夜辦具種種甘美飲食。清旦往白時到。爾時諸比丘。著衣持鉢往詣長者家就座而坐。時長者往詣梨師達所語言。正爲尊者故飯食衆僧。時梨師達問長者言。云何知我來至此也。長者報言。家所供養比丘尼見語。梨師達語長者言。若

○(爾)十世尊 ○(江)二恒 ○(泛)二汎 ○(彼)十岸 ○(而)不入 ○(不)一 ○(數)食戒 ○十謝 ○有在 ○
○(具)一 ○(見)一 ○(居士)一 ○(言)二吉 ○(爾)二文 ○(去)二後 ○(育)十坐 ○(居士)一 ○
○(已)一 ○(所)十請 ○(爾)十耶 ○(遣)二提婆達 ○(時)一 ○(食)十(者) ○(然)一 ○
○(友)二厚 ○(如)十是

國諸居士。聞世尊聽諸比丘食粥及羹。皆大歡喜。自相謂言。我等快得作福供養。已復有一少信大臣。見佛及僧大得供養。如是言。此非是少福田者。乃於穀貴中。佛及比丘僧致如是供養。我今寧可辦具種種肥美飲食。人別一器肉。爾時即遣人至僧伽藍中。白言。大德僧。願受我明日請食。即其夜辦種種肥美飲食。明日清旦往白時到。爾時世尊自住僧伽藍中。遣人請食。時阿那頻頭諸居士。先聞佛聽諸比丘食粥。即其夜辦具種種粥如上。明日送至僧伽藍中。與諸比丘。諸比丘先已受他請食。復食此種種濃粥。然後往彼大臣家食。爾時少信大臣與諸比丘。種種飲食。諸比丘言。止。止。檀越稍稍著。大臣語比丘僧言。我故為比丘僧辦具肥美飲食。人別一器肉。莫以我信心薄少。故而不飽食。諸大德。但食我有信心耳。諸比丘報言。不為此故不食。城中人民聞佛聽諸比丘食粥及羹。即於其夜辦具種種酥油胡麻子乳淨水蜜椒。華。麥。作粥。明日送至僧伽藍中。與諸比丘。我等先食彼粥。故今者不能復多食耳。莫怪也。時少信大臣。即嫌之。言。我故為衆僧作此種種好食。人別一器肉者。欲使衆僧盡食。云何先食濃粥。已方受我食。時大臣瞋恨。即便留種種羹肉美味。唯施設藥飯。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。坐已白佛言。向者所設供養衆僧者。福多耶罪多耶。佛告大臣。汝所設供養者。得福極多。

乃是生天之因。諸比丘乃至受。汝一搏食者。其福無量。爾時世尊漸與說法。布施持戒生天之法。呵欲過惡及上有漏。稱讚出離增進解脫。為說此法已。即於座上諸塵垢盡。得法眼淨。見法得法修於正法。得增上果。白佛言。自今已去。歸依佛法僧。聽為優婆塞。盡形壽不殺生。乃至不飲酒。爾時世尊食後。以此因緣。集比丘僧。知而故問諸比丘言。汝等清旦食。他濃粥已。然後受大臣請耶。答言。實爾。爾時世尊以無數方便。呵責諸比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等愚癡。先食彼濃粥。然後受請耶。不得先受請。已食稠粥。稠粥者。以草畫之。不合不得食。若食者。當如法治。爾時世尊從阿那頻頭國人間遊行。與千二百五十比丘俱。爾時國界米穀勇貴。乞食難得。人皆飢色。然有五百乞人。常隨逐世尊後。爾時世尊於摩竭提國漸遊行還羅閱城。時佛及衆僧多得供養。時羅閱城中有一少信樂師。見佛及比丘僧大得供養。作是念言。此非是少福田者。於此穀貴中。佛及比丘僧大得供養。我今寧可以一年所出之物。供辦種種肥美飲食。人別肉一器。施佛及僧耶。於是即自往僧伽藍中。白諸比丘言。明日清旦。我請食供養。即夜辦具種種好食。已。明日清旦。往白時到。爾時羅閱城中節會日。諸居士競持飯。乾乾飯。魚及肉。往詣僧伽藍中。施諸比丘。時諸比丘得而食之。然後

受請。爾時樂師手自斟酌種種飲食。諸比丘言。止。止。居士莫多著食。彼樂師言。我一年已來所出衆物。故為比丘僧辦種種肥美飲食。人別肉一器。莫以我少信故。恐生不信。而不多食。願但食我有信樂耳。爾時諸比丘答此樂師言。我不以此事故不食。以向先受。王舍城諸人食。是故今者食少耳。更無餘心。莫見怪也。爾時少信樂師聞此語已。即生譏嫌言。云何我一歲之中。所出物。故為衆僧辦具種種肥美飲食。人別肉一器。云何諸比丘。先受他飯。乾乾飯。魚及肉。然後乃受我食。樂師瞋恨。即便留種種肥美飲食。正與羹飯而已。往詣世尊所。頭面禮足。在一面坐。坐已問佛言。我向者所設飲食。福多耶罪多耶。佛告言。汝今所施食者。生天之因。諸比丘乃至食一搏其福無量。何況今者施設如是。此福不可量也。爾時世尊為說妙法。布施持戒生天之因。呵欲過惡及上有漏。爾時樂師聞此語已。即於座上諸塵垢盡。得法眼淨。見法得法。修於正法。得增上果。即白佛言。自今已去。願聽為優婆塞。盡形壽不殺生。乃至不飲酒。爾時世尊以此因緣。集比丘僧。知而故問諸比丘。汝等實先受他請五種食。然後受此請食耶。答言。實爾。爾時世尊以無數方便。呵責諸比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何癡人。先受他五種食已。然後受他請耶。世尊以無數方便。呵責諸比丘已。告諸

●(作)十如● ●(乃)一自● ●(穀)十辦● ●(河)二可● ●(食)十(也)● ●(莫)十(見)● ●(即)十(便)● ●(之)二已● ●(已)十往● ●(卷)第十三終● ●(四分律藏初分)之十四首● ●(麻)十(人)● ●(此)一● ●(飯)二餅● ●(之)二已● ●(秋)一飯● ●(正)二止● ●(實)二養● ●(請)十(食)● ●(日)二育●

比丘。不應先受。他請食五種食。已然後受。請也。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘展轉食者波逸提。如是世尊與比丘結戒時。諸病比丘。所請食處。無有隨病食。隨病藥。若有隨病美食及藥。畏慎不敢食。恐犯展轉食。爾時諸比丘以此事往白佛。佛告言。自今已去聽病比丘展轉食。自今已去當如是說戒。若比丘展轉食。除異時波逸提。異時者病時。如是世尊與比丘結戒。爾時有一居士。請佛及比丘僧欲設飲食供養。復有一居士。亦請佛及僧欲設飲食及衣供養。即往僧伽藍中語諸比丘言。我欲請佛及比丘僧供養飲食。比丘報言。我等先以受請。居士白言。大德。我欲施好飲食及衣。唯願眾僧受。我請。爾時諸比丘畏慎往白世尊。世尊告言。自今已去聽諸比丘布施衣時聽展轉食。自今已去當如是說戒。若比丘展轉食除餘時波逸提。餘時者病時施衣時是謂餘時。比丘義如上。展轉食者請也。請有二種。若僧次請別。請食者飯乾乾。飯魚及肉。病者不能坐食好食令足。施衣者。自恣意。無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。若復有餘施食及衣。若今日得多請食。應自受一請。餘者當施與人。如是施與言。長老。我應往彼今布施汝。若比丘不捨前請。受後請食。咽咽波逸提。不捨後請。受前請食者咽咽突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。

是謂為犯。不犯者。病時施衣時若一日之中有多請者。自受一請。餘者當施與人。若請與非食。或食不足。或無請食者。或食已更得食。或一處有前食後食。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二。四分律卷第十三

四分律卷第十四 初分之十四

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

九十單提法之四

爾時佛在羅閱祇看閣崛山中。爾時提婆達多。多教人害佛。復教阿闍世王殺父。惡名流布利養斷絕。時與五比丘俱家家乞食。三。聞他羅達多。將欲達婆拘婆離迦留羅提舍。爾時諸比丘聞。提婆達多教人害佛。復教阿闍世王殺父。惡名流布利養斷絕。與五比丘俱家家乞食。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧知而故問。提婆達多言。汝實與五比丘家家乞食耶。對曰。實爾世尊。世尊爾時以無數方便呵責提婆達多言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何提婆達多。與五比丘家家乞食耶。提婆達多我無數方便利。益慈愍諸白衣家。云何提婆達多。癡人。與五人家家乞食耶。爾時

世尊以無數方便呵責提婆達多。已告諸比丘言。此提婆達多。癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘別來食者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。時諸病比丘有請食處。不得隨病食及藥。有美好隨病食及藥。畏慎不敢受。恐犯別來食。世尊告諸比丘。自今已去聽病比丘受別來食。自今已去當如是說戒。若比丘別來食除餘時波逸提。餘時者病時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘自恣已迦提月。中作衣時。諸愛婆塞作是念言。此諸比丘自恣已。於迦提月中作衣。我今宜與眾僧作食。何以故。恐比丘不能得食。疲苦。彼來至僧伽藍中。白諸比丘言。願諸尊明日受我等請食。諸比丘報言。但請三人食。我等不得別來食。彼優婆塞白諸比丘言。我等諸人各有此念。諸尊自恣意。於迦提月中作衣。恐諸比丘不能得食。疲苦。是故今日請眾僧欲飯食。諸比丘復語言。但請三人來。我等不應別來食。爾時諸比丘往白世尊。世尊告言。自今已去聽作衣時受別來食。自今已去當如是說戒。若比丘別來食除餘時波逸提。餘時者病時作衣時是謂餘時。如是世尊與諸比丘結戒。爾時有居士欲施食及衣。來至僧伽藍中。白諸比丘言。我欲施食。願眾僧受。我明日食。諸比丘報言。但請三人與食。我等不得別來食。居士言大德。我欲施食及衣。願受我

①請也二他請②③[諸]一④時十(也)⑤⑥(比丘)十信⑦⑧以二已⑨餘時二時也⑩[次]一⑪請十(也)⑫⑬無十(有)⑭施二時⑮請二謂⑯(亦)十次⑰⑱不分俗及草⑲⑳(別來食戒)十爾⑳㉑(多)一㉒王正㉓爾二文㉔他二陀㉕婆二波㉖實二來㉗(白衣)一㉘(汝)十廣㉙耶二出㉚一㉛[中]一㉜要二張㉝[能]一㉞[來]一㉟世尊世尊二佛佛㊱*㊲[餘]一

請彼比丘言。但請三人。我等不得別來食。爾時諸比丘往白。世尊。世尊告言。自今已去。聽諸比丘受施衣時。別來食。自今已去。當如是說戒。若比丘別來食除餘時。波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。如是世尊與比丘結戒。爾時衆多比丘。與諸居士。往詣拘薩羅國。共同道行。乞食時到諸居士。我欲詣村乞食。小見留待。還當共俱。諸居士報言。但逐我去。當相與飲食。諸比丘報言。但與三人。我等不得別來食。諸居士白言。大德。此道險難。有疑恐怖。但來我當供給飲食。莫在後來。汝曹人少。諸比丘言。但與三人。我等不得別來食。時諸比丘即入村乞食。伴便前進。比丘在後不及。爲賊所劫。奪衣服。諸比丘以此因緣。具白世尊。世尊。爾時告諸比丘。自今已去。若噉道中行。聽比丘別來食。自今已去。當如是說戒。若比丘別來食除餘時。波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。如是世尊與諸比丘結戒。爾時有衆多比丘。與諸居士乘船順流而去。乞食時到諸居士。小住。船我等欲入村乞食。還當共俱。諸居士言。但去我當供給飲食。比丘報言。但與三人。我等不得別來食。諸居士言。此岸上多有賊盜。有疑恐怖處。汝等少莫在後。爲賊劫奪。但去我當供給飲食。諸比丘報言。但與三人。我等不得別來食。諸比丘即上岸乞食。船伴前去。諸比丘後來。悉爲賊劫。奪衣服。時諸比丘以此因緣。具白世尊。世尊告言。自今已去。

聽乘船時別來食。自今已去。當如是說戒。若比丘別來食除餘時。波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。道路行時乘船時。如是世尊與諸比丘結戒。爾時衆多比丘。從拘薩羅國遊行詣一小村。諸居士念言。衆僧多而村落小。我等寧可與衆僧作食耶。勿令衆僧疲苦。即來至僧伽藍中。白諸比丘言。大德。受我明日食。比丘報言。但請三人。我等不得別來食。諸居士言。我等作是念。衆僧既多村落又小。恐不得飲食。令衆僧疲苦耳。比丘報言。但請三人。我等不得別來食。爾時諸比丘往白世尊。世尊告言。自今已去。聽諸比丘。大集時別來食。自今已去。當如是說戒。若比丘別來食除餘時。波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。道路行時乘船時。大衆集時。如是世尊與比丘結戒。爾時瓶沙王姊子名曰迦羅。爲諸沙門施食。欲於外道異學中出家。即往至瓶沙王所。白言。我已爲諸沙門設食已。今欲出家。王問言。欲於何處出家。答言。欲於尼捷子中出家。王復問言。竟與我曹沙門設食。不迦羅報言。大王。何者是沙門。王告言。沙門釋子。是迦羅報言。我竟不與設食。王告言。汝今往與沙門釋子設食。即往僧伽藍中。白諸比丘言。我今欲飯。比丘僧願受。我請諸比丘報言。但與三人。我等不應別來食。時迦羅語諸比丘。我爲諸沙門設食。欲於外道中出家。即往瓶沙王所。白言。我已爲諸沙門設食已。今欲出

家。王問。我言。欲於何處出家。我答言。欲於尼捷子中出家。王復問。我言。與我曹沙門設食未。時我問言。大王。何者是沙門。王告我言。沙門釋子是。時我報王言。我未與沙門釋子設食。王告我言。汝今到彼與沙門釋子設食。然後聽行。以此事故。來詣僧伽藍中。請諸大德。願受我請。爾時諸比丘聞是語。已往白世尊。佛告諸比丘。自今已去。聽沙門施食時。得別來食。自今已去。當如是說戒。若比丘別來食除餘時。波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。道路行時乘船時。大衆集時。沙門施食時。此是時。比丘義如上說。別來食者。若四人若過四人。食者飯麩乾飯魚及肉。病者下至腳跟覺。作衣時者。自恣竟無迦羅那衣。一月有迦羅那衣五月。乃至衣上作馬齒一縫。施衣者。自恣竟無迦羅那衣一月。有迦羅那衣五月。及餘所施食及衣。道行者。下至半由旬內有來者。有去者。乘船行者。下至半由旬內乘船上。下。大衆集者。食足四人長一人爲患。五人十人乃至百人長一人爲患。沙門施食者。在此沙門釋子外。諸出家者。及從外道出家者。若比丘無別來食因緣。彼比丘即當起白言。我於此別來食中。無因緣欲求出。佛言。聽出。若餘人無因緣。亦聽使出。若二人若三人。隨意食。若四人若過四人。應分作二部。更互入食。若比丘有別來食因緣。欲入。尋即當起白言。我有別來食因緣。欲求入。佛言。當聽隨上座。

○小二少○ ○人十(食) ○(受)十食 ○時十(所) ○飲二飯 ○大十(衆) ○瓶沙王 ○門十(耶) ○(釋子耶) ○(邪) ○是十(也) ○(耶) ○(邪) ○往十(詣) ○(依) ○問二報 ○德十(大德) ○飯二餅 ○並井 ○施衣二衣施 ○下二乃 ○(施)一 ○求十(佛) ○(若)一 ○意二竟 ○

次入。若比丘別衆食咽咽。一波逸提。若有因緣不說者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。病時作衣時施衣時道路行時乘船時大衆集時沙門施食時。若三人四人更互食。若說有因緣去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

三十三

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一女名伽若那。先住大村。來至鬱禪國中。與人作婦。經歷數月。遂便有懷娠。即還父母家。有諸比丘。來至其家乞食者。身自持食。若果施諸比丘。後於異時。其夫遣使呼婦還家。其婦出報。使言小留住。我今方欲辦具飲食。莊嚴衣服。然後共往。時有諸比丘。來至其家乞食。時女見之。即復以所辦飲食。盡施與比丘。自言大德。可食是食。爾時諸比丘盡取食之。無有遺餘。其婦在後方更莊嚴。未還之間。其夫已更取婦遣使語其婦言。我今已更取婦。欲來不來。便隨卿意。伽若那父聞之。往至僧伽藍中。諸比丘見已。語言。汝女伽若那。篤信好喜布施。其父報言。如觀諸尊言。實有篤信。但爲今日婦人所不喜者。今日得之。諸比丘問言。何所得耶。其父報言。其夫已更取婦。爾時波羅捺城門外。衆多商賈車伴共止宿。時有一乞食比丘。到時著衣持鉢。入此客營中乞食。爾時彼比丘以次行乞。漸漸往。至一信樂商賈主前。默然立住。商主問言。尊今何故在此。比丘報言。我乞食。即

語言過鉢來。時比丘即授鉢與。賈客取鉢盛滿美_田好_田飲食與。時乞食比丘持食出營。未遠復有一乞食比丘來入車營乞食。問得食比丘。乞食可得。報言可得。復問從誰得耶。報言從某甲賈客所得。爾時乞食比丘往至賈客前默然而立。賈客問言何故在此。比丘報言我今乞食。賈客語言過鉢來。時彼比丘即授鉢與。賈客取鉢盛滿美_田好_田飲食授與比丘。比丘得已還出車營去。營未遠復有一乞食比丘來詣車營乞食。問言乞食可得。答言可得。復問從誰得耶。報言從某甲賈客所得。如是相告。乃至令他食盡。時商主方入波羅_城。更市糴糧食。諸伴已去在後不及。道路爲賊所劫。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘言。云何比丘食他歸婦食。商_田賈道路糧食_田具令盡無餘。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時集比丘僧呵責諸比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何諸諸比丘。此諸比丘癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘至白衣家。請比丘與食。若_田變若_田變。比丘若須二三鉢應受。受已還至僧伽藍中。分與諸比丘。食若過兩三鉢受。還至僧伽藍

中不分與諸比丘食者波逸提如是世尊與諸比丘結戒爾時諸病比丘畏慎不敢過受食往白佛佛言自今已去聽諸病比丘過受食自今已去當如是說戒若比丘至白衣家請比丘與食若麤若粲比丘欲須者當二三鉢受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘無病過兩三鉢受持還至僧伽藍中不分與餘比丘食者波逸提比丘義如上說白衣家有男有女病者不能一處坐食好食竟若比丘至白衣家請與麤粲食當問其主言爲是歸婦食爲是買客道路糧若言歸婦食買客道路糧者即應食已出還僧伽藍中白諸比丘某甲家有歸婦食有買客道路糧若欲食者食已應出若欲持食還者齋二三鉢我今不持食來若欲持一鉢食來還至僧伽藍中與諸比丘共分食之當語餘比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若有至彼家者即於彼食若持食還者應取兩鉢我即以持一鉢還若持兩鉢還應共餘比丘分食之復語諸比丘言某甲家有歸婦食商賈道路糧若欲至彼家乞食者可即彼家食欲持來者應取一鉢還我今已持兩鉢還若盡持三鉢還到僧伽藍中分與諸比丘共食白餘比丘言今某甲家有歸婦食商賈客道路糧若欲至彼家乞食者可即於彼家食若欲持還者慎勿持還我已持三鉢來若比丘無病於彼家過兩三鉢受食還出彼門波逸

食十(者)① [一]② [東]③ [施]④ 四二二三,三⑤ [說]⑥ 〔販路總買客道路權成〕十兩⑦ 女十(人)⑧
調二單⑨ 握一身⑩ 下同⑪ 父二嫁⑫ 諸尊二尊者⑬ 波羅棕一波羅棕⑭ 下同⑮ 立二而⑯ 即⑰
[好]⑱ 飲二飯⑲* [好]⑳ 買十(客)㉑ 具二俱㉒ [時]⑳ 往⑳ 難㉓
餅十⑴ 殼十(飯)⑵ 受十(二三針)⑶ 食若難若殼二餅殼若㉔ 難殼若苦㉕ [至]㉖ 難二餅㉗
買客二商買㉘ [欲]㉙ 以二已㉚ 商十(買)㉛ 即十(於)㉜ [買]㉝ [客]㉞ [家]㉟

提。若一足在門內。一足在門外。方便欲去。還住者。一切突吉羅。若不問歸。歸食買客道。路糧。而取食者。突吉羅。若持至。僧伽藍中。不分與餘比丘。而獨食者。突吉羅。若不語。餘比丘。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂爲犯。不犯者。兩三鉢受食。病者。過受食。問歸。歸商客道。路糧。還至。僧伽藍中。分與比丘共食。白餘比丘。使知。村處。若彼自送至。僧伽藍中。得受。若復送至。比丘尼寺中。亦得受。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。^{四三}

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊與諸比丘說一食法。讚歎一食法。爾時諸比丘聞。世尊說一食法。歎譽一食法。時諸比丘。食法。聞尼食。若食五種正食。若飲漿。若服藥。便當一食。更不食。令形體枯。燥。顏色憔悴。爾時世尊知而故問阿難言。此諸比丘。何故形體枯。燥。顏色憔悴。阿難白。佛言。世尊。無數方便。與諸比丘說一食法。歎譽一食法。而諸比丘聞已。卽一座上。噉。法。聞尼食。若食五種正食。若飲漿。若服藥。便當一食。更不食。以是故。形體枯。燥。顏色憔悴。佛告阿難。自今已去。聽諸比丘。於一坐上。食。令飽滿。諸比丘聞。世尊。聽於一坐上。食。乃至飽滿。時諸比丘。若食法。聞尼。若食五種正食。若飲漿。若服藥。便當一食。更不復食。諸比丘形體枯。燥。顏色憔悴。爾時世尊知而故問阿難言。此諸比丘。何故形體枯。燥。顏色憔悴。爾時阿難白。佛言。諸比丘聞。世

尊。聽諸比丘。於一坐上。食。乃至飽足。若食法。聞尼。若食五種正食。若飲漿。若服藥。便當一食。更不復食。以是故。形體枯。燥。顏色憔悴。爾時世尊告阿難言。自今已去。聽諸比丘。食五種正食。若飯。若炒。若乾。飯。魚。及肉。飽足。時諸病比丘。雖得好食。飯。炒。乾。飯。魚。及肉。不能一坐。食。形體枯。燥。顏色憔悴。爾時世尊知而故問阿難言。諸病比丘。何故形體枯。燥。顏色憔悴。爾時阿難白。世尊言。此病比丘。難得五種正食。不能一坐。食。是故形體枯。燥。顏色憔悴。佛告阿難。自今已去。聽諸病比丘。數數食。病人無足食法。時諸病比丘。若得好美食。食不能盡。與諸病人。瞻病人足食已。不敢食。便棄之。衆鳥覓來。食。鳴。世尊知而故問阿難言。何故衆鳥。食。鳴。阿難白。佛言。此諸病比丘。得好美食。飲食。食不能盡。除殘與瞻病人。瞻病人足食已。不敢食。便棄之。是故衆鳥。食。鳴。佛告阿難。自今已去。聽瞻病人。瞻病人足食。食。病人殘食。無餘食法。爾時諸比丘。清旦。受食。舉已。入村乞食。食已。還取所舉食。與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食。便棄之。衆鳥。食。鳴。世尊知而故問阿難言。此鳥。何故。食。鳴。阿難白。佛言。諸比丘。清旦。受食。舉已。入村乞食。食已。還持所舉食。與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食。便棄之。是故衆鳥。食。鳴。佛告阿難。自今已去。聽取所受食。作餘食。法。應食。作

如是。餘食法。言。大德。我足食已。知是看。是此作。餘食法。彼比丘應取少許食。已語。彼比丘言。隨意取食。應作如是。餘食法。食後。有一長老。多知。識比丘。入村乞食。大得積聚。一處共食。卽持餘食。來至僧伽藍中。與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食。遂棄之。衆鳥。食。鳴。爾時世尊知而故問阿難。衆鳥。何故。食。鳴。阿難白。佛言。長老。多知。識比丘。入村乞食。大得積聚。一處共食。持殘食。來還與諸比丘。諸比丘足食已。不敢食。便棄之。衆鳥。食。鳴。佛告阿難。自今已去。聽諸比丘。從彼持食。還當作餘食法。而食之。當作如是。餘食法。言。大德。我足食已。知是看。是。此作。餘食法。彼應取少許食。已當語。彼比丘言。我止汝取食之。彼比丘當作如是。餘食法。食時。舍衛國中。有一比丘。食。餐。不知足食。不足食。不知餘食。不餘食。得便食之。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀。樂學。戒。知慚愧者。嫌責彼比丘。云。何。食。餐。不知足食。不足食。不知餘食。不餘食。得便食之。時諸比丘往。至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白。世尊。世尊。爾時集比丘僧。知而故問。彼比丘言。汝實爾。食。餐。不知足食。不足食。不知餘食。不餘食。得便食之。耶。答言。實爾。佛以無數方便。呵責彼比丘。汝所爲。非。非。威儀。非。沙門法。非。淨行。非。隨順行。所不應爲。云。何。比丘。食。餐。如是。耶。世尊呵責已。告諸比丘。自今已去。與比丘

①(足食戒)十②(時)一③(不)十④(取)⑤(法)一⑥(令)一⑦(復)二得⑧(飯)二得⑨(龍)二得⑩(世尊)二得⑪(佛言)世尊⑫(食)十(足)⑬(淨)二得⑭(便)一⑮(者)二人⑯(之)十(是故)⑰(鳥)二鳥⑱(後)一⑲(食)十(之)⑳(中)一㉑(不知)十不⑳(耶)一

行。所不應爲。云何知他足食已。慍勸請與食。欲使他犯戒耶。爾時世尊。以無數方便呵責彼比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘知他比丘。食竟。慍勸請與食。長老食是。食。以是因緣。非餘欲令他犯。犯波逸提。如是世尊。與比丘結戒。爾時諸比丘。未知已食未食。不知足食不足食。後乃知已食已足食。或作波逸提。或有畏懼者。佛言。不知者無犯。自今已去。當如是說戒。若比丘知他比丘足食已。若受請不作餘食法。慍勸請與食。長老取是食。以是因緣。非餘欲使他犯。戒波逸提。比丘義如上說。食者五種亦如上。請亦有五種亦如上。彼比丘知他比丘足食已。不作餘食法。慍勸請與食。長老食是。彼即受食之。咽咽二俱波逸提。若與令食前比丘。不食棄之。與者突吉羅。若比丘與令食前人受而不食。舉置。與者突吉羅。若比丘與令食前人受已轉與餘人。與者突吉羅。若比丘不作餘食法。與前人。前人作餘食而食之。與者突吉羅。若與病人食欲令他犯。與者突吉羅。持病人殘食。與他欲令他犯。與者突吉羅。若作餘食法已與他。欲使他犯。與者突吉羅。足食足食想波逸提。足食疑突吉羅。不足食足食想突吉羅。不足食疑突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者若

先不知足食不足食想。若與令棄而食之。若與令舉置而食之。若使令送與。人取而食之。若未作餘食法。與令作餘食法而食之。彼不作餘食法而食之。若持病人餘食。與不令他犯。作餘食法與不令他犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十
爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時羅閱城中人民。節會作樂。伎樂。時難陀跋難陀二釋子。到彼看伎難陀跋難陀釋子。顏貌端正。衆人皆共觀看。時有一人語衆人言。汝等空看視沙門釋子。何不供給飲食供養。然後瞻看。時衆人即與飲食。時難陀跋難陀二釋子食訖。故看伎。向暮還至耆闍崛山。諸比丘見即問言。汝等何故還暮行。時難陀跋難陀以此因緣具向諸比丘說。於時日暮。迦留陀夷。著衣持鉢入羅閱城乞食。天陰闇至。一懷妊婦女家乞食。此婦女持食出門。值天雷電。暫見其面。時婦女怖稱言。鬼鬼即墮。迦留陀夷語言大姊妹。我非鬼。我是沙門釋子。婦女悲言。沙門釋子寧自破腹不應夜乞食。時迦留陀夷聞此語已。還至僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慍愧者。嫌責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷云。何難陀跋難陀迦留陀夷。非時乞食并觀伎樂耶。時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。無數方便呵責難陀跋難陀

釋子及迦留陀夷。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何難陀跋難陀釋子及迦留陀夷。非時乞食并觀伎樂。世尊以無數方便呵責難陀跋難陀釋子及迦留陀夷。已告諸比丘。自今已去。不得觀伎。伎者突吉羅。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘非時受食者波逸提。比丘義如上。時者明相出乃至日中。按此時爲法。四天下食亦爾。非時者從日中乃至明相未出。食者有二種。法闍尼食如上。需闍尼五種食如上。若比丘非時受食。食咽波逸提。若非時過非時波逸提。七日過七日波逸提。盡形壽藥無因緣服者突吉羅。非時非時想波逸提。非時疑突吉羅。非時時想突吉羅。時非時想突吉羅。非時疑突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。時有乞食比丘。見他作黑石蜜中有麪尼。畏慎不敢非時噉。佛言。噉無犯。作法應爾。時有病比丘服吐下藥。比丘煮粥熟。頃日時已過。應煮麥令皮不破。漉汁飲之。無犯。若喉中現出還咽無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十
爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。爾時尊者迦羅在中住。常坐禪思。惟若乞食時到。迦羅著衣持鉢入羅閱城中乞食。爾時羅閱城中乞食易得。時迦羅作如是念。我今何爲日入城乞食疲苦。我事可食。先得者。

〔那〕一〔足〕十〔食〕一〔食〕一〔犯十戒〕一〔過二夜〕一〔者〕一〔佛言〕一〔食十食〕一〔戒〕一〔說〕一〔說〕十〔前入〕一〔非時食戒〕十〔伎二波〕一〔伎十樂〕一〔莊二任〕一〔食〕一〔集十結〕一〔乞〕一〔本〕十〔如〕一〔非〕一〔丘〕一〔煮二者當〕一〔殘宿食戒〕十〔中〕一〔念十有〕一〔今〕一

此飲食祭祀而自取食之。時諸比丘聞。其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責乞食比丘言。云何乞食比丘舍衛城中諸居士爲命過父母及兄弟姊妹設飯食祭祀供養而自取食之。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。以無數方便呵責彼比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何乞食比丘。自取舍衛城居士祭祀飲食而食之。世尊以無數方便呵責彼乞食比丘。已告諸比丘。此乞食比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘不受食若藥著口中。波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘於中生疑。不敢自取楊枝淨水。佛言。比丘自取楊枝淨水不犯。自今已去當如是說戒。若比丘不受食若藥著口中。除水及楊枝波逸提。比丘義如上。不與者未受者是。受者有五種受。手與手受。或手與持物受。若持物授手受。若持物授持物受。若遙過物與。與者受者俱知中間無所觸礙。得墮手中。是謂五種受。復有五種受食。若身與身受。若衣與衣受。若曲肘與曲肘受。若器與器受。若有因緣置地與是爲五種受食。佉闍尼食者。從根食乃至細末磨食。食者妙飯乾飯魚及肉奢耶尼食者酥油生酥蜜石蜜。若比丘不與食自取著口中。除水及楊枝咽。

①〔後〕一合 ②〔於〕一合 ③昨二所 ④集十〔諸〕 ⑤〔有〕十正 ⑥〔有〕十非 ⑦房合作二作房合 ⑧孟一好 ⑨解
 二解 ⑩解二入 ⑪厥一蘇 ⑫律十〔藏〕 ⑬〔藏〕初分 ⑭律十〔藏〕 ⑮〔卷〕一 ⑯初分之
 十五 ⑰四分律誤初分 ⑱〔族〕一 ⑲十六字 ⑳〔九十單提法之一〕 ㉑〔不受戒〕十爾 ㉒作二生如 ㉓
 夫十〔婦男女〕 ㉔共二 ㉕及二乃至 ㉖〔隔〕十時 ㉗〔其〕一 ㉘飯二飲 ㉙自取食之
 爾時二取食之一 ㉚〔至〕一 ㉛〔諸〕一 ㉜取十〔食〕 ㉝食之二取食 ㉞〔之〕一 ㉟〔飲〕十食 ㊱持
 二時 ㊲〔食〕一 ㊳〔與〕一 ㊴飯二飯 ㊵飯二飯 ㊶飯二飯 ㊷飯二飯 ㊸飯二飯 ㊹飯二飯 ㊺飯二飯 ㊻飯二飯 ㊼飯二飯 ㊽飯二飯 ㊾飯二飯 ㊿飯二飯

若比丘先受請。前食後食詣餘家者波逸
提。如是世尊與諸比丘結戒。爾時羅閱城
中衆僧大有請處。諸比丘皆畏慎。不敢入

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑

囑授比丘。比丘不知當囑授誰。佛言。當囑授比丘。若獨處一房中當囑授比丘近

⑧語二報
 ⑨小十( )
 ⑩〔取〕
 ⑪(餘)十時
 ⑫一合

請已。前食後食。詣餘家不囑。授者波逸提。如是世尊與諸比丘結戒。時病比丘。先

一 ② ② 領 = 領
 14 小 = 少 ②
 21 〔已〕 一 ②
 應 = 當 ②
 屬 ② 37 〔已〕

語檀越家作羹作藥作飴彼畏愼不敢入
城恐犯食後至餘家白佛佛言聽病比
丘不囑授得入自今已去應如是說戒

二請 ①〔於〕
13〔食〕一 ②
二佛 ③
一 ④ 23
⑤ 32 喝二

若比丘先受請。前食後食至。餘家不囉。
授餘比丘。除_中時因緣波逸提。是中時者病
時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘作衣。

十於^① 語^②
(言) ③ ④
一^⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
二昆^① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
① [白佛] ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

時到。或須大釜。或須小釜。或須瓶。或須
杓。或須瓦坑。或須斧。或須墨盂。或須盆。或
須小碗。或須銚。或須繩。或須衣懸。或須伊

十爾 ④(我)
⑤ ⑫ 丘十
一 ⑬ ⑭ [至]
⑮ ⑯ 校比
⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒

尼延陀或須毛毘諸比丘皆畏懼不敢入城。恐犯不囑授入村。白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘作衣時。不囑授入村。自今已去。

● ① 晚二說
● ② 一會 (爾時)
● ③ [釋子] 一會
● ④ 三會 ⑤

當如是結戒。若比丘先受他請。已前食後。食詣餘家。不囑授餘比丘。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。如是世尊與比丘結。

一、 3 (不
特須二須待自
*, 13 (爾
二將 23
三杆 13 終

戒。時諸比丘施衣時到。或有已得施衣處。或有方當求索。彼畏慎不敢入城。恐犯不凜授入城。佛言。自今已去聽諸比丘。

小坐 ⑩ 待
 方 二 乃 ⑪ 坐
 傳 ⑫ 持
 ⑬ 孟

布施衣時不囑授入城。自今已去當如是說戒。若比丘先受請已。前食後食詣餘家。

●〔爲〕—
少生●●
一●●
二分●*
●●五二所

不囑授餘比丘除餘時波逸提。餘時者病時作衣時施衣時。是謂餘時。比丘義如上。前食者明相出至食時。是後食者從食時至日中。是。家者有男子女人所居也。餘比丘者同一界共住也。病者如上。作衣時者自恣竟。無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。乃至衣上作一馬齒縫是也。施衣時者自恣竟。無迦絺那衣一月。有迦絺那衣五月。除此已餘時勸化作食并施衣者是也。若比丘囑授欲詣村。而中道遺失前囑授。後若欲去者當更囑授。若比丘囑授欲詣村。不至所囑授處。乃更詣餘家失前囑授。若欲往。應更囑授而去。若囑授至白衣家。乃至庫藏處。及聚落邊房。若至比丘尼僧伽藍中。若即白衣家還出。失前囑授。應更囑授而往。若比丘先受請已。前食後食詣餘家不囑授比丘入村。問除餘時波逸提。若一脚在門內一脚在門外方便莊嚴欲去而不去者。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。病時作衣時施衣時囑授比丘。若無比丘不囑授至餘庫藏聚落邊房。若至比丘尼僧伽藍。至所囑白衣家。若衆多家數坐具請比丘。若爲力勢所持。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十

時迦留陀夷繫意在彼。彼意欲入所。齋愛婆私亦繫意在迦留陀夷所。時迦留陀夷到時著衣持鉢。往至齋愛婆私家就座而坐。時齋愛婆私洗浴莊嚴其身。夫主心極愛敬未曾相離。夫主問迦留陀夷言。欲須何等耶。報言。我須食。其夫即語婦言。出食與之。婦即如言與食。迦留陀夷食已坐住不去。其夫語迦留陀夷言。汝向者言須食。已與汝食。何以不去耶。時齋愛婆私現相令其不去。時彼夫主瞋責迦留陀夷言。比丘妨我。向言須食。食已何故不去。更欲作何等。我今捨汝出去。隨汝在後欲何所作。時彼夫主瞋惡作是語已便出去。時有乞食比丘來至其家。時乞食比丘復嫌責迦留陀夷言。汝云何在食家中安坐。爾時乞食比丘。還出舍衛城到僧伽藍中。以此因緣向諸比丘說。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦留陀夷言。汝云何在食家中安坐。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。知而故問迦留陀夷言。汝實在食家中安坐耶。對曰實爾。世尊以無數方便呵責迦留陀夷。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行所不應爲。云何在食家中。有實安坐。爾時世尊以無數方便呵責迦留陀夷。已告諸比丘。此愚癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是

說若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提。比丘義如上。食者男以女爲食女以男爲食。是名爲食。家者如上說。寶者車乘馬璫真珠琥珀金銀。若比丘在食家中有寶舒手得及戶應坐。若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提。官而不髻者突吉羅。髻而不官者亦突吉羅。立而不坐者突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若入食家中有寶舒手及戶處坐。若有二比丘爲伴。若有識別人。或有客人在二處不官不髻不坐不立。或從前經過不住。或卒病發倒地。或爲力勢者所持。或被繫閉。或命難。或梵行難。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十

【餘】一【食】二【是】三【也】四【男子】五【女人】六【二】七【男】八【女】九【一】一〇【一】一一【竟】一二【後】一三【往】一四【應】一五【去】一六【及】一七【乃】一八【至】一九【村】二〇【門】二一【問】二二【者】二三【者】二四【近】二五【比】二六【丘】二七【餘】二八【力】二九【勢】三〇【力】三一【在】三二【食】三三【家】三四【中】三五【強】三六【坐】三七【戒】三八【十】三九【所】四〇【有】四一【實】四二【齊】四三【下】四四【同】四五【婆】四六【私】四七【迦】四八【色】四九【說】五〇【彼】五一【向】五二【是】五三【自】五四【如】五五【十】五六【是】五七【自】五八【向】五九【二】六〇【具】六一【白】六二【諸】六三【比】六四【丘】六五【尼】六六【僧】六七【伽】六八【藍】六九【中】七〇【坐】七一【即】七二【便】七三【在】七四【戶】七五【扇】七六【後】七七【坐】七八【時】七九【迦】八〇【留】八一【陀】八二【夷】八三【與】八四【齋】八五【愛】八六【婆】八七【私】八八【共】八九【語】九〇【時】九一【有】九二【乞】九三【食】九四【比】九五【丘】九六【來】九七【至】九八【彼】九九【家】一〇〇【問】一〇一【迦】一〇二【留】一〇三【陀】一〇四【夷】一〇五【語】一〇六【聲】一〇七【嫌】一〇八【責】一〇九【言】一一〇【云】一一一【何】一一二【在】一一三【食】一一四【家】

過竟不得食之極。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。爾時以此因緣。集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何將餘比丘言與汝食。竟不與食。便語言汝速去。我共汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。使彼比丘入祇洹中。日時過不得食之極耶。爾時世尊以無數方便。呵責跋難陀釋子。已告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘語餘比丘如是語。大德共至聚落。當與汝食。彼比丘竟不教與。是比丘食語言汝去。我與汝一處若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。以此因緣。非餘方便遣他。去波逸提。比丘義如上。村者四種村如上。食者時食。彼比丘語此比丘言。至聚落間與汝食。彼竟不與。比丘食。便語言汝去。我與汝若坐若語不樂。我獨坐獨語樂。彼方便遣去。捨見處。聞處。波逸提。捨見處。至聞處。捨聞處。至見處。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者與食遣去。若病若無威儀。人見不喜者。語言汝去。我當送食至僧伽藍中。彼若破戒破見破威儀。若衆中所舉。若被擯。擯若應擯。若見命難淨行難方便遣去。不以嫌恨故遣去。不犯。

不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

爾時佛在釋翅搜迦維羅衛尼拘律園中。爾時摩訶男釋種。請衆僧供給藥。彼恭敬上座施與好者。求者亦與不求者亦與。時六群比丘自相謂言。此摩訶男釋種子。請衆僧供給藥。彼恭敬上座施與好者。於我輩等。無恭敬心。惡者施與我等。求索猶不見。與況不求而得。自相謂言。我等當往詣其家求索。難得所。無有藥。於是卽往詣其家語言。我等須如是如是藥。摩訶男報言。若我家中有者當相與。若無者當爲詣市求買。供給六群比丘報言。汝家可無如是如是藥耶。摩訶男報言。我家有者當相與。無者當爲詣市求索相與。時六群比丘復語言。汝請衆僧供給藥。恭敬上座與好者。求者與之。不求者亦與之。與下座惡者。又不慙慙恭敬求索而不見與。況不求而得。汝家中所無有。而請衆僧與藥。汝有愛又復妄語。摩訶男報言。我先有要誓。請衆僧家中所有者隨供給之。若無者當詣市求索與。汝今云何言。我有愛是妄語。人無有至誠耶。長老去。我自今已去不復能供給衆僧藥也。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。摩訶男釋子信樂恭敬。供給好藥布施。常供給衆僧藥。云何汝等罵言。他有愛妄語。使斷衆僧藥耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白。

長

世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何摩訶男釋子有信心。好樂布施。常供給衆僧藥。而汝等罵罵言。有愛妄語。使斷衆僧藥耶。
爾時世尊以無數方便。呵責六群比丘已。告諸比丘言。此六群比丘。癡人多種有漏。處最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘應受四月。請因緣。請與藥。若過受者。波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸病比丘。有畏慎心。不敢過受藥。白佛。佛言。自今已去。聽諸病比丘過受藥。自今已去。當如是說。戒。若比丘無病受四月。請與藥。過受者。波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸居士常請諸比丘與藥。諸比丘有畏慎心。不敢受。常請供給藥。白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘受。常請供給藥。自今已去。當如是說。戒。若比丘無病受四月。請與藥。若過受除常。請者。波逸提。如是世尊與比丘結戒。時摩訶男釋子復作是念。我軍軍可以一人二人。故斷衆僧藥耶。今故應當更請衆僧供給藥。作是念。已即便至僧伽藍中。請諸比丘言。願諸大德僧受我請。供給藥。諸比丘各各有投慎心。不敢受。更請與藥。白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘受。更請供給藥。諸比丘便計前日數。白佛。佛言。不應計前日數。應從斷藥還與已來日。從此爲數。自今已去。當如是說。戒。若比丘無病受四月。請與

①〔爾〕—①㊦〔爾時〕—①㊦〔爾時〕—①㊦* ②〔我〕—①㊦ ③〔能〕—①㊦ ④〔言〕—①㊦ ⑤捨十〔開〕—①㊦ ⑥〔處〕—①㊦ ⑦〔開
 處〕—①㊦ ⑧撰二度會* ⑨〔過受樂勝戒〕十翻㊦ ⑩〔者〕—①㊦ ⑪〔類〕—①㊦ ⑫等十〔亦〕—①㊦ ⑬〔與〕—①㊦ ⑭供二相㊦
 ⑮家十〔中〕㊦ ⑯〔耶〕—①㊦ ⑰〔之〕—①㊦ ⑱要誓一誓要㊦ ⑲求一貢㊦ ⑳去二往㊦ ㉑〔供給〕—①㊦
 ㉒藥二樂㊦, ㉓〔爾〕—①㊦ ㉔〔爾時〕—①㊦ ㉕住十〔至〕—①㊦ ㉖〔言〕—①㊦ ㉗〔六衛比丘〕—①㊦ ㉘〔請〕—①㊦ ㉙〔者〕
 —①㊦ ㉚子二種㊦, ㉛子二今不㊦ ㉜當當二當座㊦ ㉝有畏懼心二心有畏懼㊦ ㉞〔給〕—①㊦

癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘往觀軍陣波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時波斯匿王土境人民反叛。有大臣兄弟二人。兄名曰利師達。弟名富羅那。王使此二人領軍征罰。此二人渴仰欲見比丘。即遣使往請比丘。大德來我欲相見。諸比丘皆有畏慎心言世尊制戒。若比丘往觀軍陣者波逸提。時諸比丘往白世尊。世尊告言。若須有所白。若有請喚者聽往。自今已去當如是說戒。若比丘往觀軍陣除餘時因緣波逸提比丘義如上。陣者若戲若鬪。軍者或一軍二軍三軍四軍。一軍者。一象軍一馬軍。一車軍。一步軍也。若純有馬軍純象軍步軍車軍。二軍者。二象二馬二車二步。或有象馬或象車或象步或馬車或馬步或車步。三軍者。三象三馬三車三步。或象馬車或象馬步或馬車步。四軍者。四象四馬四車四步。或象馬車步。彼比丘往觀軍陣。從道至道。從道至非道。從非道至道。從下至高。從高至下。去而見者波逸提。不見者突吉羅。若方便莊嚴欲觀而不去者一切突吉羅。若比丘先在道行。軍陣後至。比丘應下道避。若不避者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲提。不犯者若比丘有事往。若被請去。或力勢者將去。若先前行。軍後至下道避。若水陸道斷。賊難惡獸難水大漲。若爲初勢力所

①[若]—①㊦ ②[諸]—①㊦ ③[請分]—①㊦, 請分二請㊦ ④自今已去一如是世尊㊦ ⑤若—請㊦ ⑥[受]—①㊦
 ⑦[請]—①㊦* ⑧[也]—①, [也因]—① ⑨[者]—①㊦ ⑩[有請]—①㊦ ⑪爾二如㊦ ⑫[亦]—①㊦ ⑬[作]—①㊦
 ⑭齊二有㊦ ⑮汝與二與汝㊦ ⑯[俱]—①㊦ ⑰遊二夜㊦ ⑱[往觀軍降城]十爾㊦ ⑲民人二人民㊦ ⑳斯二伐㊦*
 ㉑[王]—①㊦ ㉒諸二王㊦, 王諸㊦ ㉓今二令㊦ ㉔國二城㊦ ㉕桓二恒㊦ ㉖[已]—①㊦ ㉗[即]—①㊦ ㉘[摩]
 一㊦ ㉙[耶]—①㊦ ㉚利二梨㊦ ㉛[餘]—①㊦ ㉜[一]—①, 一步二出㊦ ㉝[也]—①㊦* ㉞被二被㊦
 ㉟[者]—①㊦ ㊱軍十[利]㊦ ㊲漲二長㊦* ㊳勢力二力勢㊦*

繫縛去。或命難梵行難不下道無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{四十九}

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。時有因緣至軍中宿。時諸居士見自

相謂言。我等為恩愛故在此。宿耳。而此沙門復在此何為耶。爾時諸比丘聞。中有

少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。世尊制戒有時因緣乃得至軍中。汝等云何乃於軍中止宿耶。^{*}爾時諸

比丘往。至世尊所。以此因緣具白。世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨

順行。所不應為。云何六群比丘。有時因緣得至軍中。汝等何事乃在軍中宿耶。世尊

以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與

比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘有因緣聽至軍中

二宿三宿。過者波逸提。比丘義如上。若比丘有因緣欲至軍中。得二宿住。至第三宿

明相未出時應離。見聞處。彼比丘軍中二宿已。至第三宿明相未出不離。見聞處

明相出波逸提。若離見處至聞處突吉羅。離聞處至見處突吉羅。比丘尼波逸提。式

叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。得二宿已。至第三宿明相未出離。見

聞處。若水陸道斷。若惡獸難。盜賊難。水大漲。為^{*}勢力者所執留。或被繫閉。或覺梵行

難命難。得^{*}至二宿軍中住。至三宿明相

未出不離。見聞處。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{四十九} 四分律卷第十五

①(軍中過二宿戒)十爾②時有二有時③時有時④(宿)一⑤(其)十中⑥(至)一⑦(所)十(頭而禮足)⑧得十(至)⑨見聞處二聞處見處⑩聞處見處⑪見聞二聞見⑫處十(見處)⑬(至)一⑭見聞二聞見⑮梵行難命難二命難梵行難⑯(第)十三⑰(未)一⑱處十(是謂)⑲律十(藏)⑳(藏初分)

四分^①律卷第十六

姚秦^② 罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等 譯

●九十單提法之六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘聞世尊制戒聽比丘有時因緣二宿三宿軍中住彼在軍中住觀軍陣鬪戰觀諸方人象馬時六群比丘中有一人以看軍陣故爲箭所射。時同伴比丘即以衣裹之。昇還諸居士見已問比丘言此人何所患耶。報言無患。向往觀軍陣鬪爲箭所射。時諸居士皆共譏嫌言我等爲恩愛故與此軍陣。汝等出家人往軍中何所作耶。諸比丘聞已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言世尊制戒聽比丘有時因緣至軍中應二宿三宿住。汝住軍中二宿三宿已云何乃往觀軍陣戰鬪而爲箭所射耶。爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行。非隨順行所不應爲。云何六群比丘世尊聽比丘有時因緣往軍中二宿三宿住而汝等往軍中二宿三宿住。乃觀軍陣戰鬪爲箭所射耶。爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十

句義乃至四正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘二宿三宿軍中住。或時觀軍陣鬪戰。若觀遊軍象馬力勢者。波逸提。比丘義如上。聞者。若戲鬪若真鬪。軍者。一種軍乃至四種軍。或有國王軍賊軍居士軍。力勢者。第一象力。第一馬力。第一車力。第一步力也。陣者。四方陣或圓陣。或半月形陣。或張翼陣。或滅相陣。象王馬王人王。陣。彼比丘往觀軍陣鬪戰象馬力勢者。從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。往而見者波逸提。往而不見者突吉羅。方便莊嚴欲往。而不往者一切突吉羅。若比丘先在道行。軍陣後至應避。不避者突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。有時因緣。若有所白。若請喚。若爲勢力所將去。或命難。或梵行難。若先前行軍陣後至。下道避。若水陸道斷。盜賊惡獸水大漲。或被強力所執繫。或命難。淨行難。不避道無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。五十一

爾時佛在支陀國。與大比丘衆千二百五十人俱。時尊者婆伽陀。爲佛作供養人。爾時婆伽陀。下道詣一編髮梵志住處。語梵志言。汝此住處第一房。我今欲寄止一宿。能相容止不。梵志答言。我不惜可止宿耳。但此中有毒龍恐相傷害害耳。比丘言。但見聽。止或不害我。編髮梵志答言。此室廣大隨意可住。爾時長老婆伽陀。卽入其室。自敷草蓆。結跏趺坐。繫念在前。時彼毒

龍見娑伽陀結加趺坐。即放火烟。娑伽陀亦放火烟。毒龍毒之復放身火。娑伽陀亦放身火。時彼室然如似大火。娑伽陀自念言。我今寧可滅此龍火。令不傷龍身耶。於是即滅龍火。使不傷害。時彼毒龍火光無色。娑伽陀火光轉盛。有種種色。青黃赤白綠碧頗梨色。時娑伽陀其夜降此毒龍盛著鉢中。明日清旦持往詣編髮梵志所。語言所。言毒龍者我已降之。置在鉢中。故以相示。爾時拘跋彌主在編髮梵志家宿。彼作如是念。未曾有。世尊弟子有如是大神力。何況如來。即白娑伽陀言。若世尊來至拘跋彌時。願見告勸。欲一禮覲。娑伽陀報言。大佳。爾時世尊從支陀國人間遊行至拘跋彌國。時彼國主聞世尊將千二百五十弟子至此國。即乘車往迎世尊。遙見世尊顏貌端政諸根寂定。其心息滅得上調伏。如調龍象。猶若澄澗。見已篤信心生。以恭敬心。卽下車至世尊所。頭面禮足。已在一面。住。爾時世尊無數方便說法勸化。令得歡喜。時拘跋彌主聞佛無數方便說法勸化。心大歡喜。已顧看衆僧。不見娑伽陀。卽問諸比丘言。娑伽陀今爲所在耶。諸比丘報言。在後正爾當至。爾時娑伽陀與六群比丘相隨在後。至時拘跋彌主見娑伽陀來。卽往迎頭面禮足。已在一面立。時娑伽陀復爲種種方便說法勸化。令心歡喜。時拘跋彌主聞娑伽陀種種方便說法勸化。得歡喜。已自言。何所須欲可說之。娑伽陀報言。止止。此卽

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘中有一人。擊擻十七群比丘中一人。乃令命終。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何。擊擻十七群比丘乃令命終耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足。已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以。是因緣集比丘僧呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應為。云何六群比丘。汝等擊擻十七群比丘乃令命終耶。世尊以無數方便呵責。六群比丘已告諸比丘言。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘以指相擊擻者波逸提。比丘義如上指者。手有十脚有十。若比丘以手脚指相擊擻者一切波逸提。除手脚指已。若杖若戶鑰若拂柄及一切餘物。相擊擻者一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若不故擊擻。若眠觸令覺。若出入行來若掃地誤觸。誤以杖頭觸無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{五十}。爾時佛在拘毘羅國瞿師羅園中。爾時闍陀欲犯戒。諸比丘諫言。汝莫作此意。不應爾。時闍陀不從。諸比丘諫言。即便犯戒。諸比丘聞。已其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責闍陀言。云何闍陀欲犯戒。諸比丘諫而不從。語便犯耶。時諸比丘往世尊

所。頭面禮足。已在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責闍陀言。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應為。云何闍陀。諸比丘諫而不從。語便犯戒耶。以無數方便呵責闍陀已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘不受諫者波逸提。比丘義如上。不受諫者。若他適言莫作是不應爾。然故作犯根本不從。語突吉羅。若自知我所作非。然故作犯根本不從。語者波逸提。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者若無智人來諫者報言。汝可問汝師和上學問誦經知諫法然後可諫。若諫者當用。若戲笑語若獨處語若在夢中語。若欲說此乃錯說彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{五十}。爾時佛在波羅梨毘國。爾時尊者那迦波羅比丘常侍世尊左右供給所須。佛語那迦波羅。汝取雨衣來。我欲至經行處經行。即受教取雨衣授與世尊。世尊爾時受雨衣已。至經行處經行。爾時釋提桓因。化作金經行堂已。合掌在世尊前白言。我世尊經行。我善遊經行。諸佛常法。若經行時。供養人在經行道頭立。爾時那迦波羅比丘。在經行道頭立。知前夜已過。白世尊言。初夜已過可還入房。爾時世尊默然。時那迦波羅知中夜後夜過。明相已出。衆鳥覺時。天欲明

了。白世尊言。初中後夜已過。明相出。衆鳥覺時。天欲明了。願世尊還入房。爾時世尊默然。時那迦波羅心自念言。我今事可。恐怖佛使令入房耶。爾時那迦波羅即反被拘執。來至佛所作非人恐怖聲。沙門我是鬼。世尊報言。當知此惡人心亦是惡。時釋提桓因白佛言。衆中亦有如此人耶。佛告釋提桓因言。衆中有如是人。語釋提桓因言。此人於此生中當得清淨之法。爾時釋提桓因。以偈讚佛。聖獨步不放逸。若毀譽不移動。聞師子吼不驚。如風過草無礙。引導一切諸衆。決定一切人天。爾時世尊。以偈報言。天帝謂我怖。故說此言耶。爾時釋提桓因。即禮佛足。隱形而去。爾時世尊。夜過已清旦。集比丘僧。以此因緣具向諸比丘說之。此那迦波羅癡人。乃欲恐怖我。爾時世尊。以無數方便呵責那迦波羅比丘已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘恐怖他比丘者波逸提。比丘義如上。恐怖者。若以色聲香味觸法恐怖人。云何色恐怖。或作象形馬形。或作鬼形鳥形。以如是形色恐怖人。令彼見若恐怖若不恐怖。波逸提。以如是形色恐怖人。前人不見者突吉羅。云何聲恐怖人。或具聲鼓聲波羅聲象聲馬聲駝聲。以如是聲恐怖人

○(相擊戒)十兩 ○擊擻一擊擻 ○(有)一○ ○(爾時)一○ ○(已)一○ ○是二比 ○(耶)一○ ○(六群比丘)一○ ○(言)一○ ○(說)一○ ○(不受諫戒)十兩 ○(戒)一○ ○(者)一○ ○上二向 ○(恐怖)十兩 ○(若)一○ ○(了)二夜 ○(耶)一○ ○是二比 ○(擊)一○ ○(擊)一○ ○(恐怖者)一○ ○(者)一○ ○鳥十(獸) ○(人)一○

令彼人聞。恐怖不恐怖波逸提。若以如是聲。恐怖人。彼不聞突吉羅。云何香恐怖人。若根香。薩羅樹香。樹膠香。皮香。麝香。葉香。花。香。果香。若美香。若臭氣。若以此諸香。恐怖人。彼人嗅香。若怖。以不怖波逸提。若以如是香。恐怖人。前人不嗅者。突吉羅。云何味恐怖人。若以味與人。若。醋。若甜。若苦。若澁。若鹹。若製。若味。以如此味。恐怖人。令彼人嘗味。怖。以不怖波逸提。若作如是味。恐怖人。彼不嘗者。突吉羅。云何觸恐怖人。若以熱。若以冷。若輕。若重。若細。若滑。若澀。若軟。若堅。以如是觸。恐怖人。令彼人觸。怖。以不怖波逸提。以如是觸。恐怖人。彼人不觸者。突吉羅。云何以法。恐怖人。語前人言。我見如是相。若夢汝當死。若失衣鉢。若罷道。汝師和。上阿闍梨亦當死。失衣鉢。若罷道。若父母得重病。若命終。以如是法。恐怖人。彼知怖。不怖波逸提。若以如是法。恐怖人。彼不知者。突吉羅。若比丘以色聲香味。觸法。恐怖人。若說而了了者。波逸提。說而不了了者。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或開地坐。無燈火。或大小便處。遙見謂言。是象若賊。若惡獸。便恐怖。若至閤室中。無燈火。處大小便處。聞行聲。若觸草木聲。若響。咳嗽。而怖畏。若以色示人。不作恐怖意。若以聲香味。觸與人。不作恐怖意。若實有是事。若見如是相。或夢中見。若當死。或罷道。若失衣鉢。若和。上師當死。失衣鉢。罷道。若

父母病重當死。便作如是語。語彼言。我見汝如是。諸變相事。若戲語。若疾。疾語。若獨語。夢中語。欲說此。乃錯說。彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂。心亂。痛惱。所經五十
爾時佛在羅閱祇迦蘭陀竹園。中有池水。爾時摩竭國。瓦沙王。聽諸比丘。常在池中洗浴。時六群比丘。於後夜明相未出時。入池洗浴。爾時。沙王。於後夜明相未出。與婢女。俱詣池。欲洗浴。聞六群比丘。在池洗浴聲。即問左右言。此中誰洗浴。答言。是比丘。王言。莫大作聲。勿使諸比丘。不及洗浴而去。彼六群比丘。以種種細末藥。更相洗浴。乃至明相出。時。沙王。竟不得洗浴而去。時諸大臣。皆共譏嫌。自相謂言。此沙門。釋子。不知慚愧。外自稱言。我修正法。如此何有正法。於後夜中。相將入池水。以種種細末藥。更相洗浴。乃至明相出。使王。竟不得洗浴而去。時諸比丘。聞其出。有少欲知足。行頭陀樂。學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何。於後夜中。入池水。洗浴。以種種細末藥。更相洗浴。乃至明相出。使王。不得洗浴。爾時諸比丘。往世尊所。頭面禮足。已在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊。爾時。以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲。非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何。汝等於後夜中。入池水。以種種細末藥。更相洗浴。乃至明相出。使王。不得洗浴。而去。爾時世尊。

以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多。種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘半月應洗浴。若過者。波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時諸比丘。盛熱時。身體。癰。出。汚垢。臭穢。畏不敢洗浴。恐犯過半月洗浴。諸比丘。白佛。佛言。聽諸比丘。熱時。數數洗浴。自今已去。應如是說戒。若比丘半月應洗浴。除餘時。若過波逸提。餘時者。熱時。如是世尊與比丘結戒。其中諸病比丘。身體。癰。出。汚垢。臭穢。或大小便。吐。污。不淨。畏。不敢洗浴。恐犯過半月洗浴。諸比丘。白佛。佛言。聽諸病比丘。數數洗浴。自今已去。當如是說戒。若比丘半月應洗浴。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。作時。身體。汚垢。臭穢。諸比丘。有畏。憚心。不敢洗浴。白佛。佛言。聽諸比丘。作時。數數洗浴。自今已去。當如是說戒。若比丘半月洗浴。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。如是世尊與諸比丘結戒。時諸比丘。風雨中。行。身體。癰。出。汚垢。臭穢。不淨。有畏。憚。不敢洗浴。白佛。佛言。聽諸比丘。風雨時。數數洗浴。自今已去。當如是說戒。若比丘半月洗浴。不得過。除餘時。波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風雨時。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。行道行。時。身體。熱。癰。出。汚垢。臭穢。不淨。畏。不敢洗浴。白佛。佛言。聽諸比丘。

●膚二骨● ●以二已● ●端二醉● ●以二已● ●以一● ●以二已● ●上二向● ●梨二家● ●(合)十波● ●
●怖十(已)● ●被十(人)● ●(臂)一● ●(蓋)一● ●病重二重病● ●數十(疾)● ●(半月洗戒)十兩● ●
●頂二瓶● ●洗● ●池一● ●池十(水)● ●并二瓶● ●俱二共● ●(浴)一● ●數二緣悲● ●嫌責● ●
●此何有二是有何● ●(細)一● ●(浴)一● ●(爾時)一● ●(已)一● ●去十(耶)● ●去十(邪)● ●
●(者)一● ●(一)一● ●(二)一● ●(三)一● ●(四)一● ●(五)一● ●(六)一● ●(七)一● ●(八)一● ●(九)一● ●
●一● ●時二● ●(諸)一● ●拂二● ●(汚)一● ●(時)一● ●道行二行道● ●(二)一● ●

上座比丘所問言若有諸比丘作如是問云何入初禪二禪乃至四禪空無相願須陀洹乃至阿羅漢果爲犯何罪上座比丘報言無所犯十七群比丘言我等向者詣六群比丘所問言云何入初禪乃至四禪空無相願云何得須陀洹果乃至阿羅漢果彼即報言汝等自稱得上人法犯波羅夷非比丘彼比丘即察知此六群比丘與十七群比丘作疑惱爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘云何汝等與十七群比丘作疑惱爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等與十七群比丘作疑惱爾時世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘與他作疑惱波逸提如是世尊與比丘結戒爾時衆多比丘集在一處共論法律有一比丘退去退去者心疑作是言彼諸比丘與我作疑諸比丘白佛佛言不故作作者無犯自今已去當如是結戒若比丘故疑惱他比丘令須臾間不樂者波逸提比丘義如上疑惱者若爲生時若爲年歲若受戒若爲羯磨若爲犯若爲法也爲生時疑者即問言汝生來幾時耶報言我生來爾所

時語言汝不爾所時生汝如餘人生非爾所時生是謂問生時疑云何問年歲時生疑問言汝幾歲報言我爾所歲語言汝非爾所歲如餘人受戒者汝未爾所歲是謂問年歲時生疑云何問受戒生疑問言汝受戒既年不滿二十又界內別衆是謂問受戒時生疑云何問羯磨生疑問言汝受戒時白不成羯磨不成非法別衆是謂問羯磨生疑云何於犯生疑語言汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說是謂於犯生疑云何於法生疑汝等所問法者則犯波羅夷非比丘是謂於法生疑若比丘故爲比丘作疑若以生時若歲時乃至法時疑說而了了者波逸提說而不了了者突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者其實實爾不故作彼非爾許時生惡後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝非如許時生如餘人生知汝非如許時生其事實爾彼無爾許歲恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝無爾許歲如餘比丘歲汝未如許歲其事實爾若年不滿二十界內別衆恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬便語言汝年不滿二十界內別衆其事實爾白不成羯磨不成非法別衆恐後有疑悔無故受他利養受大比丘禮敬語彼令知還本處更受戒故便語言汝白不成羯磨不成就

非法別衆其事實爾犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說恐後疑悔無故受人利養受持戒比丘禮敬欲令彼知如法懺悔故便語言汝犯波羅夷乃至惡說有復若彼爲惡性難諫不知言語便言如汝所說自稱上人法犯波羅夷非比丘行或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說此錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏六十爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀釋子與一比丘親厚然跋難陀釋子數數犯罪向彼比丘說長老我實犯如是如是罪汝勿語人彼比丘報言可爾復於餘時跋難陀釋子與彼比丘共圖時彼比丘向餘比丘說跋難陀釋子犯如是如是罪諸比丘問彼比丘言汝云何知耶比丘報言跋難陀釋子向我說諸比丘問言汝何不向餘比丘說耶彼比丘報言我先忍便不說今不忍故說時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘言云何汝等覆藏跋難陀釋子罪爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘覆藏跋難陀釋子罪耶爾時世尊以無數方便呵責彼比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說

○(比丘)——○(所)——○(諸)——○(果)——○(爾時)——○(六群比丘)——○(疑)——○(者)——
○(時)——○(生)——○(人)——○(後)——○(如)——○(語)——
○(波)——○(羅)——○(夷)——○(非)——○(比)——○(丘)——○(行)——○(或)——○(戲)——○(笑)——○(語)——○(或)——○(疾)——○(疾)——○(語)——○(或)——○(獨)——○(語)——○(或)——○(夢)——○(中)——○(語)——○(或)——○(欲)——○(說)——○(此)——○(錯)——○(說)——○(彼)——○(無)——○(犯)——○(無)——○(犯)——○(者)——○(最)——○(初)——○(未)——○(制)——○(戒)——○(癡)——○(狂)——○(心)——○(亂)——○(痛)——○(惱)——○(所)——○(纏)——○(六十)——
○(爾)——○(時)——○(佛)——○(在)——○(舍)——○(衛)——○(國)——○(祇)——○(樹)——○(給)——○(孤)——○(獨)——○(園)——○(時)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(與)——○(一)——○(比)——○(丘)——○(親)——○(厚)——○(然)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(數)——○(數)——○(犯)——○(罪)——○(向)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(說)——○(長)——○(老)——○(我)——○(實)——○(犯)——○(如)——○(是)——○(如)——○(是)——○(罪)——○(汝)——○(勿)——○(語)——○(人)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(報)——○(言)——○(可)——○(爾)——○(復)——○(於)——○(餘)——○(時)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(與)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(共)——○(圖)——○(時)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(向)——○(餘)——○(比)——○(丘)——○(說)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(犯)——○(如)——○(是)——○(如)——○(是)——○(罪)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(問)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(言)——○(汝)——○(云)——○(何)——○(知)——○(耶)——○(比)——○(丘)——○(報)——○(言)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(向)——○(我)——○(說)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(問)——○(言)——○(汝)——○(何)——○(不)——○(向)——○(餘)——○(比)——○(丘)——○(說)——○(耶)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(報)——○(言)——○(我)——○(先)——○(忍)——○(便)——○(不)——○(說)——○(今)——○(不)——○(忍)——○(故)——○(說)——○(時)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(聞)——○(其)——○(中)——○(有)——○(少)——○(欲)——○(知)——○(足)——○(行)——○(頭)——○(陀)——○(樂)——○(學)——○(戒)——○(知)——○(慚)——○(愧)——○(者)——○(呵)——○(責)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(言)——○(云)——○(何)——○(汝)——○(等)——○(覆)——○(藏)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(罪)——○(爾)——○(時)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(往)——○(世)——○(尊)——○(所)——○(頭)——○(面)——○(禮)——○(足)——○(在)——○(一)——○(面)——○(坐)——○(以)——○(此)——○(因)——○(緣)——○(具)——○(白)——○(世)——○(尊)——○(世)——○(尊)——○(爾)——○(時)——○(以)——○(此)——○(因)——○(緣)——○(集)——○(比)——○(丘)——○(僧)——○(呵)——○(責)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(言)——○(汝)——○(所)——○(爲)——○(非)——○(非)——○(威)——○(儀)——○(非)——○(沙)——○(門)——○(法)——○(非)——○(淨)——○(行)——○(非)——○(隨)——○(順)——○(行)——○(所)——○(不)——○(應)——○(爲)——○(云)——○(何)——○(比)——○(丘)——○(覆)——○(藏)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(罪)——○(耶)——○(爾)——○(時)——○(世)——○(尊)——○(以)——○(無)——○(數)——○(方)——○(便)——○(呵)——○(責)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(已)——○(告)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(此)——○(癡)——○(人)——○(多)——○(種)——○(有)——○(漏)——○(處)——○(最)——○(初)——○(犯)——○(戒)——○(自)——○(今)——○(已)——○(去)——○(與)——○(比)——○(丘)——○(結)——○(戒)——○(集)——○(十)——○(句)——○(義)——○(乃)——○(至)——○(正)——○(法)——○(久)——○(住)——○(欲)——○(說)——
○(波)——○(羅)——○(夷)——○(非)——○(比)——○(丘)——○(行)——○(或)——○(戲)——○(笑)——○(語)——○(或)——○(疾)——○(疾)——○(語)——○(或)——○(獨)——○(語)——○(或)——○(夢)——○(中)——○(語)——○(或)——○(欲)——○(說)——○(此)——○(錯)——○(說)——○(彼)——○(無)——○(犯)——○(無)——○(犯)——○(者)——○(最)——○(初)——○(未)——○(制)——○(戒)——○(癡)——○(狂)——○(心)——○(亂)——○(痛)——○(惱)——○(所)——○(纏)——○(六十)——
○(爾)——○(時)——○(佛)——○(在)——○(舍)——○(衛)——○(國)——○(祇)——○(樹)——○(給)——○(孤)——○(獨)——○(園)——○(時)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(與)——○(一)——○(比)——○(丘)——○(親)——○(厚)——○(然)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(數)——○(數)——○(犯)——○(罪)——○(向)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(說)——○(長)——○(老)——○(我)——○(實)——○(犯)——○(如)——○(是)——○(如)——○(是)——○(罪)——○(汝)——○(勿)——○(語)——○(人)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(報)——○(言)——○(可)——○(爾)——○(復)——○(於)——○(餘)——○(時)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(與)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(共)——○(圖)——○(時)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(向)——○(餘)——○(比)——○(丘)——○(說)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(犯)——○(如)——○(是)——○(如)——○(是)——○(罪)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(問)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(言)——○(汝)——○(云)——○(何)——○(知)——○(耶)——○(比)——○(丘)——○(報)——○(言)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(向)——○(我)——○(說)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(問)——○(言)——○(汝)——○(何)——○(不)——○(向)——○(餘)——○(比)——○(丘)——○(說)——○(耶)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(報)——○(言)——○(我)——○(先)——○(忍)——○(便)——○(不)——○(說)——○(今)——○(不)——○(忍)——○(故)——○(說)——○(時)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(聞)——○(其)——○(中)——○(有)——○(少)——○(欲)——○(知)——○(足)——○(行)——○(頭)——○(陀)——○(樂)——○(學)——○(戒)——○(知)——○(慚)——○(愧)——○(者)——○(呵)——○(責)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(言)——○(云)——○(何)——○(汝)——○(等)——○(覆)——○(藏)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(罪)——○(爾)——○(時)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(往)——○(世)——○(尊)——○(所)——○(頭)——○(面)——○(禮)——○(足)——○(在)——○(一)——○(面)——○(坐)——○(以)——○(此)——○(因)——○(緣)——○(具)——○(白)——○(世)——○(尊)——○(世)——○(尊)——○(爾)——○(時)——○(以)——○(此)——○(因)——○(緣)——○(集)——○(比)——○(丘)——○(僧)——○(呵)——○(責)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(言)——○(汝)——○(所)——○(爲)——○(非)——○(非)——○(威)——○(儀)——○(非)——○(沙)——○(門)——○(法)——○(非)——○(淨)——○(行)——○(非)——○(隨)——○(順)——○(行)——○(所)——○(不)——○(應)——○(爲)——○(云)——○(何)——○(比)——○(丘)——○(覆)——○(藏)——○(跋)——○(難)——○(陀)——○(釋)——○(子)——○(罪)——○(耶)——○(爾)——○(時)——○(世)——○(尊)——○(以)——○(無)——○(數)——○(方)——○(便)——○(呵)——○(責)——○(彼)——○(比)——○(丘)——○(已)——○(告)——○(諸)——○(比)——○(丘)——○(此)——○(癡)——○(人)——○(多)——○(種)——○(有)——○(漏)——○(處)——○(最)——○(初)——○(犯)——○(戒)——○(自)——○(今)——○(已)——○(去)——○(與)——○(比)——○(丘)——○(結)——○(戒)——○(集)——○(十)——○(句)——○(義)——○(乃)——○(至)——○(正)——○(法)——○(久)——○(住)——○(欲)——○(說)——

戒者當如是說。若比丘覆藏餘比丘龜罪。波逸提。如是世尊與比丘結戒。彼比丘不知犯龜罪。不犯。龜罪後。乃知龜罪。或有作波逸提懺者。有疑者。佛言。不知無犯。自今已去。應如是結戒。若比丘知他比丘犯龜罪。覆藏者波逸提。比丘義如上。龜罪者。四波羅夷僧伽婆尸沙。彼比丘知他比丘犯龜罪。小食知食後說者突吉羅。食後知至初夜說突吉羅。初夜知至中夜說突吉羅。中夜知至後夜欲說而未說。明相出波逸提。除龜罪。覆餘罪者突吉羅。自覆藏龜罪突吉羅。除比丘比丘尼覆餘人龜罪。突吉羅。龜罪龜罪想波逸提。龜罪疑突吉羅。非龜罪龜罪想突吉羅。非龜罪疑突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知龜罪。不龜罪想。若向人說。或無人可向說。發心言我當說。未說之間。明相已出。若說或有命難梵行難。不說無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。六十。

爾時世尊在羅閱城迦蘭陀竹園。爾時羅閱城中。有十七群童子。先爲親厚。最大者年十七。最小者年十二。最富者八十百千。最貧者八十千。中有一童子。名優波離。父母唯有此一子。愛念未曾離目前。父母念言。我等教此兒當學何技術。我等死後。令快得生活。無所乏短。即自念。當教先學書。我等死後。快得生活。無所乏短。不令身力疲苦。復作是念。教兒書。亦有身力疲苦耳。

更當學何技術。我等死後。令兒快得生活。無所乏短。身力不疲苦。念言。今當教兒學算數。技術。我等死後。快得生活。無所乏短。身不疲苦。父母念言。今教兒學算數。亦有身力疲苦耳。今當更教此兒學何技術。我等死後。令快得生活。無所乏短。身力不疲苦。今當教此兒學畫像。技術。我等死後。令快得生活。無所乏短。復念。今教學畫。恐令兒眼力疲勞。當教此兒更學何技術。我等死後。令快得生活。無所乏短。眼不疲苦。即自念。沙門釋子。善自養身。安樂無衆苦惱。若當教此兒於沙門釋子法中出家爲道。我等死後。令快得生活。無所乏短。身不疲苦。後於異時。十七群童子。語優波離童子。汝可隨我等出家爲道。答言。我何用出家爲。汝自出家。十七群童子第二第三。語優波離言。可共出家爲道。何以故。如我等今共相娛樂。於彼亦當如是。共相娛樂。嬉戲。時優波離童子語諸童子言。汝等小。待須我往白父母。優波離童子即往父母所。白言。我今欲出家爲道。願父母見聽。父母報言。我等唯有汝一子。心甚愛念。乃欲令死別。而況當生別。優波離童子如是再三白父母。唯願聽我出家。父母亦如是報言。我等唯有汝一子。心甚愛念。不欲令死別。況當生別。爾時父母得優波離童子再三懇懇。便作是念。我等先已有此意。當教此兒學何技術。我等死後。令快得生活。無所乏短。令身力不疲苦耳。

即作是念。若教學書。乃至畫像。我等死後。快得生活。無所乏短。令身力不疲苦。而恐勞兒身力。眼力。以致疲苦。念言。唯有沙門釋子。善自養身。無衆苦惱。若令此兒在中出家者。快得生活。無有衆苦。時父母即報兒言。今正是時。聽汝出家。時優波離童子還至十七群童子所。語言。我父母已聽我出家。汝等欲去者。今正是時。時諸童子即往僧伽藍中。白諸比丘言。大德。我等欲出家學道。願諸尊見度爲道。爾時諸比丘即度令出家。受大戒。時諸童子小來習樂。不堪一食。至於夜半。患飢高聲大喚啼哭言。與我食來。與我食來。諸比丘語言。小兒待須天明。若衆僧有食。當共食。若無食者。當共乞食。何以故。此間先都無作食處。爾時世尊。夜時在靜處。思惟。聞小兒啼聲。知而故問阿難。何等小兒夜半啼聲。爾時阿難以此因緣具白世尊。世尊告阿難。不應授年未滿二十者大戒。何以故。若年未滿二十者。不堪忍寒熱飢渴暴風蚊蛇毒蟲。及不忍惡言。若身有種種苦痛。不能堪忍。又復不堪持戒。不堪一食。阿難當知。年滿二十者。堪忍如上。衆事。爾時世尊夜過已集。比丘僧。以此因緣告諸比丘。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘年滿二十。當受大戒。若年未滿二十。受大戒。此人不得戒。彼比丘可呵責。癡放波逸提。如是世尊與比丘結戒。彼比丘不知年滿二十。

○(罪)一○(惡)○(施)十○(有)二○(或)○(厚)二○(太)○(技)一○(伎)○(令)兒一○(此)十○(兒)○(南)一○(持)二○(時)○(五)一○(汝)一○(乃)十○(不)○(耳)一○(時)一○(兒)一○(食)一○(者)一○(資)一○(資)一○

觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘作如是念言何故衆僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅時諸比丘卽觀察知六群比丘諍事如法滅已後更發起作如是言汝不善觀不成觀不善解不成解不善滅不成滅令僧未有諍事而有諍事起已有諍事而不除滅諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何闕諍事如法滅已後更發起言汝不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅時諸比丘往至世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何闕諍事如法滅已後更發起言汝等不善觀不成觀乃至不成滅令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘闕諍如法滅已後更發起者波逸提如是世尊與比丘結戒爾時諸比丘不知諍事如法滅不如法滅後乃知如法滅或有作波逸提懺者或有疑佛言不知者無犯自今已去當如是結戒若比丘知諍事如法懺悔已後更發起者波逸提比丘義如上

如法者。如法如毘尼。如佛所教。譯者有四種。言譯。覓譯。犯譯。事譯。彼比丘知。譯事如法滅已。後更發起作。如是言。不善觀不成觀。不善解不成解。不善滅不成滅。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。除此譯已。若作餘闍譯罵言者。後更發起一切突吉羅。若自發起已闍。譯事者。突吉羅。除比丘比丘尼已。其餘人闍譯罵言。後更發起者。突吉羅。觀作觀想者。波逸提。觀疑者。突吉羅。不成觀有觀想。突吉羅。不成觀疑。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那。沙彌沙彌尼。突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若先不知。若觀作不觀想。若事實爾。不善觀不成觀。不善解不成解。不善滅不成滅。便作是言。不善觀乃至不善滅成滅。不成滅。便作是言。不善觀乃至不善滅成滅。若戲笑語。若疾疾語。若夢中語。欲說此錯說。彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。六十
六竟

輸王稅不報言知王言若實知者法應死時王自念言我今作水獺頂王種豈當殺沙門釋子耶爾時王無數方便呵責諸比丘已於衆人前卽勅傍人放比丘令去受教卽放時王衆中皆大聲稱言沙門釋子犯王重法罪應入死然王直小小呵責而放爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘汝等云何與賊賈客共伴行爾時諸比丘往至世尊所頭面禮足已在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝等云何與賊賈客共伴行耶以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘共賊伴同道行乃至一村間者波逸提如是世尊與比丘結戒諸比丘不知是賊以非賊共伴同行後乃知是賊伴或有作波逸提懺者或有疑者佛言不知者不犯自今已去當如是說戒若比丘知是賊伴同道行乃至一村間波逸提如是世尊與比丘結戒彼此丘不結要疑佛言不結要不犯自今已去應如是結戒若比丘知賊伴結要共同道行乃至一村間波逸提比丘義如上賊伴者若作賊還若方欲去結要者共要至城若至村道者村間處處道若比丘知是賊伴共要同道行至村間向處處道行至一一道波逸提無村空曠無界處共行至十里

①起已二字明本缺 ②成二善 ③(善)十減 ④(時)一 ⑤(已)一 ⑥(更)一 ⑦[如法說]一 ⑧(善)十成 ⑨
 ⑩[譯]一 ⑪善成二成善 ⑫(成)十成 ⑬賈二價 ⑭賈客二價 ⑮(客)一 ⑯[人]一 ⑰明本缺共字
 ⑱耶二行 ⑲(爾)十時 ⑳即一 ㉑(爾)十時 ㉒[爾時]一 ㉓[耶]一 ㉔[是]一 ㉕非
 二不 ㉖[行]一 ㉗[有]一 ㉘不三無 ㉙共二要 ㉚[向]一 ㉛[一]一

者波逸提。若共行村間半道突吉羅。減十里突吉羅。村間一。道行者突吉羅。方便欲去而不去。共要。去而不去。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若。先不知不共結伴。若逐行安隱有所至。若。爲力勢所持。若被繫縛將去。若命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。六十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有比丘。字阿梨吒。有如是惡見生。我知世尊說法。其有犯。姪欲非障道法。時諸比丘聞。阿梨吒比丘有如是惡見生。我知世尊說法。犯姪欲非障道法。時諸比丘聞。欲除去阿梨吒比丘惡見。即往阿梨吒所。恭敬問訊。已在一面坐。諸比丘語阿梨吒比丘言。汝。實知世尊說法。犯姪欲非障道法耶。阿梨吒報言。我實知世尊說法。犯姪欲非障道法。時諸比丘。欲除阿梨吒惡見。即殷勤問之。阿梨吒。莫作如是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作。是語。阿梨吒。世尊無數方便說法。教斷欲愛。知欲想。教除愛欲。斷愛欲想。除愛欲所燒。度於愛結。世尊無數方便說。欲如大火坑。欲如炬火。亦如果熟。欲如假借。欲如枯骨。欲如段肉。如夢所見。欲如利刀。欲如新瓦器盛水。置日中。欲如毒蛇頭。欲如捉利劍。欲如利戟。世尊作如是說。欲阿梨吒。世尊如是善說法。斷欲無欲去。垢無垢。調伏渴愛。滅除巢窟。出離一切諸結縛。愛盡涅槃。佛如是說法。

汝云何言犯姪欲非障道法。時諸比丘惡。問阿梨吒。如是說時。阿梨吒比丘堅持惡見。實定而言。此是真實餘皆虛妄。爾時諸比丘。不能除阿梨吒比丘惡見。因便往世尊所。頭面禮足。已在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時告一比丘。汝持我言。往速喚阿梨吒比丘來。彼比丘受教。即往阿梨吒比丘所。語世尊。世尊有教喚汝。時阿梨吒比丘聞。世尊喚。即往世尊所。頭面禮足。在一面坐。佛問阿梨吒比丘言。汝實有是語。我知佛所說法。行姪欲非障道法耶。阿梨吒答言。大德。實有如是言。佛告阿梨吒。汝云何知我所說如是。我無數方便說。斷欲愛法。如上所說。爾時世尊。以無數方便。呵責阿梨吒比丘。已告諸比丘。聽衆僧爲阿梨吒比丘作呵諫。捨此事故。白四羯磨。呵諫。應如是諫。衆中應差堪能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此阿梨吒比丘作如是語。我知佛所說法。行姪欲非障道法。若僧時到僧忍聽。僧今與阿梨吒比丘作呵諫。捨此事故。阿梨吒。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊無數方便說。姪欲是障道法。若犯姪欲。即是障道法。白如是。大德僧聽。此阿梨吒比丘作如是語。我知佛所說法。犯姪欲非障道法。僧今與阿梨吒。捨此事故。阿梨吒。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說。姪欲是障道法。若犯姪欲即是障道法。

法。諸諸長老忍。僧爲阿梨吒比丘作呵諫。捨此事故。默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已爲阿梨吒比丘作呵諫。竟。僧忍默然。故是事如是持。應作如是呵。責阿梨吒比丘。捨此事故。白四羯磨。諸比丘白佛。佛言。若有餘比丘作如是言。我知佛所說法。行姪欲非障道法。衆僧亦應呵諫。白四羯磨。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作如是語。我知佛所說法。行姪欲非障道法。彼比丘諫。此比丘言。大德。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說。行姪欲是障道法。彼比丘諫。此比丘時堅持不捨。彼比丘乃至三諫。捨此事故。若三諫捨者善。不捨者波逸提。比丘義如上。彼比丘作如是言。我知佛所說法。行姪欲非障道法。彼比丘諫。此比丘言。汝莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說。行姪欲是障道法。汝今可捨此事。莫爲僧所呵。更犯重罪。若受語者善。不隨語者應白。白已當語。我。已白。竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。莫爲衆僧所呵。責。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作第二羯磨。作第二羯磨。已當語言。已作白。二羯磨。竟。餘有一羯磨。已當語言。已作白。二羯磨。竟。餘有一羯磨。

① 汝云何言 ② 汝云何言 ③ 汝云何言 ④ 汝云何言 ⑤ 汝云何言 ⑥ 汝云何言 ⑦ 汝云何言 ⑧ 汝云何言 ⑨ 汝云何言 ⑩ 汝云何言 ⑪ 汝云何言 ⑫ 汝云何言 ⑬ 汝云何言 ⑭ 汝云何言 ⑮ 汝云何言 ⑯ 汝云何言 ⑰ 汝云何言 ⑱ 汝云何言 ⑲ 汝云何言 ⑳ 汝云何言 ㉑ 汝云何言 ㉒ 汝云何言 ㉓ 汝云何言 ㉔ 汝云何言 ㉕ 汝云何言 ㉖ 汝云何言 ㉗ 汝云何言 ㉘ 汝云何言 ㉙ 汝云何言 ㉚ 汝云何言 ㉛ 汝云何言 ㉜ 汝云何言 ㉝ 汝云何言 ㉞ 汝云何言 ㉟ 汝云何言 ㊱ 汝云何言 ㊲ 汝云何言 ㊳ 汝云何言 ㊴ 汝云何言 ㊵ 汝云何言 ㊶ 汝云何言 ㊷ 汝云何言 ㊸ 汝云何言 ㊹ 汝云何言 ㊺ 汝云何言 ㊻ 汝云何言 ㊼ 汝云何言 ㊽ 汝云何言 ㊾ 汝云何言 ㊿ 汝云何言

磨在汝可捨是事。莫爲衆僧所呵責。更重犯罪。若隨語者善。不隨語者唱三羯磨。竟波逸提。作白已二羯磨。竟捨者三突吉羅。作白已一羯磨。竟捨者二突吉羅。白已捨者一突吉羅。若白未竟捨者突吉羅。若未作白。是語。我知佛所說行。經欲者非障道法。一切突吉羅。彼比丘諫此比丘時。餘比丘遮若比丘尼遮者。若有餘人遮。汝莫捨此事。衆僧諫已不諫遮者一切突吉羅。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。初語時捨。若非別衆諫。若非法和合諫。法別衆。法相似別衆。法相似和合。非法非尼尼非佛所教。若無諫者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。六十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時阿梨吒比丘惡見。衆僧呵諫而故不捨。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責阿梨吒比丘言。云何汝惡見。衆僧呵諫而故不捨。時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。所不應爲。云何六群比丘。阿梨吒比丘。僧爲作惡見。不捨舉羯磨。而供給所須止宿言語。世尊以無數方便呵責六群比丘。已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與如是語人未作法。有惡見不捨。供給所須。共同羯磨止宿言語波逸提。如是世尊與比丘結戒。時諸比丘。不知有如是語。不知如是語。後乃知有如是語。或有作

波逸提。或有疑者。佛言。不知者無犯。自今已去。當如是說戒。若比丘知如是語人未作法。如是邪見而不捨。供給所須。共同羯磨止宿言語者。波逸提。比丘義如上。如是語者。作如是語。我聞世尊說法行。經欲者非障道法。未作法者。若被舉未爲解。如是見者。作如是見。知世尊所說法非障道法。不捨惡見者。衆僧呵諫而不捨。惡見供給所須者。有二種。若法若財。法者。教修習。增上戒。增上意。增上智學問。誦經。財者。供給衣服。飲食。床臥具。病瘦醫藥。同羯磨者。同說戒。止宿者。屋有四壁。一切覆。一切障。或一切覆。不一切障。或一切障。不一切覆。或不盡覆。不盡障。若比丘先入屋。後有如是語人來。若如是語人先入。比丘後來。若二人俱入。宿隨脇著地。一切波逸提。比丘尼波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。比丘不知。便入宿。若比丘先在屋。如是語人後來入屋。比丘不知。若屋一切覆。無四壁。或一切覆而半障。或一切覆少障。或一切障而無覆。或一切障而半覆。或一切障而少覆。或半覆半障。或少覆少障。或不覆不障。或露地。如是一切。不知無犯。若病倒地。若病轉側。若爲力勢所持。或被繫閉。或命難。梵行難。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。六十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子有二沙彌。一名羯那。二名摩睺。迦。不知慚愧。共行不淨。爾時羯那摩睺。迦。自相

謂言我等從佛聞法。其有行姪欲非障道法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責二沙彌言。云何汝等自相謂言。我從佛聞法。行姪欲非障道法。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責此二沙彌言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等自相謂言。我從佛聞法。其行姪欲者非障道法。爾時世尊以無數方便呵責此二沙彌已告諸比丘。自今已去與此二沙彌作呵諫捨此事故。白四羯磨應如是作呵諫。立此二沙彌於衆僧前眼見耳不聞處。衆中當差堪能羯磨者。如。上作如是白。大德僧聽。彼二沙彌自相謂言。我從世尊聞法。行姪欲者非障道法。若僧時到僧忍聽。呵責彼二沙彌。捨此事故。沙彌莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌。世尊無數方便說行姪欲是障道法。白如是。大德僧聽。彼二沙彌自相謂言。我從世尊聞法。行姪欲者非障道法。僧今與彼二沙彌作呵諫。令捨此事故。汝沙彌。莫誹謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說姪欲是障道法。諸長老忍。僧今呵責二沙彌令捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。衆僧已呵責二沙彌竟。僧忍默然故。是事如是持。彼二沙彌衆僧呵責而故不捨此事。時諸

比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責二沙彌。云何汝等。僧呵責而故不捨惡見耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責二沙彌言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等二沙彌衆僧呵責而故不捨惡見。世尊以無數方便呵責二沙彌已告諸比丘。衆僧應與此二沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨。應如是作。將二沙彌至衆僧前。立著見處不聞處。衆中當差堪能羯磨者。如。上作如是白。大德僧聽。此二沙彌。衆僧呵責故不捨惡見。若僧時到僧忍聽。僧今爲二沙彌作惡見不捨滅擯。自今已去此二沙彌。不應言。佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌。得與比丘二宿三宿。汝等不得。汝出去滅去不應住。此白如是。大德僧聽。此二沙彌。衆僧呵責故不捨惡見。衆僧今與二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。自今已去此二沙彌。不得言。佛是我世尊。不應隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二宿三宿。汝今不得。汝出去滅去不應住。此誰諸長老忍。僧爲二沙彌作惡見不捨滅擯者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與二沙彌作惡見不捨滅擯竟。僧忍默然故。是事如是持。時六群比丘。知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。而便誘將畜養共止宿。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭

陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。而誘將畜養共止宿耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等。知僧爲此二沙彌作惡見不捨滅擯羯磨。而誘將畜養共止宿耶。世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住欲說戒者當如是說。若沙彌作是言。我知世尊所說法行姪欲非障道法。彼比丘諫此沙彌如是言。汝莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世尊者不善。世尊不作是語。世尊無數方便說行姪欲是障道法。彼比丘應乃如是諫時。此沙彌堅持不捨。彼比丘應乃至再三呵諫。令捨此事故。若乃至三諫而捨者善。不捨者彼比丘當語彼沙彌言。汝自今已去。不得言。佛是我世尊。不得隨逐餘比丘。如諸沙彌得與比丘二三宿。汝今無是事。汝出去滅去不應住。此若比丘知如是衆中被擯沙彌。而誘將畜養共止宿者波逸提。如是世尊與比丘結戒彼二沙彌城中擯出便往外村。城外擯出還入城中。爾時諸比丘。亦不知是滅擯不滅擯。後乃方知是滅擯。或作波逸提。或有疑者。佛言。不知者無犯。自今已去應如是說戒。若

○(爾時)一○(○) ○(非沙門法)一○(○) ○(耳)一○(○) ○(誹)一○(○) ○已十(忍)一○(○) ○(已)一○(○) ○(是事)一○(○) ○(耶)一○(○) ○(爾時)一○(○) ○(非沙門法)一○(○) ○(僧)一○(○) ○(二)一○(○) ○(今)一○(○) ○(比丘)一○(○) ○(耶)一○(○) ○(六群比丘)一○(○) ○(汝)一○(○) ○(法)一○(○) ○(比丘)一○(○) ○(此)一○(○) ○(十)一○(○)

比丘知沙彌作如是言我從佛聞法若行淫欲非障道法彼比丘諫此沙彌如是言汝莫誹謗世尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌世尊無數方便說淫欲是障道法彼比丘諫此沙彌時堅持不捨彼比丘應乃至再三呵諫令捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙彌言汝自今已去不得言佛是我世尊不得隨逐餘比丘如諸沙彌得與比丘二三宿汝今無是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙彌而誘誘畜養共止宿者波逸提比丘義如上滅擯者僧與作滅擯白四羯磨畜養者若自畜若與人畜誘者若自誘若教人誘共宿者如上說若比丘先入宿滅擯者後至若滅擯者先至比丘後至或二人俱至隨勝著地轉側波逸提比丘尼波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者先不知若比丘先至滅擯者後至比丘不知若房四方無障上有覆廣說如上露地無犯若顯發倒地若病動轉或爲力勢所持被繫閉命難覺行難無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{七十}四分律卷第十七

四分律卷第十八 ^{初分之十八}

姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念等 譯

九十單提法之八

爾時佛在拘毘羅國瞿師羅園中爾時闍陀比丘餘比丘如法誦時作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責闍陀比丘言云何諸比丘如法誦時便作如是言我今不學此戒當問餘智慧持律比丘爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責闍陀比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何闍陀比丘餘比丘如法誦時作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘以無數方便呵責闍陀已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘餘比丘如法誦時如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘者波逸提若爲知爲學故應難問比丘義如上如法者如法如律如佛所教彼比丘如法誦此比丘時此比丘作如是語我今不學此戒當問餘智慧持律比丘若說而了了波逸提提不了了者突吉羅比丘尼波逸提式叉摩

那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者彼誦比丘癡不解故此比丘作如是語汝還問汝和上阿闍梨汝可更學問誦經若其事實爾或戲笑語或疾疾語或獨語或夢中語或欲說說是錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{七十}爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有衆多比丘共集在一處誦正法誦毘尼時六群比丘自相謂言此比丘等集在一處誦正法誦毘尼彼諸比丘誦律通利必當數數學我罪我今寧可往語彼比丘長老何用此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故汝等若誦者使人懷疑憂惱時六群比丘便往語彼比丘言長老何用誦此雜碎戒爲若欲誦者當誦四事若必欲誦者當誦四事十三事餘者不應誦何以故說是戒時令人懷疑憂惱餘比丘即觀察此六群比丘欲滅法故作是語耳時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何汝等欲滅法故作如是語耶爾時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等欲滅法故作如是語耶世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十

不四分律卷第十八 初分之十八 姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念等 譯 九十單提法之八 爾時佛在拘毘羅國瞿師羅園中 爾時闍陀比丘 餘比丘如法誦時 作如是言 我今不學此戒 當問餘智慧持律比丘 時諸比丘聞 其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者 嫌責闍陀比丘言 云何諸比丘如法誦時 便作如是言 我今不學此戒 當問餘智慧持律比丘 爾時諸比丘往世尊所 頭面禮足在一面坐 以此因緣具白世尊 世尊爾時以此因緣集比丘僧 呵責闍陀比丘言 汝所爲非 非威儀非沙門法 非淨行非隨順行 所不應爲 云何汝等欲滅法故作如是語耶 世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘 此癡人多種有漏處最初犯戒 自今已去與比丘結戒集十

十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘共同羯磨已後如是語。諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提。比丘義如上親厚者。同和上同阿闍梨坐起言語親厚者是僧物者。如上所說。物者衣鉢針筒尼師壇下至飲水器。彼比丘先共衆中作羯磨已後悔言。諸比丘逐親厚以僧衣物與之。說而了了波逸提。不了了。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。隨親厚以僧物與之無犯。或戲笑語或疾疾語或獨處語或夢中語。或欲說此乃錯說。彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{四七}。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘集在一處共論法。毘尼。時六群比丘自相謂言。看此諸比丘共集一處。似欲爲我等作羯磨。即從坐起而去。諸比丘語言。汝等且住勿去。衆僧有事而故去不往。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘言。衆僧集欲論法事云何便從坐起去。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等衆僧集欲論法事。從坐起而去。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。

集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘。衆僧斷事未竟起去者波逸提。如是世尊與比丘結戒。諸比丘或營僧事。或營塔寺事。或瞻視病比丘事。佛言。自今已去聽與欲。自今已去當如是說戒。若比丘。衆僧斷事未竟。不與欲而起去波逸提。比丘義如上。僧者一說戒一羯磨事者有十八破僧事。非法乃至說不說。若比丘。僧斷事未竟而起去。動足出戶外波逸提。一足在戶外。一足在戶內。方便欲去而不^五去。若其期欲去而不^五去。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。有僧事塔寺事。有瞻視病人事。與欲無犯。若口嚙不能與欲。若非^六法羯磨。非毘尼羯磨。或爲僧事。或爲塔寺事。或爲和上同和上阿闍梨同阿闍梨。或爲知識親厚方便。爲作損減無利作。無住處羯磨。如是不與欲去一切無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{五七}。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘中有犯事者。惡衆僧。彈舉六人。便共相隨至大食小食上。若衆僧大集說法時若說戒時。六人共俱不^六相離。使諸比丘無由得與作羯磨。後於異時。六群比丘作衣。諸比丘自相謂言。此六群比丘今在此作衣。欲作羯磨者。今正是時。即遣使喚言。汝等來。衆僧有事。六群比丘報言。僧有何事。我等停作衣不得往。僧報言。汝等若不^七得來。可令一二比丘持欲來。六群比丘即令

一比丘受欲來。爾時衆僧。即與此一比丘作羯磨。作羯磨已。即還至彼六群比丘所。彼問言。衆僧何所^八作爲。此比丘報言。於我身無利。問言。以何事於汝身無利耶。報言。衆僧與我作羯磨。六群比丘前與欲已。後便悔言。彼作羯磨者。非爲羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。時諸比丘聞其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等與^九欲已後自悔言。我以彼事故與欲。不以此事。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊。爾時以此緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何前與欲已後自悔言。我以彼事與欲。不以此事耶。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與欲已後悔者波逸提。比丘義如上。若比丘與欲已後悔作^{一〇}是言。汝等作羯磨。非羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。說而了了者波逸提。不了了。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。非羯磨羯磨不成。故便作是言。非羯磨羯磨不成。不犯。若戲笑語疾語獨處語夢中語。欲說此乃錯說。彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{六七}。

一比丘受欲來。爾時衆僧。即與此一比丘作羯磨。作羯磨已。即還至彼六群比丘所。彼問言。衆僧何所^八作爲。此比丘報言。於我身無利。問言。以何事於汝身無利耶。報言。衆僧與我作羯磨。六群比丘前與欲已。後便悔言。彼作羯磨者。非爲羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。時諸比丘聞其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等與^九欲已後自悔言。我以彼事故與欲。不以此事。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊。爾時以此緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何前與欲已後自悔言。我以彼事與欲。不以此事耶。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘與欲已後悔者波逸提。比丘義如上。若比丘與欲已後悔作^{一〇}是言。汝等作羯磨。非羯磨。羯磨不成。我以彼事故與欲。不以此事。說而了了者波逸提。不了了。突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。非羯磨羯磨不成。故便作是言。非羯磨羯磨不成。不犯。若戲笑語疾語獨處語夢中語。欲說此乃錯說。彼一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{六七}。

①語二言②言③言④言⑤言⑥言⑦言⑧言⑨言⑩言⑪言⑫言⑬言⑭言⑮言⑯言⑰言⑱言⑲言⑳言㉑言㉒言㉓言㉔言㉕言㉖言㉗言㉘言㉙言㉚言㉛言㉜言㉝言㉞言㉟言㊱言㊲言㊳言㊴言㊵言㊶言㊷言㊸言㊹言㊺言㊻言㊼言㊽言㊾言㊿言
①(非沙門法)②(六群比丘)③(與欲後還悔戒)④(作)⑤(作)⑥(作)⑦(作)⑧(作)⑨(作)⑩(作)⑪(作)⑫(作)⑬(作)⑭(作)⑮(作)⑯(作)⑰(作)⑱(作)⑲(作)⑳(作)㉑(作)㉒(作)㉓(作)㉔(作)㉕(作)㉖(作)㉗(作)㉘(作)㉙(作)㉚(作)㉛(作)㉜(作)㉝(作)㉞(作)㉟(作)㊱(作)㊲(作)㊳(作)㊴(作)㊵(作)㊶(作)㊷(作)㊸(作)㊹(作)㊺(作)㊻(作)㊼(作)㊽(作)㊾(作)㊿(作)
①(非沙門法)②(六群比丘)③(與欲後還悔戒)④(作)⑤(作)⑥(作)⑦(作)⑧(作)⑨(作)⑩(作)⑪(作)⑫(作)⑬(作)⑭(作)⑮(作)⑯(作)⑰(作)⑱(作)⑲(作)⑳(作)㉑(作)㉒(作)㉓(作)㉔(作)㉕(作)㉖(作)㉗(作)㉘(作)㉙(作)㉚(作)㉛(作)㉜(作)㉝(作)㉞(作)㉟(作)㊱(作)㊲(作)㊳(作)㊴(作)㊵(作)㊶(作)㊷(作)㊸(作)㊹(作)㊺(作)㊻(作)㊼(作)㊽(作)㊾(作)㊿(作)

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘聽諸比丘闍諍言語已而向彼人說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘作如是念以何因緣令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘即察知之是六群比丘聽諸比丘闍諍語言已而向彼說故耳爾時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何聽諸比丘闍諍已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等聽諸比丘靜已而向彼說令僧未有諍事而有諍事已有諍事而不除滅世尊以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘比丘共闍諍已聽此語向彼說者波逸提比丘義如上闍諍有四種言諍竟諍犯諍事諍聽者屏聽他語若比丘往聽他靜比丘語從道至道從道至非道從非道至道從高至下從下至高往而聞波逸提不聞突吉羅若方便欲去而不去若共期去而不去一切突吉羅若二人共在閑地語當彈指若暫欸之若不爾者突吉羅若二人隱處語亦當彈指若欸若不

*者突吉羅若在道行有二人在前共語亦當彈指若欸若不者突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若二人在閑處共語警教彈指若二人在屏處語彈指警教在道行二人在前行共語若後來警教彈指若欲作非法羯磨非毘尼羯磨若為衆僧若為塔寺若為和上同和上若阿闍梨同阿闍梨親厚知識欲作損減無利無住處如是等羯磨欲得知之而往聽無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時六群比丘中有一比丘瞋恚打十七群比丘其被打人高聲大喚言止莫打我時比丘房比丘聞即問言汝何故大喚時被比丘答言向為彼比丘所打時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何以瞋恚乃打十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等乃打十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此六群比丘癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故不喜打比丘者波逸提比丘義如上打者若手若石若杖若比丘以手石杖打比丘者

一切波逸提除杖手石若以餘戶鑰曲鈎拂柄香爐柄控者一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若有病須人推打若食時須推脊若共語不聞而觸令聞若睡時以身委他上若來往經行時共相觸若掃地時杖頭誤觸一切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七十九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘以手搏十七群比丘其被搏人高聲大喚言止莫爾比丘房比丘聞即問言汝何故大喚報言此比丘以手搏我故大喚諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝云何以手搏十七群比丘時諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何汝等以手搏十七群比丘世尊以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不喜以手搏比丘者波逸提比丘義如上手者兩手彼比丘瞋恚以手搏比丘者波逸提除手已若戶鑰拂柄香爐柄控一切突吉羅比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者若他欲打舉手遮若象來若盜賊來若惡獸來若持刺

①(屏處默然結戒)十兩時②故十(爾)③(爾)一④(非沙門法)一⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(譯)十語②比丘二里丘③上二句④梨二梨⑤(瞋恚打他戒)十兩時⑥(六群比丘)一⑦(以)一⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(有)十持

兵出外遊獵。從人各各分張馳逐。群鹿。天
時大熱。王疲乏。遙見末利園相去不遠。
卽迴車往留車在外。步入園中。時黃頭遙
見王波斯匿來。卽生念。彼人來者。行步舉
動。非是常人。卽前奉迎言。善來大人。可就
此處坐。卽脫一衣敷之。令王坐。黃頭問言。

不審須水洗脚。不王言可爾。黃頭卽以藕葉取水與王。王自以水洗。黃頭爲王揩脚。黃頭復問王言。欲洗面不。王言可爾。黃頭卽更以藕葉盛水與王洗。面黃頭復問王言。欲飲水不。王言欲飲。黃頭卽詣池更洗手。取好藕葉盛水與王飲。黃頭復問王言。不審欲小臥息不。王言欲臥息。卽復更脫一衣與王。敷之令王臥息。時黃頭見王臥已。在前長跪。按脚及處處支節解王疲勞。黃頭身如天身。細軟妙好。王著細滑。心念言。未曾有如此女。總明。我所不教而悉爲之。王卽問言。汝是誰家女。黃頭報言。我是耶若達家婢。使差我常守此末利園。如是語頃。波斯匿王大臣。尋王車跡來詣園中。跪拜王足已。各在一面立。王勅一人言。汝速喚耶若達婆羅門來。卽受王教。喚婆羅門將來。詣王所。跪拜王足。在一面立。王問言。此女人是汝婢耶。婆羅門答言是。王言。吾今欲取爲婦。汝意云何。婆羅門報言。此是婢使。云何爲婦。王言無苦。但共論價值。婆羅門報言。欲論價值。直百千兩金。我豈可取王。價值直。今持奉大王。王言不爾。我今取爲婦。云何不與價值。

①從一庚②(彼)一③合二今④(估淺誘他戒)+爾時⑤[汝]一⑥[非沙門法]一⑦比丘十(首)⑧(諸)+比
丘⑨根二相⑩與=於⑪(己)+身⑫或見二見或⑬聞二聞⑭[事]一⑮悔二真⑯誦
誦二誦⑰(入王宮戒)+爾時⑱院二錢⑲虎吼二虎珀⑳琥珀㉑利二羅㉒免二越㉓持二授
㉔[王]一㉕[水]一㉖女十(人)㉗路二迹㉘[各]一㉙足十(已)㉚[共]一

王即出百千兩金與婆羅門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆臣衛從時黃頭心自念言此非餘人乃是王波斯匿既得處宮裏習學種種技術書算印畫衆形像歌舞戲樂無事不知從末利國中將來故即號之爲末利夫人年遂長大王甚愛敬復於異時王於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衛城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來無所著至異等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百婢女侍從出舍衛城詣祇桓精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄澗清淨無穢見已歡喜來詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無之無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無之大有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無之大有威力爾時世尊告末利夫人或有女人心多瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門婆羅門貧窮

孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍臥具燈燭一切皆不施與若見他得利養而生嫉心是故末利女人多瞋恚故顏貌醜陋見者不歡以不布施故資財乏少見他得利養而生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍臥具皆給與之見他得利養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無之心生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食香華瓔珞乃至房舍臥具燈燭皆給與之見他得利養者心不嫉妬是故女人以瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無之以見他得利養不生嫉妬故有大威力若末利女人無有瞋恚不惱於人若聞少言多言亦不現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顏貌端正以布施故資財無之不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故女人顏貌醜陋資財乏少無有威力以此因緣故女人顏貌醜陋資財無之無有威力以此因緣故女人顏貌醜陋資財無之有大威力以此因緣故女人顏貌端正正資財無之有大威力

力爾時末利夫人重白佛言大德我前世時多瞋恚喜惱於人少言而現大瞋恚以多言亦現大瞋恚何以故而今我受形醜陋人不好喜以是故知大德我前世時能行布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食乃至燈燭皆給與之是故我今日資財無之大德我前世時見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力今此波斯匿王宮中五百女人皆是利利種種姓而我於中尊貴自在大德我自今已去不復瞋恚惱於他人不以少言多言而現大瞋恚常當布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服象馬車乘乃至燈燭皆給與之若見他得利養心不生嫉妬大德我自今已去盡形壽歸依佛法僧聽爲愛樂私自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒爾時世尊與末利夫人無數方便說法開化勸令歡喜所謂法者說施說戒說生天之法呵欲爲過欲爲不淨上漏纏縛讚歎出離解脫爲樂即於座上諸塵垢盡得法眼淨見法得法已得果證時末利夫人重白佛言我今第二第三歸依佛法僧聽爲愛樂私自今已去盡形壽不殺生乃至不飲酒從坐起頭面禮佛足遶三匝而去還至宮中勸喻波斯匿王令得信樂王既信樂已便聽諸比丘入出宮閤無有障礙時迦留陀夷到時著衣持鉢往入波斯匿王宮時王與夫人晝日共眠夫人遙見迦留陀夷來即起披衣以所被大價衣拂拭床座令坐時夫人失衣

一四二八 四分律卷第十八 六九〇
王即出百千兩金與婆羅門已遣使詣宮取種種瓔珞衣裳服飾沐浴澡洗莊嚴女身同載入宮衆臣衛從時黃頭心自念言此非餘人乃是王波斯匿既得處宮裏習學種種技術書算印畫衆形像歌舞戲樂無事不知從末利國中將來故即號之爲末利夫人年遂長大王甚愛敬復於異時王於五百女人中立爲第一夫人在高殿上便自念言我以何業報因緣得免於婢今受如是快樂復作是念將是我先以和蜜乾飯分施與沙門以此因緣故今得免婢受如是快樂耳即問左右人言舍衛城中頗有如此像貌沙門不答言有是如來無所著至異等正覺夫人聞已歡喜便欲往至佛所即詣王波斯匿白言我欲見佛禮拜問訊王報言宜知是時末利夫人即嚴駕五百乘車五百婢女侍從出舍衛城詣祇桓精舍到已下車步入園中遙見如來顏貌端正諸根寂定得上調伏如調象王又如澄澗清淨無穢見已歡喜來詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言以何因緣受女人身顏貌醜陋見者不歡資財乏少無有威力復何因緣顏貌醜陋見者不歡資財無之無有威力復何因緣顏貌端正見者歡喜資財無之大有威力爾時世尊告末利夫人或有女人心多瞋恚喜惱於人若以少言現大瞋恚若以多言亦現大瞋恚亦不布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食象馬車乘香華瓔珞房舍臥具皆給與之見他得利養而生嫉妬是故女人多瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無之心生嫉妬故無有威力若末利女人心多瞋恚喜惱於人以少言現大瞋恚以多言亦現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者衣服飲食香華瓔珞乃至房舍臥具燈燭皆給與之見他得利養者心不嫉妬是故女人以瞋恚故顏貌醜陋以布施故資財無之以見他得利養不生嫉妬故有大威力若末利女人無有瞋恚不惱於人若聞少言多言亦不現大瞋恚而能布施沙門婆羅門貧窮孤老來乞求者象馬車乘衣服飲食乃至燈燭皆給與之見他得利不生嫉妬是故末利女人不瞋恚故顏貌端正以布施故資財無之不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故女人顏貌醜陋資財乏少無有威力以此因緣故女人顏貌醜陋資財無之無有威力以此因緣故女人顏貌醜陋資財無之有大威力以此因緣故女人顏貌端正正資財無之有大威力

無時居士言。我所有物者乃有若干。王卽勅人。如彼所說斤兩。取庫中金來盛著此囊中。卽如教取金盛之。其囊不受。王語居士言。此非汝物。汝更自求去。卽治其罪。更稅家財物。并此金一切入官。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘言。云何自手捉金銀。使居士爲官治罪并稅家財物盡沒入於官。爾時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等自手捉金銀。使王罰謫居士并財物沒入於官。世尊以無數方便呵責諸比丘已告諸比丘言。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘若實若實莊嚴。自捉若教人捉者波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時舍衛城世俗常法婦女節會日。毘舍佉母。自莊嚴瓔珞。從祇桓邊過。而彼得信樂心。復作是念。我何用女人節會爲。我今寧可往世尊所禮拜問訊。彼卽迴還入祇桓精舍。心自念言。我不宜著瓔珞莊嚴具往見世尊。今當先脫却然後乃見禮拜世尊。時將從在一樹下脫身寶衣。瓔珞積置樹下。乃成大雲積。往世尊所。頭面禮足在一面立。爾時世尊卽與方便說法開化歡喜。時毘舍佉母聞如來說法甚大歡喜。前禮佛足遠

①〔耶〕一①② ②聞十(已) ③蘇二采④⑤* ⑥〔育〕一①② ⑦實一奉⑧⑨ ⑩實一嬰⑪ ⑫洗一洗* ⑬頭一頂⑭ ⑮〔王〕一①②
 ⑯東一舉⑰⑱ ⑲〔堂〕一①②③ ⑳頂一頭⑳㉑ ㉒守二首⑳㉓ ㉔瑣略二綴格⑳㉕ ㉖〔若〕一①② ㉗〔波逸提〕一①② ㉘金十(銀)⑳㉙ ㉚〔所執〕
 一①② ㉛執二持⑳㉜ ㉝將二持⑳㉞ ㉟〔提遺洛寶戒〕十兩時⑳㊱ ㊲自一共⑳㊳ ㊴〔自〕一①② ㊵語二語⑳㊶ ㊷〔耶〕一①② ㊸非十(耶)⑳㊹
 ㊺〔耳〕一①② ㊻往二住⑳㊼ ㊽〔諾〕一①② ㊾正二止⑳㊿ ㊿此二比⑳ ㊿有二至⑳ ㊿金十(義)⑳ ㊿稅二藉⑳ ㊿〔時〕一
 ①② ㊿〔至〕一①② ㊿〔非沙門法〕一①② ㊿〔以〕一①② ㊿若二提⑳㊿ ㊿〔若〕一①② ㊿取二前⑳㊿ ㊿婦女二諸女人⑳㊿
 ㊿〔莊〕一①② ㊿瑣略二綴格* ㊿恒二恒⑳㊿* ㊿念二今⑳㊿ ㊿〔莊〕一①② ㊿積二藉⑳㊿ ㊿法十(已)⑳㊿

已而去。心存於法。直出祇桓門。忘取。環珞寶衣。嚴身具。還家乃憶。作是念言。若我遣信往取衣。脫不得。便能辱諸比丘。卽止不遣。使往取。有一比丘。見毘舍佉母入祇桓詣樹下時。又見出時。竟不詣此樹下。被比丘便往樹所。見諸寶衣。環珞積在一處。見已心疑。不敢取。念言。世尊制戒。若比丘捉寶若寶莊飾。自捉若教人捉。波逸提。被比丘往白世尊。世尊告言。自今已去。聽在僧伽藍內。見有遺物。爲不失堅牢。故當取。舉之。自今已去。當如是說戒。若比丘捉金寶若寶莊嚴。自捉若教人捉。除僧伽藍中波逸提。如是世尊與比丘結戒。爾時有衆多比丘。從拘薩羅國在道行。下道至一無住處村。問彼人言。此中何處有空房舍可止宿處。諸人語言。此有某甲巧師家。有空房舍可往止宿。諸比丘往巧師舍。語言。我欲寄宿。可爾不報言。可爾。諸比丘卽入其舍內。敷草蓐而坐。正身正意。繫念在前。爾時巧師。有已成金未成金。已成未成金。已成銀未成銀。已成未成銀。置舍內而捨去。時諸比丘。爲守護。故竟夜不眠。恐人盜此金銀去。夜過已。巧師來入屋。問訊諸比丘言。諸尊夜得安眠不。比丘報言。不得眠。卽問言。何故不得眠。比丘報言。汝留此雜物置屋中。我等竟夜爲守護。故不得眠。時諸比丘。以此因緣。具白世尊。世尊告曰。自今已去。聽諸比丘在他家止宿時。若屋中有物。爲不失堅牢。故應收舉。自今

已去當如是說戒。若比丘。若實及實莊飾。自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若比丘。在僧伽藍中若寄宿處。捉寶。若以寶莊嚴。自捉教人捉。當作是意。若有主識者。當取作如是因緣。非餘。比丘義如上。寶者。金銀真珠琥珀車渠馬瑙琉璃貝玉生田像金寶莊嚴者。銅鐵鉛錫白鐵。以諸寶莊飾也。若比丘。在僧伽藍內若舍內。若寶莊飾。自捉若教人捉。當識囊器相識裏相識繫相應解囊器看。知幾連綴。幾未連綴。幾方幾圓。幾故幾新。若有求索者。應問言。汝物何似。若相應應還。若不相應。應語言。我不見如是物。若有二人俱來索。應問言。汝物其形何似。若言相應者應還。若不相應。當語言。我不見如是物。若二人語俱相應。應持物著前語言。是汝等物。各取去。若比丘。在僧伽藍內若舍內。若寶若實莊飾。若自捉若教人捉。若不識囊相裏相繫相突吉羅。若解囊不看幾連綴。幾未連綴。幾方幾圓。幾新幾故。一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若至僧伽藍內。若宿處。若實若寶莊飾。若自捉若教人捉。識囊相裏相繫相解囊看。知幾連綴。幾未連綴。幾方幾圓。幾新幾故。若二人俱來索。問言。汝物形何似。若語相應者應還。若不相應。當語言。我不見如是物。若二人語俱相應者。當持物著前語言。是汝物者持去。若是供養塔寺莊嚴具。爲堅牢故收舉。如是一

切無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱
所纏八十
二竟
四分律卷第十八

四分律卷第十九 初分之十九

姚秦^② 闍寶三藏佛陀耶舍
共竺佛念^{*}等 譯

⑩九十單提法之九 ⑪并四提舍尼衆學法初

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子非時入村。與諸居士共搏毬。比丘勝諸居士不如。居士以慳嫉。故便言。比丘晨朝入村爲乞食故。非時入村爲何事耶。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌跋難陀釋子。云何非時入村與諸居士共搏毬。諸比丘往至世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責跋難陀釋子。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何跋難陀釋子。非時入村與諸居士而共搏毬。戲。世尊無數方便呵責跋難陀釋子。已告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘非時入聚落。波逸提。如是世尊與比丘結戒。其中比丘。或有僧事。或塔寺事。或瞻視病人。事。佛言。自今已去。聽諸比丘有事緣。囑授已入聚

故。若比丘以兜羅縵繩床大床大小褥。若自作成者波逸提。不成者突吉羅。若教他使作成者波逸提。不成突吉羅。若爲他作。不成一切突吉羅。比丘尼波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若鴈羅耶草文。若草娑婆草。若以毳劫貝碎弊物。若用作_(一)搭肩物。作_(二)輿上枕。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。_五
爾時佛在羅閱城耆闍崛山中。時有信樂_十
_(三)工師爲比丘作骨牙角針筒。以是故。令此工師廢家事業。財物竭盡。無復衣食。時諸世人皆作此言。此工師未供養沙門釋子時。多財饒寶。自供養沙門釋子已來。居家貧賤。無所食。所以供養者。望得其福。而反得殃。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘汝等云何。使彼工師作骨牙角針筒。廢家事業。財物竭盡。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何諸比丘。使工師作骨牙角針筒。財物竭盡。世尊以無數方便呵責諸比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作骨牙角針筒。剗刮者波逸提。比丘義如上。若比丘骨牙角自剗刮作而成者波逸提。不成者突吉羅。若教他作而成

① 嘴十(授) ② [福]—① ③ 爲二被 ④ (過量作床戒)十爾時 ⑤ (約船拜戒)十爾時 ⑥ 經二時 ⑦ [乃]—① ⑧ 羅十(結) ⑨ [作]—① ⑩ 禮十(足) ⑪ [非沙門法]—① ⑫ [者]—① ⑬ 滿二指 ⑭ 也二華 ⑮ [者]—① ⑯ [振]—① ⑰ 持二支 ⑱ 與二舉 ⑲ (作威憚戒)十爾時 ⑳ 工二巧 ㉑ 此二足 ㉒ 敗二故 ㉓ [時]—① ㉔ 牙骨二骨牙 ㉕ [刮]—①

種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘作雨浴衣應量作。是中量者。長佛六搥手廣二搥手半。過者裁竟波逸提。比丘義如上。雨浴衣者。諸比丘著在雨中洗浴。若比丘作雨浴衣。長中不應量。廣中應量。若廣中不應量。長中應量。若廣長俱不應量。自作而成波逸提。不成突吉。

羅。若教人作一成波逸提不成突吉羅。若爲

12 他作成不成盡突吉羅比丘尼突吉羅式

又摩耶沙彌沙彌尼等。是謂爲發心者。應量作威量作。若從也。尋裁割如量。若

疊作兩重。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂

心亂痛惱所纏八十九

爾時佛在釋迦搜尼拘羅園中。爾時尊者

是佛來。卽起奉迎。至乃知是難陀。諸比丘

皆懷慚愧。爾時難陀亦懷慚愧。爾時諸比丘

以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。自今

已去制難陀比丘著黑衣時六群比丘與

有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌

責六群比丘。汝等云何。與如來等量作衣。

或過量作。時諸比丘往至世尊所。頭面禮足。

在一面生以此因緣具白世尊世尊爾時

爲非非威義非少明法非爭行非隨順

行所不應爲。云何六群比丘。與如來等量。

作衣或過量作。無數方便呵責六群比丘已。

告諸比丘。此癡人多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘。與如來等量。作衣或過量。作者波逸提。是中如來衣量者。長佛十搩。搩手廣六搩。手。是謂如來衣量。比丘義如上。衣者十種衣如上。若比丘等。如來衣量。長中不應量。廣中應量。廣中不應量。長中應量。若廣長中俱不應量。自乍戒者。波逸提。不成突吉羅。若故也。作

自作威者波逸提 不成笑言羅 老拳化作

成波逸提不成突吉羅若爲_他作_成不成

彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。從他得作

成衣當裁割如量。若不裁割疊作兩重無

犯無犯者。最初未_レ制戒癡狂心亂痛惱所

④ 是舍也

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世儉黷。

貴。人民飢餓。死者無限。乞求難得。爾時運

華色比丘尼。到時著衣持鉢入舍衛城乞

食所復初曰食持興_三丘_二復_三二曰食者_三三曰

衣持鉢入舍衛城乞食。時有長者乘車將

從往問訊波斯匿王。從者驅人避道。時適

華色比丘尼 見已過道墮深沚中 面有

而臥長者見之慈惠即止車棘左有人持

患飢乏²⁷故耳²⁸爾時長者問言何故飢乏。乞

求難得耶。答言。易得耳。我得初日食。持與

比丘二日三日食四亦持與二比丘一故四我飢耳

[illegible]

提舍尼。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若先語檀越。若有病。若置地與。若教人與。若來受教勅聽法時。比丘自有私食。令授與者。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

四覽

式又迦羅尼法

胡言不正。應言式又遲羅尼。諸有誤寫者。盡廢從此。式又遲羅尼。不能一一就文治。故班之出丹。卽云百衆學法之一。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘著涅槃僧或時下著或時高著或作象鼻或作多羅樹葉或時細細諸居士見已皆譏嫌言此沙門釋子無有慚愧外自稱言我知正法如有何正法云何著涅槃

說戒者當如是說。當齊整著淫繫僧。式又
④迦羅尼。比丘義如上。是不中齊整④著。或
時下著。或時高著。或作象鼻。或作多羅樹
葉。或時細④。下者繫帶在④臍下。高者繫齊
膝。象鼻者垂前一角。多羅樹葉者垂④前二
角。細④。髻者④繞腰。髻④。若比丘高著下著
淫繫僧。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細
④。故作犯應懺突吉羅。以故作故。犯非
威儀突吉羅。若不故作突吉羅。比丘尼突吉
羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯
不犯者。或時有如是病。臍中生④。落下著。若
脚躄有④。瘡高著。若僧伽藍內。若村外。若作
時若在道④行。無犯無犯者。最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏一。 * 疏

或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襦耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。當齊整著三衣。式又迦羅尼。比丘義如上。是中不齊者。或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襦。下著衣者下垂過肘露脇。高著衣者過脚蹲上。象鼻者下垂一角。多羅樹葉者。垂前兩角。後褻高也。細*襦者細*襦已安緣。若比丘故高著下著衣作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襦。故作犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘所著衣。或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或細*襦。諸長者見已皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何著衣。或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襦。如似國王大臣長者居士四種。時諸比丘聞。其中少有欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等著三衣。或高著或下著。或作象鼻。或作多羅樹葉。或時細*襦。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等著衣。或高著或下著。

犯者。或時有如是病。或時肩臂有瘡。下著
或時脚痺有瘡高著。若僧伽藍內。若村外
若在這行。作時無犯。無犯者。最初未制戒
癡狂心亂痛惱所纏。二竟
爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘
反抄三衣。行入白衣舍。諸居士見皆共
譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言
我持正法。如是有何正法。云何反抄衣入
白衣舍。如似國王大臣長者居士種。時諸
比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者。呵責六群比丘言。云何汝等反
抄衣入白衣舍。諸比丘往世尊所。頭面禮
足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾
時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。
汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非

①〔若〕一② ③合二今④ ⑤四竟十(悔過)⑥ ⑦式又迦羅尼法一尸又喇羅尼法⑧ ⑨胡二施⑩ ⑪不正二日摩⑫ ⑬諸有讀一者有讀⑭ ⑮〔諸有…此〕九字一⑯ ⑰盡應一應正⑱ ⑲應十(改)⑳ ㉑不能一不爾⑳, (不能一)二十一字一〔春寒吉象學法〕六字㉒
 ㉓〔漢之…〕十三字一〔新辨之耳〕四字⑳ ㉔〔出丹…〕十一字一㉕ ㉖〔自下二今皆正之〕十爾時㉗ ㉘丘十(尼)㉙㉚ ㉛獨二葉㉜ ㉝下十(著)㉞ ㉟萬十(著)㊱ ㊲迦羅一關羅㊳* ㊴者二者㊵ ㊶時一齊㊷* ㊸〔前〕一㊹ ㊺二二三㊻ ㊼繞一遠㊽ ㊾破一破㊿ ㊽猶一創㊾* ㊿行十(時)㊽ ㊽見二足㊾㊿ ㊽如二知㊽ ㊽種十(爾)㊽ ㊽〔時〕一㊽㊽
 ㊽〔作〕一㊽ ㊽〔作〕十萬㊽ ㊽〔共〕一㊽ ㊽〔時〕一㊽㊽ ㊽〔爾時〕十諸㊽

隨順行所不應爲。云何汝等。反抄衣入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說。不得反抄衣。行入白衣舍。式又迦羅尼。比丘義如上。白衣舍者村落也。反抄衣者或左右反抄衣著肩上若比丘故左右反抄衣著肩上入白衣舍。故作犯。應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。脇肋邊有瘡。若僧伽藍內。若村外。若在道行。若作時無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三竟。不得反抄衣入白衣舍坐。式又迦羅尼如上。四竟。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。以衣纏頭入白衣舍。諸居士見已皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。乃以衣纏頭入白衣舍。如似國王大臣長者居士。種時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何衣纏頭入白衣舍。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等衣纏頭入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說。不得衣纏頭入白衣舍。式又迦羅尼。比丘義如上。纏頭者。總捉衣兩角著左肩上。故作衣纏頭入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。肩臂有瘡。若僧伽藍內。若村外。或作時或在道行無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。五竟。不得衣纏頭入白衣舍坐。式又迦羅尼。亦如是。六竟。

若以碎段物。若衣覆頭行入白衣舍。故作犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時患寒。或頭上瘡生。或命難難行難覆頭而走無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七竟。不得覆頭入白衣舍坐。式又迦羅尼。亦如是。八竟。

四分律卷第十九

四分律卷第二十一 初分之二十

姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念等 譯

百種學法之二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。跳行入白衣舍。諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。跳行入舍。含似如鳥雀。諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何跳行入白衣舍。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等跳行入白衣舍。以無數方便呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說。不得覆頭入白衣舍坐。式又迦羅尼。亦如是。八竟。

〔行〕一〇一 〔最〕一〇二 〔持〕一〇三 〔頭〕一〇四 〔以〕一〇五 〔非沙門法〕一〇六 〔捉〕一〇七 〔似〕一〇八 〔舍〕一〇九 〔時〕一〇一〇 〔比〕一〇一一 〔言〕一〇一二 〔不〕一〇一三 〔分〕一〇一四 〔及〕一〇一五 〔品〕一〇一六 〔律〕一〇一七 〔藏〕一〇一八 〔初分〕一〇一九 〔四分律〕一〇二〇 〔卷〕一〇二一 〔第二〕一〇二二 〔初分之二十〕一〇二三 〔百種學法之二〕一〇二四 〔入舍〕一〇二五 〔入白衣室〕一〇二六 〔舍〕一〇二七 〔室〕一〇二八 〔時〕一〇二九 〔沙門法〕一〇三〇

難左右處處伺求。方便道欲逃走無犯。無犯者。最初未制戒癡狂心亂。病惱所纏二十

坐亦如是二十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘。高聲大喚行入白衣舍。時諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。高聲大喚。如似婆羅門衆。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。汝等云何高聲入白衣舍。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等高聲入白衣舍。以無數方便呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得戲笑行入白衣舍。式又迦羅尼。比丘義如上。戲笑者露齒而笑。若比丘故作戲笑行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或屑痛不覆齒。或念法歡喜而笑。無犯者。最初未制戒癡狂心亂病惱所纏二十四

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。戲笑行入白衣舍。時諸居士見皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。戲笑行入白衣舍。如似癡猴。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝等戲笑行入白衣舍。時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等戲笑行入白衣舍。以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得戲笑行入白衣舍。式又迦羅尼。比丘義如上。戲笑者露齒而笑。若比丘故作戲笑行入白衣舍。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或屑痛不覆齒。或念法歡喜而笑。無犯者。最初未制戒癡狂心亂病惱所纏二十四

坐亦如是二十五

諸居士見已自相謂言。此沙門釋子不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何不用意受食。貪心多受。如般貴時。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何不用意受食。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等不用意受食。而相棄羹飯。以無數方便。呵責已告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。用意受食。式又迦羅尼。比丘義如上。彼不用意受食者。棄羹飯食。若比丘故作。不用意受食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或鉢小故食時棄飯。或還墮案上無犯。無犯者。最初未制戒癡狂心亂病惱所纏二十六

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請衆僧設飯食。即其夜辦具種種美食。晨朝往白。時到。爾時諸比丘。著衣持鉢詣居士家就座而坐。居士手自斟酌種種飲食。六群比丘。不用意受食。相棄羹飯。時諸居士見已。皆譏嫌言。此沙門釋子無有慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。受

【(方)】一【(病)】二【(竟)】一【(如)】一【(何)】二【(時)】十【(舍)】十【(內)】一【(解)】一【(大)】一【(二)】三【(二十)】三【(二十)】一【(丘)】十【(言)】一【(是)】一【(無)】一【(二)】二【(時)】一【(諸)】一【(台)】一【(義)】一【(飯)】一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士請衆僧欲設飯食。卽其夜供辦食具。明日往白時到。時諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐。時居士手自斟酌種種飲食羹飯六群比丘取飯過多不容受羹。時諸居士見之皆譏嫌言。此沙門釋子不知慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。如是。何有正法。受飯過多不容受羹。似如飢餓貪食之人。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請衆僧供設飯食。卽夜辦具種種甘饌。晨朝往白時到。時諸比丘。到時著衣持鉢往居士家。就座而坐。居士手自斟酌種種飲食及藥。時居士下飯已入內。取羹比取羹還。六群比丘食飯已盡。居士問言。飯在何處。比丘報言。我已食盡。時居士與羹已復還取飯。比取飯還。食羹已盡。居士問言。羹在何處。報言。我已食盡。時居士卽嫌言。沙門釋子不知慚愧。受無厭足。外自稱言。我知正法。如是更有何正法。飯至羹未至。飯已盡。羹至飯未至。羹已盡。似如飢餓之人。諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚

①(爾時)+諸②③(最)一④⑤飯二飲⑥⑦(於)+共⑧⑨人+(耶時)⑩⑪(佛)一⑫⑬(平)+等⑭⑮[六群]一⑯⑰
 ⑱即二師⑲⑳有何一何有㉑㉒(時)+諸㉓㉔[以]一㉕㉖㉗(當)+諸㉘㉙上二是㉚㉛㉜作一從㉝㉞美二莊
 ㉟㊱飲二飯㊲㊳[食]一

陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何不次第受食。諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等不次第食。以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。以次食。式又迦羅尼。比丘義如上。彼不次第食者。鉢中處處取食。食彼比丘。故為不次第取食者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或時患飯熱。挑取冷處食。若日時欲過。若命難梵行難。如是疾疾食。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十卷。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士。請眾僧欲供設種種羹飯。即夜辦供具。明日往白時到。諸比丘著衣持鉢往詣其家就座而坐。居士手自斟酌種種飲食。時六群比丘。受食當挑鉢中而食。令現空。時居士譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。受食似如牛驢駝狗。似如鳥食。無異。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。

云何汝等當挑鉢中而食。時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等受食當挑鉢中而食。以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得挑鉢中而食。式又迦羅尼。比丘義如上。彼挑鉢中食者。置四邊挑中。央至鉢底。若比丘。故為挑鉢中食者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。若患食熱。開中令冷。若日時欲過。若命難梵行難。疾列鉢中食者。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十一卷。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士。請眾僧欲供設種種好食。即夜辦具。已晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐。爾時居士。手自斟酌種種羹飯。爾時六群比丘。自為己索食。如似飢餓。時諸居士見已。皆譏嫌言。此沙門釋子。不知慚愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有何正法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。汝等云何自為己索食。諸比丘往世尊所。

頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。汝等云何自為己索食。以無數方便。呵責六群比丘。已告諸比丘。此癡人多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得自為己索羹飯。式又迦羅尼。如是世尊與比丘結戒。時諸病比丘皆有疑。不敢自為己索食。亦不敢為他索。若他索食與亦不敢食。佛言。自今已去。聽病比丘。自為己索食。為他索。若他為己索得食。自今已去。當如是說。戒若比丘不病。不得自為己索羹飯。式又迦羅尼。比丘義如上。彼比丘不病。故自為己索羹飯。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若病者自索。若為他索。他為己索。若不求而得無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十二卷。

●丘十(言)● ●(食)一●●●● ●挑二挑●● ●羹飯二羹食●●● ●辦供具二供具辦●●● ●供辦具● ●[在一面座]一●●● ●[以]一●●●●● ●丘十(言)●● ●[鉢中食]一●●●●● ●作十(故)● ●[列二列]●● ●[最]一●●● ●羹飯二羹食●●● ●[似]一●●●●● ●(時)十諸● ●汝十(等)●● ●丘十(言)●● ●(諸)十比● ●飯羹二羹飯● ●病十(不得)●● ●犯二尼● ●[索]一●●● ●[最]一●● ●飯十(食)● ●[具]一●●●●● ●更十(還)● ●處十(耶此)●●

以飯覆羹如似飢餓人。如是有何正法時諸比丘聞已皆共嫌責六群比丘言。汝等云何。受食以飯覆羹更望得耶。爾時諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等以飯覆羹更望得耶。以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得以飯覆羹。式又迦羅尼。如是世尊與比丘結戒。時有比丘請食。糞汚手汚鉢汚衣手巾。有疑不敢以飯覆羹。佛言。自今已去聽諸食者無犯。欲說戒者當如是說。不得以飯覆羹更望得。式又迦羅尼。比丘義如上。若彼故爲以飯覆羹更望得者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若請食。或時正須羹。有時正須飯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛。苦所纏。三十三竟。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士請諸比丘欲設羹飯并種種好食。即夜辦具已。晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢往詣居士家。就座而坐。時居士手自斟酌羹飯種種好食。時六群比丘中一比丘。得食分少。見此坐分多。即語居士言。汝今請僧與食自恣。欲與多者便與多。欲與少者便與少。汝居士有愛。居士報言。我不等。想與耳。何故言我有愛耶。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘言。汝云何左右視比坐鉢中耶。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。左右視比坐鉢中多。以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得視比坐鉢中者。迦羅尼。比丘義如上。是中視比坐鉢中者。誰多誰少耶。若彼比丘故爲視比坐多少者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若比坐病。若眼闇。爲看得食不得食淨不淨受未受。如是無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十四竟。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士請諸比丘欲設種種多美味飲食。即夜辦具已。晨朝往白時到。諸比丘著衣持鉢往詣居士家。就座而坐。時居士手自斟酌飲食。六群比丘。大博飯食令口不受。居士見譏嫌言。沙門釋子。不知慚愧。受取無厭。如似猪狗駝驢牛鳥爲食。時諸比丘聞。其中有少言我。我向受羹。今在何處。比坐比丘言。汝何處來耶。彼答言。我在此置羹在前。左右看視而今無。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何汝受羹左右顧視。諸比丘往世尊所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。受羹而左右顧視。以無數方便呵責六群比丘已。告諸比丘。此癡人多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。當繫鉢想食。式又迦羅尼。比丘義如上。不繫鉢想者左右顧視也。若比丘故作不繫鉢想。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或比坐比丘病。若眼闇爲受取。瞻看淨不淨得未得受未受。或看日時。或命難梵行難。欲逃避左右看視者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十五竟。

【共】一【受食】一【云何】十二【以】一【有】一【者】一【犯】十【自今已去】一【被】十【比丘】一【若】二【想】二【相】一【耶】一【最】一【欲】一【具】二【食】一【幾】十【耶時】一【食】二【飯】一【以】一【最】一【美】二【其】十【夜】

欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言云何大擗飯食乃如是也諸比丘往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等大擗飯食以無數方便呵責已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大擗飯食式又迦羅尼比丘義如上大擗飯者口不容受若比丘故作大擗飯食犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十六竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請諸比丘欲供設種種好食即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢詣居士家就座而坐居士手自斟酌飯食六群比丘受食食未至先大張口居士見已譏嫌言沙門釋子不知慚愧受取無厭云何食未至先大張口如似猪狗駱駝牛驢鳥鳥時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何大張口待食諸比丘往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等大張口待食以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得大張口待飯食式又迦羅尼大張口者飯未至先大張口待若比丘故作大張口待飯者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或日時欲過或命難梵行難疾疾食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十七竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有居士請衆僧欲設種種好食即夜辦具已明日往白時到諸比丘著衣持鉢往居士家就座而坐居士手自斟酌飯食供養時六群比丘受食食含飯語居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭云何含飯語似如猪狗駱駝鳥鳥食時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘言汝等云何含飯語諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等含飯語以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此癡人多種有漏處最初犯戒自今已去與諸比丘結戒集十

句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得含飯語式又迦羅尼彼含飯語者飯在口中語不可了令人不解若比丘故作含飯語者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病或時時而索水或命難梵行難作聲食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十八竟爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園爾時有居士請諸比丘欲設種種好食供養即夜辦具明日往白時到諸比丘著衣持鉢往至其家就座而坐居士手自斟酌飲食六群比丘擗飯遙擗口中居士見已譏嫌言此沙門釋子不知慚愧受取無厭如似幻節時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責如上已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧如上呵責六群比丘乃至最初犯戒已告諸比丘言自今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說不得擗飯遙擗口中式又迦羅尼若比丘故作遙擗飯口中者犯應懺突吉羅以故作故犯非威儀突吉羅若不故作犯突吉羅比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或時有如是病若被繫縛擗口中食者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十九竟

此十(六群比丘) (比丘義如上) (飯) (一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得大噏飯食。尸又屬賴尼。是中噏飯者。張口遙呼噏食。若比丘故噏飯食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若口痛若食。若食。酪酪漿。酥昆羅漿。若苦酒無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘。供設種種好食。即其夜辦具。明日往白。時到諸比丘。著衣持鉢往詣其家。就座而坐。居士手自斟酌飲食。六群比丘吐舌。噏食。時居士。見已嫌言。此沙門釋子。無有慚愧。乃至何有正法。如上食如似猪狗駱駝牛驢鳥。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘已。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘言。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得舌舐食。尸又屬賴尼。舌舐者。以舌舐飯。若比丘故作。舌舐食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是

病。或時被縛。或手有泥及垢膩汚。手舌舐取無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時有居士。請諸比丘。供設種種好食。即夜辦具。明日往白。時到諸比丘。著衣持鉢往詣其家。就座而坐。居士手自斟酌飲食。時有六群比丘。振手而食。居士見已嫌言。此沙門釋子。無有慚愧。乃至何有正法。如上食如似王若。王大臣。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。如上呵責乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得振手食。尸又屬賴尼。若比丘故作。振手食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或食中有草有蟲。或時手有不淨。欲振去之。或有未受食手觸而汚。手振去之。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十

鳥耶。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得手把散飯食。尸又屬賴尼。把散飯者。散棄飯也。若比丘故作。手把散飯食。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時食中有草有蟲。或有不淨汚。或有未受食捨棄無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有居士。請諸比丘。供設種種好食。即夜辦具。明日往白。時到諸比丘。著衣持鉢往詣其家。就座而坐。居士手自斟酌飲食。時有六群比丘。以不淨膩手捉飲器。居士見已嫌言。沙門釋子。無有慚愧。乃至何有正法。如上以不淨手捉飲器。如似王王大臣。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責已往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒已。告諸比丘。自今已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。不得汚手捉飲器。尸又

○(食)一○食* ○(食)一○食* ○(乳)十○乳* ○(酥)二○酥* ○(酪)一○酪* ○(手)一○手* ○(王)一○王* ○(呵責)十○呵責* (六群比丘)○六群比丘*
○(最)一○最* ○(請)一○請* ○(其)一○其* ○(飯)二○飯* ○(也)二○也* ○(手)一○手* ○(如似)一○如似* ○(汚)二○汚*
○(食)一○食*

竟十

八四
卷七

九四
卷十

禮

五十一

尊

③ 苜蓿

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有六群比丘持死人衣及床從塔下過。彼所住處神瞋諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責已往。至佛所。頭面禮足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。如上呵責六群比丘。乃至最初犯戒。自今已去與比丘結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。不得持死人衣及床從塔下過。尸又屬賴尼。如是世尊與比丘結戒。爾時諸糞掃衣比丘疑。不敢持。如是衣從塔下過。比丘白佛。佛言。聽。浣染香熏已持來入。自今已去應如是說戒。不得持死人衣及床從塔下過。除浣染香熏。尸又屬賴尼。若比丘故持死人糞掃衣不浣不染不熏從塔下過。犯應懺突吉羅。以故作故犯非威儀突吉羅。若不故作犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若浣染香熏者無犯。無犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。不得佛塔下大小便。尸又屬賴尼。如上。不得佛塔下大小便。尸又屬賴尼。如上。不得向佛塔大小便。尸又屬賴尼。如上。不得遶佛塔四邊大小便。使臭氣來入。尸又屬賴尼。如上。

①謂二說 ②力—一 ③將二喚 ④二竟二六十二竟 ⑤革隆二革 ⑥三—三 ⑦(佛)十塔
 ⑧四—四 ⑨四—四 ⑩四—四 ⑪五—五 ⑫五—五 ⑬六—六 ⑭六—六 ⑮注陝二罕 ⑯注陝
 ⑰取二故 ⑱(謂)一 ⑲七竟二六十七竟 ⑳慎二憐 ㉑八竟二六十八竟 ㉒中二下 ㉓九—
 九 ㉔九—九 ㉕下二上 ㉖七—十(竟) ㉗十(下) ㉘七—一 ㉙七—一 ㉚二—二 ㉛二—二 ㉜二—二
 ㉝二—二 ㉞二—二 ㉟二—二 ㊱(其)一 ㊲(至)一 ㊳(最)一 ㊴(來)一 ㊵三—三 ㊶三—三 ㊷四—四
 ㊸四—四 ㊹四—四 ㊺五—五 ㊻五—五 ㊼(使)一 ㊽(奧)一 ㊾六—六 ㊿七—七

中而過。或爲強力者所持。將去無犯。七
不得在佛塔下。嚼楊枝。尸又屬賴尼。如上
八

不得向佛塔嚼楊枝。尸又屬賴尼。如上
九不得佛塔四邊嚼楊枝。尸又屬賴尼。如
上八

不得在佛塔下。涕唾。尸又屬賴尼。如上
十不得向佛塔涕唾。尸又屬賴尼。如上
十一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群
比丘。佛塔四邊涕唾。時諸比丘見已。嫌責言。
汝等云何。塔四邊涕唾耶。諸比丘往世尊所。
頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。

世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群
比丘。乃至最初犯戒。如上告諸比丘。自今
已去。與比丘結戒。集十句義。乃至正法久
住。欲說戒者。當如是說。不得塔四邊涕
唾。尸又屬賴尼。若比丘。故爲塔四邊涕唾
者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突
吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼乃至沙
彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時
有如是病。或爲大鳥銜置塔邊。或爲風吹
去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛
惱所纏。

爾時佛在舍衛國。時六群比丘向塔舒脚。
諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學
戒知慚愧者。嫌責已往詣佛所。頭面禮足
在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時
以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘。乃至

最初犯戒如上。已告諸比丘。自今已去。與
比丘結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說
戒者。當如是說。不得向塔舒脚坐。尸又
屬賴尼。如是世尊與比丘結戒。彼此疑
不敢向塔間舒脚。佛言。中間有隔聽。自今
已去。當如是說戒。不得向塔舒脚坐。尸又
屬賴尼。若比丘。故作向塔舒脚者。犯應
懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突吉羅。若
不故作。犯突吉羅。比丘尼乃至沙彌沙彌尼
突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。
若中間隔障。或爲強力者所持。無犯。無
犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

爾時佛在拘薩羅國遊行。向都子婆羅門
村。爾時六群比丘。安佛塔在下房。已在上
房住。諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀
樂學戒知慚愧者。嫌責六群已往世尊
所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世
尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六
群比丘。乃至最初犯戒。自今已去。與比丘
結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者
當如是說。不得安佛塔在下房。已在上房
住。尸又屬賴尼。若比丘。故爲安佛塔在下
房。已在上房住。犯應懺突吉羅。以故作故
犯非威儀突吉羅。若不故作。犯突吉羅。比
丘尼乃至沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不
犯者。或時有如是病。持佛塔在下房。已
在上房住。或命難梵行難無犯。無犯者。最
初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

人坐已立。不得爲說法。尸又屬賴尼。如上。

彼疑。不敢爲病人說法。佛言聽。自今已去
應如是說戒。人坐已立。不得爲說法。除病。
尸又屬賴尼。若比丘。人坐已立。故爲說法
者。犯應懺突吉羅。以故作故。犯非威儀突
吉羅。若不故作。犯突吉羅。比丘尼乃至沙
彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時
有如是病。若王大臣提立無犯。無犯者。
最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

人臥已坐。不得爲說法。除病。尸又屬賴尼
如上七

人在座已在非座。不得爲說法。除病。尸又
屬賴尼。如上八

人在高坐已在下坐。不得爲說法。除病。
尸又屬賴尼。如上九

人在前行已在後。不得爲說法。除病。尸
又屬賴尼。如上十

人在高經行處已在下經行處。不應爲說
法。除病。尸又屬賴尼。如上十一

人在道已在非道。不應爲說法。除病。尸又
屬賴尼。如上十二

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比
丘。攜手在道行。或遮他男女。諸居士見已
皆譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。外自稱言。
我知正法。如是有何正法。攜手在道行。
如似王王大臣豪貴長者。諸比丘聞。其中
有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌
責六群比丘已往世尊所。頭面禮足。在一
面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此
因緣集比丘僧。呵責六群比丘。乃至最初

初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

人坐已立。不得爲說法。尸又屬賴尼。如上。

初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

●精一呼合 ●七二七竟 ●七十七竟 ●八二八竟 ●八十八竟 ●九二九竟 ●七十九竟 ●八十二八十
竟 ●八十一二一竟 ●八十一竟 ●二二二竟 ●四二四竟 ●五二五竟 ●八十五竟 ●[其]一 ●
脚十(坐) ●爾時二有隔障 ●[力]一 ●四二四竟 ●八十四竟 ●五二五竟 ●八十五竟 ●
立二法 ●六二六竟 ●八十六竟 ●七二七竟 ●八十七竟 ●八二八竟 ●八十八竟 ●九二
九竟 ●八十九竟 ●後十(行) ●九二二九十九竟 ●九十一二一竟 ●九十一竟 ●二二二竟 ●
九十二竟 ●[中]一 ●[最]一 ●*

尼。若比丘。故作「上樹過人」。犯應懺突吉羅。

聞呵責如上。往白世尊。世尊爾時亦呵責。

四分律卷第二十一

三三

來耶。答言：「在寺不來。」於是長者疾行食已，卽往寺中。至偷羅難陀所。偷羅難陀遙見長者來，卽臥床上。長者前問阿姨何所患苦。答言：「無所患苦。我所欲者而彼不欲。彼言我欲，非不欲。時長者卽前抱臥，以手摩捉，鳴長者還坐。問言：『阿姨所須何物？』」答言：「我欲得酸棗。」長者言：「欲得者明日當送。」時有守房小沙彌尼見作如此事。諸尼食還已，具向說之。比丘尼衆聞，中有少欲知足行頭陀樂學戒，知慚愧者，嫌責偷羅難陀比丘尼。言：「云何汝與長者作如此事耶？」諸比丘尼白：「諸比丘，諸比丘往白世尊，世尊卽以此因緣集比丘僧，以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼。汝所爲非，非威儀，非沙門。」

法非淨行非隨順行。所不應爲。云何偷羅難陀。汝與長者作如此事。爾時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此偷羅難陀比丘尼癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼染汚心。其染汚心男子從腰已下膝已上身相觸。若捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若捺。是比丘尼波羅夷不共住。是身相觸也。比丘尼義如上。染汚心者意相染著。染汚心男子亦如是。腋已下者腋已下身分。膝已上者膝已上身分也。身者從足指乃至頭髮。身相觸者二身若捉摩若牽若推若逆摩若順摩若舉若下若捉若捺。捉摩者手摩身前後牽者牽前推者推却。逆摩者從下至上順摩者從上至下。舉者抱舉下者抱下或坐或立。捉者或捉前或捉後。或捉髀或捉乳捺者或捺前捺後捺乳捺髀。男子男子想。男子以手摩尼。身身相觸欲意染著受觸樂波羅夷。男子男子想。男子以手摩尼身動身欲意染著受觸樂波羅夷。乃至捉捺亦如是。是男子疑者。偷蘭遮。若男作男想。以身觸彼衣璫具。欲心染著受觸樂偷蘭遮。若男作男想。以身觸彼衣璫具。欲心染著不受觸樂偷蘭遮。若男作男想。男以身衣璫具觸尼身。欲心染著受觸樂偷蘭遮。若男作男想。男以身衣璫具觸尼身。欲心染著不受觸樂偷蘭遮。男作男想。以身觸男衣璫具。欲心染著動

身不受觸樂。偷蘭遮。若男作男想。以身觸男衣瓔珞具。欲心染著不動。身受觸樂。偷蘭遮。若男作男想。男以身衣瓔珞具觸尼身。欲心染著動。身不受觸樂。偷蘭遮。男作男想。男以身衣瓔珞具觸尼身。欲心染著受觸樂。突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著受觸樂。突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著受觸樂。突吉羅。男作男想。以身衣觸身衣瓔珞具。欲心染著受觸樂。動。身突吉羅。乃至捉捺一切突吉羅。是男疑突吉羅。若比丘尼與男子身相觸。一觸一波羅夷。隨觸多少。一一波羅夷。若天男阿修羅男。乃至畜生男。能變形者。身相觸偷蘭遮。不能變形者。身相觸突吉羅。若與女人身相觸。突吉羅。若與二形人。身相觸者。偷蘭遮。若男子作禮捉足。覺觸樂。不動。身突吉羅。若比丘尼有欲心。觸衣鉢。尼師檀。檀針。富革屣。乃至自觸身。一切突吉羅。人男人男想。波羅夷。於人男疑偷蘭遮。人男非人男想。偷蘭遮。非人男作人男想。偷蘭遮。非人男

①後二彼②到時③一僧④就坐已一數坐而坐⑤就坐而坐⑥爾⑦一坐⑧諸⑨一坐⑩若⑪十摩⑫抱⑬上⑭坐⑮
〔或〕⑯一坐⑰提膝⑱搭提⑲男⑳婦㉑人㉒一坐㉓槽㉔壇

生疑偷蘭遮比丘僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者。若取與時觸身。若戲笑時觸。若有所救解時觸。一切無欲心不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^五。

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時舍衛城中有長者。名沙樓鹿樂。顏貌端正。偷羅難陀比丘尼亦顏貌端正。鹿樂長者繫心偷羅難陀所。偷羅難陀亦繫心鹿樂所。爾時偷羅難陀比丘尼欲心。受長者捉手捉衣。共入屏處共立共語共行。以身相倚共期。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偷羅難陀比丘尼。汝云何欲心。受長者捉手捉衣。入屏處共立共語共行。以身相倚共期。爾時諸比丘尼白。諸比丘。諸比丘。世尊。世尊。爾時以此因緣。集諸比丘僧。呵責偷羅難陀。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何偷羅難陀比丘尼。欲心受此長者捉手捉衣。乃至共期。爾時世尊。以無數方便呵責偷羅難陀。已告諸比丘。此偷羅難陀多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼染污心。知男子染污心。受捉手捉衣。入屏處共立共語共行。或身相倚或共期。是比丘尼波羅夷不共住犯此。八事。故比丘尼義如上。染污心者心有染著。染污心男子亦有染著。捉手者捉手乃至。腕捉衣者捉身上衣。入屏處者

離見聞處也。屏處共立者離見聞處也。共語者亦離見聞處。共行者亦離見聞處。身相倚者身得相及處。共期者得共行好處也。彼比丘尼染污心。受染污心男子捉手。偷羅難陀捉衣。偷羅難陀入屏處。屏處共立。屏處共語。屏處共行。以爲樂。以身相倚。一一。偷羅難陀於七事中。若不發露懺悔。罪未除。若犯第八事波羅夷。天子龍子阿修羅子夜叉子餓鬼畜生能變形者。犯七事。一一。突吉羅。若犯第八事。偷羅難陀。畜生不能變形者。犯第八事。突吉羅。與染污心女人犯第八事。突吉羅。比丘尼隨所犯。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有所取與時手相觸。或戲笑。或有所救解捉衣。若有所施與。若禮拜。若悔過。若受法入屏處。共住。若有所施與。若禮拜。若悔過。若受法入屏處共立。若有所施與。若禮拜。若悔過。若受法入屏處共語。若有所施與。若禮拜。若悔過。若受法入屏處共行。若爲人打。若賊來。若有象來。若惡獸來。若有刺來。迴身避。若來求教授。若聽法。若受請。若來至寺內。若共期。不可作惡事。處無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^六。

道諸比丘尼見。語偷羅難陀言。見汝妹已捨道不。答言。彼所作是非。爲不是。諸比丘尼問。云何所作是。偷羅難陀答言。我先知彼有如是如是。是事。諸比丘尼言。汝若先知。何以不向諸比丘尼說。偷羅難陀答言。抵舍是我妹。犯波羅夷法。即欲向人說。懼得惡名。稱若彼得惡名。稱於我亦說。懼得惡名。稱若彼得惡名。稱於我亦說。遂默然不說。彼於異時。抵舍比丘尼。休

①八二人②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①若先二先若②(佛言)一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

發露不語衆人。不白大衆。若於異時。彼比丘尼。或命終。或衆中舉。或休還。或入外道衆。後作是言。我先知有如是如是罪。是比丘尼波羅夷不共住。覆藏重罪故。比丘尼義。如上。知者我知犯如是如是罪。僧者一羯磨一說戒。大衆者。或四人或過四人。休道者出此法外。滅擯者。僧與作白四羯磨除去。遮者。衆中斷決罪時遮不聽入衆。入外道者。受外道法。重罪者。八波羅夷。於八法中犯一罪。彼比丘尼。知是比丘尼犯波羅夷。前食時知後食時說偷蘭遮。後食時知初夜說偷蘭遮。初夜知中夜說偷蘭遮。中夜知後夜說偷蘭遮。後夜知不說至明相出波羅夷。除八波羅夷法。覆餘罪不說者。隨所犯自覆重罪偷蘭遮。除比丘比丘尼。覆餘人罪突吉羅。比丘波逸提。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不知。若向人說。若無人可向說。意欲說而未說明相出。若說者。有命難有梵行難。不得說不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^七爾時世尊在拘陁彌羅師羅園中。時尊者闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。時有比丘尼名。尉次。往返承事闍陀比丘。諸比丘尼。語言。闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。尉次答言。諸大姊。此是我見。今日不供養。更待何時。猶故隨順不止。時諸比

丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責尉次比丘尼言。闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。而不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝今云何故順從也。爾時諸比丘尼語諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。呵責尉次比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。而不順從。不懺悔。僧未與作共住。云何故順從。以無數方便呵責已。告諸比丘。聽僧與尉次比丘尼作呵責白四羯磨。當作如是呵責。尼衆中應差挑能人。若上座若次座若誦律若不誦律。堪能作羯磨者。作如是白。大姊僧聽。是尉次比丘尼。知闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。而不順從。不懺悔。僧未與作共住。而順從闍陀比丘。諸比丘尼語言。闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。而故順從。若僧時到僧忍聽。僧與尉次比丘尼作呵責。捨此事故。大姊。闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。而不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。白如是。大姊僧聽。是尉次比丘尼。知闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。而順從闍陀比丘。諸比丘尼語言。闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。而故隨順。僧今與尉次比丘

尼作呵責。捨此事故。闍陀比丘。僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。誰諸大姊忍。僧與尉次比丘尼作呵責。捨此事者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三。亦如是說。僧已與尉次比丘尼作呵責。捨此事竟。僧忍默然。故是事如是持。當作如是呵責。尉次比丘尼。僧與作白四羯磨已。白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊言。若有如此比丘尼順從爲僧所舉比丘者。僧亦應如是與作呵責白四羯磨。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼知比丘僧爲作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。而順從諸比丘尼語言。大姊。此比丘爲僧所舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫順從。如是比丘尼諫彼比丘尼時。是事堅持不捨。彼比丘尼應乃至第二第三諫。令捨此事故。若乃至三諫捨者善。若不捨者。是比丘尼波羅夷。不共住犯隨。舉。比丘尼義如上。僧者如上。舉者爲僧所舉。白四羯磨是也。法者如法如律如佛所教。不順從者。不順治罪法。不懺悔者所犯罪未懺悔清淨。僧未與作共住者。僧未與解罪羯磨。隨順者有二種。一法二衣食。法隨順者。教增戒增心增慧。教語學問誦經。衣食者。與飲食衣服床臥具病瘦醫藥。若比丘尼知比丘僧爲僧所舉。如法如律如佛所教。不隨順。不懺悔。

【作】一 ②【入】一 ③【意】一 ④【與】一 ⑤【尉】一 ⑥【語】一 ⑦【亦】一 ⑧【舉十故】

僧未與作共住而隨順。諸比丘尼語言。此比丘僧與作舉。如法如律如佛所教。不順從。不懺悔。僧未與作共住。汝莫隨順。可捨此事。莫為僧所舉更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。當作白。白已當復語。言。妹當知我。白已。餘有羯磨在。汝捨此事。莫為僧所舉更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。當作初羯磨。作初羯磨已當語言。妹我已與。汝作白初羯磨。竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫為僧所舉更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。當作第二羯磨。作第二羯磨已。當復語言。妹知不。我已作白。二羯磨。竟。餘有一羯磨在。汝捨此事。莫為僧所舉更犯重罪。若隨語者善。不隨語者。當作第三羯磨。竟波羅夷。白二羯磨。竟捨者三偷蘭遮。白一羯磨。竟捨者二偷蘭遮。白竟捨者一偷蘭遮。若作白未竟捨者突吉羅。若未白前隨順所舉比丘者一切突吉羅。若僧為隨舉比丘尼作呵責時。有比丘教言。汝莫捨若僧與作呵責偷蘭遮。若不呵責突吉羅。若比丘尼語言。莫捨。若僧與呵責偷蘭遮。若不呵責突吉羅。除比丘比丘尼餘人教莫捨。呵責不呵責一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者初諫時捨。非法別眾。非法和合眾。法別眾。似法別眾。似法和合眾。異法異毘尼異佛所教。一切未作。呵責前不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

●十七僧殘法之初
爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。惡慧不喜。以無根波羅夷法誘。欲破彼清淨行。後於異時。若問若不問。知是事無根。說我。惡慧故如是語。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。爾時世尊在羅閱城耆闍崛山中。時世尊以此因緣集比丘僧。告諸比丘。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。惡慧不喜。於異分事中。取。非波羅夷比丘尼以無根波羅夷法誘。欲破彼人梵行。後於異時。若問若不問。知是異分事中取。彼比丘尼住。惡慧法。故。作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。

爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。有比丘尼在阿蘭若處住。有一居士於此處作一精舍。施與比丘尼僧住。後異時。阿蘭若處比丘尼有惡事出。諸比丘尼捨此精舍去。居士後命終。時居士兒即耕此精舍地。諸比丘尼見語言。此是眾僧地。莫耕。居士兒答言。實爾。我父在時作此精舍。與比丘尼僧比。比丘尼僧捨去。我父命終。我今自由何為空。此處地。彼此無用耶。時居士兒如故耕之。諸比丘尼即往斷事官所。言。爾時諸斷事官。即喚居士兒。依法決斷。罰其財貨。盡入於官。爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責彼比丘尼。云。何比丘尼詣官言。居士兒使財物入官也。爾時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云。何比丘尼詣官言。人爾時世尊以無數方便呵責彼比丘尼。已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼言人若居士居士兒若奴若客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。如是世尊與比丘尼結戒。爾時拘薩羅國波斯匿王小婦。作一精舍。施與比丘尼。彼比丘尼受住。已後捨人間遊行。時王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行。輒復以此精舍轉與女梵志。時彼比丘尼聞。念言。我行不在。輒以我精舍與人。時彼比丘尼即還精舍。語女梵志言。避我去。莫住。我精舍。被女梵志答言。此實是汝精舍。施主為汝作。汝出人間遊行。持用與我。我今不能出去。時彼比丘尼。惡。即牽曳令出。

●十七僧殘法之初
爾時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園。有比丘尼在阿蘭若處住。有一居士於此處作一精舍。施與比丘尼僧住。後異時。阿蘭若處比丘尼有惡事出。諸比丘尼捨此精舍去。居士後命終。時居士兒即耕此精舍地。諸比丘尼見語言。此是眾僧地。莫耕。居士兒答言。實爾。我父在時作此精舍。與比丘尼僧比。比丘尼僧捨去。我父命終。我今自由何為空。此處地。彼此無用耶。時居士兒如故耕之。諸比丘尼即往斷事官所。言。爾時諸斷事官。即喚居士兒。依法決斷。罰其財貨。盡入於官。爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責彼比丘尼。云。何比丘尼詣官言。居士兒使財物入官也。爾時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云。何比丘尼詣官言。人爾時世尊以無數方便呵責彼比丘尼。已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼言人若居士居士兒若奴若客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙。如是世尊與比丘尼結戒。爾時拘薩羅國波斯匿王小婦。作一精舍。施與比丘尼。彼比丘尼受住。已後捨人間遊行。時王小婦聞比丘尼捨精舍人間遊行。輒復以此精舍轉與女梵志。時彼比丘尼聞。念言。我行不在。輒以我精舍與人。時彼比丘尼即還精舍。語女梵志言。避我去。莫住。我精舍。被女梵志答言。此實是汝精舍。施主為汝作。汝出人間遊行。持用與我。我今不能出去。時彼比丘尼。惡。即牽曳令出。

●(吉)一●●●●●白已二已白●●(竟)一●●●●●(二)一●●●●●四分律藏卷第十八終●●此下聖本有光明皇后願文●●四分律藏卷第十九首●●十七僧殘法之初二第二分十七僧殘法●●私通二私通事●●(問)一●●●●●(後)二彼●●(知)一●●●●●片二斤●●●●●(彼)一●●●●●

時女梵志卽詣斷事官言。時諸斷事官。喚比丘尼。比丘尼疑難不去。自念。世尊制戒。不得詣斷事官相言。爾時比丘尼白。諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘。白今已去。若有喚應往。時彼比丘尼。卽往斷事官所。諸斷事官問言。阿姨此事云何好說。比丘尼答言。此一切地皆屬王。家事屬居士。房舍屬施主。床座臥具亦爾。修治房舍令衆僧住止。得福多。何以故。由其施我得安住故。諸斷事官答言。如阿姨所說。一切地屬王。家事屬居士。屋舍屬施主。床座臥具亦爾。修治房舍令僧住止。得福多。何以故。由其施我得安住故。今此精舍應與女梵志令往。爾時諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘。此比丘尼不善說。斷事官亦不善答。何以故。前施是法。後施非法。爾時波斯匿王聞比丘尼如是說。諸斷事官如是答。世尊作如是語時。王罰諸斷事官財物盡入官。諸比丘聞往白世尊。世尊爾時告諸比丘。自今已去。當如是說戒。若比丘尼詣官言。居士若居士兒。若奴若客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。是比丘尼犯初法。應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。相言者。詣官共譯曲直。居士者。不出家人。兒者。居士所生。奴者。或買得或家所生。客作者。財雇使作也。女梵志者。在此法外出家者是。若比丘尼言人。若居士居士兒。若奴客作人。若晝若夜。若一念頃。若彈指頃。若須臾頃。如女梵志詣官稱其事。若斷事官下手。

①阿彌二阿夷(ㄅㄛ) ②[故]—ㄅㄛ ③答二答言(ㄅㄛ) ④財雇二雇財(ㄅㄛ), 顧財(ㄅㄛ) ⑤[居士]—ㄅㄛ ⑥將二將(ㄅㄛ) ⑦[賊]—ㄅㄛ ⑧土(王)(ㄅㄛ) ⑨[王]—ㄅㄛ ⑩洪二類(ㄅㄛ)* ⑪語二女(ㄅㄛ) ⑫女外二女(ㄅㄛ), 外(ㄅㄛ) ⑬知二如(ㄅㄛ) ⑭[其足]—ㄅㄛ ⑮初二所(ㄅㄛ) ⑯上三和尙(ㄅㄛ) ⑰[三]—ㄅㄛ ⑱[寶]—ㄅㄛ

沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。若不知。或白王大臣種姓。若罪應死。王聽出家。若有罪聽出家。若於繫縛中。放令出家。若救使得脫。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。^五

爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。時尉次比丘尼。爲僧所舉。如法如律。如佛所教。不順從。有罪不懺悔。僧未與作共住。時偷羅難陀比丘尼。不白尼僧。不約勸。輒自出界外。與尉次作解罪羯磨。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。呵責偷羅難陀比丘尼。云何尼僧。如法如律。如佛所教。舉尉次比丘尼。而不順從。有罪不懺悔。僧未與作共住。尼僧不約勸。汝輒自出界外。與解罪。爾時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集諸比丘。僧呵責偷羅難陀。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何偷羅難陀。尼僧如法如律。如佛所教。舉尉次比丘尼。而不順從。有罪不懺悔。僧未與作共住。尼僧不約勸。汝輒自出界外。與作羯磨解罪。爾時世尊告諸比丘。偷羅難陀多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。知比丘尼爲僧所舉。如法如律。如佛所教。不順從。未懺悔。僧未與作共住。羯磨爲愛故。不問僧僧不約勸。出界外作羯磨與解罪。是比丘尼犯。初法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼

義如上。僧者如上說。舉者僧所舉。白四羯磨也。法者如法如律。如佛所教。不順從者。佛所制治罪。法不行不悔者。有罪不向人說。未與作共住者。爲僧所舉。未與解罪。愛故不問僧僧不約勸。出界外作羯磨與解罪。三羯磨竟。僧伽婆尸沙。白二羯磨竟。三。偷羅難陀。白一羯磨竟。二。偷羅難陀。白一。偷羅難陀。白未竟。突吉羅。未白前集。衆衆滿一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。白衆僧。若被僧約勸。若能下意悔。本罪。若僧以恚故不與解罪。彼人與解無犯。若先僧與作羯磨已。此僧移或死。若遠行若休道。爲賊所將去。爲水所漂。彼與解罪。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。^六

爾時世尊。在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。獨高。褰衣渡水。從此岸至彼岸。然彼比丘尼。顏貌端政。時有賊見。已繫意在彼。令渡水。竟便捉觸。諸居士見。皆共嫌之。此比丘尼。不知慚愧。行不淨法。外自稱言。我知正法。而獨自行高。褰衣渡水。如姪女無異。如是有正法。爾時差摩比丘尼。多諸弟子。去彼僧伽藍。不遠有親里村。有少事緣。捨衆獨入村。諸居士見。共相謂言。此差摩比丘尼。所以獨行者。欲得男子故耳。彼比丘尼。即於彼村中。獨宿不還。諸居士復言。所以獨宿者。正須男子。故耳。時有六群比丘尼。及偷羅難陀。與衆多比丘尼。於拘薩羅國曠野中。行時。六群比丘尼。及偷羅

難陀比丘尼。常在後獨行。下道諸比丘尼。見已語言。諸妹。汝等何故在後行。不與我等俱。答言。汝等但自行。何與汝事。彼即問言。汝等不聞。佛結戒。當共伴相逐行耶。六群比丘尼。偷羅難陀。答言。汝等不知。我耶。答言。不知。彼言。我等所以在後行者。欲得男子。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。嫌責彼比丘尼。云何比丘尼。高褰衣渡水。獨行詣村落。獨宿共伴行。而獨在後。時諸比丘尼。白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。以無數方便。呵責彼比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。獨高。褰衣渡水。獨行詣村落。獨宿共伴行。獨在後。時世尊以無數方便。呵責彼比丘尼。已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。獨渡水。獨入村。獨宿。獨在後行。犯初法。應捨僧伽婆尸沙。比丘尼

義如上。水者河水。獨不能渡。彼比丘尼。當求一比丘尼。共渡。比丘尼應漸褰衣入水。待伴。前比丘尼疾疾入水。令伴不及。僧伽婆尸沙。若入水時。隨水深淺。褰衣待後伴。若疾疾入水。不待後伴。偷羅難陀。若至彼岸。漸漸下衣待後伴。若發意速疾。不漸漸下衣。上岸不待後伴。偷羅難陀。彼比丘尼。當求一比丘尼。共行詣村落。若比丘尼。獨行詣村落。隨所至村。僧伽婆尸沙。若無村落。獨詣

〔結〕一三三三 〔舉〕一三三三 〔僧〕一三三三 〔舉十非〕一三三三 〔法〕一三三三 〔爲〕十愛三三三 三二二三三三 偷羅難陀二處 法三三三 〔戒〕十三三三 三三三三 〔白〕一三三三 〔與二〕一三三三 〔村十落〕一三三三

四分^{*}律卷第二十二

四分^{*}律卷第二十三^① 二分之二
明尼戒法

姚秦^{*}罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念^{*}等 譯

十七僧殘法之餘

爾時佛在舍衛國時世穀米勇貴乞食難得。時有比丘尼入城乞食鉢而還。時提舍難陀比丘尼到時著衣持鉢入城乞食。漸次到一販賣人家默然而立。是提舍比丘尼顏貌端政。販賣人見已便繫心在彼。即前問言。阿姨何所求索。報言。我欲乞食。彼言。授鉢來。即便與鉢。彼盛滿鉢羹飯。授與提舍比丘尼。提舍比丘尼後數數著衣持鉢詣販賣人家默然而立。彼復問言。阿姨何所求索。報言。我欲乞食。彼即復盛滿鉢羹飯授與。諸比丘尼見已便問言。如今穀米勇貴乞求難得。我等諸人入城乞食空鉢而還。汝日日乞滿鉢而來。何由得爾。報言。諸妹乞食可得耳。提舍比丘尼復於異日到時著衣持鉢詣販賣人家。彼人遙見比丘尼來。便自計念。如我前後與此比丘尼食。計價可五百金錢。足直一女人。即前捉比丘尼欲行姪。比丘尼即喚言。莫爾莫爾。比近販賣者即問言。向者何故大喚。答言。此人捉我。彼問言。汝何故捉比丘尼耶。販賣人答言。我前後與此比丘尼食。計其價可

五百金錢足直一女人。若此比丘尼。意不貪樂我者。何以受我食。彼人問比丘尼言。汝實爾不。答言實爾。彼問比丘尼言。汝知彼與汝食意不。答言知。彼復言。汝若知者。何故大喚時。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責提舍難陀比丘尼。云何比丘尼。染污心受染污心人食。諸比丘尼白。諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責提舍難陀比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何以染污心受染污心人食。以無數方便呵責已。告諸比丘。此提舍難陀比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼有染污心。從染污心男子受可食者及食并餘物。是比丘尼犯初法。應捨僧伽婆尸沙。如是世尊與比丘尼結戒時。諸比丘尼亦不知有染污心無染污心。後方知有染污心。或有言犯僧伽婆尸沙。或有疑者。不知者不犯。自今已去。當如是說戒。若比丘尼染污心。知染污心男子。從彼受可食者及食并餘物。是比丘尼犯初法。應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。染污心者欲染著心。染污心男子者亦欲心染著。可食者根食莖食葉食華食果食油食胡麻食黑石蜜食細末食也。食者飯麩乾飯魚及肉餘物者。金銀珍寶摩尼真珠珊瑚珂貝璧玉珊瑚若錢生像金若比丘尼染污心。知染污心男

①問一問②③* ④聲⑤〔問〕⑥⑦⑧⑨〔舒〕一⑩⑪〔則〕一⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲㠳㠴㠵㠶㠷㠸㠹㠺㠻㠼㠽㠾㠿㡀㡁㡂㡃㡄㡅㡆㡇㡈㡉㡊㡋㡌㡍㡎㡏㡐㡑㡒㡓㡔㡕㡖㡗㡘㡙㡚㡛㡜㡝㡞㡟㡠㡡

捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫。

是呵諫。尼衆中應差。堪能作羯磨人。如

欲說戒者當如是說。若比丘尼。相親近住。

共作惡行。惡聲流布展轉共相覆罪。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊。汝等莫相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。汝等若不親近。於佛法中得增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼犯三法。應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。親近者。數數共戲笑。數數共相調。數數共語。惡行者。自種華樹。教人種。自說灌教人說。灌。自採華教人採。華。自作華鬘教人作。自以線貫教人貫。自持去教人持去。自持蠶去教人持去。自以線貫持去教人線貫持去。設彼村中若人若童子。共同一床坐起同一器飲食。言語戲笑。自歌舞唱伎。或他作已唱和。或俳說。或彈鼓簧吹具。作孔雀鳴。或作衆鳥鳴。或走或佯跛行。或嘯或自作弄身。或受。或戲笑。惡聲者。惡言流遍四方無不聞者。罪者。除八波羅夷法。覆餘罪者是。若比丘尼。共相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。餘比丘尼當諫此比丘尼言。大姊。汝等莫共相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。汝等若不親近共作惡行。惡聲流布。於佛法中得增益安樂住。汝等宜捨此事。勿爲僧所呵諫。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作白。自己當語言。妹我已白。竟餘有羯磨在。宜捨此事。莫爲僧所呵諫。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作初羯磨。作初羯磨已當復語言。妹已作白初羯磨竟。餘有

二羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵諫。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已當語言。妹我已白二羯磨。竟餘有一羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵諫。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者說三羯磨。竟僧伽婆尸沙。白已二羯磨。竟捨者三。偷羅遮。白已一羯磨。竟捨者二。偷羅遮。白已捨者一。偷羅遮。白未竟捨者突吉羅。未白前共相親近共作惡行。惡聲流布者一切突吉羅。比丘尼隨所犯。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。初語時捨非法別衆呵諫。非法和合衆。法別衆似法別衆。似法和合衆。非法非律。非佛所教呵諫。若一切不隨作呵諫。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{十四}爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時蘇摩婆頗夷比丘尼爲僧呵諫已。六群比丘尼偷羅難陀比丘尼教作如是言。汝等當共住。何以故。我亦見餘比丘尼共住共相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。衆僧以是故教汝等別住。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼。僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫已。云何汝等教作如是言。汝等莫別住。何以故。我亦見諸比丘尼共相親近作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以是故教汝等別住。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群及偷羅難陀比丘尼。僧爲蘇摩婆

頗夷比丘尼作呵諫。汝等云何教作如是言。汝等莫別住當共住。何以故。我亦見諸比丘尼共住作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以是故教汝等別住。時世尊以無數方便呵責六群及偷羅難陀比丘尼。已告諸比丘。聽比丘尼僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責白四羯磨。當作如是呵。尼衆中應差堪能作羯磨者。如上當作如是。白大姊僧聽。此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫。而教作如是言。汝等莫別住當共住。何以故。我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以是故教汝等別住。若僧時到僧忍聽。僧與六群及偷羅難陀比丘尼作呵責。捨此事故。汝莫作如是語言。莫別住當共住。亦莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以是故教汝別住。今正有此比丘尼共相親近共作惡行。惡聲流布共相覆罪。更無有餘。若此比丘尼。不相親近共作惡行。惡聲流布者。於佛法中有增益安樂住。白如是。大姊僧聽。此六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼。僧與蘇摩婆頗夷比丘尼作呵諫。而教作如是言。汝等莫別住當共住。我亦見諸比丘尼共相親近作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以是故教汝等別住。僧今與六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作呵責。捨此事故。汝等莫別住當共住。莫言我亦見諸比丘尼共相親近共作惡行。惡

①作二住者 ②灌一 ③華一 ④自二目 ⑤伴二陽 ⑥揚 ⑦身二具 ⑧履二顯 ⑨竟一 ⑩竟一 ⑪所一作 ⑫三二 ⑬竟一 ⑭偷羅遮一 ⑮偷羅遮二 ⑯偷羅遮三 ⑰偷羅遮四 ⑱偷羅遮五 ⑲偷羅遮六 ⑳偷羅遮七 ㉑偷羅遮八 ㉒偷羅遮九 ㉓偷羅遮十 ㉔偷羅遮十一 ㉕偷羅遮十二 ㉖偷羅遮十三 ㉗偷羅遮十四 ㉘偷羅遮十五 ㉙偷羅遮十六 ㉚偷羅遮十七 ㉛偷羅遮十八 ㉜偷羅遮十九 ㉝偷羅遮二十 ㉞偷羅遮二十一 ㉟偷羅遮二十二 ㊱偷羅遮二十三 ㊲偷羅遮二十四 ㊳偷羅遮二十五 ㊴偷羅遮二十六 ㊵偷羅遮二十七 ㊶偷羅遮二十八 ㊷偷羅遮二十九 ㊸偷羅遮三十 ㊹偷羅遮三十一 ㊺偷羅遮三十二 ㊻偷羅遮三十三 ㊼偷羅遮三十四 ㊽偷羅遮三十五 ㊾偷羅遮三十六 ㊿偷羅遮三十七 ㊽偷羅遮三十八 ㊾偷羅遮三十九 ㊿偷羅遮四十 ㊽偷羅遮四十一 ㊾偷羅遮四十二 ㊿偷羅遮四十三 ㊽偷羅遮四十四 ㊾偷羅遮四十五 ㊿偷羅遮四十六 ㊽偷羅遮四十七 ㊾偷羅遮四十八 ㊿偷羅遮四十九 ㊽偷羅遮五十 ㊾偷羅遮五十一 ㊿偷羅遮五十二 ㊽偷羅遮五十三 ㊾偷羅遮五十四 ㊿偷羅遮五十五 ㊽偷羅遮五十六 ㊾偷羅遮五十七 ㊿偷羅遮五十八 ㊽偷羅遮五十九 ㊾偷羅遮六十 ㊿偷羅遮六十一 ㊽偷羅遮六十二 ㊾偷羅遮六十三 ㊿偷羅遮六十四 ㊽偷羅遮六十五 ㊾偷羅遮六十六 ㊿偷羅遮六十七 ㊽偷羅遮六十八 ㊾偷羅遮六十九 ㊿偷羅遮七十 ㊽偷羅遮七十一 ㊾偷羅遮七十二 ㊿偷羅遮七十三 ㊽偷羅遮七十四 ㊾偷羅遮七十五 ㊿偷羅遮七十六 ㊽偷羅遮七十七 ㊾偷羅遮七十八 ㊿偷羅遮七十九 ㊽偷羅遮八十 ㊾偷羅遮八十一 ㊿偷羅遮八十二 ㊽偷羅遮八十三 ㊾偷羅遮八十四 ㊿偷羅遮八十五 ㊽偷羅遮八十六 ㊾偷羅遮八十七 ㊿偷羅遮八十八 ㊽偷羅遮八十九 ㊾偷羅遮九十 ㊿偷羅遮九十一 ㊽偷羅遮九十二 ㊾偷羅遮九十三 ㊿偷羅遮九十四 ㊽偷羅遮九十五 ㊾偷羅遮九十六 ㊿偷羅遮九十七 ㊽偷羅遮九十八 ㊾偷羅遮九十九 ㊿偷羅遮一百

聲流布共相覆罪。僧以悲故教汝等別住。今正有此二比丘尼共相親近作惡行惡聲流布共相覆罪。更無有餘。若此比丘尼不相親近者。於佛法有增益安樂住。誰諸大姊忍。僧爲六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作詞諫。捨此事者默然。若不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已呵諫六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼。令捨此事。竟僧忍默然。故是事如是持。僧爲六群比丘尼及偷羅難陀比丘尼作詞諫。白四羯磨。竟諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若復有如此比丘尼。僧亦當與作詞諫。捨此事。白四羯磨。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。比丘尼僧爲作詞諫時。餘比丘尼教作如是言。汝等莫別住。當共住。我亦見餘比丘尼不別住共住作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以悲故教汝別住。是比丘尼。應諫彼比丘尼言。大姊。汝莫教餘比丘尼言。汝等莫別住。我亦見餘比丘尼共住。共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以悲故教汝別住。今正有此二比丘尼共住。共作惡行惡聲流布共相覆罪。更無有餘。若此比丘尼別住。於佛法中有增益安樂住。是比丘尼應三諫令捨此事。故乃至三諫捨者善。不捨者是比丘尼犯三法。應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。僧者如上。若比丘尼僧爲作詞諫時。餘比丘尼教作如是言。

汝等莫別住。當共住。我亦見餘比丘尼共相親近。住共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以悲故教汝等別住。是比丘尼諫彼比丘尼言。大姊。汝莫教餘比丘尼言。汝等莫別住。當共住。我亦見餘比丘尼共相親近。住共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以悲故教汝別住。今正有此二比丘尼更無有餘。汝等共相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪。若此比丘尼別住者。於佛法有增益安樂住。汝今可捨此事。莫爲僧所呵。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作白。作白已當語言。大姊。我已作白。竟。餘有羯磨在。汝可捨此事。若隨語者善。不隨語者當作初羯磨。作初羯磨竟當語言。已白初羯磨。竟餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫爲僧所呵。諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作二羯磨。作二羯磨已當語言。妹已白二羯磨。竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫爲僧所呵。諫更犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作三羯磨。竟僧伽婆尸沙。白二羯磨。竟。捨者三。偷蘭遮。白一羯磨。竟。捨者二。偷蘭遮。白已捨者一。偷蘭遮。白未竟。捨者突吉羅。未白前教言。汝莫別住。我亦見餘比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪。僧以悲故教汝別住。一切突吉羅。若有如是比丘尼。僧與作呵諫時。若有比丘教言。莫捨若呵責。偷蘭遮。若不呵責。突吉羅。若比丘尼教。莫捨若呵責。偷蘭遮。若未呵突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。初語時捨。非法別衆呵責。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆。非法非律。非佛所教。呵責。若一切不呵責。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十五爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。趣以一小事。瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼云。何汝等。趣以一小事。瞋恚不喜。作如是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集諸比丘僧。呵責六群比丘尼言。云何汝等。趣以一小事。瞋恚不喜。作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已。告諸比丘。聽僧與六群比丘尼作呵責。捨此事。故白四羯磨。當作如是呵責。衆中應差堪能羯磨者。如上當作。如是白。大姊僧聽。此六群比丘尼趣以一小事。瞋恚不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。若僧時到僧忍聽。僧今呵責六群比丘尼捨此事。大姊。莫趣以一小事。瞋恚不

若二誰 已十忍 默然故一放默然 是事 諸比丘 八字 比丘尼 二十三 住共 共住 僧以 罪六十 等 作 妹我 僧 偷蘭遮 偷蘭遮 尼 責 偷 是二 下 共 如 可不

意便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。白如是。大姊僧聽。此六群比丘尼趣以二小事。屢悲不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。今僧與六群比丘尼作呵責。捨此事故。大姊莫趣以二小事。屢悲不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。誰諸大姊忍。僧爲六群比丘尼作呵責。捨此事者默然。若不忍者。便說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與六群比丘尼作呵責。捨此事。竟。僧忍。默然。故是事如是持。僧作如是。呵責六群比丘尼。捨此事。白四羯磨已。白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊告諸比丘。若有如是比丘尼。僧當與呵責白四羯磨。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼趣以二小事。屢悲不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。是比丘尼當諫彼比丘尼言。大姊。汝莫趣以二小事。屢悲不喜。便作是語。我捨佛捨法捨僧。不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。若是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事故。乃至三諫。

捨者善。不捨者是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙。比丘尼義如上。若比丘尼趣以一小事。惡害不喜。便作是語。我捨。佛捨。法捨。僧不獨有此沙門釋子。亦更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。是比丘尼諫彼比丘尼作是語。大姊。汝莫趣以一小事。瞋恚不喜。便作是語。我捨。佛捨。法捨。僧不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。汝可捨此事。莫爲僧所呵責。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者善。當作初羯磨。作初羯磨已。當語言。已作白初羯磨竟。餘有二羯磨在。汝可捨此事。莫爲僧所呵責。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者善。當作第二羯磨。作第二羯磨已。當復語言。我已作白二羯磨竟。餘有一羯磨在。汝可捨此事。莫爲僧所呵責。更犯重罪。若隨語者善。不隨語者善。當作三羯磨。作三羯磨竟。捨者三。儉羅遮。白一羯磨竟。捨者二。儉羅遮。白竟。捨者一。儉羅遮。白未竟。捨者突吉羅。未白前趣以一小事。惡害不喜。便作是語。我捨。佛捨。法捨。僧不獨有此沙門釋子。更有餘沙門婆羅門修梵行者。我等亦可於彼修梵行。一切突吉羅。若僧爲如是比丘尼作呵責時。若比丘教言莫捨。若僧作呵責儉羅遮。若不呵責突吉羅。若比丘尼教言莫

捨。若僧作呵責毘羅遮。若不呵責突吉羅。除比丘比丘尼。教餘人莫捨。呵責不呵責。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。初語時捨。非法別衆呵責。非法和合衆。法別衆。似法別衆。似法和合衆呵責。非法非律非佛所教。若一切不作呵責。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏十六。爾時佛在拘朥彌羅師羅園中。時有比丘尼名黑。喜聞諍不善憶持諍事。後遂還患作是言。僧有愛有患有怖有癡。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責黑比丘尼言。云何喜聞諍不善憶持諍事。後還患作是語。僧有愛有患有怖有癡。時諸比丘尼往白世尊。世尊爾時以是因緣集比丘僧呵責黑比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。汝云何喜聞諍不善憶持諍事。後還患作是語。僧有愛有患有怖有癡。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去聽僧與黑比丘尼作呵責捨此事故。白四羯磨當如是作。尼衆中應差堪能羯磨者。如上當作如是白。大姊僧聽。此黑比丘尼。喜聞諍不善憶持諍事。後還患作是語。僧有愛有患有怖有癡。若僧時到僧忍聽。僧今與黑比丘尼作呵責捨此事故。大姊。汝莫喜聞諍不善憶持諍事。後還患作。如是語。僧有愛有患有怖有癡。而僧不愛不患不怖不癡。

①今令 ②(彼)十六群 ③姊一妹 ④語二諸 ⑤[者]一 ⑥[可]一 ⑦[竟]一 ⑧[捨者]一 ⑨[捨者]一
 ⑩[捨者]一 ⑪[捨者]一 ⑫[者]一 ⑬[若]一 ⑭[若]一 ⑮[若]一 ⑯[若]一 ⑰[若]一 ⑱[若]一 ⑲[若]一 ⑳[若]一
 ㉑(敦)一 ㉒[首]一 ㉓[首]一 ㉔[首]一 ㉕[首]一 ㉖[首]一 ㉗[首]一 ㉘[首]一 ㉙[首]一 ㉚[首]一 ㉛[首]一 ㉜[首]一 ㉝[首]一 ㉞[首]一 ㉟[首]一 ㊱[首]一 ㊲[首]一 ㊳[首]一 ㊴[首]一 ㊵[首]一 ㊶[首]一 ㊷[首]一 ㊸[首]一 ㊹[首]一 ㊺[首]一 ㊻[首]一 ㊼[首]一 ㊽[首]一 ㊾[首]一 ㊿[首]一

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如_此說。若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已捨。畜長衣。經十日。不淨施得持。若過尼薩者。波逸提_{竟一}。

若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已捨。五衣中若離_{一一}衣。異處宿經一夜。除僧羯磨。尼薩者。波逸提_{竟二}。

若比丘尼。衣已竟迦絺那衣已捨。若得非時衣。欲須便受。受已。疾疾成衣。若足者。善。若不足者。得畜一月。爲滿足故。若過畜者。尼薩者。波逸提_{竟三}。

若比丘尼。從非親里居士婦乞衣。除餘時。尼薩者。波逸提。是中時者。若奪衣失衣。燒衣。漂衣。是名時_{竟四}。

若比丘尼。奪衣失衣。燒衣。漂衣。是非親里居士若居士婦。自恣請多與衣。是比丘尼當知足。受衣。若過尼薩者。波逸提_{竟五}。

若居士居士婦。爲比丘尼辦衣價。買_買如是_四衣。與某甲比丘尼。是比丘尼先不受。自恣請到居士家_作。如是說。善哉居士。爲我辦如是如是衣價。與我。爲好故。若得衣者。尼薩者。波逸提_{竟六}。

若一居士居士婦。與比丘尼辦衣價。我曹辦如是衣價。與某甲比丘尼。是比丘尼先不受。自恣請到二居士家_作。如是言。善哉居士。辦如是如是衣價。與我。共作一衣爲好故。若得衣。尼薩者。波逸提_{竟七}。

①默然故是事一故默然。②〔丘〕—③〔作〕—④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使爲比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使至比丘尼所語言阿姨爲汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼言阿姨有執事人不須衣比丘尼言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人常爲比丘尼執事彼使至執事人所與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往彼執事人所二反三反語言我須衣若二反三反爲作憶念得衣者善若不得衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前默然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩者波逸提若不得衣隨使所來處若自往若遣使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得汝還取莫使失此是時竟

若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩者波逸提

比丘尼有檀越晨朝著衣持鉢詣其家語言我須酥彼言可爾即買與之既買酥與而言我不須酥須油彼言可得彼即往賣酥家語言我不須酥須油其人報言當作買酥法取汝酥當作賣油法與汝油彼檀越即譏嫌言比丘尼無有厭足不知慚愧外自稱言我知正法求酥索油求油索酥如是有何有正法若須酥直應索酥須油便應索油若須餘物便應索餘物時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責偷羅難陀比丘尼言云何索酥求油索油求酥時諸比丘尼白諸比丘諸比丘往自世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲汝云何求酥索油求油索酥時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼已告諸比丘此偷羅難陀比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼欲索是更索彼者尼薩者波逸提比丘尼義如上欲索是更索彼者求酥已更求油索油已更索酥若求餘物亦如是若比丘尼欲索是更索彼者尼薩者波逸提此尼薩者應捨與尼僧若衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅若欲捨時應往僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌作如是言大姊僧聽我某甲比丘尼索是更索彼犯捨

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種販賣者尼薩者波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師爲比丘尼織作衣彼比丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣爲我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食得衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急施衣應受受已乃至衣時應寄若過畜尼薩者波逸提

若比丘尼知物向僧自求入己尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後還惠若自奪若教人奪取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩者波逸提

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

●買實二買實●●十竟二十事竟●●〔畜〕一●●織二作與我●●●●不分卷及章●●第二十三十(第三分卷第二)●●(二分之三明尼戒法)一●●●三十捨墮法之二●●第二分三十捨墮法之餘●●四(應)一●●●二(應)●●

隨今拾與僧。拾已應懺悔。前受懺人白已
然後受懺。作如是白。大姊僧聽。此某甲比
丘尼索。是更索彼犯拾墮。今拾與僧。若僧
時到僧忍。聽。我受某甲比丘尼懺。白如是。
應如是白。已受彼懺。語彼言。汝心。答
言爾。比丘尼僧。即應還彼比丘尼拾物。白
二羯磨。應如是與僧中應差堪能羯磨者。
如上當如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼
索。是更索彼犯拾墮。今拾與僧。若僧時到
僧忍聽。持此拾物。還某甲比丘尼。白如是。
大姊僧聽。此某甲比丘尼索。是更索彼犯
拾墮。今拾與僧。僧持此拾物。還某甲比丘
尼。誰諸大姊忍。僧還某甲比丘尼拾物者。默
然。誰不忍者說。僧已忍。還某甲比丘尼拾
物竟。僧忍默然。故是事如是持。拾物竟不
還者。突吉羅。若還時有人教言。莫還者。突
吉羅。若不還轉作淨施。若遣與人。若故壞
若燒若作非物。若數數用。一切突吉羅。比
丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是
謂爲犯。不犯者。若須酥索酥若須油索油。
若須餘物便索餘物。若從親里索。從出家
人索。若爲彼彼爲己索。若不求而得不犯。
不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^九
竟

得坐處。便坐說戒。比丘尼衣服難得應
具五衣。我今寧可持此物。質衣共分。即便
質衣共分。後於異時。諸比丘尼故在露地
說戒。彼居士見即問言。何以故在露地說
戒。無有堂耶。答言。無居士言。我前所與說
戒堂物。何等。答言。無所作。復問。所由不
作。比丘尼語言。我等作是念。我趣得坐處。
便可說戒。比丘尼衣服難得。應具五衣。
我等寧可持此物。質衣。即以此物。質衣共
分。時彼居士譏嫌言。此比丘尼等。不知慚
愧。受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有
何正法。以我堂物。質衣共分。謂我不知衣
服難得。當具五衣耶。如佛所說。能造第一
福者。作好房。施四方僧。是時諸比丘尼聞
中有。少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。
呵責彼比丘尼。云。何汝等居士。施作說戒堂
物。而質衣共分。諸比丘尼白。諸比丘。諸比
丘。往白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘
僧。呵責彼比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙
門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何
比丘尼。以居士作堂物。質衣共分。時世尊
以無數方便。呵責彼比丘尼。已告諸比丘。
彼比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。
與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。
欲說戒者。當如是說。若比丘尼。知檀越所
爲僧施異。迴作餘用者。尼薩耆波逸提。比
丘尼義如上。所爲僧施異者。與作說戒堂用
作衣。與作衣用作說戒堂。與此處。乃彼處
用。僧物爲僧屬。僧物者已許僧。爲僧者爲

僧作而未許僧。屬僧者已許與。僧已拾與
僧。若比丘尼。知檀越所爲僧施異。迴作餘
用者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應拾與僧。
若衆多人若一人。不得別衆拾。若拾不成
拾突吉羅。拾與僧時。應往僧中。偏露右
肩脫革屣禮。僧足已右膝著地。合掌作
是語。大姊僧聽。我某甲比丘尼所爲僧施異
而迴作餘用。犯拾墮。今拾與僧。捨已當懺
悔。前受懺人。當作白。已然後受懺。如是
白。大姊僧聽。此某甲比丘尼所爲僧施異而
迴作餘用。犯拾墮。今拾與僧。若僧時到僧
忍聽。我受某甲比丘尼懺。白如是。作此白
已然後受懺。當語彼人言。自責。汝心。答言
爾僧。即應還此比丘尼衣。作白。二羯磨。應
如是與僧中應差堪能作羯磨者。如上當
作。如是白。大姊僧聽。此某甲比丘尼所爲
僧施異。迴作餘用。犯拾墮。今拾與僧。若僧
時到僧忍聽。還某甲比丘尼衣。白如是。大
姊僧聽。此某甲比丘尼所爲僧施異。迴作餘
用。犯拾墮。今拾與僧。誰諸大姊忍。僧還此
某甲比丘尼衣者。默然。誰不忍者說。僧已
忍。還某甲比丘尼衣。竟。僧忍默然。故是事
如是持。於僧中拾衣。竟不還者。突吉羅。還
時若有人教言。莫還者。突吉羅。若受作五
衣。若轉作淨施。若作餘用。若遣與人。若故
壞。若燒。若作非衣。若數數著。一切突吉羅。
比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。
是謂爲犯。不犯者。若問主用。隨所分處用。
若與物時。語言隨意。用不犯。不犯者。最初

①〔作〕—①②③ ②〔作〕—①②③ ③〔作〕—①②③ ④〔作〕—①②③ ⑤〔作〕—①②③ ⑥〔作〕—①②③ ⑦〔作〕—①②③ ⑧〔作〕—①②③ ⑨〔作〕—①②③ ⑩〔作〕—①②③
⑪〔作〕—①②③ ⑫〔作〕—①②③ ⑬〔作〕—①②③ ⑭〔作〕—①②③ ⑮〔作〕—①②③ ⑯〔作〕—①②③ ⑰〔作〕—①②③ ⑱〔作〕—①②③ ⑲〔作〕—①②③ ⑳〔作〕—①②③

未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{二十}

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時安隱比丘尼欲來詣舍衛國。先舊住比丘尼。聞安隱比丘尼當來。為往詣家乞求大得財物飲食。至期日而彼比丘尼竟不到。舊住比丘尼等自相謂言。我等與安隱比丘尼共期至舍衛國。而彼不到。比丘尼衣服難得。應辦五衣。我等寧可取此物質。衣共分。即作五衣分之。後於異時。安隱比丘尼來至舍衛國。夜過已。到時著衣持鉢入舍衛城乞食。時諸居士見即問。阿^姨何所求索。答言乞食。又問眾僧無食耶。答言無。後日居士至舊比丘尼所問言。我等先各各出物為供給安隱比丘尼。為作食不。答言不作。問言。何故不作。答言。我先與安隱比丘尼共期來至舍衛國。而彼不至。我等作是念。與安隱共期至舍衛國。而彼不到。比丘尼衣服難得。應辦五衣。我等寧可取此物質。衣共分。即便質衣共分。時居士皆共譏嫌言。此諸比丘尼。無有慚愧受取無厭。外自稱言。我知正法。云何先為安隱比丘尼各各出物作飲食。而後質衣共分。如是有正法。我等亦知比丘尼衣服難得。應具五衣。而我等所以施者。正為安隱。遠至供給飲食耳。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘尼。汝等云何居士施物為供給安隱比丘尼。作食。乃質衣而共分耶。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因

緣集比丘僧呵責彼比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應為。云何比丘尼。居士施物供給安隱比丘尼作食。而乃質衣共分。時世尊以無數方便呵責彼比丘尼已告諸比丘。彼比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。所為施物異自求為僧迴作。餘用者尼薩者波逸提。比丘尼為僧迴作。餘用者尼薩者波逸提。比丘尼義如上。所為施異者。若為食施用。依為衣施用。若為餘處。乃更為餘處用。自求者處處求。僧物者如上說。若比丘尼。所為施物異自求為僧迴作。餘用者尼薩者波逸提。此尼薩者應捨與僧如上法。捨已懺悔。如上僧即應還彼捨衣。白二羯磨還如上。若不還受。作五衣乃至作非衣。數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。語居士隨意用。若居士與物已語言隨意用不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{二十}

可以此舍直質衣耶。即便質衣。後於異時。安隱比丘尼著衣持鉢至居士家就座而坐。居士問言。阿^姨住止安樂不。答言不。安樂。問言何以不安樂。答言。所止處慣鬧故不安樂。即問言無別房耶。答言無。復問前所與舍直竟不作舍耶。答言不作。復問何以故不作。答言。我自作是念。若以此物作舍者多諸事務。比丘尼衣服難得。應辦五衣。即以此物質衣。時居士譏嫌言。此比丘尼受無厭足。外自稱言。我知正法。如是有正法。我與舍直作舍。而乃用質衣。我豈不知比丘尼衣服難得。應具五衣耶。但我等聞世尊所說。最第一福者。作房施四方僧也。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責安隱言。汝云何檀越與物作房舍。乃用作衣。諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責安隱比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應為。云何檀越與物作屋。乃用作衣。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。安隱比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。檀越所施物異迴作。餘用者尼薩者波逸提。比丘尼義如上。所為施物異者。作別房用作衣。施作衣用作別房。若為餘處施。乃餘處用。若比丘尼。所為施物異作別房迴作。餘用者。尼薩者波逸提。此尼薩者應捨與僧如上法。

●〔後〕—一● ●〔諸〕—一● ●物異二具物 ●捨十〔捨〕● ●〔我〕—一● ●〔於〕—一● ●最十〔初〕● ●〔僧〕—一●

捨。竟懺悔如上。僧即應還彼捨衣。白二羯磨還如上。若不還受作五衣。乃至作非衣。用。若數數著。一切突吉羅。比丘突吉羅式。又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。問。檀越用隨檀越處分用。若與時語言隨意用。若親厚人語言隨意用。我當語主。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時來多比丘尼。爲作房舍故。人間乞求處處乞索多得財物。諸比丘尼即自念言。若我以此物作屋者多諸事故。比丘尼衣服難得應辦五衣。我等今事可以此物用買衣共分。念已買衣共分。後於異時。諸居士問言。前與物作舍者竟作舍不。答言不。問言何以故不作。答言。我等自念。設作屋者多諸事故。比丘尼衣服難得應具五衣。我等事可以此物買衣共分。念已即買衣共分。時諸居士聞已皆共譏嫌言。此諸比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有正法。以我等舍直買衣共分。我等豈不知比丘尼衣服難得應具五衣耶。但我等聞世尊所說。最第一福者。作房施四方僧。是諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責彼比丘尼。汝等云何以他舍直買衣共分。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。

云何比丘尼。檀越與舍直買衣共分。以無數方便呵責諸比丘尼已告諸比丘。彼諸比丘尼癡人。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。檀越所爲施物異自求爲僧迴作餘用。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。所爲施物異者。施與作僧房用作衣。施作衣用作僧房若爲餘處施乃餘處用。自求者。自處處乞求。爲僧者。僧物如上說。若比丘尼。所爲施物異自求爲僧迴作餘用者。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與僧如上法。捨已懺悔如上。僧即應還彼捨衣。作白二羯磨還如上。若不還受作五衣。乃至作非衣數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若問物主隨物主處分用。若與物時語言隨意用。若是親厚者語言隨意用。我當語主。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。受持好色鉢。故者留置。彼畜多鉢而不洗治狼藉在地。諸居士詣寺觀看。見已譏嫌言。此比丘尼受取無厭外自稱言。我知正法。如是有正法。多畜好色鉢。故鉢狼藉在地。與瓦肆無異。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼。汝云何多畜好色鉢。故鉢不洗治狼藉在地。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集

比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。受持好色鉢。故者不洗治狼藉在地。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼畜長鉢。尼薩耆波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。即日得鉢即日應受持一鉢餘者。當淨施若遣與人。若比丘尼畜長鉢。尼薩耆波逸提。此尼薩耆應捨與僧如上法。捨已懺悔如上。僧即應還彼捨鉢。作白二羯磨還如上。若不還乃至非鉢用。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。即日得鉢即日受一鉢。餘鉢淨施或遣與人。若畜想若失想若破想若漂想。不淨施。不遣與人。不犯。若奪鉢若失鉢若破鉢若漂鉢。若自取用若他與用。不犯。若所寄鉢者命終若遠行若休道。若爲賊所將去。若遇惡獸難。爲水所漂。不作淨施。不遣與人不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。二十

●(一)●(二)●(三)●(四)●(五)●(六)●(七)●(八)●(九)●(十)●(十一)●(十二)●(十三)●(十四)●(十五)●(十六)●(十七)●(十八)●(十九)●(二十)●(二十一)●(二十二)●(二十三)●(二十四)●(二十五)●(二十六)●(二十七)●(二十八)●(二十九)●(三十)●(三十一)●(三十二)●(三十三)●(三十四)●(三十五)●(三十六)●(三十七)●(三十八)●(三十九)●(四十)●(四十一)●(四十二)●(四十三)●(四十四)●(四十五)●(四十六)●(四十七)●(四十八)●(四十九)●(五十)●(五十一)●(五十二)●(五十三)●(五十四)●(五十五)●(五十六)●(五十七)●(五十八)●(五十九)●(六十)●(六十一)●(六十二)●(六十三)●(六十四)●(六十五)●(六十六)●(六十七)●(六十八)●(六十九)●(七十)●(七十一)●(七十二)●(七十三)●(七十四)●(七十五)●(七十六)●(七十七)●(七十八)●(七十九)●(八十)●(八十一)●(八十二)●(八十三)●(八十四)●(八十五)●(八十六)●(八十七)●(八十八)●(八十九)●(九十)●(九十一)●(九十二)●(九十三)●(九十四)●(九十五)●(九十六)●(九十七)●(九十八)●(九十九)●(一百)●

足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼云何汝等多畜器狼藉在地時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往自世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝等所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘尼多畜器狼藉在地時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼多畜好色器者尼薩者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼即日得器應即日受可須用者十六枚餘者當淨施若遣與人十六者大釜釜蓋大釜及杓小釜釜蓋小釜分杓水瓶瓶蓋釜及杓洗瓶瓶蓋釜及杓若比丘尼畜多器者尼薩者波逸提此尼薩者應捨拾與僧如上捨竟懺悔如上法僧即應還彼拾器白二羯磨還如上若僧不還乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者即日得器當受十六枚餘者當淨施若遣與人若作淨想若失想若破想若淨想不作淨不違與人不犯若奪器若失器若破器若漂器若取自用若他與器用若彼所寄器比丘尼命終若休道若遠行若賊將去若惡獸難若水漂不作淨不遣與人不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所經二十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸

比丘尼月期水出汚身衣坐具諸比丘尼白諸比丘諸比丘往自佛佛言聽著遮月期衣若脫聽安帶月水猶從兩邊出汚衣更聽作病衣重著外著淫弊僧若至白衣舍應語言我有病若白衣語但坐無苦彼比丘尼當與淫弊僧以此病衣遮身坐時有旃檀輪那比丘尼常自謂無有欲想語餘一比丘尼言汝若月水出時從我取此衣彼報言可爾餘比丘尼常望此衣更不辦衣於異時旃檀輪那比丘尼月期水出餘比丘尼亦月水出時餘比丘尼遣使詣旃檀輪那比丘尼所語言前許我病衣今可見與答言妹我今亦月期水出不得相與彼比丘尼嫌旃檀輪那比丘尼言前語我若月期水出從我取病衣我常望得衣不自辦衣而今往索不與我耶諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌旃檀輪那比丘尼汝云何許彼比丘尼病衣使不自辦衣今索不與時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往自世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責旃檀輪那比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何旃檀輪那比丘尼許彼病衣使不自辦今索不與以無數方便呵責旃檀輪那比丘尼已告諸比丘旃檀輪那比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼許

比丘尼義如上病衣者月水出時遮內身上著淫弊僧衣者有十種衣如上彼比丘尼許彼病衣不與者尼薩者波逸提除病衣已許餘衣不與者突吉羅除餘衣已許餘所須物不與者突吉羅若比丘尼許比丘尼病衣後不與尼薩者波逸提此尼薩者應捨與僧如上捨已懺悔如上僧即當還彼拾衣如上若不還受作五衣乃至數數用一切突吉羅如上比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者許病衣與若無病衣若作病衣若浣染打舉在牢處求不與無犯彼比丘尼或破或破見或破威儀若被舉若滅擯若應滅擯若由此因緣命難梵行難許病衣不與不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所經二十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以非時衣受作時衣諸比丘尼見語言世尊許比丘尼畜五衣此衣是誰衣答言是我等時衣即語言妹今是時非時時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何汝等以非時衣受作時衣諸比丘尼白諸比丘諸比丘往自世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘尼以非時衣受作時衣時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最

●(貯水大)十發● ●(小)十發● ●進二進● ●期二水● ●旃二梅● ●(期)十水● ●(他)一● ●(或)一●

初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。以非時衣受作時衣者。尼薩者波逸提。比丘尼義如上。時者安居竟。無迦絺那衣。一月有迦絺那衣。五月。非時者。除此於餘時。得長衣是衣者。有十種衣。如上。若比丘尼。以此非時衣受作時衣者。尼薩者波逸提。此尼薩者應。捨與僧如上。捨竟懺悔如上。僧即應還彼所捨衣。白二羯磨還如上。若不還受作五衣。乃至數數著一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。非時衣受作非時衣。時衣受作時衣。不犯者。最末初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。二十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時儼羅難陀比丘尼。與比丘尼賀衣。後還還奪取。妹還我衣。我不與汝。汝衣屬汝。我衣屬我。汝自取汝衣。我自取我衣。時諸比丘尼。聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責儼羅難陀比丘尼。汝云何與比丘尼賀衣。後還還奪取。妹還我衣。來。我不與汝。汝衣屬汝。我衣屬我。汝自取汝衣。我自取我衣。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊。爾時以此因緣集比丘僧。呵責儼羅難陀比丘尼。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何儼羅難陀比丘尼。與比丘尼賀衣。後還還奪取。以無數方便。呵責儼羅難陀比丘尼。已告諸比丘。此儼羅

難陀。多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。與比丘尼賀衣。後還還奪取。還自奪取。若使人奪。妹還我衣。我不與汝。汝衣屬汝。我衣還我者。尼薩者波逸提。比丘尼義如上。衣者十種衣如上。貿易者。或以衣賀衣。或以衣賀非衣。或以非衣賀衣。若以非衣賀非衣。若鍼若刀。若縷若碎段物。乃至一丸藥。彼比丘尼。與比丘尼賀衣。衣後還還。自奪若教人奪。藏者尼薩者波逸提。奪而不藏者突吉羅。若彼得衣者。舉樹上牆上。離上。若擲上象牙杖上。衣架上。若繩床上。木床上。大小樹上。若地敷上。若取離處。尼薩者。取而不離。處突吉羅。此尼薩者。當。捨與僧如上。捨已懺悔如上。僧即應當還彼衣。白二羯磨還如上。若不還。受作五衣。乃至數數著。一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。和喻語。妹我悔還我衣。彼知有悔意。還衣。若有餘比丘尼語言。此比丘尼欲悔汝還衣。或被借著無道理。故還取。若豫知當失。若恐壞。若彼人破戒。若破見若破威儀。若被舉若滅。擯若應滅。擯若為此。事命難梵行難奪。而不藏者。不犯。不犯者。最末初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。二十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園講堂上。時毘舍離梨耆。有因緣應從一居士得財物時。有比丘尼名迦羅。當出入此居士家。以為檀越。時梨耆語迦羅言。我欲及

*阿姨一財物事。報言可爾。即為辦其事。彼得財物歡喜。問言。阿姨欲須何物。報言止。此便為供養我。已。彼復問言。阿姨若有所須。便說報言。且止。何須說。正使我有。所須。俱不見與。居士報言。但說。所須我當相與。彼即指示一衣。價直千張。疊言。我須如是衣。時居士皆共譏嫌言。比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有正法。云何乃索價直千張疊衣。正使檀越施與。猶應知足。彼即持與。復作是語。若我往者。足自辦此事。可不失此衣。時跋陀迦羅尼。比丘尼。至親里家。就座而坐。諸居士問言。阿姨何所須。欲報言。且止。便為供養我。已。復語言。但說。欲須何物。報言何須。說。正使欲有所須。俱不見與。報言當與。非為不與。但說。欲須何物。彼即指示價直千張疊衣。我須此衣。時諸居士譏嫌言。比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正法。如是有正法。乃索價直千張疊衣。正使檀越施與。猶應知足。即與衣。已語言。比丘尼何用此貴價衣。為。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責跋陀迦羅尼。比丘尼云。何比丘尼。乃從彼索價直千張疊衣。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊。爾時以此因緣集比丘僧。呵責迦羅跋陀迦羅尼。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何乃從彼索價直千張疊衣。時世尊以無數方便。呵責已告諸比丘。此迦羅跋陀迦羅

①(若)十乃至②③ ④妹二衣⑤⑥ ⑦(非淨行)十非⑧⑨ ⑩(非淨...行)七字一⑪⑫ ⑬(比丘尼)十多⑭⑮ ⑯(捨)十(捨) ⑰⑱ * ⑲(捨)一價⑳ ㉑(捨)二無㉒㉓下同

比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與
比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲
說戒者。當如是說。若比丘尼。乞重衣。齊價
直四張疊。過者尼薩者波逸提。比丘尼義如
上。重衣者。障寒衣也。衣者十種如上。若比
丘尼求重衣時。極至十六條。若比丘尼求
重衣價。直過四張疊者。尼薩者波逸提。此
尼薩者。當捨與僧如上。捨衣竟懺悔如上
法。僧即應還彼比丘尼衣。作白二羯磨與
如上。僧若不還。若受作五衣。乃至數數著。
一切突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌
沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。索齊四
張疊若減。若從出家人乞。若彼爲己己爲
彼。若不索而自得不犯。不犯者最初未制
戒。癡狂心亂痛惱所纏^九。
爾時婆伽婆。在毘舍離時。毘舍離梨耆。有
因緣應從一居士得財物。有一迦羅比丘
尼。常出入其家。以爲檀越。時梨耆語此迦
羅比丘尼言。阿姨。我欲及一財物事。能
爲我辦不。答言能。即爲辦之。彼得財物數
喜。語言。阿姨。欲得何物。報言止。此便爲
供養我已。彼復語言。若有所須。便說報言
且止。正使我有須俱不見與。彼報言當
與。非爲不與。但說。即指示一輕衣。價直五
百張疊。語言。我須如是衣。時居士皆共譏
嫌言。比丘尼受取無厭。外自稱言。我知正
法如是。何有正法。乃索價直五百張疊衣。
正使檀越施與。猶應知足。即持衣與已。如
是言。若我往者自足。辦事。乃不失此衣時

有毘陀迦羅比丘尼。還至親里家就座
而坐。時居士問言。阿姨。欲須何物。報言且
止。便爲供養我已。復言。但說無苦。欲須
何物。報言。止不須說。正使欲有所須。俱不
見與。報言當與。非爲不與。欲須何物。即
指示直五百張疊輕衣。我須此衣。時彼居
士譏嫌言。此比丘尼受取無厭。外自稱言。我
知正法。如是有何正法。乃索直五百張疊
輕衣。正使檀越施與。猶應知足。即與衣已
便言。比丘尼何用此貴價衣爲。時諸比丘尼
聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚
愧者。嫌責迦羅比丘尼。云何乃
從彼索直五百張疊輕衣。時諸比丘尼往白
諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因
緣。集比丘僧。呵責迦羅比丘尼。羅比丘尼。
汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨
順行。所不應爲。云何汝等。比丘尼。乃從彼
索價直五百張疊輕衣。時世尊以無數方便。
呵責已告諸比丘。此迦羅比丘尼。迦羅比丘
尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘
尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒
者。當如是說。若比丘尼。欲乞輕衣。極至價
直兩張半疊。過者尼薩者波逸提。比丘尼義
如上。輕衣者。障熱衣。衣者有十種如上。
若比丘尼乞輕衣。時極至齊十條。若比丘尼
乞輕衣。過二張半疊。尼薩者波逸提。此尼
薩者。當捨與僧如上。捨衣竟懺悔如上法。僧
即應還彼拾衣。白二羯磨還如上。若不
還。若受作五衣。乃至作非衣數數著。一切

突吉羅如上。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。乞價直兩
張半疊。若減二張半。若從出家人乞。若爲
他乞。他爲己乞。不乞而得不犯。不犯者最
初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏^{三十}。
一百七十八單提法之一
爾時婆伽婆。在釋迦迦羅衛國尼俱律
園中。時世尊以此因緣。集諸比丘。告言。自
今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正
法久住。欲說戒者。當如是說。
若比丘尼。故妄語者。波逸提。^一
若比丘尼。毀誓語波逸提。^二
若比丘尼。兩舌語波逸提。^三
若比丘尼。與男子同室宿者。波逸提。^四
若比丘尼。共未受戒女人同一室宿。若過
三宿。波逸提。^五
若比丘尼。與未受具戒人共誦法者。波逸
提。^六
若比丘尼。知他有施惡罪。向未受大戒人
說。除僧羯磨。波逸提。^七
若比丘尼。向未受大戒人說過人法言。我
知是我見是。實者波逸提。^八
若比丘尼。與男子說法。過五六語。除有智
女人。波逸提。^九
若比丘尼。自掘地若教人掘。波逸提。^十
若比丘尼。壞鬼神村。波逸提。^{十一}
若比丘尼。妄作異語。惱他者。波逸提。^{十二}
若比丘尼。嫌罵者。波逸提。^{十三}
若比丘尼。取僧繩床若木床。若臥具坐褥。露

【(在)一】(一) 何有二有何 (二) 辦二辦 (三) 熱衣十 (也) (四) (若不還) (一) 一百七十八單提法之一 (二) 第二分一百七十八單提
法四 (三) 當。第二分一百七十八單提法之一 (四) (一百一) 十字 (一) 一十 (竟) (二) 以下記數至四十三明本聖本俱記數下悉有竟
字 (具) (一) (見知) 十 (二) 智二知 (三)

死時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼居士所遊戲之處以大小便置生草上汚身及衣服世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼在生草上大小便波逸提比丘尼義如上彼比丘尼於生草上大小便者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或有如是病若在無草處大小便流墮草上或風吹或鳥銜汚草不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏七

爾時婆伽婆在羅閱祇耆闍崛山中時有一六群比丘尼夜大小便器中明旦不看牆外棄之時有不信樂大臣清旦乘車欲問訊沙王路由比丘尼精舍邊過尼所棄大小便墮此大臣頭上汚身衣服時大臣念言我當向官斷事人說此事時有篤信知相婆羅門言欲何所詣大臣答言比丘尼以大小便汚辱我我欲向官斷事人言知相婆羅門諫言且止勿以此事向官言或不成事更得其罪時此大臣隨語便還彼知相婆羅門卽詣比丘尼精舍問何等比丘尼夜以器盛大小便不看牆外棄之諸比丘尼答言我等不知諸比丘尼言何故

①〔食〕一②③ ④離二⑤⑥ ⑦不一無⑧ ⑨〔乞生穀豆戒〕十兩時⑩ ⑪〔若〕十米⑫⑬ ⑭諸二語⑮ ⑯時世尊一世尊兩時⑰ ⑱〔生草〕
 葉上大小便戒十兩時⑲ ⑳諸二茹菓⑲ ㉑若二苦⑲ ㉒〔不看壁外葉小便戒〕十兩時⑳ ㉓泚二瓶⑲ ㉔〔身〕一⑲ ㉕
 門十〔問〕⑲

問此事。時婆羅門以此因緣具向諸比丘尼說。我已呵諫此大臣令止。自今已去後莫復爾。諸比丘尼即自相檢校。誰爲此事。卽知六群比丘尼中有作此事者。時諸比丘尼呵責六群比丘尼云。汝等汝等。夜大小便器中。明且不看牆外棄之。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。夜大小便器中。不看牆外棄之。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。夜大小便器中。不看牆外棄者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼夜大小便器中。晝日當看牆外。然後棄之。若夜起者。要先彈指警歎。若比丘尼。夜大小便器中。晝不看牆外。棄者波逸提。若夜不警歎。不彈指。棄者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。夜大小便器中。晝則看牆外。棄之。若夜彈指警歎。若彼有瓦有石。若有樹株。若有刺。諸不淨之處。棄者。注水。若有坑岸。若有糞聚者。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七十

愧習不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃共看此種種戲事。與婬女賊女何異。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼云。何汝等共看戲事。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等共看戲事。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼往觀看伎樂者。波逸提。比丘尼義如上。觀看者。看種種戲笑。彼比丘尼若從道至道。從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。往看伎樂。若見波逸提。不見突吉羅。若發意欲去而不去。若期去中還還還突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有所啓。若被喚道由邊過。或彼宿止處。或爲強力將去。或縛去。或命難。或梵行難。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七十

行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何入村在屏處與男子共立語。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等入村屏處與男子共立語。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼入村內與男子在屏處共立。共語波逸提。比丘尼義如上。村者白衣舍。屏處者。不見不聞處。不見處者。若塵霧闇。不聞處者。乃至不聞常語聲。若比丘尼入村內與男子在屏處立共語波逸提。若同伴官而不覺突吉羅。瞋而不言突吉羅。立而不語突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若二比丘尼爲伴。若有可知人爲伴。若有多女人共立。或不言不覺。或行不住。或病倒地。或爲強力者所執。或被縛將去。或命難。或梵行難。不犯。不犯者最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。八十

○夜十(後)○ ○(便)十大小 ○ ○二且自 ○ ○棄二去自 ○ ○伎十(先) ○ ○(有瓦)一 ○ ○注二注 ○ ○(觀有伎樂戒)十
爾時 ○ ○看二 ○ ○(看)一 ○ ○(看)一 ○ ○(前)一 ○ ○(道)一 ○ ○最二 ○ ○(共男子屏障處立共語戒)
十爾時 ○ ○(共)一 ○ ○若十(燔) ○ ○(黑)十 ○ ○(共男子入屏障處戒)十爾時

足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼云何汝等與男子共入屏障處諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何六群比丘尼與男子共入屏障處時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提比丘尼義如上屏障處者若樹若牆若籬若衣若復餘物障彼比丘尼與男子共入屏障處波逸提若同伴自而不覺聲而不盲突吉羅立住突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若有二比丘尼爲伴或有可人爲伴若有餘人爲伴若不盲不覺或行不往或病倒地若爲強力者所將入或被縛或命難或梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼在村內街巷中屏處與男子共立共語若遣伴遠去獨與男子耳語時諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼不知慚愧犯梵行外自稱言我知正法如是有何正法云何比丘尼入村內街巷中屏處與男子共立共語若遣伴遠去獨與男子耳語如似婢女賊女無異時諸比丘尼聞其中

有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝等云何入村在巷中屏處與男子耳語時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼入村內巷中屏處獨與男子耳語時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入村內巷中遣伴遠去在屏處與男子共立耳語者波逸提比丘尼義如上村者白衣舍巷屏障處者有見屏處聞屏處見屏處者烟雲霧塵黑闇眼所不見聞屏處者乃至常語不聞聲也耳語者耳邊語彼此比丘尼入村巷中遣伴遠去不見不聞處在屏處與男子共立共耳語波逸提離見處至聞處突吉羅離聞處至見處突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若二比丘尼爲伴或與可知女人爲伴或有餘人爲伴若伴不盲不覺或病發倒地或爲強力者所執或被縛將去或命難梵行難若有所與遣伴遠去若伴病若無威儀而語言妹汝去我當送食與汝若破戒彼見破威儀若被舉若應滅擯若以此事有命難梵行難不犯不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏八十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼到時著衣持鉢詣一居士家到已居士婦敷一獨坐床令坐已捨入屋內此比丘尼坐須臾不語主人便捨座去適出門有一摩納來入其家四顧不見人便作是念此床座於我有益即取持去居士婦出不見比丘尼亦不見獨坐床即遣信問比丘尼獨坐床爲何所在比丘尼答言我不知當我出時有一摩納來入汝家或彼持去可從彼推求即往推求還得床座時諸居士皆共譏嫌言比丘尼不知慚愧外自稱言我知正法如是有何正法云何坐主人床坐不語便捨去如似婢女賊女無異諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責此比丘尼云何比丘尼坐主人床座不語便捨去時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責此比丘尼汝所爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘尼坐主人床座不語主便捨去時世尊以無數方便呵責此比丘尼已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼入白衣家坐不語主人便去出門波逸提一脚在門內一脚在門外若方便欲去不去若其期去而不去一切突吉羅比丘突吉

羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。語主人而去。若座上更有入坐。若去時。囑比坐人而去。比坐人語言。但去無苦。或坐石上木上。整上草敷上。若。露上。若屋欲崩。或火燒。若有毒蛇惡獸盜賊。若爲強力所執。或被繫。或命難。或梵行難。不語主人而去。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十八

爾時婆伽婆。在羅閱祇者。聞嶠山中。時羅閱城中有一不信樂大臣。有一獨坐床。無人敢坐。上者。偷羅難陀比丘尼。常入出其家。以爲檀越。偷羅難陀。到時著衣持鉢往詣其家。不語便坐。大臣床座上。大臣見已問言。誰令此比丘尼坐我床上。答言。無有語者。自來坐耳。時大臣譏嫌言。偷羅難陀比丘尼無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不語主。人便坐他座上。如賊女姪女無異。偷羅難陀。坐床上時。有月水不淨。汚他床褥。即捨而去。大臣見已復更惡言。此比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。不語其主坐他座上。如似姪女賊女有何等異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偷羅難陀比丘尼。云何比丘尼。不語主人。輒坐他床上。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責偷羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何偷羅難陀比

丘尼。不語主人。輒坐他床上。時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼。已告諸比丘。此偷羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼入白衣家內。不語主人。輒坐床者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼入白衣家。不語主人。輒坐床者。波逸提。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語主人而坐。或有常處坐。若是親厚。若有親厚人。語言。汝但坐無苦。我當語主人。若坐石上木上。墮上草敷上。若癩病癰臥地。或爲強力者所執。或命難。梵行難。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十八

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘尼。道路行向拘薩羅國。詣一無住處村。到已。不語主人。便自敷坐。具於中止宿。諸居士見問言。誰安。此諸比丘尼。在中止宿。答言。無有安者。自來止住。時諸居士譏嫌言。此比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不語其主。便入他舍。輒自安止。與姪女賊女何異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。云何比丘尼。不語主人。輒入他舍坐臥止宿。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責此諸比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門

法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。不語主人。輒入他舍。止宿坐臥。時世尊以無數方便呵責此比丘尼。已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼入白衣家內。不語主人。輒自敷座宿者。波逸提。比丘尼義如上。敷座者。或敷草。或敷樹葉。乃至敷臥氈。彼比丘尼。入白衣舍內。不語主人。自敷座具。宿止。隨脇著地。若一轉一波逸提。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語主人宿止。若是空舍。或作福舍。或是知識。若有親厚者。語言。汝但坐我當與。汝語主人。或強力者所執。或被縛。或命難。梵行難。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十八

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。與男子共入閤室中。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼不知慚愧。犯不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。與男子共入閤室中。如姪女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何與男子共入閤室中。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。與男子共入閤室中。時世尊以無數方便呵責六

一四二八 四分律卷第二十五 羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯。不犯者。語主人而去。若座上更有入坐。若去時。囑比坐人而去。比坐人語言。但去無苦。或坐石上木上。整上草敷上。若。露上。若屋欲崩。或火燒。若有毒蛇惡獸盜賊。若爲強力所執。或被繫。或命難。或梵行難。不語主人而去。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏三十八 爾時婆伽婆。在羅閱祇者。聞嶠山中。時羅閱城中有一不信樂大臣。有一獨坐床。無人敢坐。上者。偷羅難陀比丘尼。常入出其家。以爲檀越。偷羅難陀。到時著衣持鉢往詣其家。不語便坐。大臣床座上。大臣見已問言。誰令此比丘尼坐我床上。答言。無有語者。自來坐耳。時大臣譏嫌言。偷羅難陀比丘尼無有慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不語主。人便坐他座上。如賊女姪女無異。偷羅難陀。坐床上時。有月水不淨。汚他床褥。即捨而去。大臣見已復更惡言。此比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。不語其主坐他座上。如似姪女賊女有何等異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偷羅難陀比丘尼。云何比丘尼。不語主人。輒坐他床上。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責偷羅難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何偷羅難陀比 丘尼。不語主人。輒坐他床上。時世尊以無數方便呵責偷羅難陀比丘尼。已告諸比丘。此偷羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼入白衣家內。不語主人。輒坐床者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼入白衣家。不語主人。輒坐床者。波逸提。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語主人而坐。或有常處坐。若是親厚。若有親厚人。語言。汝但坐無苦。我當語主人。若坐石上木上。墮上草敷上。若癩病癰臥地。或爲強力者所執。或命難。梵行難。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏十八 爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘尼。道路行向拘薩羅國。詣一無住處村。到已。不語主人。便自敷坐。具於中止宿。諸居士見問言。誰安。此諸比丘尼。在中止宿。答言。無有安者。自來止住。時諸居士譏嫌言。此比丘尼不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。不語其主。便入他舍。輒自安止。與姪女賊女何異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。云何比丘尼。不語主人。輒入他舍坐臥止宿。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責此諸比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門 法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。不語主人。輒入他舍。止宿坐臥。時世尊以無數方便呵責此比丘尼。已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼入白衣家內。不語主人。輒自敷座宿者。波逸提。比丘尼義如上。敷座者。或敷草。或敷樹葉。乃至敷臥氈。彼比丘尼。入白衣舍內。不語主人。自敷座具。宿止。隨脇著地。若一轉一波逸提。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。語主人宿止。若是空舍。或作福舍。或是知識。若有親厚者。語言。汝但坐我當與。汝語主人。或強力者所執。或被縛。或命難。梵行難。不犯者。最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏五十八 爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。與男子共入閤室中。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼不知慚愧。犯不淨行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。與男子共入閤室中。如姪女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何與男子共入閤室中。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。與男子共入閤室中。時世尊以無數方便呵責六

群比丘尼已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼與男子共入閤室中者。波逸提。比丘尼義如上。閤室者。無燈火無窓。無光明。彼比丘尼與男子共入閤室中者。波逸提。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有燈火。獨隔光明。若爲強力者將入。若命難或梵行難。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。六十。

四分律卷第二十五

四分律卷第二十六

二分五
明尼戒法

姚秦^{三藏}罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯

一百七十八單提法之三

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時提舍難陀比丘尼是。讓摩比丘尼弟子。師語。汝取衣鉢。尼師檀針筒來。時提舍比丘尼受師教。不審語諸比丘尼言。師教我儉衣鉢。尼師檀針筒。時諸比丘尼聞此語已。即問讓摩比丘尼。汝實教弟子儉衣鉢。尼師檀針筒耶。答言諸妹。我豈當有此意。教弟子儉衣鉢。尼師檀針筒耶。我直語取衣鉢。尼師檀針筒來。不教儉也。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。

嫌責提舍難陀比丘尼。云何汝受師語不審。語向諸比丘尼言。師教我儉衣鉢。尼師檀針筒。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責提舍難陀比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何受師語不審。語諸比丘尼言。師教我儉衣鉢。尼師檀針筒。耶。時世尊以無數方便。呵責提舍難陀比丘尼。已告諸比丘。此提舍難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼不審語受語。便向人說波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼不審語受語。便語諸比丘尼言。師教我儉衣鉢。尼師檀針筒。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。其事實爾。語言汝往儉取衣鉢。尼師檀針筒來。語諸比丘尼言。師教我儉衣鉢。尼師檀針筒來。或戲笑語。或疾疾語。或獨語。或夢中語。或欲說此乃錯說。彼不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。八十。

有小事便惡惡作是。呪詛言。墮三惡道。不生佛法中。若我有是事。使我墮三惡道。不生佛法中。若汝有是事。亦墮三惡道。不生佛法中。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。自小有小事便惡惡作是。呪詛言。墮三惡道。不生佛法中。若我有是事。使我入三惡道。不生佛法中。若汝有是事。亦當墮三惡道。不生佛法中。時世尊以無數方便。呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼有小事。因緣事便呪詛。墮三惡道。不生佛法中。若我有如是事。墮三惡道。不生佛法中。若汝有如是事。亦墮三惡道。不生佛法中。波逸提。比丘尼義如上。佛言。自今已去聽稱。南無佛。若我有如是事。南無佛。若汝有如是事。亦南無佛。彼比丘尼有小事。便自呪詛。墮三惡道。不生佛法中。若我有是事。墮三惡道。不生佛法中。若汝有是事。亦墮三惡道。不生佛法中。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若言南無佛。或戲笑語。或疾疾語。或獨語。或夢中語。或欲說此錯說。彼不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。八十。

①至十(中)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
十一百七十八單提法之三①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
咀①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
龍二呪言①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

爾時世尊在拘跋彌羅師羅園中。時迦羅比丘尼與他共鬪諍。不善憶持諍事。便自手槌胸啼哭。時比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責迦羅比丘尼。汝云何與他共鬪諍。自手槌胸啼哭。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責迦羅比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行所不應為。云何迦羅比丘尼。與他共鬪諍。手槌胸啼哭。時世尊以無數方便呵責迦羅比丘尼。已告諸比丘。此迦羅比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼共鬪諍。不善憶持諍事。槌胸啼哭者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。與他共鬪諍者。有四種諍如上。若比丘尼。共鬪諍不善憶持諍事。槌胸啼哭。一。槌胸一波逸提。一。滯淚墮一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。或時有如是病。或食噉而自槌。或因大小便淚出。或因風寒熱淚出。或烟熏淚出。或聞法心生厭離淚出。或眼病著藥淚出不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^九

爾時婆伽婆。在婆祇陀園。時六群比丘尼二人同一床臥。諸比丘尼見。謂與男子共臥。見起時。乃知非男子。時有一大將。勇健多智。突備具善能鬪戰。始娶婦未久。被官勅當征。便生此念。我今遠征。婦當付誰。正

欲付屬居士。居士家多諸男子。不得付囑。大將先與。跋提迦羅比丘尼。知識念言。我今寧可將婦付屬迦羅比丘尼。已然後出征。即便付之。時迦羅比丘尼。受其婦。為擁護。故共同床止宿。此迦羅比丘尼。身體細軟。此婦人身。觸生染著心。時大將征還。還至彼尼所。此大將作是念。我欲作好。而更得惡。云何我婦。今不愛樂我。染著比丘尼。逃走還趣彼所。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。及跋提迦羅比丘尼。云何汝等。二人同床共臥。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼及迦羅比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行所不應為。云何汝等。二人共同床臥。時世尊以無數方便呵責六群及迦羅比丘尼。已告諸比丘。此六群及迦羅比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼二人共同床臥者。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時有疑者。不敢與病比丘尼共床臥。亦不敢更互坐更互臥。佛言。聽與病者同床臥。聽更坐更臥。自今已去。應如是結戒。若比丘尼無病。二人共床臥。波逸提。比丘尼義如上。床者。有五種如上。彼比丘尼無病。二人共同床臥。隨脇著床。敷一。一波逸提。隨轉一。一波逸

提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若與病人共床臥。若更互坐更互臥。或病倒地。為強力者所執。或被縛。或命難。梵行難。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^九

爾時婆伽婆。在婆祇陀園。時六群比丘尼二人同一編同一被共臥。時諸比丘尼見。謂與男子共臥。起時。乃知非男子。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等。二人同一編同一被共臥。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所為非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行所不應為。云何汝等。二人同一編同一被共臥耶。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼二人同一編同一被共臥。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼比丘尼有一敷。或是草。或是樹葉。諸比丘尼疑。不敢共臥。佛言。聽諸比丘尼各別敷臥。若寒時。正有一被。聽各內著。覆身衣。得共臥。自今已去。應如是結戒。若比丘尼共一編。一同被。臥除餘時。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼二人同一編共一被。臥隨脇著床。波逸提。隨轉一。一波逸提。若同一編別被。突吉羅。若同一被別編。突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙

①(因諍心推胸啼哭)題目十爾時②(同二編)③(一被)④(一敷)⑤(打)⑥(十)⑦(十)⑧(十)⑨(十)⑩(十)⑪(十)⑫(十)⑬(十)⑭(十)⑮(十)⑯(十)⑰(十)⑱(十)⑲(十)⑳(十)㉑(十)㉒(十)㉓(十)㉔(十)㉕(十)㉖(十)㉗(十)㉘(十)㉙(十)㉚(十)㉛(十)㉜(十)㉝(十)㉞(十)㉟(十)㊱(十)㊲(十)㊳(十)㊴(十)㊵(十)㊶(十)㊷(十)㊸(十)㊹(十)㊺(十)㊻(十)㊼(十)㊽(十)㊾(十)㊿(十)一八九十(克)①(裸身同床臥)題目十爾時②(今)③(六群)④(比丘尼)⑤(更互坐更互臥)⑥(更坐更臥)⑦(互)⑧(十)⑨(互)⑩(一)⑪(十)⑫(十)⑬(十)⑭(十)⑮(十)⑯(十)⑰(十)⑱(十)⑲(十)⑳(十)㉑(十)㉒(十)㉓(十)㉔(十)㉕(十)㉖(十)㉗(十)㉘(十)㉙(十)㉚(十)㉛(十)㉜(十)㉝(十)㉞(十)㉟(十)㊱(十)㊲(十)㊳(十)㊴(十)㊵(十)㊶(十)㊷(十)㊸(十)㊹(十)㊺(十)㊻(十)㊼(十)㊽(十)㊾(十)㊿(十)二一四二

彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若有一敷。若草若葉。敷各別敷臥。若寒時同一被內。各著一襯身衣。或病倒地。或爲強力者所執。或被繫或命難或梵行難。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十九}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。爲惱故先住後至。後至先住。故在前誦經問義教授。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何汝等。爲惱故先住後至。後至先住。在前誦經問義教授。時諸比丘尼往白。世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘尼。云何汝等。爲惱故先住後至。後至先住。在前誦經問義教授耶。時世尊以無數方便。呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。爲惱故先住後至。後至先住。在前誦經問義教授。波逸提。如是世尊與比丘尼。戒結彼比丘尼。亦不知。是先住非先住。不知後至非後至。後乃知。其中或有作波逸提。或有疑者。不知者。不犯。自今已去。當如是結戒。若比丘尼。知先住後至。後至先住。爲惱故在。前誦經問義教授者。波逸提。比丘尼。義如上。彼比丘尼。知先住後至。後至先住。爲惱故在。前誦經問義教授。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲

犯。不犯者。若不知。若先聽。若是親厚。若親厚人語言。汝但教授。我當爲汝語。若先住者。從後至者。受經。若後至從先住者。受誦。若二人共從他受。若彼問此答。若共誦。若戲笑語。若疾疾語。若夢中語。若欲說此。乃錯說。彼不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十九}

同和上同阿闍梨。若弟子親厚。知識病。不瞻視。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。瞻視同活病者。若己身病。不堪瞻視病者。若由是故。命難或梵行難。不看不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十九}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中數床。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。失宿。即便休道。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何。汝等安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。休道。時諸比丘尼往白。諸比丘。諸比丘。往白。世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘尼。云何。汝等爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。所不應爲。云何。六群比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。休道。時世尊以無數方便。呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。後惡慧驅出者。波逸提。比丘尼。義如上。安居中者。受安居已。床者五種床。如上。彼比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。後惡慧驅出。隨作方便。隨出門。一波逸提。若方便驅。衆多人出。衆多

犯。不犯者。若不知。若先聽。若是親厚。若親厚人語言。汝但教授。我當爲汝語。若先住者。從後至者。受經。若後至從先住者。受誦。若二人共從他受。若彼問此答。若共誦。若戲笑語。若疾疾語。若夢中語。若欲說此。乃錯說。彼不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十九}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中數床。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。失宿。即便休道。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何。汝等安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。休道。時諸比丘尼往白。諸比丘。諸比丘。往白。世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘尼。云何。汝等爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。所不應爲。云何。六群比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。休道。時世尊以無數方便。呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。後惡慧驅出者。波逸提。比丘尼。義如上。安居中者。受安居已。床者五種床。如上。彼比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。後惡慧驅出。隨作方便。隨出門。一波逸提。若方便驅。衆多人出。衆多

同和上同阿闍梨。若弟子親厚。知識病。不瞻視。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。瞻視同活病者。若己身病。不堪瞻視病者。若由是故。命難或梵行難。不看不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十九}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中數床。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。失宿。即便休道。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼。云何。汝等安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。休道。時諸比丘尼往白。諸比丘。諸比丘。往白。世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘尼。云何。汝等爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。所不應爲。云何。六群比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。安居中。惡慧挽床驅出。使彼慚愧。休道。時世尊以無數方便。呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。後惡慧驅出者。波逸提。比丘尼。義如上。安居中者。受安居已。床者五種床。如上。彼比丘尼。安居。初聽餘比丘尼。在房中安居。後惡慧驅出。隨作方便。隨出門。一波逸提。若方便驅。衆多人出。衆多

●(九十一)一●十(竟)●●●四分律藏卷第二十終●此下聖本有光明皇后願文●(有)一●●至十(知)●●九十二●(竟)●●(不)十●●●和上二和向●●(阿和上)一●●九十三十(竟)●●(左)一●●(兩)十●●者二有●

戶。衆多波逸提。若方便驅衆多人出一戶。衆多波逸提。若方便驅一人出衆多戶。衆多波逸提。若方便驅一人出一戶。一波逸提。若出餘衣物者突吉羅。若閉戶使不得入突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。不以惡慧隨上座。次驅下座出。未受大戒人共宿。過二宿。第三宿驅出。若令病人出在大小便處。便利。若破戒破見破威儀。若被舉若滅擯。若應滅擯。若以此事命難梵行難。一切驅出不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。春夏冬一切時人間遊行。時遇暴雨。河水汎漲。漂失衣鉢。針筒針筒。踏殺生草。時諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧。斷衆生命。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何比丘尼。春夏冬一切時人間遊行。遇天暴雨。河水汎漲。漂失雜物。又踏殺生草。斷衆生命。時諸比丘尼聞。其

使居士等譏嫌。時世尊以無數方便呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼春夏冬一切時人間遊行。若波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。若彼比丘尼爲佛事。法事。僧事。病比丘尼事。佛言。聽受七日法。出界去。自今已去。當如是說。戒者比丘尼春夏冬一切時人間遊行。除餘因緣者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼春夏冬一切時人間遊行。隨入村界。一一波逸提。若無村無界處。行十里間者波逸提。滅一村滅十里者突吉羅。一村間行一界內者突吉羅。方便欲去而不。若其期去而不。去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。爲佛法僧事。爲病比丘尼事。受七日法。出界行。或爲強者所執。或被縛去。或命難或梵行難。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十}

來共供養衆僧至安居竟。今安居已訖。故住不去。爾時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責譏嫌比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何居士供養汝夏安居。今者已訖。云何故住。使諸居士譏嫌。爾時世尊。以無數方便呵責譏嫌比丘尼。已告諸比丘。此比丘尼多種有漏。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼夏安居訖。不去者波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼安居竟。應出行乃至一宿。若比丘尼安居竟。不出行波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。夏安居訖。若彼居士更請住。我當更供養。若家家傳食。若親里男女請。今日食或明日食。若遇病無伴瞻視者。或水難或惡獸難或賊難。或水汎漲。或爲強力所執。或被繫縛。或命難梵行難。如是諸難夏安居訖。不出行者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十}

○(大)一○(九)十四(竟)○(暴)十(風)○(汎)一(汎)○(時)一○(遊)十(行)○(九)十五(竟)○(安)居竟二去時○(而)二面○(尼)十(去)時○(深)二○(九)十六(竟)○(波)二(彼)○

聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼。汝等云何。於人間恐怖處遊行。即往白諸比丘。諸比丘白。佛。佛爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所為非。威儀非。沙門法非。淨行非。隨順行所不應為。云何汝等。在。人間恐怖處遊行。爾時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。邊界有疑恐怖處人間遊行者波逸提。比丘尼盜。恐怖者恐有賊盜。彼比丘尼。於邊界有疑恐怖處遊行。隨入村行。一界。一波逸提。無村阿闍若處行。十里。一波逸提。行減一村減十里。一突吉羅。若村中行一界內突吉羅。方便欲去其期而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若被喚。若被請。若有所白。若為強力者所執。若被繫縛。或命難梵行難。若先至後有疑恐怖事起者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。九十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時波斯匿王界內人民反叛。爾時六群比丘尼。在彼界內有疑恐怖處遊行。時諸賊見已皆作是言。此六群比丘尼。皆為波斯匿王所供養。我等當共觸燒。時諸居士。見皆共譏嫌言。此比丘尼。無有慚愧。皆犯梵行。外自稱言。我修正法。如是有何正法。乃於界內。

有疑恐怖處遊行。如賊女嫗女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝等云何。於人間恐怖處遊行。即往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所為非。威儀非。沙門法非。淨行非。隨順行所不應為。云何汝等。在界內人間恐怖處遊行。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼於界內有疑恐怖處在。人間遊行波逸提。比丘尼義如上。界內者繞城四面有疑者疑有賊盜也。恐怖者恐有賊盜。若比丘尼。於彼界內有疑恐怖處人間遊行。隨入村內行。一界。一波逸提。無村阿闍若處行至十里。一波逸提。減一村減十里。突吉羅。村中行一界內。一突吉羅。若方便欲去而不去。共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若有所白。若被喚。若請去。若為強力者所執。若被繫縛。或命難梵行難。若先至後有疑恐怖事起者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。九十爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。親近居士居士兒共住。作不隨順行。時諸比丘尼諫言。汝莫親近居士居士兒。作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住。於佛。

法中得增益安樂住。而彼故不別住。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼比丘尼。汝云何親近居士居士兒共住。作不隨順行。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘白。佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼。汝所為非。威儀非。沙門法非。淨行非。隨順行。所不應為。云何乃與居士居士兒親近共住。作不隨順行。呵責已告諸比丘。自今已去聽僧與彼比丘尼作呵責捨此事。故。白四羯磨當作如是。呵責捨此事。衆中應差堪能羯磨者。如上當作如是。白。大姊僧聽。此某甲比丘尼。親近居士居士兒共住。作不隨順行。餘比丘尼呵諫言。汝妹莫親近居士居士兒。作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住。於佛法有增益安樂住。彼比丘尼故不改。若僧時到僧忍聽。僧與彼某甲比丘尼作呵責令捨此事。汝妹莫親近居士居士兒共住。作不隨順行。汝妹可別住。若別住。於佛法有增益安樂住。白如是。大姊僧聽。此某甲比丘尼。親近居士居士兒共住。作不隨順行。餘比丘尼諫言。妹莫親近居士居士兒共住。作不隨順行。汝妹今可別住。汝若別住。於佛法有增益安樂住。而彼故不改。今僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事。故。汝妹莫親近居士居士兒共住。作不隨順行。汝妹可別住。汝若別住者。於佛法有增益安樂住。誰諸大姊忍。僧與彼某甲比丘尼作呵責捨此事者默然。誰不忍者說。如是第

●一十(一)●(一)●九十七十(竟)●見十(已)●賊盜二盜賊●九十八十(竟)●作二行●

第二三說僧已忍。與彼比丘尼作呵責。捨此事。竟。僧忍默然。故是事如是持。當作如是呵責。衆僧爲彼比丘尼作呵責。白四羯磨。捨此事已。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛告諸比丘。若有如是比丘尼。比丘尼僧亦當作白四羯磨。呵諫捨此事。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼親近居士居士兒共住。不隨順行。餘比丘尼諫。此比丘尼言。妹汝莫親近居士居士兒共住。不隨順行。妹汝可別住。若別住。於佛法中有增益安樂住。彼比丘尼諫。此比丘尼時堅持不捨。彼比丘尼應三諫。捨此事。故乃至三諫。捨此事善。若不捨者。波逸提。比丘尼義如上。親近者。數數語數數笑。數數調戲。居士者。未出家人。兒者。亦未出家人。彼比丘尼親近彼居士居士兒共住。不隨順行。彼比丘尼諫。此比丘尼言。妹莫親近居士居士兒。不隨順行。汝當別住。汝若別住。於佛法中有增益安樂住。汝今可捨此事。莫爲僧所呵責。而犯重罪。若隨語者善。不隨語者當作白。白已。當語言。妹我已白。餘有羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵責。而更犯罪。若隨語者善。不隨語者當作白。白已。當語言。妹我已白。已作初羯磨。作初羯磨。已當語言。妹我已白。已作初羯磨。餘有二羯磨在。可捨此事。莫爲僧所呵責。而更犯罪。若隨語者善。不隨語者作第二羯磨。作第二羯磨。已當語言。已作白。第二羯磨。餘有一羯磨在。可捨此事。

莫爲僧所呵責而更犯罪。若隨語者善。不隨語者作三羯磨。竟波逸提。若白二羯磨。竟三突吉羅。白一羯磨。竟二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟未白前。親近居士居士兒。作不隨順行。如是一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。初語時捨。非法別衆呵責。非法和合衆法別衆。似法別衆。似法和合衆。非法非律。非佛所教。若一切不作。呵責不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。九十九爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時六群比丘尼。往觀王宮畫堂園林浴池。諸居士見皆共譏嫌。此諸比丘尼。不知慚愧。犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃往觀王宮畫堂園林浴池。如賊女淫女。無異。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝云何乃往觀王宮畫堂園林浴池。爾時諸比丘尼往白。諸比丘。諸比丘往白。佛。佛爾時以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘尼。乃往觀王宮畫堂園林浴池。世尊以無數方便。呵責六群比丘尼。已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者。波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池。從道至道。

從道至非道。從非道至道。從高至下。從下至高。去而見者波逸提。不見者突吉羅。方便欲去而不去。若其期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若入王宮有所自。若喚若請若路由中過。若寄宿。若爲強力者所執或被縛將去。或命難梵行難。若復爲僧事塔事。而往觀看畫堂。欲取摸法。不犯。若至僧伽藍中受教授聽法。或被請道由中過。若寄宿。或爲強力者所執。或被縛將去。或爲僧事塔事往觀園林浴池。欲取摸法者。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

畜人

①〔比丘尼〕—① ②妹—大姊③ ④〔已〕—① ⑤〔第〕—① ⑥—一二⑦ ⑧〔竟〕—① ⑨九十九十(竟)⑩ ⑪操十(言)⑫
 ⑬〔諸〕—① ⑭〔欲販〕—① ⑮〔不犯〕—① ⑯〔至僧—諸〕十三字—① ⑰或二若⑱ ⑲或十(復)⑳ ㉑〔繫〕十轉㉒
 ㉓去十(或命維梵行難若至僧伽藍中受欲授攝法或被誦道由中過若常戒或為強力者所執或被縛將去)三十九字㉔ ㉕法十(道
 由中過若寄宿)七字㉖ ㉗一百十(竟)㉘ ㉙〔泉水〕—① ㉚深—染㉛ ㉜腋—掖㉝ ㉞〔云何〕—① ㉟深—洩
 ①* ②浴—洩③

在房。不看。曬治。使虫爛色壞。時諸比丘尼往自。諸比丘。諸比丘往自。世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責此比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何置僧伽梨在房。不看。曬治虫爛色壞。時世尊以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼過五日。不看僧伽梨。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。置僧伽梨在房中。五日五。日應往看。不看。波逸提。除僧伽梨。餘衣不。五日看。突吉羅。除餘衣。若不。五日五日看。餘所須之物。令失者。虫爛色壞。突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那。沙彌。沙彌尼。突吉羅。是謂爲犯。不犯者。置僧伽梨在房。五日五日看。若舉處堅牢。若寄人。彼受寄人言。但安意我當爲汝看。彼若看。恐失不。五日五日看。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。四

四分律卷第二十六

四分律卷第二十七

二分之六
明尼戒法

姚秦^{*} 罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念^{*}等 譯

⑦ 一百七十八單提法之四

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時

偷羅難陀比丘尼。有親舊檀越。欲爲僧設食并施衣。偷羅難陀聞。卽往問言。我聞汝欲設食并施僧衣。實爾以不。檀越報言。爾偷羅難陀言。衆僧大功德大神。多檀越布施汝供給處多。今但可施食。不須施衣。檀越卽言。可爾。不復作衣。卽其夜辦具飲食。明日清旦。往白時到。諸比丘尼著衣持鉢。往詣其家就座而坐。時檀越觀諸比丘尼僧威儀庠序法服齊整。見已自悔。不覺發言。如是好衆。云何使我留難不作衣供養耶。時諸比丘尼卽問言。以何因緣乃發是言。時檀越卽具白因緣。比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偷羅難陀言。云何與衆僧衣作留難。時諸比丘尼白。諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何與僧衣作留難。以無數方便呵責已。告諸比丘。偷羅難陀比丘尼。多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼與衆僧衣作留難者。波逸提。比丘尼義如上。衆僧者如上。衣者十種如上。彼比丘尼與衆僧衣作留難者。波逸提。除衆僧與餘人作留難者。突吉羅。除衣餘物作留難。突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。欲施少者。勸使多與。欲施少人。勸與多人。欲施魚勸施細者。或戲笑語。或屏處語。或疾疾語。或

2440

夢中語。或欲說此錯說。彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。雷五

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時
里有比丘尼。著他僧伽梨。不語主入村乞
食。時衣主不知。作失衣意。於後求覓。乃見
彼比丘尼著行。卽語汝犯偷。彼言。我不偷。
汝衣以親厚意故取。汝衣著耳。時諸比丘
尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知
慚愧者。呵責此比丘尼言。汝云何不語主
盜著他衣。使他作失衣意求覓耶。卽往白
諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘
僧。呵責此比丘尼言。汝所爲非。非威儀非
沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云
何比丘尼。不語主盜著他衣。使衣主作失
衣意求覓耶。時世尊以無數方便。呵責已
告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒
自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至
正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼
不問主。便著他衣者。波逸提。比丘尼義如
上。彼比丘尼取他衣。著不語主入村乞食
者。波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌
尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若問主。若是
親厚。若親厚語言。汝但著我當爲。汝語主
不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱
所纏。六

①陽十(中)☰☷* ②日十(中)☰☷ ③看十(者)☰☷ ④四二一百四☰☷, 四竟☰☷, 一百四竟☰☷ ⑤六十(第二分卷第五)編注☰☷ ⑥
 [二分·法]八字一☰☷ ⑦(第二分)十一百七十八畢提法之四☰☷ ⑧實一著☰☷ ⑨(此)十餘☰☷ ⑩(情)一☰☷ ⑪五二一百五竟
 ☰☷, 五竟☰☷ ⑫有三左☰☷ ⑬著十(去)☰☷ ⑭六二一百六竟☰☷, 六竟☰☷ ⑮四分律藏二分卷第六首, 與俗人外道衣初

道者爾時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼汝云何持沙門衣施與休道者及與彼入外道者諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何汝等以沙門衣與彼休道及入外道者爾時世尊以無數方便呵責六群比丘尼已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提比丘尼義如上白衣者在家人外道者在佛法外出家人沙門衣者染臘衣彼比丘尼以沙門衣施與彼受者波逸提此與彼不受突吉羅方便欲與而不與期要當與而不與一切突吉羅比丘突吉羅式又摩那沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若與父母若與塔作人與講堂居舍作人計校食直與或爲強力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼衆得如法施衣欲分時偷羅難陀多諸弟子分散行不在時偷羅難陀作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得諸比丘尼知如是意諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷羅難陀云何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子

不得時諸比丘尼往白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難陀汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何作是意遮衆僧如法分衣恐弟子不得時世尊以無數方便呵責偷羅難陀已告諸比丘此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得者波逸提比丘尼義如上衆僧者如上法者如法律如佛所教衣者有十種如上彼比丘尼作如是意衆僧如法分衣遮令不分恐弟子不得波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者或非時分非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非佛所教若欲分時恐失若壞遮令不分無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘尼衆僧如法出迦絺那衣六群比丘尼作是念令衆僧今不出迦絺那衣後當出令五事久得放捨時諸比丘尼知六群比丘尼作如是意令衆僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責六群比丘尼言汝云何作是意令衆僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨耶諸比丘尼白諸比丘諸比丘往白世尊

世尊以此因緣集諸比丘僧呵責六群比丘尼言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何作如是意令衆僧今不出迦絺那衣欲令五事久得放捨以無數方便呵責已告諸比丘此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意令衆僧今不得出迦絺那衣後當出欲令五事久得放捨波逸提比丘尼義如上僧者如上法者如法律如佛所教彼比丘尼作如是意停衆僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨者波逸提比丘突吉羅式又摩那沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者若非時出非法別衆非法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非佛所教若出時恐失壞遮令不出無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時比丘尼衆欲出迦絺那衣時六群比丘尼作是意今比丘尼僧如法出迦絺那衣遮使不出欲令久得五事放捨諸比丘尼知六群比丘尼作如是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼言云何作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令五事久得放捨往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所

○(者)一○ ○(僧)一○ ○(欲)一
○(衆僧如法分衣遮令不分戒)題目十爾時 ○(欲)十令 ○九二一百九 ○九
○(欲)十令 ○八二一百八 ○八 ○(僧即座出功德遮令不出戒)題目十爾時 ○(欲)十令 ○八二一百八 ○八 ○(欲)十令 ○八二一百八 ○八

爲非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。比丘尼衆欲如法出迦絺那衣云何遮令不出。欲令入得五事故捨耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迦絺那衣欲令入得五事故捨。波逸提比丘尼義如上。僧者如上。法者如法如律如佛所教。彼比丘尼作是意遮比丘尼僧如法出迦絺那衣欲令入得五事故捨說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者出迦絺那衣非時。非法別衆。非法和合衆。法別衆似法別衆似法和合衆非法非律非佛所教。若出惡失壞如是遮者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼共譚論。至偷羅難陀比丘尼所。語言與我止此譚論偷羅難陀比丘尼聰明智慧。譚事起能滅。竟不爲方便滅此譚事。時彼比丘尼以翻譚事不得和合。愁憂遂便休道。時比丘尼衆聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責偷羅難陀言。云何比丘尼。語言爲我滅譚事。而竟不爲方便滅此譚事。令彼比丘尼以此譚事不和解。遂便休道耶。即往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責偷羅難陀汝所爲非。非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲。云何竟不與彼和解。譚事使彼休道耶。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此偷羅難陀比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說若比丘尼。餘比丘尼語言。爲我滅此譚事。而不作方便。令滅者波逸提。比丘尼義如上。聞譯有四種如上。彼比丘尼語餘比丘尼言。爲我滅此譚事。而不與方便滅此譚事。波逸提除聞譯已。若更有餘小小事譚。不方便滅突吉羅。若已身聞譚事。不方便滅突吉羅。比丘突吉羅。餘人有聞譚不方便滅突吉羅。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者若爲滅若與作方便若病若言不行。若彼破戒破見破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯。若以此事有命難梵行難。不方便滅者無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時跋難陀釋子有二沙彌。一名耳二名蜜。一人罷道一人著袈裟入外道衆。時六群比丘尼持食與白衣入外道者。時諸比丘尼聞。其中少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何持食與白衣入外道者。時諸比丘尼白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門

法非淨行非隨順行所不應爲。云何汝等持食與白衣入外道者。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說若比丘尼與白衣入外道者可噉食者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼疑不敢置地與不敢使人與。佛言。聽使人與若置地與自今已去當如是說戒若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提。比丘尼義如上。白衣者未出家人。外道者在佛法外出家者。是可食噉者如上。彼比丘尼自手持食與白衣入外道此與彼受者波逸提。不受者突吉羅。方便欲與而不與。若期當與悔不與。一切突吉羅。比丘波逸提。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯不犯者或置地與。或使人與若與父母若與塔作人若爲強力者所奪無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。

十(持食) 十一(持食) 十二(持食) 十三(持食) 十四(持食) 十五(持食) 十六(持食) 十七(持食) 十八(持食) 十九(持食) 二十(持食) 二十一(持食) 二十二(持食) 二十三(持食) 二十四(持食) 二十五(持食) 二十六(持食) 二十七(持食) 二十八(持食) 二十九(持食) 三十(持食) 三十一(持食) 三十二(持食) 三十三(持食) 三十四(持食) 三十五(持食) 三十六(持食) 三十七(持食) 三十八(持食) 三十九(持食) 四十(持食) 四十一(持食) 四十二(持食) 四十三(持食) 四十四(持食) 四十五(持食) 四十六(持食) 四十七(持食) 四十八(持食) 四十九(持食) 五十(持食) 五十一(持食) 五十二(持食) 五十三(持食) 五十四(持食) 五十五(持食) 五十六(持食) 五十七(持食) 五十八(持食) 五十九(持食) 六十(持食) 六十一(持食) 六十二(持食) 六十三(持食) 六十四(持食) 六十五(持食) 六十六(持食) 六十七(持食) 六十八(持食) 六十九(持食) 七十(持食) 七十一(持食) 七十二(持食) 七十三(持食) 七十四(持食) 七十五(持食) 七十六(持食) 七十七(持食) 七十八(持食) 七十九(持食) 八十(持食) 八十一(持食) 八十二(持食) 八十三(持食) 八十四(持食) 八十五(持食) 八十六(持食) 八十七(持食) 八十八(持食) 八十九(持食) 九十(持食) 九十一(持食) 九十二(持食) 九十三(持食) 九十四(持食) 九十五(持食) 九十六(持食) 九十七(持食) 九十八(持食) 九十九(持食) 一百(持食)

因緣集。比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何營理家業。春磨乃至受使。如俗人無異。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。欲說戒者當如是說。若比丘尼自手紡績者。波逸提。比丘尼義如上。縛者有十種如上。若比丘尼自手紡績。一引一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若自索線。合線或強力所執者。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。十

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼自紡績。諸居士見已皆共嗤笑言。如我婦紡績。此比丘尼亦如是。諸居士即生慢心。無有恭敬心。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂。學戒知慚愧者。嫌責六群比丘尼。汝云何手自紡績。往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何自手紡績。與俗人無異耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。欲說戒者當如是說。若比丘尼入白衣舍內。在小床大床上。若坐若臥。波逸提。比丘尼義如上。白衣舍者。村小床者。坐床大床者。臥床。彼比丘尼入白衣舍內。在小床大床上。若坐若臥。隨脇著床。一轉一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。若坐獨坐床。若爲比丘尼僧。敷衆多坐。若病倒地。若爲強力者所執。若被繫閉。若命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。五

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘尼。向拘薩羅國。在道行。至一無住處村。語其舍主。於舍內敷敷具而宿。至明日清旦。不辭主人而去。後村舍失火。燒舍。時被燒居士謂舍內有人。便不往救。火火燒舍盡。即問比丘尼在何處。答言已去。諸居士皆共譏嫌言。此比丘尼等不知慚愧。外自稱言。我修正法。如是有何正法。云何語主人在舍內止宿。明日不辭主人而去。我等謂舍內有人。而不救火。使燒舍盡。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂。學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝云何語主人在舍內止宿。去時不語其主。令火燒他舍盡。即往白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言。汝云何語主人在他舍內宿。去時不語使。火燒他舍盡。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義

●(如)十上● ●十三二一百十三● ●十三竟● ●紡績十(也)● ●合十(接)● ●十四二一百十四● ●十四竟● ●敷二數● ●十五二一百十五● ●十五竟● ●敷二臥● ●主十(人)● ●(更)十呵● ●語十(主)●

乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼至白衣舍。語主人敷座止宿。明日不辭。主人而去。波逸提。比丘尼義如上。白衣舍者。村宿者在中止宿處是。敷。敷者。或草敷或葉敷。下至自敷臥牀。彼比丘尼。至白衣舍內。語主人敷座止宿。明日不辭而去。出門波逸提。一脚在內。一脚在外。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。辭主人而去。若先有人在舍內住。若舍先空。若先為福舍。若是親厚。親厚者。語汝但去。當為汝語。主人若舍崩壞。若為火燒。若中有毒蛇惡獸。若有賊入。或為強力者所執。若被繫閉。或命難梵行難。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^六

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有六群比丘尼。誦種種難呪術。或支節呪。或利利呪。鬼呪。吉因呪。或習轉鹿輪下。或習解知音聲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何習誦如是種種支節呪。乃至解諸音聲。呪。呵責已往。白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何誦習種種呪術。乃至解知音聲耶。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼誦習世俗呪術者。波逸提。比丘尼義如上。世俗呪術者。支節乃至解知音聲也。比丘尼誦習世俗呪術。乃至音聲。若口受若執文誦。說而了了。波逸提。不了了。突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若誦治腹內虫病呪。若誦治宿食不消呪。若學書。若誦世俗降伏外道呪。若誦治毒呪。以護身故無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^七

若比丘尼。教人誦習呪術者。波逸提。^八爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一比丘尼。名婆羅。度他妊。娠女人受具足戒。已後便生男兒。自抱入村乞食。時諸居士見已。皆譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧。犯淨行。外自稱言。我修正法。如是有正法。看此出家人新生兒。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責婆羅比丘尼言。汝云何度他妊。娠女人。往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧。呵責婆羅比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何度他妊。娠女人。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼度他妊。娠女人。授具足戒者。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。不知妊。娠不妊。娠。後乃知妊。娠。其中或作波

逸提。或疑。不知者無犯。自今已去。當如是說戒。若比丘尼。知女人妊。娠。度與授具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。若知女人妊。娠。度與授具足戒。作三羯磨。竟。和上尼波逸提。白二羯磨。竟。三突吉羅。白一羯磨。竟。二突吉羅。白一突吉羅。白未竟。突吉羅。未白前與剃頭著衣與受戒。若集眾衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。若不知。若信彼人言。若信可信人語。或信父母語。與受具足戒。後生兒。不犯。若生已。疑不敢捉抱。佛言。若未能離母自活。聽一切如母法。乳哺長養。後有疑。不敢與此男兒同室宿。佛言。若未能離母宿。聽共一處宿。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘尼。度他乳兒婦女。留兒在家。後家中送兒還之。此比丘尼抱兒入村乞食。時諸居士見已。皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧。犯淨行。外自稱言。我修正法。如是有正法。看此出家人生兒抱行乞食。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責彼比丘尼言。汝云何乃度他乳兒婦女。令諸居士譏嫌。往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣集比丘僧。往白諸比丘。諸比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何度他乳兒婦女。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘

尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼度他乳兒婦女。授具足戒者。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。不知妊。娠不妊。娠。後乃知妊。娠。其中或作波

●數二座●●●十六二一一百十六●●●十六●●●(呪)一●●●(後)十比●(波)十比●●●十七二一一百十七●●●十七●●●十八二一一百十八●●●十八●●●●娠二身●●●●(一)十男兒●●●住二處●●●(與)十扶●●●和上尼二和僧尼●●●受二授●●●●(具足)十戒●●●十九二一一百十九●●●十九●●●

尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼度他乳兒婦女。受具足戒。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒時。諸比丘尼不知產乳不產乳。後乃知產乳。不知者無犯。自今已去。當如是說戒。若比丘尼知婦女乳兒。與授具足戒。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼知他婦女有乳兒。度授具足戒。作三羯磨。竟。和上尼波逸提。白二羯磨。竟。三突吉羅。白一羯磨。竟。二突吉羅。白一突吉羅。白未竟。突吉羅。未白前與剃髮與出家。與著衣與授戒。若集眾。衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若不知。信彼人言。信可信人言。或信父母語。而度與授具足戒已。後送兒來。不犯其母疑。不敢抱養。佛言。若未能自活。聽如母法乳養至斷乳止。後母與此兒同處宿。有疑佛言。自今已去。聽未斷乳者。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂。痛惱所纏。^①

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼聞佛制戒得度人。輒度小年童女。不知有欲心無欲心。後便與染汚心男子共立共語調戲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒。聽度人。汝等云何乃度小年童女。與染汚心人共立共語調戲耶。即白諸比丘。諸比丘往白佛。佛以此因緣。集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何

乃度小年童女。不知有染汚心無染汚心。後與染汚心人共立共語調戲耶。以無數方便呵責比丘尼已。告諸比丘尼言。汝等諦聽。若欲在寺內剃髮者。當語一切尼僧令知。若作白已。然後與剃髮。當作如是白。大姊僧聽。此某甲欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽。爲某甲剃髮。白如是。作如是白已。然後與剃髮。若欲在寺內與出家者。當語一切尼僧。若作白已。與出家。當作如是白。大姊僧聽。此某甲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是。作如是白已。然後與出家。當作如是出家。與剃髮著袈裟已。教右膝著地合掌。作如是語。我某甲歸依佛歸依法歸依僧。我於如來法中求出家。和上尼某甲。如來至真等正覺是我世尊。如是第二第三說。我某甲歸依佛。竟。歸依法。竟。歸依僧。竟。我於如來法中求出家。和上尼某甲。如來至真等正覺是我世尊。如是第二第三說已。次應與授戒。盡形壽不殺生。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不盜。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不淫。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不妄語。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不飲酒。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不著華香璎珞。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不歌舞伎樂。不得往看。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不得高廣大床上坐。是

沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不非時食。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。盡形壽不得捉金銀錢。是沙彌尼戒。汝能持不。能持者答言能。是爲沙彌尼十戒。盡形壽能持不。能持者答言能。自今已去。聽年十八童女二歲學戒。年滿二十得受具足戒。白四羯磨。當如是說戒。沙彌尼當詣僧中偏露右肩脫革屣。禮比丘尼僧足。右膝著地合掌。當作是語。大姊僧聽。我某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。某甲尼爲。和上願僧與我二歲學戒。慈愍故。第二第三如是說已。沙彌尼應往離聞處。著見處已。比丘尼衆中。當差羯磨羯磨者。如上應作白。大姊僧聽。彼某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和上尼某甲。若僧時到僧忍聽。與某甲沙彌尼二歲學戒。和上尼某甲。白如是。大姊僧聽。彼某甲沙彌尼。從僧乞二歲學戒。和上尼某甲。今僧與某甲沙彌尼二歲學戒。和上尼某甲。誰諸大姊忍。僧與某甲沙彌尼二歲學戒。和上尼某甲者默然。不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。衆僧已忍。與某甲沙彌尼二歲學戒。和上尼某甲。竟。僧忍默然。故。是事如是持。彼式叉摩那一切戒應學。除自手取食授食與他。彼二歲學戒已。年滿二十當與授具足戒。白四羯磨。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼年滿十八童女二歲學戒已。滿二十與授具足戒。若比丘尼年滿二十。受具足戒者。波逸提。如是世尊

①〔竟〕一①②* ②二十一一百二十②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

與比丘尼結戒時諸比丘尼。不知滿二十不滿二十。後方知不滿二十或作波逸提。懺或有疑者。不知者不犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知年不滿二十。與授具足戒波逸提。比丘尼義如上彼比丘尼知年不滿二十授具足戒三羯磨竟。和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉羅。白一。羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟一突吉羅。若未白前集衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年滿十八二歲學戒滿二十。受具足戒。若不知。若自言滿二十。若信可信人語。若信父母語。若受戒後疑。當數胎中月。當數閏月。數十四日說戒日無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{二十}

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒年十八二歲學戒滿二十。受具足戒。彼非是十八二歲學戒年滿二十與授具足戒。闕二歲學戒。彼受具足戒已。不知當學何戒。時諸比丘尼聞其。中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責諸比丘尼言。世尊制戒年十八二歲學戒滿二十與授具足戒。汝云何。非是年十八二歲學戒。年二十便與授具足戒。闕二歲學戒而不知當學何戒耶。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。世尊制戒年十八與二歲學戒。

滿二十。受具足戒。汝云何。非是年十八二歲學戒。滿二十。受具足戒。闕二歲學戒。受具足戒已。不知當學何戒耶。爾時世尊以無數方便。呵責諸比丘尼已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年十八童女不與二歲學戒。年滿二十便與授具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。若年十八童女不與二歲學戒。便與授具足戒。唱三羯磨竟。和上尼波逸提。白二羯磨竟。三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前集衆及衆滿者。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年十八童女二歲學戒滿二十與授具足戒。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{二十}

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼聞世尊制戒年十八童女與二歲學戒。與六法。滿二十與授具足戒。彼不與六法。便與授具足戒。彼學戒時。作不淨行。盜取五錢。斷人命。自稱得上人法。過中食飲酒。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒年十八童女與二歲學戒。與六法。滿二十與授具足戒。汝云何。不教六法事。授具足戒。犯梵行。盜五錢。乃至飲酒。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘尼言。汝所爲非。非

威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝等比丘尼。應年十八童女與二歲學戒。與六法。滿二十與授具足戒。而云何不與六法。令犯姪乃至飲酒耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年十八童女。與二歲學戒。不與六法。滿二十便與授具足戒波逸提。比丘尼義如上。若式叉摩那犯姪應滅。若有染污心。與染污心男子。身相觸。應更與戒。若偷五錢過五錢。應滅。若滅五錢。缺戒應更與戒。若斷人命。應滅。若斷畜生命。缺戒應更與戒。若自言得上人法者。應滅。若在衆中放妄語者。缺戒。應更與戒。若非時食缺戒。應更與戒。若飲酒缺戒。應更與戒。若比丘尼。年十八童女。與二歲學戒。不與六法。滿二十便與授具足戒。唱三羯磨竟。和上尼波逸提。白二羯磨竟。三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟一突吉羅。未白前集衆及衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年十八童女二歲學戒與六法已。受具足戒。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{二十}

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘尼聞世尊制戒年滿十八童女二歲學戒。與六法。滿二十與授具足戒。時諸比丘尼。便度。盲瞽癡癱跛躄瘡癰及餘種種病者。毀

○(年)一○(和上尼)二○(和尼)三○(羯磨十)(竟)○(二十)一○(百二十)一○(竟)○(二十一)○(竟)○(世尊十)(爾時)○(竟)○(不)十二○(和上尼)二○(尼和上)○(和尼)○(竟)一○(三)二○(三)○(二十二)二○(百二十二)○(竟)○(二十二)○(竟)○(尼和上)二○(和尼)○(二十三)二○(百二十三)○(竟)○(二十三)○(竟)

尊制戒聽比丘尼授人具足戒。而度他。少年婦女與授具足戒。授具足戒已不知男子有染汚心。無染汚心與染汚心男子共立其語共相調戲。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。汝云何世尊制戒聽比丘尼度人。授具足戒。乃度他少年曾嫁婦女。授具足戒。受具足戒已不知男子有染汚心。無染汚心與染汚心男子共立其語共相調戲。往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何度他少年曾嫁婦女與授具足戒。受具足戒已不知男子有染汚心。無染汚心與染汚心男子共立其語共相調戲。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去若欲度人授具足戒者。先白衆僧剃髮乃至與十戒如上法。自今已去聽度十歲曾嫁女人與二歲學戒年滿十二與授具足戒。白四羯磨如上。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度曾嫁婦女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與授具足戒。若減十二與授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼知減十二與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提。白二羯磨竟三突吉羅。白一羯磨竟二突吉羅。白一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者年十歲度

與二歲學戒滿十二與授具足戒。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘尼聞世尊制戒得度十歲曾嫁女人與二歲學戒滿十二與授具足戒。便度他盲瞎跛躄及餘種種病者。毀辱衆僧。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。世尊制戒度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒。汝云何乃度他盲瞎跛躄及餘種種病。毀辱衆僧。時諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何世尊制戒聽比丘尼度年十歲曾嫁婦女與二歲學戒滿十二與授具足戒。而汝等乃度他盲瞎跛躄及餘種種病。毀辱衆僧。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去聽與授具足戒。白四羯磨。當作如是與將受戒者至離聞處著見處。乃至我已教授竟。聽使來亦如上。來已至尼僧中。戒師應作白。問難事乃至白。四羯磨如上。乃至大僧中與授戒。一法如上十八童女法同。自今已去當與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度他小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二。不白衆僧便與授具足戒。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。度小年曾嫁婦女與二歲學戒年滿十二。不白衆僧便與授具

足戒三羯磨竟。尼和上波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。度年滿十二曾嫁婦女。白衆僧受具足戒。不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏。爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。度他姪女與授具足戒。先與此女人親厚者。見已自相謂言。此姪女先與我等作如是如是事。時所度比丘尼及餘比丘尼聞之皆慚恥。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。云何汝等。乃度他姪女與授具足戒耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。汝等云何度他姪女與授具足戒耶。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼與如是人。授具足戒者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。諸比丘尼。不知如是人非如是人。後乃知是。或有作波逸提懺者。或疑者。不知者無犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。知如是人與授具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。如是人者姪女也。彼或有夫主。或有夫主兄弟。乃至有故私通者。若比丘尼。與如是人。授具足戒者。

●少年二年少●●(他)十人●●二十五(竟)●●(諸)一●●(四)一●●(他)一●●尼和上二和尙尼●●二十六(竟)●●(人)一●●已二●●(者)一●●

應將至五六由旬。若不去。當深藏安處之。彼比丘尼。如是人。授具足戒已。不將去五六由旬。若不深藏者。波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知。如是人便與授具足戒。若將至五六由旬。若教人將至五六由旬。若深藏不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^七

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時安隱比丘尼。多度弟子。而不教。誠以不被教授故。不。按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如

婆羅門聚會法。諸比丘尼報言。我是安隱比丘尼弟子。彼弟子衆多。而不教。授我等。以不被教授故耳。爾時比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責安隱比丘尼言。汝云何。多度弟子而不教授。以不教授故。衆事不如法也。呵責已往。白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責安隱比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何多度弟子。不教授。不。按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。

自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。多度弟子。不教。二歲學戒。不以二法攝取。波逸提。比丘尼義如上。二法者。一者法二者衣。法攝取者。教增戒增心增慧學問誦經。衣食攝取者。與衣食床臥具醫藥。隨力能辦供給所須。若比丘尼。多度弟子。與授具足戒。不教。二歲學戒。二法攝取。波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若度與二

歲學戒。以二事攝取。一者法二者衣。若受具足戒。已離和上去。若被戒破。見破威儀。若被擯若滅擯。若應滅擯。以此事命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^八

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼多度弟子。後皆離和上去。不被教授。不。按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘尼報言。我等受具足已。離和上去。不被教授故耳。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。汝等云何。受具足已。離和上去。不被教授。不。按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。

如婆羅門聚會法。時諸比丘尼呵責已。往白諸比丘。諸比丘白佛。佛以此因緣。集比丘僧。呵責諸比丘尼。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何受具足戒。已離和上去。不被教授。不。按威儀乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去

與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。不。二歲隨和上尼者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。不。二歲隨和上尼者。波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。受具足戒。已。二歲隨和上尼。若和上聽去得去。若和上破戒破見破威儀。若被擯若滅擯。若應滅擯。若由是事命難梵行難。於二歲中。離去無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^九

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊制戒。聽度人。授具足戒。而諸比丘尼癡者。度人不知教授。以不教授故。不。按威儀著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。汝等云何。世尊制戒聽度人。而汝等愚癡。輒便度人而不知教授。以不教授故。不。按威儀。乃至在小食大食上高聲

①句二延②③* ④二十七(竟)⑤ ⑥戒二戒⑦ ⑧按二案⑨* ⑩不十(被)⑪ ⑫與二⑬ ⑭(歲)⑮ ⑯二十八(竟)⑰ ⑱和上尼二尼和尙⑲ ⑳和尙尼 ㉑尼和上二尼和尙 ㉒和尙尼 ㉓去二者 ㉔二十九(竟) ㉕門二案

授人具足戒。癡不知教授。彼以不被教授故不。按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。乃至如婆羅門聚會法。時世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。年滿十二歲。衆僧不聽。便授人具足戒者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。年滿十二歲衆僧不聽。授人具足戒者波逸提。衆僧不聽。授依止及畜式又摩那沙彌尼。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。年滿十二。衆僧聽授人具足戒。及與人依止。畜式又摩那沙彌尼。不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。愚癡不堪教授。從衆僧求授人具足戒。諸比丘尼諫言。妹止。勿從衆僧求授人具足戒。彼以從衆僧求授人具足戒。不得故。便言。諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。所愛者便聽。不愛者便不聽。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼。汝等云何。愚癡從僧乞授人具足戒。諸比丘尼諫言。汝妹止。勿求衆僧授人具足戒。云何便言。諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。愛者便聽。不愛者便不聽。即白諸比丘。諸比丘。世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。愚癡從僧乞授

人具足戒。諸比丘尼諫言。汝妹止。勿求衆僧乞授人具足戒。便言。諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。所愛者便聽。不愛者不聽。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。僧不聽。授人具足戒。便言。衆僧有愛有恚有怖有癡。欲聽者便聽。不欲聽者便不聽。波逸提。比丘尼義如上。僧者如上。不聽者。衆僧語言。妹止。不須授人具足戒。彼以不得授人具足戒。故便言。諸比丘尼。有愛有恚有怖有癡。所愛者便聽。不愛者便不聽。若說而了者波逸提。不了者突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者其事實爾。有愛有恚有怖有癡。愛者便聽。不愛者不聽。彼人便作是語。有愛有恚有怖有癡。愛者便聽。不愛者不聽。若戲笑語。疾疾語。屏處語。若夢中語。欲說此乃錯說。彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。三十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒聽度。人授具足戒。而父母夫主不聽。輒便度與。授具足戒。與授具足戒。已。父母夫主皆來將去。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責言。汝等云何。世尊制戒聽度。人父母夫主不聽而度。使父母夫主還將去。耶。時諸比丘尼往白。諸比丘。諸比丘。往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵

責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何汝等。世尊制戒聽度。人父母夫主不聽而輒度。後爲父母夫主還將去。以無數方便呵責已告諸比丘。此諸比丘尼。多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。父母夫主不聽與。授具足戒者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。若父母夫主不聽與。授具足戒。三羯磨竟。尼和上波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白一突吉羅。白未竟突吉羅。未白前方便白僧與剃髮集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。父母夫主聽。若無父母夫主。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。諸比丘尼聞世尊制戒得度。人。時諸比丘尼。便度與童男男子相敬愛慈喜。瞋恚女人受具足戒。受具足戒已。彼以念男子故。愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。世尊制戒聽度。人云何。乃度與童男男子相敬愛慈喜。瞋恚者與授具足戒。受具足戒已。念彼男子故。愁憂瞋恚與比丘尼共鬪諍。即白諸比丘。諸比丘。往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何

○(沙彌)十沙○ ○三十二十(竟)○ ○(有)十愛○ ○(便)十不○ ○人二不○ ○(獨語)十若○ ○三十三十(竟)○ ○尼和上二和○ ○三十四二三五○ ○三十四竟○ ○惡志二瞋恚○ ○下阿○ ○阿責二呵告○

度他與童男男子相敬愛女人愁憂喜臍悲者與授具足戒受具足戒已念彼男子故愁憂惡悲與比丘尼共聞譯耶以無數方便呵責已告諸比丘此諸比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼度他與童男男子相敬愛愁憂惡悲女人受具足戒波逸提如是世尊與比丘尼結戒爾時諸比丘尼不知與童男男子相敬愛不相敬愛愁憂惡悲者不愁憂惡悲者後乃知與童男男子相敬愛或有作波逸提懺者或有疑者不知者無犯自今已去當如是說戒若比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂惡悲女人度令出家受具足戒者波逸提比丘尼義如上童男男子相敬愛與私通愁憂惡悲者與受具足戒已念彼男子故與比丘尼共聞譯彼比丘尼知女人與童男男子相敬愛愁憂惡悲與授具足戒三羯磨竟和上尼波逸提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二突吉羅白已一突吉羅白未竟突吉羅未白前剃髮與授戒集衆衆滿一切突吉羅比丘突吉羅是謂爲犯不犯者若先不知若信可信人語若信父母語若受具足戒已病生無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏

五十

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時伽藍陀比丘尼語式叉摩那言汝學是捨是我當授汝具足戒彼報言爾彼式叉摩

那聰明智慧堪能勸化。時偷蘭難陀作是意欲令式又摩那久作勸化供養故不與作方便料理。時與受具足戒。時式又摩那嫌責偷蘭難陀。偷蘭難陀語我言汝捨是學是我當授汝具足戒。而至今不爲我作方便時授具足戒耶。時諸比丘尼聞其作中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責偷蘭難陀言。汝云何語式又摩那言汝捨是學是我當授汝具足戒而不與授具足戒耶。卽往白諸比丘。諸比丘白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責偷蘭難陀。汝云何語式又摩那言。汝捨是學是我當授汝具足戒云何不與授具足戒耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼語式又摩那言。汝妹捨是學是我當與汝授具足戒。若不方便與授具足戒波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼語式又摩那言。汝妹捨是學是我當與汝授具足戒。後不方便與授具足戒者波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者若許與授具足戒便與授具足戒。若彼病若更無其活者若無五衣若無十衆若缺戒若破戒若破見破威儀。若被舉若滅擯若應滅擯由是命難梵行難不與作方便授具足戒無犯。無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏_{三十六}。六十

式又摩那。持衣往僧伽藍中。至諸比丘尼所語言。與我受具足戒。我當持此衣與時儉蘭難陀比丘尼語言。妹與我衣。我當授汝具足戒。卽持衣與之。儉蘭難陀受他衣已。亦不方便與。授具足戒。時式又摩那嫌責言。云何語我言大妹。與我衣來。我當授汝具足戒。而受我衣已。不與我。授具足戒耶。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責儉蘭難陀言。云何要語式又摩那言。妹與我衣來。當與汝授具足戒。而受他衣已。竟不與授具足戒耶。呵責已白。諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧呵責儉蘭難陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何語式又摩那言。妹與我衣來。當與汝授具足戒。而受衣已。竟不與他授具足戒耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼語式又摩那言。持衣來。我當與汝授具足戒。而不方便與授具足戒。波逸提。比丘尼義如上。衣者有十種。如上。彼比丘尼語式又摩那言。妹持衣來。我當與汝授具足戒。受衣已。不作方便。與授具足戒者波逸提。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。許與授具足戒。便與授具足戒。若病若無共活者。若無五衣。若無十衆。若彼缺戒若破戒。破見破威儀。若被舉

①〔者〕—①② ②〔有〕—①③ ③受—授④* ④〔被〕—①② ⑤二—一⑥ ⑥〔若〕—①② ⑦三十五—三十六⑧⑨, 三十五竟⑩ ⑪
 〔其〕—①②* ⑫已—以⑬⑭ ⑮三十六—三十七⑯⑰, 三十六竟⑱ ⑲他—彼⑳ ㉑羅—蘭㉒ ㉓與—爲㉔ ㉕〔與我〕
 十我㉖

若減損若應減損。若命難梵行難。而不方便與授具足戒。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{七十}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時安隱比丘尼。多度弟子。與授具足戒。不能一一教授。彼以不被教授故。不^{*}按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨鉢食。或受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘尼見已。問言。汝等何以不^{*}按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨鉢食。受不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。彼即報言。我是安隱比丘尼弟子。師不教授我。故耳。爾時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責安隱比丘尼言。汝云何多度弟子。不能一一教授。彼以不被^{*}教授故。不^{*}按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨鉢食。受他不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘尼往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責安隱比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何多度弟子。不能一一教授。彼以不被教授故。不^{*}按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨鉢食。或受他不淨鉢食。在小食大食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十

句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。不滿一歲。授人具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。滿十二月。得授人具足戒。滿十二月。得與人依止。滿十二月。得授式叉摩那二歲學戒。滿十二月。得度沙彌尼。彼比丘尼。不滿一歲。授人具足戒者。波逸提。不滿一歲。與人依止。度式叉摩那沙彌尼。突吉羅。比丘突吉羅。是謂為犯。不犯者。滿十二月。授人具足戒。滿十二月。與人依止。授式叉摩那二歲學戒。度沙彌尼。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{八十}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。聞世尊制戒。聽授人具足戒。彼便在尼衆中。與授具足戒。經宿已。方往比丘僧中。而所與授具足戒者。中間或得盲瞽。癡癡。破壁及除種種諸病。毀辱衆僧。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。世尊制戒。聽度人。汝等云何。乃度盲瞽癡癡。破壁及除種種病。毀辱衆僧耶。呵責已白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何乃度諸盲瞽。癡癡。破壁及除種種病。毀辱衆僧耶。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。與人授具足戒。

已經宿。方往比丘僧中。與授具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。比丘尼。應即日授具足戒。即日詣比丘僧中。授具足戒。彼比丘尼。與授具足戒。經宿已。方詣比丘僧中。授具足戒。波逸提。是謂為犯。不犯者。即日與授具足戒。即日往比丘僧中。授具足戒。若欲往授具足戒。彼病者。若水陸道斷。若有惡獸難。若賊難。若水大。若為強力者所執。若被繫閉。若命難。梵行難。不得即日往詣比丘衆中。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十}

四分律卷第二十九
已經宿。方往比丘僧中。與授具足戒者。波逸提。比丘尼義如上。比丘尼。應即日授具足戒。即日詣比丘僧中。授具足戒。彼比丘尼。與授具足戒。經宿已。方詣比丘僧中。授具足戒。波逸提。是謂為犯。不犯者。即日與授具足戒。即日往比丘僧中。授具足戒。若欲往授具足戒。彼病者。若水陸道斷。若有惡獸難。若賊難。若水大。若為強力者所執。若被繫閉。若命難。梵行難。不得即日往詣比丘衆中。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{九十}

四分律卷第二十九

明尼戒法

姚秦。罽賓三藏。佛耶舍。共。然。佛念。等。譯

一百七十八單提法之六

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。教授日。不往受教授。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。汝等教授日。云何不往受教授。即往白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等。教授日。不來入衆中。受教授耶。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至

①三十七三十八②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
九①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①八十(第二分卷第七)編註②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

十四

切

永平

景

說。若比丘尼僧。夏安居竟。往比丘僧中。說三事自恣見聞疑。若不者波逸提。比丘尼義如上。時世尊既聽。比丘尼夏安居竟。往比丘僧中。說三事自恣見聞疑。時諸比丘尼。盡往大僧中。說自恣聞疑。佛言。不應盡往。自今已去聽差。一比丘尼。爲比丘尼僧故。往比丘僧中。說三事自恣見聞疑。作白二羯磨。衆中當差。若能羯磨者。如上當作。如是白。大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中。說三事自恣見聞疑。白如是。大姊僧聽。今僧差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中。說三事自恣見聞疑。誰諸大姊忍。僧差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中。說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說。衆僧已忍。差某甲比丘尼。爲比丘尼僧故。往大僧中。說三事自恣見聞疑。僧忍默然。故是事如是持。彼獨行無護。爲護故。應差二三比丘尼。爲伴。往至大僧中。禮僧足已。曲身低頭合掌作。如是說。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼僧。說三事自恣見聞疑。大德慈愍語我。我若見罪當如法懺悔。如是第二第三說。彼即比丘僧自恣日。便自恣而皆疲極。佛言。不應爾。比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病。若別衆衆不和合。若衆不滿。比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若比丘尼衆病。若別衆衆不和合。若衆不滿。比丘尼亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅。比丘突吉羅。是謂

爲犯。不犯者。比丘尼僧夏安居竟。比丘僧夏安居竟。比丘尼說三事自恣見聞疑。若比丘十四日自恣。比丘尼十五日自恣。比丘僧病。若別衆衆不和合。若衆不滿。比丘尼應遣信往禮拜問訊。比丘尼衆病。乃至衆不滿。亦應遣信禮拜問訊。若水陸道斷。若賊寇惡獸難。河水瀑漲。若命難梵行難。爲強力者所執。若不往問訊。一切無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸比丘尼。在無比丘處夏安居。教授日無受。教授處有所疑。無可諮問。時諸比丘尼。聞中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼言。云何乃在無有比丘處。夏安居。教授日無受。教授處。若有所疑事而無可諮問。處。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何乃於無比丘處夏安居。乃至有所疑事而無可諮問。耶。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。在無比丘處夏安居者。波逸提。比丘尼義如上說。彼比丘尼。無比丘處夏安居者。波逸提。比丘突吉羅。又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。有比丘處夏安居。若依比丘僧夏安居。其間命過者。若遠行去。若休道。或爲賊所將去。或

爲惡獸所害。或爲水所漂。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城中有一多知識比丘尼。命過。復有比丘尼。於比丘所住寺中。爲起塔。諸比丘尼。數來詣寺。住立言語戲笑。或唄或悲哭者。或自莊嚴身者。遂亂諸坐禪比丘。時有長老迦毘羅常樂坐禪。比丘尼去後。即日往壞其塔。除棄著僧伽藍外。時彼比丘尼。聞迦毘羅壞其塔除棄。皆執刀杖瓦石來欲打擲。時迦毘羅即以神足。飛在虛空。時諸比丘尼。聞中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸比丘尼。汝云何乃欲持刀杖瓦石打迦毘羅耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何乃持刀杖瓦石欲打比丘。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。入比丘僧伽藍中。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。亦不知有比丘。無比丘。後方知。有比丘。或有作。波逸提懺者。或疑者。不知者。無犯。佛言。自今已去。當如是結戒。若比丘尼。知有比丘寺。入者

波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼欲求教授。不知何從求。有疑欲問。不知從誰問。不敢入寺。佛言。自今已去。聽白然後入寺。彼欲禮佛。塔聲聞塔。佛言。欲禮佛塔聲聞塔。聽輒入。餘者須白已入。自今已去。當如是說戒。若比丘尼。知有比丘僧伽藍。不白而入者。波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。知有比丘僧伽藍。不白而入門波逸提。一脚在門內。一脚在門外。方便欲入。若期入而不入者。一切突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若先不知。若無比丘而入。若禮拜佛塔聲聞塔。餘者白已入。若來受教授。若欲問法。來入若被請。若道由中過。或在中止宿。或為強力者所將去。或被繫閉將去。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{四十四}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時長老迦毘羅比丘。夜過。已晨朝著衣持鉢入舍衛城乞食。時諸比丘尼見迦毘羅即罵詈訾。此弊惡下賤工師種。壞我等塔除棄僧伽藍外。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責言。云何汝等。乃罵長老迦毘羅。呵責已往。諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何罵迦毘羅耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼罵比丘者。波逸提。比丘尼義如上。罵者。下賤處生。種姓下賤。技術下賤。作業下賤。若說犯罪。若說汝有如是如是結使。或觸他所諱。彼比丘尼。種類罵比丘。乃至說他所諱。說而了了者。波逸提。不了了者。突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若戲笑語。若疾疾語。若獨語。若夢中語。欲說此乃。錯說彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{四十五}

爾時婆伽婆。在拘跋彌。時迦毘羅比丘尼。好喜闍譯。不善憶持闍譯事。後瞋恚嫌責尼衆。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責迦毘羅比丘尼言。汝云何喜闍譯。斷已懷恨。經宿嫌罵尼衆。耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責迦毘羅言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何喜闍譯。斷已懷恨。經宿方便罵罵尼衆耶。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。身生癰及種種瘡。不白衆及餘人。輒使男子破若癰者。波逸提。比丘尼義如上。僧者亦如上。彼比丘尼。若身生癰及種種瘡。不白衆。使男子破一下刀。一波逸提。若裏時一頭纏。一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。白衆僧。使男子破癰若瘡若裏。若為強力者所執。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{四十六}

●何從二從何● ④四十四④四十五● ④四十四● ④二一● ④已二惡● ④按二伎● ④(說)十不● ④(續)一● ④● ④四十五④四十六● ④四十五● ④實一罵● ④(若)一● ④四十六④四十七● ④四十六● ④按二度● ④● ④天二大● ④犯二其梵行● ④若十(一)● ④四十七④四十八● ④四十七●

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有一居士欲辦具飲食請比丘尼僧即於其夜辦種種多美飲食夜過已清旦往白時到時舍衛城中俗節會日諸居士各持飯乾飯麤魚及肉來就僧伽藍中與諸比丘尼諸比丘尼受此施食食已然後方詣居士家食時居士手自斟酌藥飯與諸比丘尼諸比丘尼言止止居士不須多著居士報言我所辦具此種種多美飲食人別一器肉者正為阿婁故耳勿謂我無有信心而不食阿婁但食我實有信心比丘尼報言我等不以此事朝是節會日諸居士各持飯乾飯麤魚肉種種美飯來詣僧伽藍中與諸比丘尼我等先已食以是故少受耳時諸居士皆共譏嫌言此比丘尼不知厭足外自稱言我知正法如是有正法云何先受我請已復受他種種飯食食已後方受我食時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責諸比丘尼言汝等云何先受居士請復受餘食即白諸比丘尼諸比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何先受居士請後復受餘食耶以無數方便呵責已告諸比丘尼此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼先受請若足食已後食飯乾飯魚及肉者波逸提比丘尼義如上

彼比丘尼先受請若足食已後食他飯乾飯魚及肉食一咽一波逸提比丘尼波逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者受非正食請若不滿足食請若先不被請若即於食上更得食若於其家受前食後食無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{八十}爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時提舍比丘尼是安隱比丘尼弟子彼有知舊檀越家安隱比丘尼語提舍比丘尼言可共往至檀越家報言欲往可爾二人俱往安隱比丘尼衣服齊整不失威儀檀越見已生歡喜心以此歡喜心便與供養時安隱比丘尼食後還至僧伽藍中語提舍比丘尼言此檀越篤信歡喜好施供養時提舍比丘尼有嫉妬心便作是語檀越篤信好施供養於汝時諸比丘尼聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責提舍比丘尼言云何生嫉妬心乃作是言是檀越篤信好施供養於汝即白諸比丘尼諸比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責提舍比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何乃生嫉妬心言檀越篤信好施供養於汝以無數方便呵責已告諸比丘尼此比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼於家生嫉妬心波逸提比丘尼義如上彼比丘尼於家生嫉妬心言是檀越

篤信好施供養於汝說而了了者波逸提不了了者突吉羅比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者其事實爾若彼檀越篤信好施供養於彼便作是言是汝檀越篤信於汝若戲笑語若疾疾語若獨語若夢中語欲說此乃錯說彼無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{四十}爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比丘尼以香塗摩身諸居士見皆共譏嫌言此比丘尼等不知慚愧犯不淨行外自稱言我知正法如是有何正法乃以香塗身如似姪女賊女無異時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責六群比丘尼汝等云何乃以香塗身耶即白諸比丘尼諸比丘尼往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應為云何比丘尼以香塗身以無數方便呵責已告諸比丘尼此六群比丘尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘尼以香塗摩身者波逸提比丘尼義如上彼比丘尼以香塗摩身波逸提比丘尼突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂為犯不犯者或時有如是病或為強力所執無犯無犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏^{五十}爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時六

●飲食二飯食● ●藥飯二美食● ●飯食二飲食● ●四十八一四十九竟● ●四十八竟● ●四十九二五十竟● ●四十九竟● ●乃以二乃至● ●尼十(言)● ●五十二五十一竟● ●五十竟●

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。使諸比丘尼揩摩身。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧。犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃使諸比丘尼揩摩其身。如似賊女姪女。無異時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何乃使諸比丘尼揩摩其身。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣

者波逸提。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲強。力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四五十

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。使沙彌尼塗摩身。諸居士見。皆共譏嫌言。此六群比丘尼。不知慚愧。犯梵行。使沙彌尼塗摩身。如似姪女。賊女。無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝等云何。乃使沙彌尼塗摩其身。卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。使沙彌尼塗摩身。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者。當如是說。若比丘尼。使沙彌尼塗摩身者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。使沙彌尼塗摩身者。波逸提。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲強。力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。四五十

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。使白衣婦女塗摩身。時諸居士見。皆共譏嫌。此比丘尼。不知慚愧。犯梵行。乃使白衣婦女塗摩其身。如似姪女。賊女。無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭

①〔無異〕—㊟㊟* ②無—不圖 ③五十一—五十二竟㊟㊟㊟, 五十一竟㊟ ④〔言〕—㊟㊟ ⑤〔其〕—㊟㊟* ⑥〔諸〕—㊟㊟ ⑦五十二—五十三竟㊟㊟, 五十二竟㊟ ⑧〔時〕—㊟㊟* ⑨〔力〕—㊟ ⑩五十三—五十四竟㊟㊟㊟, 五十三竟㊟ ⑪〔者〕—㊟㊟ ⑫五十四—五十五竟㊟㊟㊟, 五十四竟㊟

陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝等云何使白衣婦女塗摩其身。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。使白衣婦女塗摩身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼使白衣婦女塗摩身者。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼使白衣婦女塗摩身者。波逸提。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或爲強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時優羅難陀比丘尼作如是念著。苧裸衣令身身龜大。居士見皆共譏嫌。此比丘尼等不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。云何著。苧裸衣令身身龜大。如似姪女賊女無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。呵責優羅難陀言。汝云何作如是念著。苧裸衣令身身龜大耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。作如是心著。苧裸衣令身身龜大。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多

種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼著。苧裸衣者。波逸提。比丘尼義如上。苧裸衣者。若用毳若劫貝若俱遮羅若乳葉草若綈摩若野葛綿一切。物。比丘尼作如是意著。苧裸衣令身身龜大。波逸提。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有如是病。內著病衣。外著淫弊僧。次著袈裟。或爲強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具。諸居士見皆共譏嫌言。此比丘尼。無有慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具。如似姪女賊女。無異。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝等云何。乃畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。畜婦女莊嚴身具手脚釧及猥處莊嚴具。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼畜婦女莊嚴具者。波逸提。如是世尊

與比丘尼結戒。時諸比丘尼。有命難梵行難。有疑不敢著。莊嚴身具走。佛言。自今已去。若命難梵行難。聽著莊嚴身具走。自今已去。當如是結戒。若比丘尼。畜婦女莊嚴身具。除時因緣波逸提。若比丘尼。畜婦女莊嚴身具。手脚釧猥處莊嚴具。乃至樹皮作。一切波逸提。比丘尼突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或有如是病。若命難梵行難著。莊嚴具逃走。或爲強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼著革屣手擎蓋而行。諸居士見皆共譏嫌。此比丘尼。不知慚愧犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。著革屣手擎蓋而行。如似姪女賊女。無異。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何乃著革屣手擎蓋而行。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼。汝所爲非。威儀非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何著革屣手擎蓋而行。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼著革屣手擎蓋在道行者。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。至小食大食處。若夜集若說戒時。行遇雨漬壞新染色衣。佛言。

○五十五二五六寬○五十五寬○苧裸衣○時○(物比)十六字○(或)一○爲二謂○五十六二
五十七寬○(似)一○手○足○(爲)一○五十七二五十八寬○五十七寬○(手)十聚○
○至二在○

①〔護〕一〇②* ③中二內④⑤ ⑥(若)十⑦⑧ ⑨瓶二線⑩⑪ ⑫著二者⑬⑭ ⑮五十八二五十九竟⑯⑰, 五十八竟 ⑱九 + (第二分卷第八)細註⑲⑳ ㉑(二分一法)八字一㉒ ㉓(第二分)十一㉔ ㉕(其)十中㉖ ㉗乘 + (一)㉘ ㉙安二女㉚ ㉛〔果〕一㉜ ㉝(是)十或㉞ ㉟五十九三六十六竟㊱㊲, 五十九竟 ㊳瓶三線㊴* ㊵〔其〕一㊶*

羅。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或腋下。有瘡。或無祇支。或方便欲作。或浣染未乾。若作失。或舉處深固。或爲強力者所執。或命難梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{十六}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時偷羅難陀比丘尼。向暮至居士家。就座而坐。隨坐時頃。不語主人。開門而去。時有賊先常有心欲偷其家。遇見門開。即入偷其財物去。時居士問言。向暮誰開門出去。答言。是偷羅難陀比丘尼。時居士即譏嫌言。此比丘尼。不知慚愧。不與取。外自稱言。我知正法。如是有何正法。乃與賊同謀偷我財物。如賊女婢女。無異。諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責偷羅難陀言。汝云何向暮至居士家。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責偷羅難陀言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何向暮至居士家。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。向暮至白衣家者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。欲營佛法僧事。若有瞻病事。或爲檀越喚。皆有疑而不取去。佛言。自今已去若有請喚者聽往。自今已去當如是說戒。若比丘尼。向暮至白

衣家。先不被喚波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。向暮至白衣家。先不被請喚入門波逸提。一脚在門外。一脚在門內。若方便欲去而不去。若共期去而不去者。一切突吉羅。彼比丘尼。若至白衣家。隨住時頃。不語主人而去。出門者波逸提。方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。若爲佛法僧事。若瞻視病事。若被請喚去。或爲強力者所執。若被繫縛將去。或命難梵行難。先不喚而去至彼家。隨所住時頃。語主人而去。若彼舍爲火所燒。崩壞。或有毒蛇。或有賊。或有惡獸。或爲強力者所執。若繫縛將去。或命難梵行難。不語主人。而出者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{十六}

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼衆中。有一比丘尼。向暮輒開僧伽藍門出。無所語而去。時諸賊見已生念。我當劫其財物。念已即便入門。劫奪財物盡。時諸比丘尼自相問言。是誰向暮開門無所語而去。即開六群比丘尼中一人開門。而出。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何向暮無所語開門而出。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所爲非。非威儀非沙門法。非淨行非隨順行。所不應爲。云何比丘尼。向暮無所語開門而出。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。向暮開僧伽藍門出者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。以佛法僧事。或有看視病事。皆疑不敢出。佛言。自今已去聽喚授出。自今已去當如是說戒。若比丘尼。向暮開僧伽藍門。不喚授餘比丘尼。而出者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。向暮開僧伽藍門。不喚而出。門者波逸提。一脚在內。一脚在外。若方便欲去而不去。若共期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉羅。式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或佛法僧事。或看病事。嚙而去。若僧伽藍破壞。若爲火所燒。若有毒蛇。若有賊。若有惡獸。若爲強力者所執。若被繫縛將去。或命難梵行難。不嚙而出者無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。^{十六}

①(僧)十祇支②③ ④(便)一⑤⑥ ⑦失二治⑧ ⑨六十二六十一寬⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①(無異)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①(有)一②③ ④(無)二⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

門而出。時諸比丘尼聞。其中有少欲知足
行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責六群比丘
尼言。汝云何日沒輒開門不喝而出。即白
諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣
集比丘僧。呵責六群比丘尼中一人言。汝
所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順
行。所不應爲。云何比丘尼。日沒輒開門出
不喝而去。以無數方便。呵責已告諸比丘
此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去
與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。
欲說戒者當如是說。若比丘尼。日沒開僧
伽藍門而出波逸提。如是世尊與比丘尼
結戒。時諸比丘尼。營佛法僧事。若瞻視病
事。疑不敢去。佛言。自今已後聽喝授去。自
今已去。當如是說戒。若比丘尼。日沒開僧
伽藍門不喝而出者。波逸提。比丘尼義如上。
彼比丘尼。日沒開僧伽藍門不喝出門波
逸提。一脚在內。一脚在外。方便欲去而不
去。其期去而不去。一切突吉羅。比丘突吉
羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。
不犯者。或爲佛法僧事。或瞻視病事。若喝
而出。或彼僧伽藍破壞。或爲火所燒。或爲
賊或有惡獸毒蛇在中。或爲強力者所執。
或爲繫縛將去。或命難梵行難不喝而去者。
無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱
所纏。六十

諸比丘尼言。云何不夏安居耶。即白諸比
丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比
丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。
非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。
云何比丘尼。不夏安居。以無數方便。呵責已
告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。
自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至
正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼
不夏安居者。波逸提。如是世尊與比丘尼
結戒。時諸比丘尼。有爲佛法僧事。或看病
事。不及安居。疑佛言。自今已去。聽有如是
因緣。後安居。自今已去。當如是說戒。若比
丘尼。不前安居。不後安居者。波逸提。比丘
尼義如上。若比丘尼。不前安居者。突吉羅。
不後安居者。波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。前安
居。或爲佛法僧事。或瞻視病人。受後安居。
不犯。不犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱
所纏。六十

爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時諸
比丘尼。聞世尊制戒得度人授具足戒。便
度常漏大小便涕唾常出者與。授具足戒。
彼汚身汚衣。臥具。諸比丘尼聞。中有少
欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。呵責諸
比丘尼言。汝等云何。輒度常漏大小便涕唾
常出者。汚身。汚衣。床褥臥具。即白諸比丘
諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘
僧。呵責諸比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非
沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云
何比丘尼。乃度常漏大小便涕唾常出。汚身
衣床褥臥具耶。以無數方便。呵責已告諸
比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今
已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法
久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度常
漏大小便涕唾常出者與。授具足戒。波逸
提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼
亦不知常漏大小便不滴大小便涕唾出不
出。後乃知。或有作波逸提懺者。或有疑
者。佛言。不知者無犯。自今已去。當如是
結戒。若比丘尼。知女人常漏大小便涕唾常
出者。授具足戒。波逸提。比丘尼義如上。彼
比丘尼。知常漏大小便涕唾常出者。度。授
具足戒。三羯磨。覺。和上尼波逸提。白二羯磨
三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉
羅。白未竟突吉羅。未。白前剃髮與。授戒集
衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲
犯。不犯者。先不知。若信可信人語。信父母
語。與。授具足戒。後有如是病。無犯。無犯
者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。六十

何比丘尼。乃度常漏大小便涕唾常出。汚身衣床褥臥具耶。以無數方便。呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。度常漏大小便涕唾常出者與。授具足戒。波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼亦不知常漏大小便不滴大小便涕唾出不出。後乃知。或有作波逸提懺者。或有疑者。佛言。不知者無犯。自今已去。當如是結戒。若比丘尼。知女人常漏大小便涕唾常出者。授具足戒。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。知常漏大小便涕唾常出者。度。授具足戒。三羯磨。覺。和上尼波逸提。白二羯磨三突吉羅。白一羯磨二突吉羅。白已一突吉羅。白未竟突吉羅。未。白前剃髮與。授戒集衆衆滿。一切突吉羅。比丘突吉羅。是謂爲犯。不犯者。先不知。若信可信人語。信父母語。與。授具足戒。後有如是病。無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。六十

犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼問比丘義者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒時諸比丘尼。教授曰。不知從誰求教授。有疑不知當何從問。佛言。自今已去若欲問義者。當先求聽已然後問。自今已去當如是結戒。若比丘尼欲問比丘義。先不求而問者波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼問比丘義。先不求而問。說而了了者波逸提。不了了者突吉羅。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者先求而後問。若先常聽問。若先是親厚。若親厚者語言。汝但問。我當為汝求請。若彼從此受。若二人俱從他受。若彼問此答。二人共誦。或戲笑語。或疾疾語。或屏處語。或夢中語。或欲說此乃錯說。彼無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘尼。先住後至後至先住。欲惱亂彼故。在前經行若立若坐若臥。爾時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責六群比丘尼言。汝云何。在先住後至比丘尼前。欲惱亂故。若經行若立若坐若臥耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責六群比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何汝等。先住後至比丘尼前。欲惱亂故。若經行若立若坐若臥耶。以無數方便呵責已。告諸比丘。此六群

比丘尼。多種有漏處。最初犯戒自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。先住後至後至先住。欲惱亂彼故。在前經行若立若坐若臥波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。彼比丘尼。不知先住。不先住後至不後至。後乃知。或作波逸提。疑者有疑者。不知者無犯。若比丘尼。知先住後至後至先住。欲惱彼故。在前經行若立若坐若臥波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼。知先住後至後至先住。欲惱彼故。在前經行若立若坐若臥者波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若先不知若問。若先聽經行若立若坐若臥。若更互經行。若次經行。若是親厚。若親厚者語言。汝但經行。我當為汝語。若病倒地。若強力者所執。或被繫縛。若命難若梵行難無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時舍衛城中有一多知識比丘尼命終。時諸比丘尼。在比丘僧伽藍中立塔。彼處處取大僧洗足石破用。疊塔。有客比丘來。不知是比丘尼塔。便向禮拜。時諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責諸比丘尼言。云何乃在大僧僧伽藍中立塔。令客比丘來不知而禮拜耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責諸比丘尼言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不

應為。云何比丘尼。乃於大僧僧伽藍中立塔。令客比丘不知而向禮拜。以無數方便呵責已。告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼。在比丘僧伽藍內起塔者波逸提。如是世尊與比丘尼結戒。時諸比丘尼。在故壞無比丘僧伽藍中起塔。疑。佛言無犯。自今已去當如是結戒。若比丘尼。在有比丘僧伽藍內起塔波逸提。彼比丘尼。不知有比丘無比丘。後乃知。或作波逸提。疑者或有疑者。佛言。不知無犯。自今已去應如是結戒。若比丘尼。知有比丘僧伽藍中起塔波逸提。比丘尼義如上。若比丘尼。知有比丘僧伽藍中起塔。隨所取洗足石。若國界若草園多少。一波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂為犯。不犯者。若先不知。若故壞僧伽藍。若先起塔後作。僧伽藍無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。七十爾時婆伽婆。在舍衛國祇樹給孤獨園。時世尊制戒聽百歲比丘尼見。新受戒比丘當起迎逆禮拜恭敬問訊與敷坐具。然彼諸比丘尼。不起迎逆禮拜恭敬問訊。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責諸比丘尼言。云何世尊制戒聽百歲比丘尼見。新受戒比丘。應起迎逆恭敬禮拜問訊與敷坐具。云何不起迎逆耶。即白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比

●日二日● ●或字明本缺 ●七十二二十七三寬● ●七十二寬● ●告二若● ●次二欲● ●(力)一● ●七十三二十七十四寬● ●七十三寬● ●最二果● ●(彼)一● ●尼十(義如上彼比丘尼)七字● ●(佛言)一● ●(比丘尼義如上)一● ●蓋二泥● ●七十四二十七十五寬● ●七十四寬●

云何六群比丘尼莊嚴其身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法久住。欲說戒者當如是說。若比丘尼作婦女莊嚴。香塗摩身。波逸提。比丘尼義如上。彼比丘尼作婦女莊嚴。香塗摩身。乃至一點者。一切波逸提。比丘突吉羅。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。是謂爲犯。不犯者。或時有如是病。或時父母得病。被繫閉爲洗沐。梳髮。若有篤信優婆塞。遇病被繫閉與洗浴。或爲強力者所執無犯。無犯者。最初未制戒。癡狂心亂痛惱所纏。

七七

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。時有伽羅旃陀輪那比丘尼。是出家外道女姊。時彼比丘尼。使此外道妹香塗摩身。諸居士見皆共嗤笑言。此比丘尼無有慚愧。犯梵行。外自稱言。我知正法。如是有何正法。使外道妹香塗摩身。如婬女賊女無異。諸比丘尼聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責伽羅旃陀輪那比丘尼言。汝云何乃使外道妹香塗摩身耶。呵責已卽白諸比丘。諸比丘往白世尊。世尊以此因緣集比丘僧。呵責伽羅旃陀輪那比丘尼言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。汝所隨順行。所不應爲。云何比丘尼。乃使外道妹香塗摩身。以無數方便呵責已告諸比丘。此比丘尼多種有漏處。最初犯戒。自今已去。與比丘尼結戒。集十句義。乃至正法

●七十五=七十六竟^①，七十五竟^② ●若=如^③ ●時詰比丘尼=即^④ ●〔樹〕=一^⑤ ●攝=攝^⑥ ●七十六=七十七竟^⑦
●七十六竟^⑧ ●〔摩〕=一^⑨ ●殺=殺^⑩ ●梳=流^⑪，疏^⑫ ●夷=私^⑬ ●七十七=七十八竟^⑭，七十七竟^⑮ ●(時)
十^⑯ ●(其)十^⑰

久住欲說戒者當如是說若比丘尼使外
道女香塗摩身波逸提比丘尼義如上彼
比丘尼使外道女香塗摩身者波逸提比
丘突吉羅式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅是
謂爲犯不犯者或時有如是病或爲強
力者所執無犯無犯者最初未制戒癡狂
心亂痛惱所纏一百七十八
波逸提法竟

爾時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園爾
時六群比丘尼乞酥而食時諸居士見皆
共譏嫌言此比丘尼不知慚愧乞求無厭

外自稱言我知正法如是有何正法乞
酥而食如賊女姪女無異時諸比丘尼聞

中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者
呵責六群比丘尼言汝云何乞酥而食耶

呵責已即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責六群比丘尼言

汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨
順行所不應爲云何比丘尼乞酥而食

耶以無數方便呵責已告諸比丘此比丘
尼多種有漏處最初犯戒自今已去與比丘

尼結戒集十句義乃至正法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼乞酥而食犯應

懺可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯
可呵法所不應爲今向大姊悔過是法

名悔過法如是世尊與比丘尼結戒彼有
疑不敢爲病者乞自身病亦不敢乞他爲

乞復不敢食佛言自今已去聽自病乞爲
病者乞他爲乞得食自今已去當如是結

戒若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可

呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵
法所不應爲我今向大姊懺悔是名悔過
法比丘尼義如上彼比丘尼無病而乞酥
食一咽一波羅提提舍尼比丘突吉羅式又
摩那沙彌沙彌尼突吉羅是謂爲犯不犯者
爲己病乞爲病者乞或爲他他爲己或不
乞而自得無犯無犯者最初未制戒癡
狂心亂痛惱所纏一

乞油若蜜若黑石蜜若乳若酪若魚若肉如
乞酥無異

上四戒比丘式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅下四戒比丘波
逸提式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅下素學戒與大僧戒
無異故
不出耳

*四分律卷第三十

①(力)一② ③(一百一)十字二(七十九竟)四字④⑤⑥(一百七十八竟)六字⑦ ⑧爾時前行宋元明宮四本俱有第二分八提舍尼法
八字 ⑨摩一蘇⑩⑪* ⑫時一⑬⑭ ⑮丘二比⑯ ⑰而一⑱⑲ ⑳乞十(若得不爲乞者而食)八字㉑㉒ ㉓(一)一㉔ ㉕異十(乞
酥)㉖ ㉗(耳)一㉘ ㉙十(第二分卷第九)和註㉚㉛

四分律卷第三十一 二分之十

姚秦、闍婆三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

受戒捷度之一

我曾聞有作如是說。古昔有王最初出世。名大人。衆所舉。時王有太子。名善王。善王有太子。名樓夷。樓夷王有子。名曰。齊。齊王有子。名曰。頂生。頂生王有子。名。遮羅。遮羅王有子。名。跋遮羅。跋遮羅王有子。名。微微王。微微王有子。名。微羅陀。微羅陀王有子。名。微羅陀。微羅陀王有子。名。舍迦陀。舍迦陀王有子。名。樓脂。樓脂王有子。名。修樓脂。修樓脂王有子。名。波羅那。波羅那王有子。名。摩訶波羅那。摩訶波羅那王有子。名。貴舍。貴舍王有子。名。摩訶貴舍。摩訶貴舍王有子。名。善現。善現王有子。名。大善現。大善現王有子。名。無憂。無憂王有子。名。光明。光明王有子。名。梨那。梨那王有子。名。彌羅彌羅。彌羅彌羅王有子。名。末羅。末羅王有子。名。精進力。精進力王有子。名。牢車。牢車王有子。名。十車。十車王有子。名。百車。百車王有子。名。堅弓。堅弓王有子。名。十弓。十弓王有子。名。百弓。百弓王有子。名。能師子。能師子王有子。名。真闍。真闍王次第已來。有十轉輪聖王種族。一名。伽義支。二名。多樓毘帝。三名。阿濕卑。四名。乾陀羅。五名。伽陵迦。六名。瞻卑。七名。拘羅婆。八名。般闍羅。九名。

彌悉梨。十名。諸師摩。伽義支次第相承五王。多樓毘帝次第五王。阿濕卑。七王。乾陀羅。八王。伽陵迦。九王。瞻卑。十四王。拘羅婆。三十一王。般闍羅。三十二王。彌悉梨。第八萬四千王。諸師摩王次第百王。從諸師摩王後。有王名。大善生。大善生王有子。名。諸師摩。諸師摩王有子。名。聖愛羅陀。聖愛羅陀有子。名。羅羅。羅羅有子。名。尼浮羅。尼浮羅有子。名。師子。師子有子。名。悅頭。悅頭有子。名。子。名。菩薩。菩薩有子。名。羅羅。羅羅有子。名。雪山。雪山側釋種子。生處豪族。父母真正。衆相具足。適生已時。諸相師婆羅門。皆共占相。記言大王。此兒有。三十二大人之相。有此相者。必趣一。道。終無差錯。若不出家。當爲刹利。水灌頂。轉輪聖王。能勝一切。主四天下。名。爲。法王。爲。衆生。故。而。作。自在。七寶具足。所謂七寶者。一。輪寶。二。象寶。三。馬寶。四。珠寶。五。玉女寶。六。主藏臣寶。七。典兵寶。有。千子。滿足。雄猛勇健。能。却。衆敵。從。海。內。諸。地。不。加。刀。杖。自。以。己。力。正。法。治。化。無。所。畏。懼。而。行。王。事。所。爲。自。在。不。爲。怯。弱。若。當。出。家。入。非。家。者。當。成。無。上。正。覺。等。正。覺。明。行。足。爲。善。逝。世。間。解。無。上。士。調。御。丈。夫。天。人。師。佛。世。尊。彼。於。魔。衆。梵。衆。沙。門。婆。羅。門。衆。天。及。人。衆。自。身。作。證。而。自。娛。樂。與。衆。生。說。法。上。善。中。善。下。善。有。義。味。具。足。開。現。梵。行。時。摩。竭。王。洪。沙。備。慮。邊。國。遣。人。處。處。衛。邏。時。王。聞。選。人。所。說。北。方。國。界。雪。山。側。有。釋。種。子。生。處。豪。族。父。母。真。正。有。三。十。二。大。人。之。相。相。師。占。相。如。上。所。說。時。選。人。往。至。王。所。白。王。言。大。王。當。知。北。方。國。界。雪。山。側。有。釋。種。子。生。處。豪。族。父。母。真。正。有。三。十。二。大。人。相。如。上。所。說。王。今。宜。設。方。便。除。去。彼。人。若。不。爾。者。恐。後。必。爲。王。作。害。亡。國。失。土。將。由。此。起。王。報。言。何。得。除。去。若。彼。不。出。家。者。當。爲。刹。帝。利。水。澆。頂。轉。輪。聖。王。七。寶。具。足。領。四。天。下。所。爲。自。在。無。所。怯。弱。我。當。臣。屬。給。使。設。當。出。家。學。道。者。必。成。無。上。至。真。等。正。覺。爲。人。說。法。上。中。下。言。悉。善。我。當。爲。其。作。弟。子。爾。時。菩。薩。漸。漸。長。大。諸。根。具。足。於。閑。靜。處。作。是。念。今。觀。此。世。間。甚。爲。苦。惱。有。生。有。老。有。病。有。死。死。此。生。彼。以。此。身。故。不。盡。苦。際。如。是。苦。身。何。可。得。盡。時。菩。薩。年。少。髮。紺。青。色。顏。貌。殊。特。年。壯。盛。時。心。不。樂。欲。父。母。愁。憂。涕。泣。不。欲。令。出。家。學。道。時。菩。薩。強。違。父。母。輒。自。剃。髮。著。袈。裟。捨。家。入。非。家。爾。時。菩。薩。漸。漸。遊。行。從。摩。竭。國。界。往。至。羅。閱。城。於。彼。止。宿。明。日。清。旦。著。袈。裟。持。鉢。入。羅。閱。城。乞。食。顏。貌。端。正。屈。申。俯。仰。行。步。庠。序。視。前。直。進。不。左。右。顧。眄。著。衣。持。鉢。入。羅。閱。城。乞。食。時。摩。竭。王。在。高。樓。上。諸。臣。前。後。圍。遶。王。遙。見。菩。薩。入。城。乞。食。屈。申。俯。仰。行。步。庠。序。視。前。直。進。不。左。右。顧。眄。見。已。即。向。諸。大。臣。以。偈。讚。曰。

汝等觀彼容 聖行爲最勝
相好甚嚴好 非是下賤人
諦視不顧眄 視地而前進
王即遣信問 比丘欲所詣

律十(藏)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺
①律十(藏)②律十(藏)③律十(藏)④律十(藏)⑤律十(藏)⑥律十(藏)⑦律十(藏)⑧律十(藏)⑨律十(藏)⑩律十(藏)
⑪律十(藏)⑫律十(藏)⑬律十(藏)⑭律十(藏)⑮律十(藏)⑯律十(藏)⑰律十(藏)⑱律十(藏)⑲律十(藏)⑳律十(藏)
㉑律十(藏)㉒律十(藏)㉓律十(藏)㉔律十(藏)㉕律十(藏)㉖律十(藏)㉗律十(藏)㉘律十(藏)㉙律十(藏)㉚律十(藏)
㉛律十(藏)㉜律十(藏)㉝律十(藏)㉞律十(藏)㉟律十(藏)㊱律十(藏)㊲律十(藏)㊳律十(藏)㊴律十(藏)㊵律十(藏)
㊶律十(藏)㊷律十(藏)㊸律十(藏)㊹律十(藏)㊺律十(藏)

王所遣使人 隨逐比丘後
比丘欲所至 造詣何所宿
家家遍乞已 諸根寂然定
鉢飯速滿已 志意常悅豫
時乞食得已 聖還出城住
山名班茶婆 當於彼止宿
已知彼宿處 一使在邊住
一使速還返 白王如是事
大王此比丘 今宿班茶山
坐臥如師子 如虎在於山
王聞彼使言 即嚴好象乘
衆人共尋從 即往禮菩薩
到彼問訊已 却在—面坐
共相問訊已 復作如是說
今觀年盛壯 衆行甚清淨
應乘此大乘 群臣侍從好
顏貌甚端正 必從利利生
我今與汝對 願說所生處
有國大王治 今在雪山北
父姓名爲日 生處名釋迦
財寶技術具 父母俱真正
捨彼行學道 不樂處五欲
觀欲多衆惱 出離永安隱
要求滅欲處 是我心所樂

時王語太子言。今可於此住。當分半國相與。菩薩報言。我不從此語。時王復重語言。汝可作大王。我今舉國一切所有。及脫此寶冠相與。可居王位。治化。我當爲臣。時菩薩報言。我捨轉輪王位。出家學道。豈可貪於邊國王位。而處俗耶。王今當知。猶如有人會見大海水。後見牛迹水。豈可生染著心。此亦如是。豈可捨轉輪王位。習粟散小王位。此事不然。時王前自言。若成無上道者。先詣羅閱城。與我相見。菩薩報言。可爾。爾時王即從座起。禮菩薩足。遶三匝而去。時有人名阿藍迦藍。於衆人中。爲師首。與諸弟子。說不用處定。時菩薩至。阿藍迦藍所問言。汝今以何等法。與諸弟子。說令得證。報言。瞿曇。我與諸弟子。說不用處定。令其得證。時菩薩便作是念。阿藍迦藍而無有信。我今有信。阿藍迦藍無有精進。我今有精進。藍無智慧。我有智慧。藍今以此法得證。而況我不靜坐思惟。以證智慧。我今寧可動精進證此法耶。彼即動精進。不久得證此法。時菩薩得證已。往阿藍迦藍所。語言。汝但證。此不用處定。爲人說耶。報言。我正有此法。更無有餘。菩薩報言。我亦證。此不用處定。而不爲人說。阿藍迦藍問言。瞿曇。汝正有此不用處定。而不爲人說耶。我亦證。不用處定。爲人說。瞿曇。如我所知。汝亦知之。汝所知者。我亦知之。汝似我。我似汝。瞿曇。寧可共知僧事耶。時阿藍迦藍。極生歡喜。恭敬心。承事菩薩。以之爲。正。與我等。時菩薩復作是念。此不用處定。非。息滅。非。去欲。非。滅盡。非。休息。非。成等正覺。非。沙門。非得。涅槃永寂之處。不樂此法。便捨阿藍迦藍而去。更求勝法。時有。瞿頭藍子。處大衆中。而爲師首。其師命終後。

教師諸弟子。與說。有想無想定。時菩薩往。瞿頭藍子所。問言。汝師以何等法。教諸弟子。報言。我師以有想無想定。教諸弟子。時菩薩念言。藍今無信。而我有信。藍無精進。我有精進。藍無智慧。我有智慧。藍證此法。而爲人說。況我不證此法。我今寧可動精進證此法。即動精進。不久得證此法。時菩薩往。至瞿頭藍子所。問言。汝正有此有想無想定。更有餘法耶。報言。瞿曇。我正有此法。更無餘法。菩薩報言。我亦證。此有想無想定。彼問。菩薩言。汝正有此有想無想定耶。我師藍亦有此有想無想定作證。我師知者。汝亦知之。汝所知者。藍亦知之。汝似藍。藍似汝。瞿曇。今可共知僧事。時瞿頭藍子。極發歡喜心。承事菩薩。推著師處。而師事之。爾時菩薩復作是念。我觀。此有想無想定。處。非。息滅。非。無欲。非。休息。非。滅盡。非。沙門。非。涅槃永寂之處。不樂此法。便捨瞿頭藍子。而去。更求勝法。時菩薩更求勝法者。即無上休息法也。從摩竭界。遊化南至象頭山。詣。瞿毘羅大將村中。見一淨地。平。正。嚴好甚可。娛樂。生草柔軟。悉皆右旋。浴池清涼。流水清淨。園林茂好。周遍觀之。左右村落。人民衆多。見已便生念言。夫爲族姓子。欲求斷結處。此是好處。我今求斷結處。此處即是。我今寧可於此處坐而斷結。使時有五人。追逐菩薩。念言。若菩薩成道。當與我等說法。爾時瞿毘羅有。四女。一名婆羅。二名。婆羅。三名。孫陀羅。四名。金婆伽羅。皆

緊心菩薩所若使。菩薩出家學道。我等當爲弟子。若菩薩不出家學道。在家習俗者。我等爲妻妾。時菩薩即於彼處。六年苦行。雖爾猶不證。增上聖智勝法。爾時菩薩自念。昔在父王田上坐。閑浮樹下。除去欲心惡不善法。有覺有觀喜樂一心。遊戲初禪。時菩薩復作是念。頗有如此道可。從得盡苦原耶。復作是念。如此道能盡苦原。時菩薩即以精進力。修習此智。從此道得盡苦原。時菩薩復作是念。頗因欲不善法得樂。法不復作是念。不由欲不善法得樂。法復作是念。頗有習無欲捨不善法得樂。法耶。然我不由此自苦身得樂法。我今寧可食少飯。得充氣力。爾時菩薩於異時。食少飯。得充氣力。時菩薩食少食。時五人各各厭捨而去。自相謂言。此樹沙門狂惑失道。豈有眞實道耶。時菩薩氣力已充。復詣尼連禪水側。入水洗浴。身已出水上岸。往菩提樹下。時去樹不遠。有一人刈草。名曰吉安。菩薩前至此人所語言。我今須草見惠。少多。吉安報曰。甚善。不爲愛惜。卽授草與菩薩。菩薩持草。更詣一吉祥樹下。自敷而坐。直身正意。繫念在前。時菩薩除欲愛惡不善法。有覺有觀喜樂一心。遊戲初禪。是謂菩薩最初得勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩除有覺有觀。得內信喜樂一心。念無覺無觀。遊戲二禪。是謂菩薩得此二勝善法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩除去喜身受快樂。得

聖智所見。護念樂。遊戲三禪。是謂菩薩得三勝法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩已捨苦樂。先已去憂喜。無苦無樂。護念清淨。遊戲四禪。是謂菩薩得此四勝法。何以故。由繫意專念不放逸故。時菩薩得此定意。諸結使除盡。清淨無瑕穢。所行柔軟住堅固處。證宿命智。自識宿命。一生二生三生四生五生。十生二十生三十生四十生五十生。百生千生百千生。無數百生無數千生。無數百千生劫成劫敗。無數劫成無數劫敗。無數劫成敗。我會生某處。字某姓。某如是生。食如是食。壽命如是。壽命限齊如是。住世長短如是。受如是苦樂。從彼終生彼從彼復生。彼從彼終生。此如是相親識。無數宿命事。時菩薩於初夜得此初明。無明盡明生。聞盡光生。所謂宿命通證。何以故。由精進不放逸故。時菩薩復以三昧定意清淨。無取無結使。衆垢已盡。所行柔軟住堅固處。知衆生生死者。以清淨天眼觀見衆生。生者死者。善色惡色。善趣惡趣。若貴若賤。隨衆生所造行。皆悉知之。卽自察知。此衆生身行惡口行惡意行惡。邪見誹謗賢聖。造邪見業報。身壞命終。墮地獄畜生餓鬼中。復觀衆生身行善口行善意行善。正見不誹謗賢聖。造正見業報。身壞命終。生天上人中。如是天眼清淨。觀見衆生生死者。隨所造行。是謂菩薩中夜得此第二明。無明盡明生。聞盡光生。是謂見衆生天眼智。何以故。由精進不放逸故。

時菩薩得如是清淨定意。諸結除盡。清淨無瑕穢。所行柔軟。所住堅固。得漏盡智。而現在前。心緣漏盡智。如實諦知苦。知苦集。知苦盡。知苦盡向道。以得聖諦。如實知之。如實知漏。知漏集。漏盡向道。如實知之。彼作如是知如是觀。於欲漏意解脫。有漏意解脫。無明漏意解脫。已解脫得解脫智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受生。是謂菩薩後夜獲此三明。無明盡明生。聞盡光生。是謂漏盡智。何以故。由如來至眞等正覺發起此智。得無礙解脫。故。爾時世尊。於彼處盡一切漏。除一切結使。卽於菩提樹下。結跏趺坐。七日不動。受解脫樂。爾時世尊過七日已。從定意起。於七日中未有所食。時有二賣客兄弟二人。一名瓜二名優波離。將五百乘車載財寶去。菩提樹不遠而過。時樹神篤信於佛。會與此二賣客舊知識。欲令彼得度。卽往至賣人所語言。汝等知不。釋迦文佛如來等正覺。於七日中具足諸法。於七日中未有所食。汝等可以蜜匙奉獻如來。令汝等長夜得利。善安隱快樂。爾時兄弟二人聞樹神語已歡喜。卽持蜜匙往詣道樹。遙見如來。顏貌殊異。諸根寂定。最上調伏。如被調象。無有卒暴。如水澄靜。無有塵穢。見已發歡喜心。於如來所前至佛所。頭面禮足。在一面立。時二人白世尊言。今奉獻蜜匙。慈愍納受。時世尊復作如是念。今此二人奉獻蜜匙。當以何器受之。復作是言。過去

①刈二牧 ②(菩薩)一 ③苦樂二樂苦 ④自明本 ⑤無二天 ⑥後十(後) ⑦彼二後 ⑧加二加 ⑨(二)一 ⑩買客二賣人 ⑪下同 ⑫瓜二瓜 ⑬優二波 ⑭善二益 ⑮被二彼 ⑯靜二清 ⑰足二已 ⑱(獻)一

諸佛如來至真等正覺。以何物受食諸佛世尊。不以手受食也。時四天王立在左右。知佛所念。往至四方。各各人取一石鉢奉。上世尊。自言。願以此鉢。受彼買人麤蜜。時世尊慈愍。即受四天王鉢。令合為一。受彼買人麤蜜。受彼買人麤蜜已。以此勸喻。而開化之。即呪願言。

所為布施者 必獲其利義

若為樂故施 後必得安樂

汝等買人。今可歸依佛。歸依法。即受佛教言。大德。我今歸依佛。歸依法。是為優婆塞中最初受二歸依。是買客兄弟二人為首。時二買人白佛言。我今從此欲還本生處。若至彼間。當云何作福。何所禮敬供養。時世尊知彼至意。即與髮爪。語言。汝等持此往彼作福禮敬供養。時買人雖得髮爪。不能至心供養。此髮爪世人所賤。除棄之法。云何世尊持與我等。供養。時世尊知買人心中所念。即語買人言。汝等莫於如來髮爪所生。毛髮許懈慢心。亦莫言世人所賤。云何如來使我供養。買人當知。普天世界魔眾梵眾沙門婆羅門眾天及人。於如來髮爪。與供養恭敬。令一切諸天人魔眾梵眾及沙門婆羅門眾。得其功德。不可稱計。買人白佛言。設供養此髮爪。有何證驗。佛告買人言。過去久遠世時。有王名曰勝怨。統領閼浮提。爾時閼浮提內。米穀豐熟。人民熾盛。土地極樂。有八萬四千城郭。有五十萬億村。有六萬小國土。時勝

怨王所住治城。名蓮花。東西十二由旬。南北七由旬。土地豐熟。米穀平賤。人民熾盛。國土安樂。園林茂盛。城壘牢固。浴池清涼。眾事具足。街陌相當。買人當知。時王勝怨。有婆羅門。為大臣。名曰提闍浮婆提。是王少小周旋。極相親厚。後於異時。王即分半國與此大臣。時彼大臣所得國分。即於中更起城郭。東西長十二由旬。南北廣七由旬。米穀豐熟。人民熾盛。園土安樂。園林茂盛。城壘牢固。浴池清涼。眾事具足。街陌相當。城名提婆。跋提勝。彼蓮花城邑。買人當知。其王無有繼嗣。以無嗣故。向諸神祀泉流山原河水浴池。滿善神寶善神。日月帝釋梵天。火神風神水神。魔隨首羅神。園神林神市神四微巷神。鬼子母城神。天祀福神。祀所在求請。願生男兒。於異時。王第一夫人懷妊。婦人有三種智慧。如實不虛。一自知有。二自知從某甲得。三知男子有愛心於我。時彼夫人往白王言。大王當知。我今懷妊。王報言大善。即勅左右。供給供養。第一飲食衣服臥具。一切所須皆加一倍。至十月滿已。生一男兒。端正無比。世之希有。始生在地。無人扶持。自行七步。而說此言。我於天上世間最上最尊。我當度一切眾生。生老病死。即號曰定光菩薩。買人當知。爾時國王。即命婆羅門中善明相法者。告言。汝等當知。我夫人生一男兒。顏貌端正。世之希有。始生出胎。無人扶持。自行七步。而說此言。我於天上世間最上最尊。能度一切衆

生生老病死。汝等善明相法。與我占相。時相師白王言。願王出此兒。令我等相之。王即自入宮抱兒出。見之。令相。諸相師相已。白王言。王生此兒。有大威神。有大功德。福願具足。若此王子。在家者。應作刹利水澆。頂轉輪王。七寶具足。領四天下。千子滿足。勇健雄猛。能却衆敵。以法治化。不加刀杖。若出家者。成如來至真等正覺。明行足為善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。天及人魔若魔天梵天沙門婆羅門。身自作證。而自遊戲。彼當說法。上善中善下善。有義有味。具足修梵行。買人當知。爾時王賞賜婆羅門已。差四乳母。扶持瞻視。定光菩薩。一者肢節乳母。二者洗浴乳母。三者與乳乳母。四者遊戲乳母。肢節乳母者。抱持案摩。支節迴展。令政洗浴乳母者。洗身洗濯衣服。與乳乳母者。隨時與乳。遊戲乳母者。諸童子等。乘象乘馬乘車乘輿。諸難寶器樂器轉機關。作如是種種供養之具。供養娛樂。樂定光菩薩。擊孔雀蓋。從之。買人當知。定光菩薩。年向八歲。九歲。時王教菩薩學種種技術。書算數印畫戲笑歌舞鼓。弦乘象乘馬乘車射御搏力。一切技術無不貫練。買人當知。定光轉年。至十五十六時。王即為設三時殿。冬夏春給二萬餘女。使娛樂之。與作園池。縱廣二十由旬。現閼浮提一切華樹果樹香樹。諸奇異樹。盡殖之於園。買人當知。首陀會天日來侍衛。作是念言。今菩薩在家已久。我今寧可為作。厭

①美二義 ②與二與 ③平二平 ④街二街 ⑤提二提 ⑥發二發 ⑦子二子 ⑧神一神 ⑨媛二媛 ⑩政二政 ⑪時十王 ⑫見二見 ⑬現二現 ⑭願二願 ⑮身二身 ⑯肢二肢 ⑰支二支 ⑱政二政 ⑲九二十 ⑳法二法 ㉑吹二吹 ㉒技二技 ㉓嚴二嚴 ㉔採二採 ㉕樹一樹 ㉖種二種 ㉗今一今

其威神。令晝夜不別。欲知晝夜者。花合鳥不鳴。則知是夜。若花開鳥鳴者。則知是晝。王亦無咎。國無非法。我亦無過。此是定光如來威神。不足畏懼。王問左右臣。呵梨陀山龍王宮。去此遠近。臣白王言。去此不遠。可三十里。王勅左右。嚴駕羽寶之車。今欲往彼禮拜定光如來。左右即承教。嚴駕羽寶車已。前白王言。嚴駕已畢。辦王知是時。買人當知。王即乘車。諸臣侍從。詣呵梨陀山龍王宮所。到已齊。不乘車處。下車步進前至龍王宮。買人當知。時王遙見定光如來。顏色端正。諸根寂定。見已發歡喜心。即前至定光佛所。頭面禮足。已在一面坐。時世尊漸與王說微妙法。勸令歡喜。時王聞佛說微妙法。勸令歡喜已。前白佛言。如來今正是時。應入蓮花城。時定光如來默然受王請。時勝怨王。知佛默然受請已。便從座起。頭面禮足而去。還至國界。告勸人民。汝等從此蓮花城。至藥山。掘地至肘膝。以杵搗令堅。以香汁灑地。左右道側種殖種種花。道側作欄楯。然好油燈。安置其上。作四寶香爐。金銀琉璃頗梨。時諸人民受王教令已。如上所說。時王即集大臣告言。汝等莊嚴此蓮花大城。除去糞土石沙穢惡。以好細土泥塗其地。懸繒幡蓋。燒種種好香。復敷種種毯褥。以種種好花布散其地。時諸臣即受王教。如勸莊嚴。時勝怨王復告諸大臣。告下國土人民。莫使有賣香花者。若有賣者。莫使有買者。若有賣

①(定光)十菩薩 ②超二刺 ③熱一廣 ④照二時 ⑤言十(王) ⑥還一經 ⑦藥一茶 ⑧*住止二山住 ⑨止住 ⑩鉢十(頭) ⑪世十(間) ⑫有二者 ⑬開二經 ⑭[言]一 ⑮山十(上) ⑯實二藥 ⑰辨二 ⑱(寶)十車 ⑲[此]一 ⑳藥二茶 ㉑膝二膝 ㉒類聚一玻璃 ㉓(復)一 ㉔士二士

國所可求買者皆不可得。何以故。勝怨王制重故。時蘇羅婆提女。遙見彌。却摩納來。語言年少。何故行步速疾。汝有所須耶。即報女言。我須好花。問言。摩納用花作何等。報言。我欲作佛種無上根栽。其女問言。此花已萎枯色變不可復種。云何由此作佛種無上根栽。摩納報女言。此田良美。正使此花萎枯色變種子爛爛種之故生耳。其女報言。汝可取此花去作佛種無上根栽。摩納報言。若受我價。賣與我者。我當取之。其女報言。摩納何以惜我財物。我父名耶若達。自多饒財寶。摩納欲買花者。與我作要誓。所生之處常與我作夫耶。摩納報言。我行菩薩道。一切無所愛惜。有人乞者乃至骨肉不惜。唯除父母。但恐汝常與我作。礙其女報言。汝所生之處。必有大威神。我亦有威神。欲以我施隨汝與之。時以五百金錢買五莖蓮花。餘二莖花與彌。却摩納言。此是我花寄汝。以上定光如來。何以故。願與汝所生之處常不相離。買人當知。爾時彌。却摩納得此七花已。極懷歡喜。不能自勝。即詣城東門。當爾之時。不可數億千衆生。皆持花香。懸幡蓋。作衆伎樂。待定光如來。時彌。却摩納欲前散花。而不能得前。即還問勝怨王言。汝以何故。修治城內。爲用。歲節會日。爲用。星宿吉日。而作莊嚴國土。妙好乃爾耶。時王報言。今有定光如來。當入城。是故治之耳。摩納問王言。云何得知如來

三十二相耶。王報言。諸婆羅門書識所記。是故知之耳。摩納報言。若爾者。我誦此書。明知是事。王言。汝若審知者。先可往瞻三十二相。然後我當見之。買人當知。爾時摩納聞王語已。歡喜不能自勝。即往城東門外。時衆多人民。見摩納來。歡喜皆與開道。何以故。承王命故。買人當知。時摩納遙見如來。心中歡喜。即以七莖花。散定光如來上。佛以威神。即於空中化作花蓋。廣十二由旬。莖在上葉在下。香氣芬馥。普覆其國。無不周遍。視之無厭。佛所遊行。花蓋隨從。時城中人民男女。盡脫新衣。敷地。時摩納所披二鹿皮衣。脫一敷地。時城中人捉此皮衣。擲棄。時摩納心自念言。定光如來不見。惡念。時定光如來。即知彼心所念。化地作泥。無人能救。衣置其上者。買人當知。摩納復作是念。城內人愚癡無所分別。所應敷處不敷。即持鹿皮衣。敷彼泥中。然不。泥買人當知。摩納髮五百歲常髻。未曾解。摩納即問如來。不審世尊。能蹈我髮上。過耶。報言。能。摩納即解髻髮。以布泥上。心發願言。若今定光如來。不授我別者。我當於此處形枯命終。終不起也。時定光如來。知此摩納至心宿。殖善根。衆德具足。以左足踏髮上。而過。摩納汝還起。汝於當來無數阿僧祇劫。號釋迦文如來。至真等正覺。明行足爲善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師佛世尊。聞此。別已。即踊在空中。去地七多羅樹。髮猶布地如故。買人當知。時定

光如來至真等正覺。右顧猶如大象王。告諸比丘。汝等莫以足踏摩納髮上。何以故。此是菩薩髮。一切聲聞辟支佛所不應蹈上。時數千巨億萬人。皆散花燒香供養其髮。買人當知。時勝怨王大臣十二醜者。聞定光如來授摩納。別號。尋往至勝怨王所。白言。我能堪任二萬歲中供養定光如來及衆僧。衣被飲食床臥具病瘦醫藥。王報婆羅門言。汝意快哉。宜知是時。時此婆羅門。於二萬歲中供養定光如來及比丘僧。衣服飲食床臥具病瘦醫藥。已發此願。言我今二萬歲中供養定光如來及比丘僧。衣服飲食床臥具病瘦醫藥。然摩納移我坐處坐。奪我供養。毀我名譽。緣此福報因緣。在在處處常當毀辱此人。乃至成道。終不相捨離。買人當知。爾時耶若達婆羅門者。豈異人乎。莫作異觀。今執杖釋種是。爾時蘇羅婆提女者。豈異人乎。今釋女羅夷是。爾時勝怨王大臣十二醜婆羅門者。豈異人乎。莫作異觀。今提婆達身是。爾時珍寶仙人者。豈異人乎。莫作異觀。今彌勒菩薩是。爾時彌。却摩納者。豈異人乎。莫作異觀。今我身是。買人當知。學菩薩道。能供養爪髮者。必成無上道。以佛眼觀天下。無不入無餘涅槃界。而般涅槃。況復無欲無瞋。無癡。施中第一。爲福最尊。受取中第一。而無報應也。爾時買人兄弟二人。即從座起。復道而去。爾時世尊。食買人妙蜜。已即於樹下結跏趺坐。七日不動。遊解脫三昧。而自娛樂。七

○(是)十我○ ○報十(百) ○(女)一 ○(如)十此 ○(婆)一 ○常二當 ○ ○二一 ○(之)一 ○(大)十威神
○(以)一 ○(花)十 ○(之)一 ○(作)一 ○先二前 ○ 芬二復芬 ○ 披二披 ○ 花
二掩 ○ 掩 ○ 香 ○ 二二 ○ 別二斯 ○ 語二說 ○ (無)十惠 ○ 處二相 ○ 加二海 ○

日已從三昧起。由食。麤蜜故。身內風動。所以名。閻浮提地者。樹名。閻浮提。去彼不遠。有阿梨勒樹。彼樹神。篤信於佛。即取阿梨勒果。來奉世尊。頭面作禮。已在一面立。樹神白。佛言。世尊。由食。麤蜜故。身內風動。願今可食此果。亦可當食。兼以爲藥。得除內風。時世尊慈愍彼。故。即便受之。告言。汝今歸依佛。歸依法。答言。如是。即歸依佛。歸依法。諸神受歸依者。阿梨勒樹神最初。爾時世尊。食阿梨勒果已。於樹下結加趺坐。七日思惟不動。遊解脫三昧。而自娛樂。七日後。從三昧起。到時著衣持鉢。入憍羅村乞食。漸至憍羅村婆羅門舍中庭。默然而住。婆羅門見世尊默然住。發歡喜心。即出。食施與世尊。世尊慈愍故。即受。彼食。告言。汝今歸依佛。歸依法。答言。如是。世尊。我今歸依佛。歸依法。時世尊受此婆羅門食已。更詣一離婆那樹下。七日中結加趺坐。思惟不動。遊解脫三昧。而自娛樂。時世尊七日後。從三昧起。到時著衣持鉢。入憍羅村乞食。漸至憍羅村婆羅門舍中庭。默然而住。時婆羅門婦。是蘇聞羅大將女。見如來中庭默然。而住。見已。發歡喜心。即出。食施與世尊。世尊慈愍故。即受其食。食已。告言。汝今歸依佛。歸依法。答言。如是。我今歸依佛。歸依法。諸優婆塞。受歸依佛。歸依法者。此憍羅婦。蘇聞羅大將女。優婆塞。爲最初。爾時世尊。食彼食已。即還詣離婆那樹下。七日結加趺坐。思惟不動。遊解脫

三昧。而自娛樂。時世尊七日後。到時著衣持鉢。入憍羅村乞食。漸次至憍羅婆羅門舍中庭。默然而住。時憍羅婆羅門男女。見如來已發歡喜心。即出。食施如來。慈愍彼故。即受其食。食已。告言。汝等今歸依佛。歸依法。答言。爾我等今歸依佛。歸依法。時世尊食彼食已。即詣文驕樹。文驕水。文驕龍王宮。到彼已結加趺坐。七日思惟不動。遊解脫三昧。而自娛樂。爾時七日天大。雨極寒。文驕龍王自出其宮。以身遶佛頭。蔭佛上。而白佛言。不寒不熱耶。不爲風飄日曝。不爲蚊虻所觸。燒耶。爾時七日後。雨止清明。時龍王已見雨止清明。還解身。不復遶佛。即化作一年少婆羅門。在如來前合掌。踞跪禮如來足。時世尊七日後。從三昧起。即以此偈而讚曰

離欲歡喜樂 觀察法亦樂
世間無志樂 不燒於衆生
世間無欲樂 越度於欲界
能伏我慢者 此最第一樂

爾時文驕龍王。前白佛言。我所以身遶如來。頭蔭如來者。不欲燒。觸如來。但恐如來身爲寒熱風飄日曝。蚊虻所觸。以是故。遶佛身。頭蔭其上耳。佛告龍王。汝今歸依佛法。答言。如是。我今歸依佛法。是謂畜生中受二歸依。龍王爲首。爾時世尊。遊文驕龍王樹下。住已。便往詣阿踰波羅尼拘律樹下。到已。敷坐具。結加趺坐。作是念言。我已獲此法。甚深難解。難知。永寂休息微妙

最上智者。能知非愚者所習。衆生異見。異欲異命。依於異見。樂於機窟。衆生。以是樂於機窟。故。於緣起法。甚深難解。復有甚深難解處。滅諸欲。愛盡涅槃。是處亦難見。故。我今欲說法。餘人不知。則於我唐勞疲苦耳。爾時世尊說此二偈。非先所聞。亦未曾說

我成道極難 爲在機窟說
貪患愚癡者 不能入此法
逆流回生死 深妙甚難解
著欲無所見 愚癡身所覆

四分律卷第三十二 二分之十一

四分律卷第三十二 二分之十一

姚秦。屬實三藏佛陀耶舍
共竺佛念等 譯

*受戒。度之二
爾時世尊作是思惟。已默然而不說法。時梵天王於梵天上遙知。如來心中所念。已念世間大敗壞。如來今日獲此妙法。云何默然而住。今世間不聞耶。爾時梵天如力士屈申臂。頃從彼而來。到如來前。頭面禮已。在一面立。白世尊言。唯願如來說法。唯願善逝說法。世間衆生。亦有垢薄智慧。聰明易度者。能滅不善法。成就善法。爾時世尊告梵天王。如是如是。梵王。如汝所言。我向者在閑靜處。而生此念言。我今已獲此法。此

加二隨合 〔而〕一合 來十〔如來〕合 〔泰〕十兩合 〔康〕二合 〔湖〕二合 〔讀〕十〔款〕合 〔讀〕二合 〔權〕二合 〔權〕二合 〔生死二死生〕合 〔二二二〕合 〔此下聖本有光明皇后頌文〕 〔律十〔藏〕合〕 〔第三十一二第二十五〕 三十一一〔第二分卷第十〕 〔二分之十一〕一合

法甚深難知難解。永寂休息微妙最上。賢聖

所知非愚者所習。衆生異見異忍異欲異命。

依於異見。樂於。憊窟。衆生以。是樂。於。憊

窟故。於緣起法甚深難解。復有甚深難解

處滅諸欲愛盡涅槃。是處亦難見故。我今

欲說法。餘人不知。則於我唐勞疲苦耳。時

世尊曾見有此二偈。非先所聞。亦未曾說。

我成道極難。爲在憊窟說。

貪患愚癡者。不能入此法。

逆流迴生。死。深妙甚難解。

著欲無所見。愚闇身所覆。

是故梵天。我默然而。不說法。爾時梵天。復

白佛言。世間大敗壞。今如來獲此正法。云

何默然不說。令世間不聞耶。唯願世尊。時

演正法。流布於世。世間亦有。垢薄聰明衆

生易度者。能滅不善法。成就善法。爾時梵

天。說此語已。復說偈言。

摩竭難垢穢。而佛從中生。

願開甘露門。爲衆生說法。

爾時世尊。受梵天勸請已。即以佛眼觀察

世間衆生。世間生世間長。有少垢。有多垢。

利根鈍根。有易度有難度。畏後世罪。能

滅不善法。成就善法。猶如。憂鉢池。鉢頭

池。拘牟頭池。分陀利池。憂鉢池。鉢頭

池。分陀利池。有初出地未出水。或有已

出地與水齊。或有出水壓水不著。如來

亦復如是。以佛眼觀世間衆生。世間生

世間長。少垢多垢。利根鈍根。易度難度。

畏後世罪。能滅不善法。成就善法。爾時世

尊。即與梵天。而說此偈。

梵天我告汝。今開甘露門。

諸聞者信受。不爲憊故說。

梵天微妙法。牟尼所得法。

爾時梵天。知世尊受勸請已。禮世尊足。右

邊三匝而去。即沒不現。爾時世尊。復作。是

念。我今當先與誰說法。聞便即解。即念阿

蘭迦蘭薄利根。明有智。我今寧可先與

說法。念已復更智生。今阿蘭迦蘭命終已經

七日。亦有諸天。來白。我言。阿蘭迦蘭命終

來七日。時佛作是念言。何其苦哉。汝有所

失。此法極妙如何不聞。若得聞者速疾得

解。爾時世尊復作是念。我今當先與誰說

法。速疾得解。念言。薄利根。薄利根。聰明

有智。我今寧可先與說法。作是念已。復更

智生。薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

薄利根。薄利根。昨日命終諸天亦來白。我言。

一切智爲上。一切欲愛解。

自然得解悟。云何從人學。

我亦無有師。亦復無等侶。

世間唯一佛。爲世間最。

我是世無著。無有與我等。

諸天及世人。轉無上法輪。

欲於波羅捺。常擊甘露鼓。

世間皆盲冥。我無著最勝者。願

梵志問言。向瞿曇所說。我無著最勝者。願

聞其義。佛以偈報言。

我脫一切結。得盡於諸漏。

我勝諸惡法。優陀我最勝。

爾時梵志默然。時世尊捨去。往仙人鹿苑所。

五比丘遙見世尊來。各各相誠勸言。此瞿曇

沙門。行不著。路迷荒失。志若來。至此。汝等

莫與言語。亦莫禮敬。更別施小座。令坐。時

世尊漸漸至五比丘所。時五比丘不自覺。皆

起迎禮敬。或有爲敷座者。或有爲執衣鉢

者。或取水與洗足者。時世尊作是念。此愚

癡人。不能堅固其志。共作制限。而復自壞。

何以故。不堪佛威神。故。我今寧可。即就

座而坐。五比丘見。如來坐已。皆稱名。汝如

來。時佛告五比丘言。汝等莫稱名。汝如來。

至真等正覺。如來威神無量最勝。汝若稱名

汝如來。長夜受苦無量。時五人語言。瞿曇。汝

本所造苦行。執持威儀。猶不能得。上人法

神通智見。有所增益。得自娛樂。況今行不

著。路迷荒失。志。佛告五人言。汝等曾聞。我

有。二言返覆。不報言。瞿曇。昔來不聞。有二

① 憊窟 ② 憂鉢池 ③ 鉢頭池 ④ 分陀利池 ⑤ 拘牟頭池 ⑥ 薄利根 ⑦ 薄利根 ⑧ 薄利根 ⑨ 薄利根 ⑩ 薄利根 ⑪ 薄利根 ⑫ 薄利根 ⑬ 薄利根 ⑭ 薄利根 ⑮ 薄利根 ⑯ 薄利根 ⑰ 薄利根 ⑱ 薄利根 ⑲ 薄利根 ⑳ 薄利根 ㉑ 薄利根 ㉒ 薄利根 ㉓ 薄利根 ㉔ 薄利根 ㉕ 薄利根 ㉖ 薄利根 ㉗ 薄利根 ㉘ 薄利根 ㉙ 薄利根 ㉚ 薄利根 ㉛ 薄利根 ㉜ 薄利根 ㉝ 薄利根 ㉞ 薄利根 ㉟ 薄利根 ㊱ 薄利根 ㊲ 薄利根 ㊳ 薄利根 ㊴ 薄利根 ㊵ 薄利根 ㊶ 薄利根 ㊷ 薄利根 ㊸ 薄利根 ㊹ 薄利根 ㊺ 薄利根 ㊻ 薄利根 ㊼ 薄利根 ㊽ 薄利根 ㊾ 薄利根 ㊿ 薄利根

言佛言。汝等來。我今已獲甘露。當教授汝等。汝等能承我言者。如是不久必有所得。所以族姓子。以信牢固。從家捨家。爲道修無上梵行者。於現法中。自身作證。而自娛樂。生分已盡。梵行已立。所作已辦。更不受有。比丘出家者。不得親近二邊。樂習愛欲。或自苦行。非賢聖法。勞疲形神。不能有所辦。比丘除此二邊已。更有中道。眼明智明永寂休息。成神通得等覺。成沙門涅槃行。云何名中道。眼明智明永寂休息。成神通得等覺。成沙門涅槃行。此賢聖八正道。正見正業正語正行正命正方便正念正定。是謂中道。眼明智明永寂休息。成神通得等覺。成沙門涅槃行。四聖諦。何謂爲聖諦。苦聖諦。苦集聖諦。苦盡聖諦。苦出要聖諦。何等爲苦聖諦。生苦老苦病苦死苦。怨憎會苦愛別離苦所欲不得苦。取要言之五盛陰苦。是謂苦聖諦。復次當知苦聖諦。我已知此。當修八正道。正見正業正語正行正命正方便正念正定。何等爲苦集聖諦。緣愛本所生與欲相應。愛樂是謂苦集聖諦。復次當滅此苦集聖諦。我已滅作證。當修八正道。正見乃至正定。云何名苦盡聖諦。彼愛永盡無欲滅捨出要解脫永盡休息。無有煩惱。是謂苦盡聖諦。復次當以苦盡聖諦爲證。我已作證。當修八正道。正見乃至正定。何等是苦出要聖諦。此賢聖八正道。正見乃至正定。是謂苦出要聖諦。復次當修此苦出要聖諦。此苦出要聖諦我已修。此苦聖諦本未聞法。智生眼生覺生明生通生慧生得證。復次當知。此苦聖諦本所未聞法。智生乃至慧生。復次我已知苦聖諦本未聞法。智生眼生覺生明生通生慧生。是謂苦聖諦。此苦集聖諦本未聞法。智生眼生覺生明生通生慧生。復次當滅此苦集聖諦本未聞法。智生乃至慧生。復次我已滅此苦集聖諦。此苦盡聖諦本未聞法。智生乃至慧生。是謂苦盡聖諦。此苦盡聖諦本未聞法。智生乃至慧生。復次此苦盡聖諦應作證。本未聞法。智生乃至慧生。復次此苦盡聖諦。我已作證。本未聞法。智生乃至慧生。復次當修此苦出要聖諦。本未聞法。智生乃至慧生。復次當修此苦出要聖諦。本未聞法。智生乃至慧生。復次我已修此苦出要聖諦。本未聞法。智生乃至慧生。是謂四聖諦。若我不修此四聖諦。三轉十二行。如實而不知者。我今不成。無上正真道。然我於四聖諦三轉十二行。如實而知。我今成無上正真道。而無疑滯。如來說此四聖諦。衆中無有覺悟者。如來則爲不轉法輪。若如來說四聖諦。衆中有覺悟者。如來則爲轉法輪。沙門婆羅門魔若魔天天及世間人。所不能轉。是故當勸方便修四聖諦。苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦。苦出要聖諦。當如是學。爾時世尊說此法時。五比丘阿若憍陳如。諸塵垢盡得法眼生。爾時世尊已知阿若憍陳如心中所得。便以此言而讚曰。阿若憍陳如已知。阿若憍陳如已知。從是已來名阿若憍陳如。時地神聞如來說。便即相告語。今如來至真等正覺。於波羅捺仙人鹿苑所轉。無

上法輪本所未轉。沙門婆羅門魔若魔天天及人。不能轉者。地神唱聲。聞四天王。利天。焰天。兜術天。化樂天。他化天。展轉相告語。今如來至真等正覺。於波羅捺仙人鹿苑中。轉無上法輪。沙門婆羅門魔若魔天天及人所不能轉。爾時一念頃須臾間。展轉相告語。聲乃徹梵天。爾時尊者阿若憍陳如。見法得法成辦諸法。已獲果實。前白佛言。我今欲於如來所修梵行。佛言。來比丘。於我法中。快自娛樂。修梵行。盡苦原。時尊者憍陳如。即名出家受具足戒。是謂比丘。初中受具足戒。阿若憍陳如爲首。時尊者阿若憍陳如。前白佛言。我今欲入波羅捺城乞食。願聽佛言。比丘宜知。是時尊者阿若憍陳如。即從座起。頭面禮佛。世尊足已著衣持鉢。入波羅捺城乞食。爾時世尊與尊者阿濕摩。摩訶摩男比丘。說法。勸令歡喜。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨有漏繫縛。讚歎出離爲樂。即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。見法得法。獲果實。前白佛言。我等欲於如來所出家修梵行。佛言。來比丘。於我法中。快自娛樂。修梵行。盡苦源。即名出家受具足戒。時阿濕摩摩訶摩男比丘。前白佛言。我等欲入波羅捺城乞食。佛言。比丘宜知。是時尊者阿濕摩等。即從座起。頭面禮世尊足已著衣持鉢。入波羅捺城乞食。時世尊與尊者婆提婆敷二人說法。勸令歡喜。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨有漏繫縛。讚歎出離爲樂。即於座上。諸塵

成二道 四二四 愛二受 而二如 轉十(者) 昭十(摩) 苦源二得盡苦原 城一

垢盡得法眼淨。見法得法成辦諸法。前白佛言。我等欲於如來所修梵行。盡苦源。佛言。來比丘。於我法中快自娛樂。修梵行。盡苦源。即名受具足戒。時婆提婆敷二人。

受想行識亦復如是。爾時世尊說此法。時五比丘一切有漏心解脫。得無礙解脫智生。爾時此世間有六羅漢。五弟子如來至真等正覺為六。

輪伽童子。禮世尊已在。一面坐。世尊漸與說法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒。生天之法。呵欲不淨。讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成。就諸法。自身得果證。前白佛言。我欲於如來所淨修梵行。佛言。比丘來。於我法中快自娛樂。修梵行。盡苦源。時耶輸伽。即受具足戒。第一殿舍。宮人妓女。盡皆睡覺。覺已求覓耶輸伽不見。往至中殿。求之亦不見。復至第三殿舍。求索亦復不見。時諸宮人。妓女。往至其母所。白言。大家。今者耶輸伽不知所在。時母即速疾至其父所。告言。知不。今不知兒為何所在。時父在彼中殿前。沐浴梳頭。速疾斂髮。即勅左右人言。於波羅樹國。斷諸巷道。自出戶。往城門。至婆羅河所。見子金晨在河側。便作是念。我子必當渡河。即尋迹渡河。往仙人鹿苑中。爾時如來。遙見耶輸伽父來。即以神力使耶輸伽父見佛。不見其子。至佛所。白言。大沙門。頗見我子耶輸伽不。佛言。汝今且坐。或當見汝子。耶輸伽父念言。此大沙門甚奇。甚特。乃見慰勞如是。是時耶輸伽父。禮佛足。已在一面坐。世尊漸與說法。令發歡喜心。呵欲不淨。讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成。辦諸法。自審得果證。已。前白佛言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。唯願世尊。聽為優婆塞。自今已去。盡形壽。不殺生。乃至不飲酒。是為最。初優婆塞。三自歸耶輸伽父為首。爾時世尊。

前白佛言。我等欲詣波羅樹城。乞食。佛言。宜知是時。時尊者婆提等。即從坐起。頭面禮世尊足。已。著衣持鉢。入波羅樹城。乞食。時世尊與三人說法。二人乞食。二人所得食。足六人共食。若世尊五人中與二人說法。三人乞食。三人所得食。足六人共食。爾時世尊勸喻五比丘。漸漸教訓。令發歡喜心。時世尊食後告五比丘。比丘。色無我。若色是我者。色不增益。而我受苦。若色是我者。應得自在。欲得如是。色不用如是。色。以色無我故。而色增長。故受諸苦。亦不能得隨意欲。得如是。色便得。不用如是。色便不得。受想行識亦復如是。云何比丘。色是常耶。色無常耶。諸比丘。白佛言。世尊。色無常。佛言。若色無常者。是苦是樂耶。諸比丘。白佛言。世尊。色是苦。佛言。若色無常者。變易法。汝等云何。色是我。是彼。是所。是我所不。對曰。非也。受想行識亦復如是。是故諸比丘。一切色過去未來現在色。若內若外。若龜若細。若好若醜。若遠若近。一切色非我。非彼。非我所。應作是如實正觀智慧。受想行識亦復如是。如是比丘。賢聖弟子作是觀已。厭患色已。厭患便不著。已不著。便得解脫。已解脫。便得解脫智。我生已盡。梵行已立。所作已辦。更不復受有。

爾時世尊。遊波羅樹國。時波羅樹國有族姓子名耶輸伽。父母只有此一子。惡念瞻視不去。目前。時父母與設三時殿舍。夏冬使共子常遊。戲其中。五欲娛樂。時童子於五欲中。極自娛樂。已。疲極眠睡。眠睡覺已。即觀第一殿。又見諸妓人所執樂器。縱橫狼藉。更相荷枕頭髮。蓬亂。却臥。解睡。齒齟。語見已。恐怖身毛為豎。即生厭離意。不欲與會。此為苦哉。有何可貪。即捨所居殿。更詣中殿。到彼觀其殿舍。并妓人。如前無異。倍生恐怖。身毛為豎。即生厭離。不欲與會。此為苦哉。有何可貪。即捨去詣第三殿。所見亦復如上。倍生恐怖。身毛為豎。生厭離心。不欲與會。亦復如上。即還出殿。詣戶。依城門。時戶法門神。遙見童子來。見已便生念。此童子來必欲見如來。更無餘道。我當開門。使去。即與開門。時童子出戶。依城門。已。詣婆羅河側。到已於河岸上。解金屣。度婆羅河。詣仙人鹿苑所。爾時世尊。在露處。經行。遙見童子來。即敷座而坐。諸佛常法。圓光遍照。耶輸伽童子。遙見如來。顏貌端正。生喜悅心。前至世尊所。到已白言。我今苦厄。無所歸趣。願救濟我。佛告童子。來此處。無為此處無厄。此處安隱。欲求永寂。無為者。欲盡無愛。滅盡涅槃也。爾時耶

輸伽童子。禮世尊已在。一面坐。世尊漸與說法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒。生天之法。呵欲不淨。讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成。就諸法。自身得果證。前白佛言。我欲於如來所淨修梵行。佛言。比丘來。於我法中快自娛樂。修梵行。盡苦源。時耶輸伽。即受具足戒。第一殿舍。宮人妓女。盡皆睡覺。覺已求覓耶輸伽不見。往至中殿。求之亦不見。復至第三殿舍。求索亦復不見。時諸宮人。妓女。往至其母所。白言。大家。今者耶輸伽不知所在。時母即速疾至其父所。告言。知不。今不知兒為何所在。時父在彼中殿前。沐浴梳頭。速疾斂髮。即勅左右人言。於波羅樹國。斷諸巷道。自出戶。往城門。至婆羅河所。見子金晨在河側。便作是念。我子必當渡河。即尋迹渡河。往仙人鹿苑中。爾時如來。遙見耶輸伽父來。即以神力使耶輸伽父見佛。不見其子。至佛所。白言。大沙門。頗見我子耶輸伽不。佛言。汝今且坐。或當見汝子。耶輸伽父念言。此大沙門甚奇。甚特。乃見慰勞如是。是時耶輸伽父。禮佛足。已在一面坐。世尊漸與說法。令發歡喜心。呵欲不淨。讚歎出離為樂。即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成。辦諸法。自審得果證。已。前白佛言。我今歸依佛。歸依法。歸依僧。唯願世尊。聽為優婆塞。自今已去。盡形壽。不殺生。乃至不飲酒。是為最。初優婆塞。三自歸耶輸伽父為首。爾時世尊。

○(時)一○ ○二一○ ○(比丘)一○ ○(不)十○ ○亦十○ ○只止○ 正○ ○(時)一○ ○妓一○ ○欲一○
蓮一○ ○尸一○ ○(是)一○ ○度一○ ○(處)一○ ○源一○ ○宮一○ ○(覺)一○ ○欲一○
檢一○ ○離一○ ○要一○

與耶輸伽父說法。時耶輸伽身漏盡意解。得無礙智解脫。爾時世間有七羅漢。弟子有六佛爲七。爾時世尊。即攝神足。使耶輸伽父見。子去佛不遠坐。即到耶輸伽所語言。汝母在後失汝。不知所在。極懷愁憂。乃欲自害。汝可往瞻省。勿令自害。時耶輸伽瞻視世尊顏。時世尊告耶輸伽父言。云何族姓子。學智學道諸塵垢盡得法眼淨。彼作如是觀。已有漏心得解脫。云何長者。汝已捨欲還復能習。欲不耶。對曰不也。如是耶輸伽族姓子。已學智學道。諸塵垢盡得法眼淨。彼作如是觀。已有漏心得解脫。終不復習。欲如本在俗時也。今耶輸伽族姓子。善獲大利。學智學道無漏心解脫。諸塵垢盡得法眼淨。作是觀。已有漏心得解脫。唯願世尊。今受我請。及耶輸伽并侍比丘。爾時世尊默然受請。然耶輸伽不肯受。別請。世尊未聽我受。別請佛言。白今已去聽受。別請。請有二種。有僧次請。有別請。時耶輸伽父。知如來默然受請。即從坐起禮佛足而去。語耶輸伽母及其本二。汝今知不。耶輸伽身在大沙門所修梵行。我今日請大沙門及耶輸伽侍從。後來汝今知。時可供辦所須。耶輸伽母及其本二。即辦具種種所須飲食。已往白時到。爾時世尊。到時著衣持鉢。耶輸伽侍從通已二人往其父舍。到已就座而坐。時耶輸伽母及本二奉世尊種種所須飲食。食訖攝鉢。更取一小座。於如來前坐。爾時世尊。漸次與說微妙法。勸令發

歡喜心。即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法。即白佛言。自今已去歸依佛法僧。聽爲優婆塞。我自今已去盡形壽。不殺生。乃至不飲酒。是謂最初受三自歸優婆塞。耶輸伽母及其本二爲首。時世尊與耶輸伽母及其本二說法已。即從坐起而去。爾時世尊。遊波羅捺國。時耶輸伽有少小同友四人在波羅捺住。一名無垢。二名善臂。三名滿願。四名伽梵婆提。聞耶輸伽在大沙門所修梵行。各念言。此戒德必不虛。修沙門梵行。亦不虛。何以故。乃使此族姓子從其受學修梵行。彼族姓子。能於彼修梵行。我等寧可於大沙門所修梵行耶。爾時同友四人。即往詣耶輸伽所語言。汝今於大沙門所修梵行。其爲微妙。此四人語耶輸伽言。我亦欲於大沙門所出家修梵行。時耶輸伽。即將往世尊所。頭面禮足。在一面坐。白世尊言。此四同友。在波羅捺住。今欲從如來出家修梵行。願慈愍聽。出家修梵行。時世尊即聽。漸次爲說勝法。勝法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離爲樂。即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法。得果證。前白佛言。我等欲從如來所修梵行。佛言。來比丘。於我法中快修梵行。盡苦源。即名爲出家受具足戒。即如先所見重觀。便得盡有漏。心得解脫。無礙解脫智生。時此世間有十阿羅漢。弟子如來爲十一。爾時世

尊。遊波羅捺國。時耶輸伽少小同友有五十人。在波羅捺城外住。聞耶輸伽在大沙門所修梵行。各生念言。此戒德所修梵行不虛。何以故。今此族姓子。在大沙門所修梵行。以是故知。彼族姓子。能於彼修梵行。我今寧可往詣大沙門所修梵行。耶。爾時同友五十人等。往詣耶輸伽所語言。此處勝耶。修梵行妙耶。耶輸伽報言。此處勝。梵行亦妙。此五十人語。耶輸伽言。我亦欲於大沙門所出家修梵行。時耶輸伽。即將往世尊所。頭面禮足。在一面坐。坐已白世尊言。此五十同友。在波羅捺城外住。今欲從如來出家修梵行。願世尊慈愍聽。出家修梵行。時世尊即聽。漸次爲說勝法。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離爲樂。即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成就諸法。得果證。前白佛言。我等欲從如來所出家修梵行。佛言。來比丘。於我法中快修梵行。盡苦源。即名爲受具足戒。如先所見重觀。已有漏心得解脫。無礙解脫智生。時此世間有六十阿羅漢。弟子如來爲六十一。爾時世尊。遊波羅捺國。時有同友五十人。來向波羅捺國。欲成婚姻。在波羅捺城外處處遊觀。漸詣仙人鹿野苑。時五十人等遙見世尊。顏貌端正。衆相殊特。見已發歡喜心。於如來所。即前頭面禮足。在一面座已。時世尊與說勝法。勸令發歡喜心。所謂勝法者。布施持戒生天之福。呵欲不淨。讚歎出離爲樂。即於坐上。諸塵垢盡得法

眼淨得法見法成就諸法得果證前白佛言世尊我等欲從如來所出家修梵行佛言來比丘於我法中快修梵行盡苦源即名受具足戒如先所見重觀察已有漏心解脫無礙解脫智生時世間有百一十阿羅漢弟子佛為百一十一爾時世尊遊波羅樹園時伊羅鉢羅龍王自出恒河水所居宮手執金鉢盛滿銀粟銀鉢盛滿金粟將諸龍女八日十四日十五日而說此偈

何者王中上 染者與染等

云何得無垢 何者名為愚

何者流所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

龍王言若有宣暢此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女盡當與之我求如來等正覺時衆人大集或有人往觀金鉢銀粟銀鉢金粟或有往觀諸龍女者或有往欲與龍王分別偈義者爾時有一梵志名那羅陀住波羅樹城側少垢利根多智聰明時那羅陀出波羅樹城詣龍王所到已語龍王言汝今說偈我欲與汝廣演其義爾時伊羅鉢羅龍王即以偈向那羅陀說言

何者王中上 染者與染等

云何得無垢 何者名為愚

何者流所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

龍王言若有宣暢分別此偈義者我當持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟及所將龍女

盡當與之我求如來等正覺時那羅陀梵志語伊羅鉢羅龍王言且止龍王却後七日當廣演此偈義時那羅陀梵志誦此偈通利還入波羅樹城復作是念此中何者高才大德沙門婆羅門我當以此偈問之復作是念此不蘭迦葉衆中長大爲人師導衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義耶時那羅陀梵志往至迦葉所以此偈與不蘭迦葉說時迦葉聞此偈實不知即蹙眉瞋目出惡音聲努項脈脹瞋恚熾盛不答彼即捨去作是念今當更於何處求沙門婆羅門而問此偈義中路復作是念末伽梨勒奢離阿夷頭翅舍欽婆羅卒提修婆休迦栴延訕若毘羅吒子尼捷子等在衆中爲師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義時那羅陀梵志往至末伽梨勒奢離等所以此偈向說彼聞此偈實不知即蹙眉瞋目出惡音聲努項脈脹瞋恚熾盛不能答見已即復捨去復作是念更於何處求沙門婆羅門而問此義耶即念言此大沙門瞿曇在大衆中爲師首衆人宗仰名稱遠聞所知如海多人供養我今宜可往彼問此偈義復作是念

餘有沙門婆羅門耆年出家學久猶尚不能解此偈義況此沙門瞿曇年幼稚出家日淺豈能解耶復作是念年雖幼稚亦不可輕亦有年少出家學道得阿羅漢神足自由者我今當往詣彼沙門問此偈義時

那羅陀梵志出波羅樹城往詣仙人鹿苑所到已舉手與如來共相問訊在一面坐白世尊言欲有所問若沙門瞿曇聽者我當相問佛言梵志汝欲有問隨意時那羅陀復生此念我見彼諸沙門婆羅門無有賜我顏色不與我解亦不言隨所問今所見者甚爲奇特爾時梵志即以偈向佛說

何者王中上 染者與染等

云何得無垢 何者名為愚

何者流所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

爾時世尊以偈報那羅陀梵志言

第六王爲上 染者與染等

不染則無垢 染者謂之愚

愚者流所漂 能滅者爲智

能捨一切流 天及於世間

不與流相應 不爲死所惑

能以念爲主 諸流得解脫

爾時那羅陀從如來聞此偈善誦誦已即從坐起禮世尊足遶三匝而去還入波羅樹城時伊羅鉢羅龍王七日後自出龍宮將諸龍女持金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟而來并說此偈

何者王中上 染者與染等

何者名無垢 何者名為愚

何者流所漂 得何名為智

云何流不流 而名為解脫

若有能演說此偈義者當以此金鉢盛銀

○(衆)一○(十)住十(諸)○(十)盛十(滿)○(十)鉢十(羅)○(十)耶二也○(十)說二隔○(十)即十(俱)○(十)勢二慈○(十)離二顯○(十)會二金○(十)辛二年○(十)末○(十)栴二流○(十)向二句○(十)訊十(已)○(十)并二並

粟、銀鉢盛金粟、及所將諸女。盡當與之。欲求無上正真等正覺。爾時多有入。聚集會。或有看金鉢盛銀粟者。或有看銀鉢盛金粟者。或有看龍女者。或有欲聽那羅陀梵志解說偈義者。爾時那羅陀梵志出波羅捺城。往詣伊羅鉢龍王宮。語龍王言。所論偈者。一說之。吾當與汝分別解義。時龍王即以偈向那羅陀說。

何者王中上 染者與染等
何者名無垢 何者名為愚
何者流所漂 得何名為智
云何流不流 而名為解脫

時那羅陀復以偈報龍王言

第六王為上 染者與染等
不染則無垢 染者謂之愚
愚者流所漂 能滅者為智
能捨一切流 天及於世間
不與流相應 不為死所惑
能以念為主 諸流得解脫

時伊羅鉢龍王問言。云何梵志。汝自有此智。而說耶。為從沙門婆羅門聞而說耶。報言。龍王。我無此智。說今有沙門瞿曇釋子出家學道。成無上正真等正覺。從彼聞而說。時龍王便作是念。釋迦文如來至真等正覺。已出現於世耶。已出現於世耶。即問那羅陀。言。今日如來為在何處。往報言。今近在仙人鹿苑。住。時龍王語那羅陀。可共至。仙人鹿苑所。禮如來至真等正覺。時那羅陀及龍王將八萬四千衆。前後圍遶。往仙人鹿苑。

到世尊所。到已禮世尊足。在一面立。那羅陀共相問訊。在一面坐。八萬四千衆。或有禮如來足。在一面立者。或有攀奉共相問訊。在一面坐者。或有向如來自稱姓名。而在一面坐者。或叉手視如來。在一面坐者。或有默然不語。在一面坐者。八萬四千衆已坐定。世尊漸次為說勝法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離為樂。時那羅陀及八萬四千衆。即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成。就諸法得果證。前白佛言。我等自歸依佛法僧。唯願世尊。聽為優婆塞。盡形壽不殺生。乃至不飲酒。時伊羅鉢龍王。悲泣不能自勝。或時踊躍歡喜。時那羅陀語龍王言。今者悲泣。為惜金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。及龍女等。而悲泣耶。龍王報言。我不以此諸物故悲泣。那羅陀當知。汝今取金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。應取無苦。若須波羅捺城中。刹利女。婆羅門女。居士女。工師女者。我當勸令。與何以故。那羅陀。汝不能與。龍女共會。那羅陀報龍王言。金鉢盛銀粟。銀鉢盛金粟。我不須。龍女亦不須。我今欲於如來所修梵行。爾時那羅陀梵志見法得法成。就諸法自知得果證。前白佛言。唯然世尊。我今欲於如來所出家修梵行。佛言。來比丘。於我法中。快修梵行。盡苦源。即名受具足戒。如先所見重觀察。已有漏心解脫。無礙解脫智生。時世間有一百一十一阿羅漢。佛為一百一十

二。爾時世尊告龍王言。汝何故悲泣。不能自勝耶。時龍王白佛言。世尊。我念古昔迦葉佛時。修梵行。故犯戒。壞伊羅鉢樹葉。此當有何報應。世尊。我由此業報故。生長壽龍中。如來般涅槃。法滅盡後。我乃當轉此龍身。我失彼此二邊利。不得修梵行。以是故。悲泣不能自勝。爾時世尊復問龍王言。汝以何緣復歡喜耶。龍王白佛言。我身自從迦葉佛聞。而告我言。却後當有釋迦牟尼佛。出現於世。為如來至真等正覺。如今所見如實不異。我作此念。未曾有。如來智慧所見。如實無二。以是故。歡喜踊躍。不能自勝。佛告龍王。汝今歸依佛法僧。答言。如是我今歸依佛法僧。是為善。生最初受三自歸。伊羅鉢龍王為首。爾時世尊以偈告諸比丘。

我已脫一切 天及於世間
汝亦脫一切 天及於世間
爾時魔波旬。以偈向世尊說
汝為諸縛縛 天及於世間
一切衆縛縛 沙門不得脫
爾時世尊復以偈報波旬言
我脫於諸縛 天及於世間
一切縛得脫 我今已勝汝
爾時波旬復以偈報佛言
汝內有結縛 心在於中行
以是隨逐汝 沙門不得脫
爾時世尊復以偈報波旬言
世間有五欲 意識為第六

①盛當一當盛 ②聚二衆 ③(此)十偈 ④(彼)十仙 ⑤今十(已去) ⑥與十(汝) ⑦(一)一 ⑧生十(中) ⑨縛二結 ⑩*

我於中無欲 我今得勝汝
時魔波旬作是念。如來摩察我意。皆悉知之。即懷愁憂。不樂自隱。形還歸本處。爾時世尊告諸比丘。說此偈言

我今一切解 天及於世間
汝等一切解 天及於世間

佛告諸比丘。汝等人間遊行。勿二人共行。我今欲詣。優留頻螺大將村。說法。對曰。如是世尊。諸比丘受教已。人間遊行說法時。有聞法得信欲受具足戒時。諸比丘將欲受具足戒者。詣如來所。未至中道。失本信意。不得受具足戒。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。聽汝等即與出家。受具足戒。欲受具足戒者。應作如是教令。剃髮。髮著袈裟。脫革屣。右膝著地。合掌。教作如是語。我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。今於如來所出家。如來至真等正覺是我所尊。如是第二第三竟。我某甲已歸依佛。歸依法。歸依僧。於如來所出家。如來至真等正覺是我所尊。如是第二第三。佛言。自今已去。聽三語。即名受具足戒。爾時世尊遊憍轉羅劫波園中。時有憍轉羅跋陀羅跋提同友五十人。將諸婦女於此園中。共相娛樂。其同友中一人無婦。以錢雇一姪女。將來共相娛樂。姪女即偷其人財物逃走。時諸同友見其失物。即於園中求覓此姪女。遙見如來顏貌端正。諸根寂定。見已便發歡喜心。於如來所。即前白世尊言。大沙門。願見一婦人來此不。佛問言。汝等是何童子。求何

等婦女耶。答言。大沙門當知。憍轉羅跋陀羅跋提同友五十人。於此園中與諸婦女共相娛樂。一同友無婦。以錢雇一姪女。將來在此共相娛樂。即便偷其財物逃走。不知所在。我今同友等。故來於此求覓此女。佛問言。云何童子。寧自求耶。求婦女耶。諸童子言。寧自求不求婦女。佛言。諸童子且坐。與汝說法。時童子等禮世尊足。在一面坐。爾時世尊與童子等說勝法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離為樂。即於座上。諸塵垢盡。得法眼淨。見法得法成。就諸法得果證。前白佛言。我等諸童子。欲於如來所出家。修梵行。佛言。來比丘。於我法中。快修梵行。盡苦源。即名為受具足戒。

爾時世尊遊憍轉羅。時憍轉羅婆界有梵志名憍轉羅迦葉。於彼住止。將五百螺髻梵志為最尊。長師首。耆伽摩竭國中。皆稱為阿羅漢。爾時世尊詣憍轉羅迦葉所。到已語言。吾欲借室寄止一宿可爾。以不報言不憚。但此室有毒龍極惡。恐相害耳。佛言無苦。但見借龍不害我。迦葉報言。此室寬廣欲宿隨意。時世尊即入石室。自敷坐具。結跏趺時。直身正意。爾時毒龍見如來默然坐。已即放煙。如來亦放煙。龍見如來放煙已。復放火。如來亦復放火。時石室中烟火俱起。時迦葉遙見石室烟火俱起。便作是念。瞿曇沙門極端正。可惜必為毒龍所害無疑。時世尊作是念。我今宜可取此毒

龍不傷其體而降伏之。即以神力降之。不傷龍身。毒龍身放烟火。光漸漸減少。如來身中放無數種種光明。青黃赤白琉璃。頗梨色。時如來即降毒龍。盛著鉢中。明日清旦。往憍轉羅迦葉所語言。汝欲知不。所言毒龍者。吾已降之。今在鉢中。迦葉念言。此沙門瞿曇。有大威德。神足自在。乃能降此毒龍。無所傷害。此沙門瞿曇。雖神足自在。得阿羅漢。不如我得阿羅漢。迦葉言。大沙門。可於此止宿。吾當給食。佛告迦葉。汝能身自白時到者。我當受汝請。迦葉白言。大沙門。但在此止宿。我當自來白時到。時如來即於迦葉所食已。還石室宿。時世尊其夜寂靜。入火光三昧。照彼石室。熾然大明。時迦葉夜起見石室火光熾然。見已便作是念。今大沙門極端正。止彼石室為火所燒。即將徒眾圍遶石室住。清旦迦葉白佛言。今時已到。可往就食。又復問言。大沙門。昨夜何故有大火光。佛告迦葉。我昨夜入火光三昧。令此石室熾然大明。迦葉念言。此大沙門有大威德。於夜寂靜入火光三昧。照此石室。沙門瞿曇。雖得阿羅漢。不如我得阿羅漢。爾時世尊食。迦葉食已。更詣一林於彼止宿。明日迦葉往世尊所。白時到。可往就食。佛告言。汝就在前。吾尋後往。爾時世尊遣迦葉已。詣閻浮提樹名閻浮提者。由有閻浮提樹故。如來往彼取閻浮提果。先至迦葉座上而坐。迦葉後到。見佛先在坐。見已白言。云何大沙門。

●(此)十國●(財)一●(長)二●(以)一●(加)二●(光)一●(類)二●(入)二●(今)二●(阿)一●(提)一●

先遣我前來。今云何已在前至耶。佛告迦葉。我發遣汝在前已。我詣閼浮提。取閼浮果。先來至此坐。此果色好香美。汝可食之。迦葉報言。止。止。大沙門。此便爲供養我。已。大沙門自食。此是大沙門所應食。迦葉念言。此大沙門。有大神足自在得。阿羅漢。不如我得。阿羅漢。時世尊食迦葉食已。還本林住。時迦葉明日清旦往詣世尊所。到已白言。今時已到宜可就食。佛告迦葉。汝在前。吾尋後至。時世尊遣迦葉已。詣閼浮提。去彼不遠。有呵梨勒樹。取呵梨勒果。先迦葉至在座而坐。時迦葉後至。見如來先至。問言大沙門。先遣我言當尋後至。今云何先至坐我座耶。佛告迦葉。我遣汝後詣閼浮提。去彼不遠。有呵梨勒樹。我詣彼取呵梨勒果。來到此。此呵梨勒果。色好香美。可取食之。迦葉報言。大沙門。止。止。此便爲得供養已。大沙門可自食。此是大沙門所應食。迦葉念言。此大沙門。有。有神足自在得。阿羅漢。雖爾不如我得。阿羅漢。阿摩勒果。神離勒果。亦如是。時如來食迦葉食已。還本林止宿。明日迦葉往詣如來所。白言。時已到可就食。佛告迦葉。汝在前。吾尋後往。世尊遣迦葉已。北詣鬱單越。取自然粳米。還。先至在座而坐。迦葉後至。見已問言。大沙門。先遣我言。並在前當尋後至。云何今者先至耶。佛言。吾遣汝後北至。鬱單越。取自然粳米。來至此坐。此米色好香美。汝可取食之。迦葉報言。且止。此便爲得供

養已。可自取食之。此是大沙門所應食者。迦葉念言。此大沙門。有。有神足自在得。阿羅漢。雖爾不如我得。阿羅漢。時世尊食已。還詣本林止宿。明日清旦。迦葉往詣佛所。白言。時到可就食。佛告迦葉。汝在前。吾正爾後往。時世尊遣迦葉已。往詣忉利天。取曼陀羅花。先至迦葉座上坐。時迦葉後至。見已白言。大沙門。先遣我言。吾尋後至。云何今者先至坐耶。佛告迦葉。吾遣汝已到忉利天。取此花。先來至此坐。此花色好香氣芬馥。迦葉須者便可取之。迦葉報言。止。止。大沙門。我便爲得供養已。大沙門可自取用之。迦葉念言。甚奇甚特。有大神足自在得。阿羅漢。雖爾不如我得。阿羅漢。時世尊食迦葉食已。還詣本林止宿。其夜四天王持供養具來詣世尊所。皆欲聞法供養。夜暗時放光明照四方。猶如火聚。合掌禮如來足已在前而住。時迦葉夜起。見彼林有大光明照四方。如火聚。明日清旦往如來所。白言。時已到可往就食。又問言。大沙門。昨夜云何有此光明照四方。如火聚。佛告迦葉。昨夜四天王持供養具來詣我所。欲聽受法。是其光明照四方。非火也。迦葉言。甚奇甚特。大沙門有大神力。乃使四天王來聽法。大沙門有大神足自在得。阿羅漢。雖爾不如我得。阿羅漢。時世尊食迦葉食已。還詣本林。時釋提桓因持供養具來欲聞法。夜闇時放光明照四方。如火聚。踰於前光。清淨無瑕穢。又手合

掌禮。如來足在前而住聽法。迦葉夜起。遙見光明照四方。踰於前光。清淨無瑕穢。見已明日往世尊所。白時到可往就食。又復問言。大沙門。昨夜有大火光照於四方。如火聚。踰於前光。清淨無瑕穢。是何光明。四分律卷第三十二

四分律卷第三十三 二分之十二

姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念等 譯

*受戒撻度之三

佛告迦葉。昨夜釋提桓因持供養具來供養我。欲聽法。是其光耳。迦葉念言。甚奇甚特。大沙門威德乃爾。使釋提桓因持供養具來聽法。耶。大沙門神足自在得。阿羅漢。雖爾不如我得。阿羅漢。時世尊食已。還詣本林。時梵天王欲與供養於如來所。夜闇時放光明照四方。如火聚。勝於前光。清淨無瑕穢。又手合掌禮。如來已在前而住。迦葉夜起見林中。有大光明照四方。如火聚。清淨無瑕穢。勝於前光。見已明日往如來所。白言。時已到。可往就食。又復問言。昨夜有大光勝於前光。云何得爾耶。佛告迦葉。昨夜梵天王來聽法。是其光耳。迦葉念言。此大沙門有大神德。甚奇甚特。乃能令梵天王來聽法。此大沙門有大神足自在得。阿羅漢。雖爾不如我得。

●先迦葉二如來先●先如來●今二令●亦十(復)●還十(於)●北詣一詣北●米十(而)●食二即食此●者二日●芬馥二瓊芬●持十(此大沙門)●(足)一●三十二十(第二分卷第十一)●(二分之十二)一●耶二也●(甚)一●

阿羅漢。時世尊食。彼迦葉食已。還彼林中。時迦葉欲大祠祀。於摩竭國界。多人集會。迦葉念言。我祠祀多人集會。大沙門不來者。不亦快耶。何以故。我今大祠祀。摩竭國人皆集。大沙門顏貌端正。世所希有。若衆人見者。必當捨我事。彼爲師。不承事我。時世尊知迦葉心所念。即詣鬱單越。取自然粳米。於阿耨大泉坐。晝日坐處。時迦葉復生。此念。大沙門今何以不來就食。我今大祠祀。摩竭國人大集。寧可留分耶。即勅左右留分。明日清旦。迦葉詣佛所自言。日時已到。宜知是時。又復問言。大沙門。昨日何以故不來耶。我昨日大祠。多人集會。我作是念。云何今日沙門不來至耶。我即留食分。佛告迦葉。我亦先知汝意。汝自念言。今日大沙門不來者。則成我大祠。何以故。我今大祠祀。摩竭國多人集會。大沙門顏貌端正。諸人見者。皆當捨我事。彼爲師。不復事我。我知汝心中所念已。便至鬱單越。取自然粳米。詣阿耨大泉坐。晝日坐處。時迦葉念言。此大沙門甚奇甚。特有大神德。知我心中所念已。乃至鬱單越。取自然粳米。至阿耨大泉坐。晝日坐處。此大沙門。雖有大神足。自在得阿羅漢。故不如我得阿羅漢。爾時世尊食。迦葉食已。還本林中。時世尊得一貴價糞掃衣。念言。當云何得水洗。此衣耶。爾時釋提桓因。知佛心中所念。即於如來前指地成大池。極爲清淨。無有垢濁。前白佛言。願世尊用此水洗衣。時世尊復作是念。當

於何物上洗衣。爾時釋提桓因。知如來心中所念。往詣摩竭羅山。取四方大石置如來前。唯願世尊。於此石上洗衣。時世尊復作是念。洗衣已。當於何處曬衣。釋提桓因。復知世尊心中所念。復詣摩竭羅山。更取大方石置如來前。願於此石上曬衣。時世尊洗。曬衣已。復生此念。我今寧可於此指地池中洗浴。即脫衣洗浴。世尊復作是念。我今當攀何物出此池。時彼池側有一大迦休樹。本曲外向。世尊生此念已。樹即迴向池。世尊得攀而出。時迦葉明日清旦。往世尊所自言。時已到可往就食。又問言。大沙門。何由有此好池。本所不見。佛告迦葉。我近者得一貴價糞掃衣。我念言。當云何得水洗此衣。時釋提桓因。知我所念。即以指指地。便有此池。清淨無有垢濁。願世尊可於此池洗衣。迦葉當知。此池名爲指地池。猶若神祠。無異。復問言。何由有此大方石。本所無有。佛告迦葉。我作是念。當於何處洗衣。時釋提桓因。知我所念。即詣摩竭羅山上。取此四方石來。語我言。可於此上洗衣。復問言。此第二方石。何由而有。本來不見。佛告迦葉。我洗衣已。念言。當於何處曬衣。釋提桓因。知我心中所念。復詣摩竭羅山上。取此大方石來。語我言。願於此石上曬衣。復問言。此池上樹。本曲外向。今何曲內向。佛告迦葉。我洗衣已。作是念。我寧可入此池洗浴。即便入池洗浴。已念言。何所攀而出。於是此

樹即迴曲內向。令我得攀而出。是故爾耳。即告迦葉。當知猶如神樹。無異。時迦葉念言。大沙門甚奇。其特有大神力。釋提桓因供給所須。乃使無情物隨意。迦葉言。此大沙門。神足自在。得阿羅漢。雖爾故。不如我得阿羅漢。時世尊食。迦葉食已。還詣本林。時迦葉復生此念。有人來至此。我當與食。時世尊即化作五百比丘。著衣持鉢。從遠而至。生此念。咄哉此諸比丘。從何而來。我何由得食與之。時世尊即攝神足。還使五百比丘不現。迦葉念言。此皆是大沙門神力所爲。時迦葉復作是念。若有人來至此者。我當與食。時世尊復以神力。化作五百螺髻梵志。手持深瓶。從遠而來。時迦葉遙見五百螺髻梵志。手持深瓶。來作是念。咄哉今五百梵志來。何由得食與之。時世尊即攝神足。令五百梵志不現。迦葉念言。此大沙門所爲。時迦葉復生此念。若有人來至此。我當與食。時世尊復化作五百事火梵志。去石室不遠。皆共祀火神。時迦葉見已作是念。咄哉此從何來。我當何由得食與之。時世尊即攝神足。令五百梵志不現。迦葉念言。此皆是大沙門所爲。時迦葉弟子諸梵志。日三入水浴。極寒戰戰。不壞。爾時世尊。即化作五百火爐。皆無烟焰。使諸梵志各得自炙。諸梵志念言。此皆是大沙門所爲。時諸梵志。皆欲破薪。而不能得。破諸梵志念言。此皆是大沙門威力所爲。適

①集二會②特二奇③此二上④耶一⑤祠二祀⑥池⑦念十已⑧此十石⑨曲二由⑩復十此⑪其十有⑫若⑬至二來⑭細二辨⑮哉二我⑯祀二禮⑰沙二法⑱入二大⑲戰二戰

得破。便復念言。是大沙門神力所爲。欲得舉斧。不能得舉。念言。是大沙門所爲。適得舉斧。復念言。是大沙門所爲。諸梵志欲得下斧。而不能得下。念言。此大沙門所爲。適得下斧。念言。是大沙門所爲。諸梵志欲然火。不能得然。念言。皆是大沙門所爲。火既得然。念言。大沙門所爲。欲滅而不能得滅。念言。皆是大沙門所爲。適得滅。念言。是大沙門所爲。捉澡瓶水。欲瀉去而不能得出。念言。大沙門所爲。既得去水。念言。大沙門所爲。諸梵志欲得止澡瓶水。不能得止。念言。大沙門所爲。既得止。念言。大沙門所爲。爾時四面有大黑雲起。天大雨墮。如象屎潦水齊腰。時迦葉念言。此大沙門。極爲端正。人中第一。或能爲我所漂。即將徒衆乘一樹船往。求世尊。世尊爾時在外露地經行。地燥如舊。時迦葉見佛露地經行。地燥如舊。猶如屋內。念言。此大沙門。甚奇甚特。使無情之物迴轉如意。此大沙門。神足自在。得阿羅漢。雖爾故不如我得。阿羅漢。迦葉他日。復往世尊所。自言。食時已到。可往就食。佛言。迦葉。汝在前。吾後當往。時世尊遣迦葉已。猶如力士屈申臂頃。從經行地沒。即於彼實迦葉船底而出。見已便作是言。此大沙門有「大神德」。先遣我言後至。今者乃先在船耶。佛告迦葉。吾遣汝已。如力士屈申臂頃。於經行地沒。貫汝船底而出。迦葉作是念言。此大沙門有大神力。先遣我已。後來湧出船上。大沙門有

大神力。得阿羅漢。雖爾故不如我道真。爾時世尊。知迦葉心中所念。告言。汝常稱言。大沙門雖得阿羅漢。不如我得阿羅漢。如今觀汝。非阿羅漢。非向阿羅漢道。迦葉念言。此大沙門。有大威神。知我心中所念。此大沙門有「大神足」。自在得阿羅漢。我今寧可從彼修梵行。即前白佛。我今欲從如來所修梵行。佛告迦葉。汝有五百弟子。從汝學梵行。汝應告彼使知。若彼有意樂者。自隨所樂修行。時迦葉即往弟子所。告言。汝等知不。我今欲從沙門罷雲所修梵行。汝等心所樂者。各自隨意。諸弟子白言。我等久已有信心。於彼沙門所。唯待師耳。爾時五百弟子。即持螺髻事火具淨衣澡瓶。往鄢尼連禪水中。已來詣如來所。頭面禮足。在一面坐。時世尊與五百人。漸次爲說勝法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離爲樂。五百人即於座上諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成。就諸法得果證。前白佛言。我等欲於如來所出家修梵行。佛言。來比丘。於我法中。快修梵行。得盡苦際。即名爲受具足戒。時迦葉中弟名那提迦葉。在尼連禪水下流居。有三百弟子。於中最爲尊上。爲衆人師首。時彼衆中有一弟子。至尼連禪水上看。見水中有一事火具及髮澡瓶。有淨衣爲水所漂。見已疾疾來。至那提迦葉所。語言。師當知。此尼連禪水中。有髮事火具淨衣澡瓶。爲水所漂。不審上流大師將無爲惡人所害。時舊

神羅迦葉小弟名伽耶迦葉。居象頭山中。有二百弟子。於中爲師首。時那提迦葉語一弟子言。汝速往。至象頭山中。到已語伽耶迦葉言。知不。今尼連禪水中。有事火具諸物盡爲水所漂。汝速來可共往看。見將無爲惡人所害。耶。時弟子受。那提迦葉語已。往伽耶迦葉所。小師知不。師有此語。尼連禪水中。有澡瓶淨衣髮諸事火具。爲尼連禪水所漂。速來共往看。大兄。將無爲惡人所害。耶。時小弟聞其語已。即將二百弟子。詣那提迦葉所。到已。那提迦葉伽耶迦葉。復語一弟子言。汝速往。至大兄所看。將無爲惡人所害。耶。時彼弟子受。二師語已。即往看。大兄。到已。問言。云何大師。從此大沙門學修梵行。爲勝耶。迦葉報言。汝等當知。我從世尊出家學道。極爲勝妙。時彼弟子還至二師所。語言。諸師當知。我大師已將諸弟子。詣大沙門所。出家修梵行。時二師念言。從家捨家從彼學梵行者。必不虛。何以故。我兄聰明垢薄多有智慧。而將諸弟子。從彼受學。必思量得所故爾耳。而況我等不從受學。時那提迦葉伽耶迦葉。各將諸弟子。詣大兄所。到已。白兄言。大兄。此處勝耶。兄報二弟言。此處極勝。從家捨家。從大沙門修梵行者。乃爲勝妙。二弟白兄言。我等亦欲從大沙門學。修梵行。爾時舊神羅迦葉將二弟并五百弟子。往詣世尊所。頭面禮足。在一面坐。時舊神羅迦葉。前白佛言。我有中弟名那提迦葉。在尼

連禪水邊住。常教授三百弟子。爲人師首。次第三弟。在象頭山中住。教授二百弟子。爲人師首。今各來集。欲從世尊求修梵行。唯願世尊聽出家受具足得修梵行。世尊即聽。漸次爲說勝法。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離爲樂。即於座上。諸塵垢盡得法眼淨。見法得法成。就諸法得果證。各前白佛言。唯然世尊。我等欲從如來法中出家修梵行。佛言。來比丘。於我法中。快得修梵行。得盡苦際。即名爲受具足戒。時世尊度此千梵志授具足已。將至象頭山中。於象頭山中有千比丘僧。以三事教化。一者神足教化。二者憶念教化。三者說法教化。彼神足教化者。或化一作無數。或無數還爲一。內外通達。石壁皆過如遊虛空。無所妨礙。於虛空中結跏趺坐。亦如飛鳥周旋往來。入地如水。出沒自在。履水如地。而不沒溺。身放烟火如大火聚。日月有大神德。靡所不照。能以手捫摸。身至梵天。往來無礙。是謂世尊神足教化。千比丘憶念教化者。教言汝當思惟。是莫思惟。是當念。是莫念。是當滅。是當成。就是是謂世尊憶念教化。授千比丘說法教化者。一切熾然。何等一切熾然。眼熾然。色熾然。眼識熾然。眼觸熾然。若復眼觸因緣生受。若苦若樂。若不苦不樂。亦名爲熾然。何等爲熾然熾然者。欲火熾火熾火也。復云何名熾然熾然者。生老病死愁憂苦惱熾然。我說此苦所生處。乃至意亦如是。爾時世

尊。以此三事教授千比丘。爾時千比丘受此三事教授已。即時無漏心解脫無礙解脫。智生。爾時世尊化此千比丘已。便作是念。我先許瓶沙王請。若我成佛得一切智。先來至羅閱城。我今應往見瓶沙王。即正衣服。將大比丘千人。皆是舊學螺髻梵志。皆已得定調柔永得解脫。從摩竭國界遊化漸至林中。爾時世尊於林中善住尼拘律樹王下坐。時瓶沙王。聞沙門瞿曇出自釋種出家學道。將千弟子遊行摩竭界。皆是舊學螺髻梵志。皆已得定調柔永得解脫。從摩竭界遊行來至林中。止善住尼拘律樹王下坐。彼沙門瞿曇有大名稱。靡所不聞。所謂名稱者。如來至真等正覺明行足爲善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。於天及世間久魔若魔天及梵天衆沙門婆羅門衆中。自知得神通智證。常自娛樂。與人說法。上中下言悉善。義味深遠。具足演布修諸梵行善哉乃得見如是阿羅漢。我今寧可自往見。大沙門瞿曇。時王瓶沙。駕萬二千乘車。將八萬四千人。前後圍繞。以王威勢出羅閱城。欲見世尊。時王瓶沙往林中。齊車所至處。即下車步進入林。遙見世尊顏貌殊特。猶如紫金。便發歡喜心。於如來所前頭面禮足。已在一面坐。時摩竭國人或有禮足而坐者。或有舉手相問訊而坐者。或有稱姓名而坐者。或有叉手合掌向如來而坐者。或有默然而坐者。時摩竭國人作是念。爲大沙門從舊轉羅迦

業學梵行耶。爲舊轉羅迦業并弟子衆從大沙門瞿曇學梵行耶。時世尊知其國人心中所念。即以偈向舊轉羅迦業說。汝等見何變。捨諸事火具。吾今問迦業。云何捨火具。爾時迦業復以偈報世尊言。飲食諸美味。愛欲女及祀。我見如是垢。故捨事火具。世尊復以偈問迦業言。飲食諸美味。於中無所樂。天上及世間。今說樂何處。迦業復以偈報世尊言。我見述休息。三界無所礙。不異不可異。不樂事火祀。時摩竭國人復生是念。大沙門說二偈。舊轉羅迦業亦說二偈。我等猶故未別。爲大沙門從迦業受學耶。爲迦業及弟子從大沙門受學耶。時世尊知摩竭國人心中所念。已告迦業言。汝起爲吾扇背。答言爾時迦業受佛教已。即從坐起。上昇虛空。還下禮世尊足。以手摩捫如來足。以口嚙之。自稱姓字。世尊是我師。我是弟子。即持扇在。如來後而扇。時摩竭國人自相謂言。大沙門瞿曇。不從迦業學梵行。迦業及弟子衆從大沙門瞿曇學梵行。爾時世尊知摩竭國人無有疑故。漸次爲說法。勸令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離爲樂。時摩竭國人瓶沙王爲首。八萬四千人十二那由他天。諸塵垢盡得法眼淨。

見法得法成就諸法自知得果證前白佛言我等歸依佛法僧聽為優婆塞盡形壽不殺生乃至不飲酒瓶沙王見法得法前白佛言自念昔日為太子時心生六願一者若父壽終我登位為王二者當我治國時願佛出世三者使我身見世尊四者設我見佛已生歡喜心於如來所五者已發歡喜心得聞正法六者聞法已尋得信解今我父王已命終得登位為王然我治國正值佛出世今復自見佛見佛已發歡喜心於佛所已發歡喜心便得聞法聞法已便得信解今正是時唯願世尊入羅閱城時世尊默然受瓶沙王請已即從座起著衣將千比丘皆是舊學螺髻梵志皆已得定調柔永得解脫萬二千乘車八萬四千乘前後圍遶以佛威神入羅閱城爾時值天雨世尊前後中則清明上有雲蓋世尊現此變化入羅閱城時釋提桓因化作一異婆羅門手執金杖金澡瓶金柄扇身在空中去地四指在如來前引導復以無數方便讚歎佛法僧時摩竭國人皆作是念是誰威神化作此婆羅門形手執金杖金澡瓶金柄扇身在空中去地四指在如來前引導驅却眾人復以無數方便讚歎佛法僧那時摩竭國人向釋提桓因而說頌曰

誰化作梵志 今在眾僧前
歎誦佛功德 汝所事者誰
爾時釋提桓因復以偈報摩竭國人
勇猛一切解 愛欲及飲食

慚愧念知足 我是彼弟子
世無有與等 不見相似者
如來至真佛 我是給使者
滅欲及瞋恚 無明永已盡
漏盡阿羅漢 我是給使者
猶如度溺者 瞿曇是法船
最勝度彼岸 我是給使者
以度四流際 能說不死法
最勝無礙法 我是給使者

爾時摩竭國王瓶沙復作是念若使世尊將諸弟子入羅閱城先至園中者我當即以園地施之立精舍時羅閱城諸園中迦蘭陀竹園最勝時世尊知摩竭王心中所念即將大眾詣竹園已王即下象自疊象上褥作四重敷地前白佛言願世尊坐世尊即就座而坐時瓶沙王持金澡瓶水授如來令清淨白佛言今羅閱城諸園中此竹園最勝我今施如來願慈愍故受佛告王言汝今持此竹園施佛及四方僧何以故若如來有園園物房舍房舍物衣鉢尼師檀鉢筒即是塔諸天世人魔若魔天沙門婆羅門所不堪用王言我今以此竹園施佛及四方僧時世尊以慈愍心受彼園已即為呪願

種植諸園樹 并作橋船梁
園果諸浴池 及施人居止
如是之人等 晝夜福增長
持戒順正法 彼人得生天
爾時瓶沙王前禮世尊足已更取一小床

在如來前坐欲得聞法時世尊漸次為王說法勸令發歡喜心發歡喜心已從坐起禮佛而去爾時世尊在羅閱城時城中有刪若梵志有二百五十弟子優波提舍拘律陀為上首爾時尊者阿濕卑給侍如來時到著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整行步庠序不左右顧視不失威儀時優波提舍時已到入園觀看見阿濕卑威儀如是便生是念今觀此比丘威儀具足我今寧可往問其義復自念言此比丘乞食時非問義時今且待彼乞食已當往問義時優波提舍尋從其後時阿濕卑比丘入羅閱城乞食已置鉢在地疊僧伽梨優波提舍念言此比丘乞食已竟今正是問義時我今當問即往問義汝為誰師字誰學何法即報言我師大沙門是我所尊我從彼學優波提舍即復問言汝師大沙門說何法耶報言我年幼雅出家日淺未堪廣演其義今當略說其要優波提舍言我唯樂聞為要不在廣略阿濕卑言汝欲知之如來說因緣生法亦說因緣滅法若法所因生如來說是因若法所因滅大沙門亦說此義此是我師說時優波提舍聞已即時諸塵垢盡得法眼淨時優波提舍念言齊入如是法至無憂處無數億百千那由他劫本所不見優波提舍拘律陀先有要言若先得妙法者當相告語時優波提舍即往至拘律陀所拘律陀見優波提舍來便作是語汝今顏色和悅諸根寂定

●恒一恒●●(是)一●●●羅二連●●●請二頌●●●以二已●●●到二到已●●●已●●●(彼)●●●(我)十今●●●

如有所得將不見法耶。答曰。如汝所言。問言。得何等法報言。彼如來說因緣生法。亦說因緣滅法。若法所因生。如來說。是因。若法所因滅。大沙門亦說此義。拘律陀。聞是語。已。即時諸塵垢盡得。法眼淨。拘律陀。念言。齊入如此法。得至無憂處。無數億千那由他劫。本所不見。拘律陀問言。不審世尊。今在何處。往報言。如來今在迦蘭陀竹園。住。拘律陀語優婆塞言。今日可共往。如來所禮敬問訊。即是我等師。優婆塞報言。我等先有二百五十弟子。從我所修梵行。當語。彼令知隨。彼意所欲。時優婆塞與拘律陀。詣諸弟子所。語言。汝等知不。我等二人。欲從大沙門學。梵行。汝等各隨意所欲。諸弟子。白言。我等諸人。皆從師受學。今大師猶從彼學。我等豈得不從學耶。若師所得者。我等亦當得之。時優婆塞拘律陀并諸弟子。相與俱詣竹園。時世尊與無數百千衆。圍繞。而爲說法。遙見優婆塞拘律陀并諸弟子來。見已告諸比丘。彼遠來二人者。一名優婆塞。二名拘律陀。此二人於我諸弟子中。最爲上首。智慧無量。無上得二解脫。未至竹園。如來已授記。別二人爲一。同友。二人并諸弟子到。如來所。頭面禮足。已。在一面坐。時世尊漸次爲說勝法。令發歡喜心。所謂法者。布施持戒生天之法。呵欲不淨。讚歎出離爲樂。即於座上諸塵垢盡得。法眼淨。見法得法成就諸法。自知得果證。已。前白佛言。我等欲從如來法

中出家修梵行。佛言。善來比丘。於我法中。快修梵行。得盡苦源。卽名出家受具足戒。爾時世尊遊羅閱城。時尊者憍轉羅迦葉與諸弟子出家學道。復有刪若二百五十梵志出家學道羅閱城中。諸貴族姓子等亦出家學道。時羅閱城中諸長者。自相誡勸言。汝等有兒者。各自慎護。婦有夫主者。亦慎護之。今大沙門。從摩竭國界度諸梵志。自隨。今來至此。復當將此諸人去。爾時諸比丘乞食時聞此諸人所說。此大沙門將諸梵志自隨來此。今復當將此諸人去。諸比丘聞已。皆懷慚愧。往世尊所。以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。汝等入羅閱城中乞食。聞諸長者作是言。大沙門來。至國界度諸梵志。將自隨。今復當度此諸人將去者。汝等便以此偈報之。

如來大勢力 以法而將去
以法將去者 汝等何憂懼
爾時諸比丘受佛敎已。入羅閱城乞食。聞諸長者說此語時。卽以此偈報之。

如來大勢力 以法而將去
以法將去者 汝等何憂懼
時諸長者作是念。我等如所聞。大沙門以法將去。不爲非法。

爾時尊者憍轉羅迦葉。將諸弟子出家學道。刪若弟子。亦將二百五十弟子。出家學道。羅閱城諸豪姓子。亦出家學道。大衆皆集遊羅閱城。時彼未被教誡者。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受

不淨鉢食。在小食大食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時有一病比丘。無弟子。無瞻視者。命終。諸比丘以此因緣往白世尊。世尊言。自今已去。聽有和尚。和尚看弟子。當如兒意。看弟子看和尚。當如父意。展轉相敬重。相瞻視。如是正法便得久住。長益廣大。當如是請和尚。請時當教。偏露右肩。脫革屣。右膝著地合掌。作如是語。我某甲請大德。爲和尚。願大德爲我作和尚。我依大德受具足戒。第二第三亦如是說。和尚當報言。可。爾若言如是。若言當授汝若言清淨莫放逸。佛言。自今已去。捨三語授具足戒。自今已去。聽滿十人當授具足戒。白四羯磨。當如是授具足戒。欲受戒者詣僧中。偏露右臂。脫革屣。禮僧足。右膝著地合掌。作如是白。大德僧聽。我某甲從某甲求受具足戒。我某甲。今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚。願僧濟度我。慈愍故。如是第二第三說。衆中當差堪能羯磨者。如上當作。如是白。大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚。若僧時到僧忍聽。與某甲受具足戒。某甲爲和尚。白如是。大德僧聽。此某甲從某甲求受具足戒。此某甲今從衆僧乞受具足戒。某甲爲和尚。誰諸長老忍。僧與某甲受具足戒。某甲爲和尚者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已與某甲受具足戒。某甲爲和尚。僧忍默然。故。是事如是持。

○白二各○ ○二四四 ○別二第○ ○善一○ ○源一原○ ○諸十(衆)○ ○聞已一○ ○弟子二梵志○ [弟子]一
○長二○ ○肩二臂○ ○甲十(今)○ ○德十(故得)○ ○三二去○ ○(衆)十信○

時諸比丘。知世尊制戒聽授人具足戒。新學比丘。輒授人具足戒。不能教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責彼比丘言。世尊制戒聽授人具足戒。云何汝等新受戒比丘。輒授人具足戒。而不能教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在小食大食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘。將一歲弟子。往世尊所。頭面禮足。已在一面坐。世尊知而故問。此是何等比丘。報言。世尊是我弟子。問言。汝今幾歲。報言。二歲。復問言。汝弟子幾歲。報言。一歲。爾時世尊。以無數方便呵責。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何婆先。汝自身未斷乳。應受人教授。云何婆先。人時諸比丘。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊言。向者婆先比丘。二歲。將一歲弟子。來至我所。頭面禮足。在一面坐。一面坐。我已。我知而故問。此是何等比丘。報言。是我弟子。問言。汝幾歲。報言。二歲。汝弟子幾歲。報言。一歲。我即以無數方便呵責。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何婆先。汝自未斷乳。應受人教授。云何教授人。佛既聽授人具足戒。而汝新受戒比丘。輒便授人

具足戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊。以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去。聽十歲比丘授人具足戒。彼諸比丘。聞世尊制戒。聽十歲比丘得授人具足戒。十歲愚癡比丘。輒授人具足戒。而不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責彼比丘言。世尊制戒。聽十歲比丘得授人具足戒。汝云何十歲愚癡比丘。輒授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊以此因緣。集諸比丘僧。以無數方便呵責彼比丘。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何世尊制戒。聽十歲比丘。授人具足戒。云何。汝十歲愚癡比丘。輒授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊。以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去。聽十歲智慧比丘授人具足戒。時

諸比丘。聞世尊制戒。聽十歲智慧比丘得授人具足戒。便自言。我十歲智慧得授人具足戒。而輒授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責彼比丘言。世尊制戒。聽十歲智慧比丘得授人具足戒。汝云何自言智慧。輒授人具足戒。而不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣。具白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。呵責彼比丘。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。佛制戒。聽十歲智慧比丘得授人具足戒。云何汝等自言智慧。輒授人具足戒。不知教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。或受不淨鉢食。在大食小食上。高聲大喚。如婆羅門聚會法。時世尊。以無數方便呵責已。告諸比丘。自今已去。當制和尚。使行和尚法。和尚於弟子所。當作如是法。應如是行。若弟子。來僧欲為作羯磨。作呵責。作攬。作依止。作遮不至白衣家。作舉。和尚當於中。如法料理。令僧不與弟子作羯磨。若作令。如法。復次若僧與弟子作羯磨。作呵責。作攬。作依止。

①不十(能)②③ ④婆二和⑤⑥* ⑦自身一身自⑧⑨ ⑩戒十(而)⑪⑫ ⑬云何世尊云何佛⑭⑮ ⑯(智慧)十比⑰⑱ ⑲(得)十授⑳ ㉑(汝)一㉒ ㉓(威)一㉔ ㉕[知]一㉖* ㉗[所]一㉘ ㉙[料]二㉚*

作遮不至。白衣家作舉。和尚於中當如法料理。令弟子順從。從僧不違逆。求除罪。令僧疾與解羯磨。復次若弟子犯僧殘和尚當如法料理。若應與波利婆沙。當與波利婆沙。應與本日治。當與本日治。應與摩那埵。當與摩那埵。應與出罪。當與出罪。復次弟子得病。和尚當瞻視。若令餘人看。乃至若若命終。弟子若不樂住處。當自移若教人移。弟子若有疑事。當以法以律如佛所教。如法教除之。若惡見生。當教令捨惡見住。善見當以二事將護。以法以衣食將護。是中法將護者。應教增戒增心增慧。教學問誦經。是中衣食將護者。當與衣食床臥具病瘦醫藥。隨力所堪。為辦自今已去。制和尚法如是。和尚應行。若不行如法治時。和尚於弟子所行和尚法。弟子於和尚所不行弟子法。不自和向。入村入白衣家。或從餘比丘。或將餘比丘為伴。或與受。或時佐助眾事。或時受他佐助。或時為他剃髮。或受他剃髮。或不自和向入浴室。或時為他揩摩身。或時受他揩摩身。或時不自和向。至晝日住處房。或至塚間。或至界外。或至他方。爾時諸比丘聞。其中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責彼諸比丘言。云何和尚於弟子所行和尚法。而弟子於和尚所不行弟子法。而不自和向。入村入白衣家。乃至不自和向。時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊。爾時以

此因緣集比丘僧。呵責彼比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何和尚於弟子所行和尚法。弟子於和尚所不行弟子法。不自和向。入村入白衣家。乃至不自和向。他方。爾時世尊以無數方便。呵責彼比丘已。告諸比丘。自今已去。當制弟子。如弟子所行法。使弟子於和尚所行弟子法。作如是行。若和尚眾僧為作羯磨。作呵責。作擯。作依止。作遮不至。白衣家作舉。弟子當如法料理。令僧不與和尚作羯磨。若作令輕。復次若僧與和尚作羯磨。作呵責。乃至作舉。弟子當於中如法料理。令和尚順從。於僧不違逆。求除罪。令僧疾與解羯磨。復次和尚犯僧殘。弟子當如法料理。若應與波利婆沙。當與波利婆沙。應與本日治。當與本日治。應與摩那埵。當與摩那埵。應與出罪。當與出罪。復次和尚若病。弟子當瞻視。若令餘人看。乃至若若命終。若和尚意不樂住處。當自移若教人移。若和尚有疑事。當如法。如律如佛所教。如法除之。若惡見生。當勸令捨惡見住。善見當以二事將護。以法以衣食。法將護者。勸令增戒增心增慧。學問誦經。衣食將護者。當供養衣食床臥具醫藥所須之物。隨力所堪。自今已去。制弟子法如是。弟子應行。若不行應如法治。時弟子於和尚所不行弟子法。弟子不自和向。不得入村。不得至他家。不得從餘比丘。或將餘比丘為伴。不得與

不得受。不得佐助眾事。不得受他佐助眾事。不得使他剃髮。不得為他剃髮。不得入浴室。不得為人揩身。不得受他揩身。不得至晝日住處房。不得至塚間。不得至界外。不得行。他方。彼當清旦入和尚房中。受誦經法。問義。當除去小便器。若白時到。應澡豆若牛屎灰淨洗手。若有可食物。當為取。若僧中有利養。當為取。當持澡豆楊枝。授與和尚。令和尚洗手漱口。有可食物。授與和尚。僧中有別利養。當白和尚言。得如是如是物。是和向分。彼當問和尚言。欲入村不。若言不入。當問言。從何處取。食。若和尚言。從某處取。當如勅往取。若報言。我欲入村。彼當洗手已。衣架上徐徐取衣。勿使倒錯。當取安陀會。舒張抖擻看。勿令有虫蛇蜂諸惡虫。大取腰帶。祇支臂多羅僧。舒張抖擻看。勿令有虫蛇蜂諸惡虫。當授與和尚。應疊僧伽梨。若頭上若肩。復次取鉢。當以澡豆若灰牛屎。洗盛鉢囊中。若手巾裏。若鉢囊中持去。應取和尚。攪身衣。疊疊復取。洗足物。臥既被舉之。若和尚出行時。當捉和尚行道革屣。出房舍時。當還顧閉戶。復以手推看。為牢不。若不牢。當更重閉。若牢已。當取戶。扇孔中繩內之。遍觀左右已。持戶闔著屏處。若恐人見。若恐不牢。若不牢。若人見當持去。若移置深牢處。令和尚在前行。若道路逢相識人。當共善語。善心意念。行時當避人道。彼若欲入村時。

○應與乃至罪八字元本作此註 ○(教)一○ ○法十(被)○ ○(或)一○ ○上二向○ ○如二以○ ○使二與○ ○為二使 ○他二也 ○若二應 ○應二若 ○(別)一○ ○(從)一○ ○(欲)一○ ○此十(婦) ○梨二 ○擯二 ○擯二 ○擯二 ○時當二當時 ○推十(屏) ○扇二屏 ○

應小下道安鉢置一面。頭上若肩上下。僧伽梨舒張看。勿令有蛇蝎百足諸惡虫。授與和尚。若彼村外。有客舍坐肆舍若作坊。當持行道革履置中。應問和尚。我得尋從不若言可爾。即當尋從。若言不須在某處住。彼應如言在某處住。若和尚入村不時出。彼當作如是意。入村乞食。此分與和尚此分屬我。彼出村已。還至革履所。取革履下道。持鉢置地。疊僧伽梨著頭上。若肩上下。若中路見相識人。當善意問訊。若和尚所住食處。當掃令淨。與敷坐具。具淨水瓶洗浴器盛食器。復當與和尚安置洗浴坐洗足石。具拭脚巾。若遙見和尚來。即起奉迎。取手中鉢置鉢。格上若鉢床上。若繩床角頭。若頭上肩上下。取僧伽梨舒張看之。勿令有脂膩沾污。或為塵土。或為泥污。或飛鳥糞污。若有如是汚。應去之。宜浣者浣之。挾去水舒張曬置。若木床若繩床上。復當與和尚敷坐具。革履洗足石拭足巾。與盥水器抖擻革履已。置左面看之。恐在下地濕處。若在下地濕處。便取移彼。與和尚洗足。竟當棄水。持洗足石拭足巾。還置本處。復自淨洗手。已授淨水與和尚洗手。自所有食。當取與和尚。白言。此是我食。分可食。彼須者當取。若和尚食時。當侍立看供給所須。若彼食時。有酪漿煎漿苦酒鹽大麥漿菜茹。授與之。若熱。托令冷。若須水授水與。相日時。若欲過者。當即同時食。若和尚食已。當手中取鉢行深漱

水。若自食竟。若有餘食。當與人。若非人。若著淨地無草處。若著淨地無虫水中。取盛食器淨洗還置本處。取坐具洗足床淨水瓶。淨洗瓶還置本處。食處淨掃除。糞。彼以食鉢盛糞棄之。餘比丘見者皆共惡之。自今已去。不得持食鉢盛糞棄。聽用除糞器。若破器。若故竹筐。若掃帚上除去糞食。鉢當好淨深持之。復次入和尚房時。當看恐有塵土。若有塵土。當出繩床木床坐具大小褥枕氈被。若床。若地敷。當記本處出在外。灑之。淨掃除房中。去糞土。乘時當看。若有鍼囊。若刀。若弊故段衣。下至一九二丸藥。當取舉置現處。若有主識者。當取。復當拂拭。繫上若牀上。若龍牙牀上。若衣架上。若房有破壞處。若虫鼠孔穴。可補塞者。當治之。可泥者便泥之。可搗便搗。可平治便平治。當以泥漿汚濕極令淨潔。當取地敷。曬令燥。擻內房中。若本敷坐不齊。當更齊整。若本齊整。當如本齊整。先內床脚。若拂拭之。當急繩床繩床脚。向身內房中。安置床。格上。取大小褥枕氈被衣。內著房中。先敷大褥。次敷少褥。氈被。安枕置上。彼取所著衣。不著衣。并置一處。取時各錯亂。自今已去。不得持所著衣。不著衣。并置一處。應各各別一處。彼取鉢盞革履。針筒油器置一處。諸比丘見惡之。佛言。不應爾。自今已去。聽持鉢囊針筒置一處。革履囊與油器若一處。彼應在房內。安團壯。若令不高下出房外。應還探

戶觀中庭。恐有塵土不淨。若有即掃除去。當取水瓶淨洗已。還盛淨水置本處。復當與和尚具水瓶洗浴瓶飲水器。若浴室中有洗浴時。當往問和尚。欲洗浴不。若言洗浴。當先至浴室中看地。若有塵土。草芥當除去。應便灑。應掃便掃。若有不淨。應內新。應破薪便破薪。應內甕中便內甕中。應與和尚具溫室中瓶。及坐机刮汗刀水器。泥土器。若澡豆。諸洗浴具。彼當先白。和上已然後然火。然火已。白時到若和尚病羸若老極。當自扶抱。若繩床木床上。若以衣昇往溫室中。當從和尚手中取衣。若浴室中有杖。若龍牙杖。若衣架。當持衣置是諸處。若有油持油與塗身。若盛油器處處在地。當取貫著龍牙上。若和尚病羸瘦老極。當扶抱至浴室中。至已當取浴机床浴瓶。若刮汗刀與若水器。若泥器。若澡豆。諸洗浴具。若煙熏面當持巾與障。若頭背熱。當以巾覆彼。當白和尚。已然後入浴室。若和尚先入已。恐浴室中闇。不敢入。當作是念。我今不自為已。以和尚洗浴故入。可作是意入。入已當與和尚揩摩身。當立和尚後。若欲與異人揩身。若受他揩身。當白和尚使知。然後當與和尚病羸瘦若老極。當扶出浴室外。取座與坐。取拭身巾。若拭面巾。若拭眼巾。授與和尚已。當安洗脚石。與水洗脚。取

○持二杖白○ ○振二杖○ ○彼二後○ ○持二杖○ ○相二想○ ○(地)一○ ○(義)一○ ○已二以○ ○持二支○ ○安二當提戶○ ○壯二壯○ ○(好)十○ ○(甕中)一○ ○和上二上座○ ○昇二與○

拭脚巾與當取洗足革履拂拭抖擻授與次取衣舒張看抖擻授與若有眼藥若丸香授與若有甜漿蜜漿黑石蜜漿洗手已授與若和尚病瘦老極當以繩床木床上昇若衣上昇還房中還房中已手捫摸臥處看與敷臥褥令臥先與繩身衣次以被衣覆之出房已還向閉戶還至浴室中遍看水瓶洗浴瓶浴机刮汗刀盛水瓶盛泥土器細末藥若澡豆諸洗浴物還置本處若浴室中有不淨潑水應除去便除去應滅火便滅之應覆火便覆應閉戶便閉應持戶闔去便持去彼當日三問訊和尚朝中日暮當爲和尚執二事勞苦不得辭設一修理房舍二爲補浣衣服和尚如法所教事盡當奉行若違往方面周旋不得辭設假託因緣住若辭設者當如法治自今已去制弟子修弟子法弟子於和尚所不修弟子法當如法治

四分律卷第三十三

四分律卷第三十四 二分之十三

姚秦三藏佛耶舍

共竺佛念等譯

受戒建度之四

時諸新受戒比丘和尚命終無人教授以不被教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食或受不淨鉢食

在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法無異時諸比丘往白世尊世尊言自今已去聽有阿闍梨聽有弟子阿闍梨於弟子當如兒想弟子於阿闍梨如父想展轉相教展轉相奉事如是於佛法中倍增益廣流布當作是請阿闍梨偏露右臂脫革屣右膝著地合掌作是言大德一心念我某甲今求大德爲依止願大德與我依止我依止大德住第二第三亦如是說彼當言可爾與汝依止汝等莫放逸時諸比丘聞世尊制戒聽作依止彼新受戒比丘與他依止不知教授以不教授故不案威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者呵責彼比丘言世尊制戒聽受人依止而汝等新受戒比丘云何受他依止而不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往世尊所頭面禮足在一面坐以此因緣具白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何比丘世尊制戒聽受人依止汝等新受戒比丘受他依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小

食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何我制戒聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲愚癡受人依止不知教授以不教授故著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘與人依止時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘與人依止彼自稱言我十歲有智慧便與人依止然彼與依止已不教授以不教授故著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

一四二八 四分律卷第三十四
食上高聲大喚如婆羅門聚會法時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲比丘與人依止彼諸比丘聞世尊制戒聽十歲比丘與人依止彼十歲比丘愚癡無智慧便與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者嫌責彼比丘云何世尊制戒聽十歲比丘與人依止而汝等雖十歲愚癡與人依止不知教授以不教授故不按威儀著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大食小食上高聲大喚如婆羅門聚會法呵責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧呵責彼比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應爲云何我制戒聽十歲比丘受人依止汝等雖十歲愚癡受人依止不知教授以不教授故著衣不齊整乃至如婆羅門聚會法耶時世尊以無數方便呵責已告諸比丘自今已去聽十歲智慧比丘與人依止時諸比丘聞世尊制戒聽十歲智慧比丘與人依止彼自稱言我十歲有智慧便與人依止然彼與依止已不教授以不教授故著衣不齊整乞食不如法處處受不淨食受不淨鉢食在大小食上高聲大喚如婆羅門聚會法時諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學

戒知慚愧者。呵責彼比丘。云何世尊制戒。聽十歲有智慧比丘應與人依止。而汝輒自言。我有智慧。便與人依止。既與已而不教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。受不淨鉢食。在大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。時諸比丘往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白。世尊世尊。以此因緣。集比丘僧。呵責彼比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何我制戒。聽十歲有智慧比丘與人依止。而汝自言有智慧。與人依止。既與依止。而不教授。以不教授故。不按威儀。著衣不齊整。乞食不如法。處處受不淨食。受不淨鉢食。在大小食上高聲大喚。如婆羅門聚會法。爾時世尊以無數方便。呵責已告諸比丘。自今已去。當制阿闍梨法。使行阿闍梨法。阿闍梨於弟子所當作如是法。應如是行。阿闍梨於弟子所行。阿闍梨法。一如上和尚於弟子所行。和尙法。弟子於阿闍梨所行。弟子法。一如上和尙於弟子所行。弟子法。一如弟子法。文同不異。故不出。

翻時諸弟子。不承事恭敬和尚。亦不順弟子法。時諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去。當與作呵責。彼不知云何呵責。佛言。聽以五事呵責。和尚當作如是語。我今呵責汝。汝去。汝莫入我房。汝莫爲我作使。汝亦莫至我所。不與汝語。是謂和尚呵責弟子五事。阿闍梨呵責弟子。亦有五事。語言。我今呵責汝。汝去。汝莫入我房。莫爲我作

使汝莫依止我住。不與汝語。是謂阿闍梨呵責弟子。五事。世尊既聽呵責。不知當以何事呵責。諸比丘往白佛。佛言。弟子有五事。和尚阿闍梨應與作呵責。無慚無愧。不受教。作非威儀。不恭敬。弟子有如是五事。和尚阿闍梨應與作呵責。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往婬女家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往婦女家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往大童女家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往黃門家。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往比丘尼精舍。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往式叉摩那沙彌尼精舍。復有五事。無慚無愧。難與語。與惡人爲友。好往看捕龜鼈。弟子有如是五事。和尚阿闍梨應與作呵責。世尊既聽呵責弟子。彼盡形壽呵責。佛言。不應盡形壽呵責。彼竟安居呵責。佛言。不應爾。彼呵責病者。和尚阿闍梨不看。餘比丘亦不看。病者因篤。佛言。不得呵責病者。彼不在前呵責。餘比丘語言。汝已被呵責。彼言。我不被呵責。佛言。不應不現前呵責。彼不與出過。而呵責。時諸弟子言。我犯何過。而見呵責耶。佛言。不應不出其過。而呵責。當出其過言。汝犯如是如是罪。彼既被呵責已。便供給作使。佛言。不應爾。彼與作呵責已。便受供給作使。佛言。不應爾。彼與彼呵責已。故依止。佛言。不應爾。彼與

作呵責已與依止。佛言不應爾。彼被呵責已不懺悔。和尚阿闍梨便去。佛言不應爾。彼被呵責已。便於餘比丘邊住。不與和尚阿闍梨執事。亦復不與餘比丘執事。佛言不應爾。彼被呵責已。無人爲將順。或遠行。或休道。或不樂佛法。佛言。聽餘人作如是意。受爲其和尚阿闍梨欲令懺悔。和合故受。爾時六群比丘誘將他弟子去。諸比丘往白佛。佛言不應誘將他弟子去。若將去應如法治。彼和尚阿闍梨或破戒。破見破威儀。若被舉若滅擯。若應滅擯。於沙門法無利益時。諸比丘往白佛。佛言聽作如是意。所以誘進將去。欲令其長益沙門法故。彼被呵責已。不向和尚阿闍梨懺悔。佛言被呵責已。應向和尚阿闍梨懺悔。當如是懺悔。偏露右臂脫革屣右膝著地合掌。作如是語。大德。我今懺悔。更不復作。若聽懺悔者善。若不聽者。當更日三時懺悔。早起日中日暮。若聽懺悔者善。若不聽者。當下意隨順。求方便解其所犯。若彼不受當如法治。時有新受戒樂靜比丘。當須依止。彼觀看房舍。見阿蘭若處有窟。彼作是念。我若得依止。當於此處住。語諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。新受戒比丘樂閑靜。須依止者。聽餘處依止。即日得往還。若不得。新受戒比丘樂靜處者。聽無依止。而住。爾時新受戒舊住比丘。須依止。彼作是念。世尊有制。不得無依止。

①丘+(音)㊟②* ③爾—㊟④耳—也㊟⑤汝—㊟⑥(知)+和㊟⑦作+(非)㊟⑧(捕)—㊟⑨呵=可㊟⑩故+(受)㊟
⑪(故)+與㊟⑫執=獲㊟⑬意+(方便)㊟

擇人受依止。而師破戒破見破威儀。若作呵責。作依止。作擯。若作遮不至白衣家。若被舉。無有長益沙門行。佛言。自今已去。不得。不選擇師受依止。彼不選擇。與依止。而弟子或破戒破見破威儀。若被作呵責。若擯。作依止。作遮不至白衣家。作舉。佛言。不得。不選擇。與依止。爾時新受戒比丘。病須依止。彼作是念。世尊制言。不依止。不得住。卽日捨住處。去病增劇。時諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去。新受戒比丘病須依止。聽無依止得住。時瞻視新受戒病比丘者。須依止。彼作是念。世尊制言。無依止。不得住。彼捨病人去。病者命終。諸比丘往白世尊。世尊言。自今已去。聽瞻視新受戒病比丘者。無依止。得住。彼諸比丘和尚阿闍梨。衆僧與作羯磨。與作呵責。作擯。作依止。作遮不至白衣家。作舉。諸比丘念言。爲失依止。不。佛言。不失依止。彼諸弟子衆僧與作羯磨。作呵責。乃至遮不至白衣家。作舉羯磨。諸比丘念言。爲失依止。不。佛言。不失依止。彼和尚阿闍梨。衆僧爲作減擯羯磨。諸比丘念言。爲失依止。不。佛言。失依止。彼諸弟子衆僧爲作減擯羯磨。諸比丘念言。爲失依止。不。佛言。失依止。爾時世尊遊羅閱城。時憍尸羅迦葉將諸徒衆捨家學道。爾若弟子將二百五十弟子。捨家學道。羅闍城中有大富豪貴家子。亦出家學道。如此大衆等住羅闍城。時諸大臣自相謂言。今諸外道出家學道。春秋冬夏人間遊

①止+(而)⊖②卸+(其)⊖③時+(有)⊖④和尙阿闍梨二有師學⑤外+(已)⊖(當)一⑥中+(座)⊖⑦不得=

行此沙門釋子。聚住此間。不餘處遊行。將由。此處為最勝故。爾時諸比丘聞已。以此因緣具白世尊。世尊爾時告阿難。汝往房房勸諸比丘言。世尊今欲至南方。人間遊行。若有欲待從者。各隨意。阿難受教。往房房語諸比丘言。世尊今欲往南方遊行。諸比丘若有欲待從者。各隨意。時有信樂新受戒比丘。白阿難言。若我等和尙阿闍梨去我當去。若不去我等不去。何以故。我等新受戒比丘。若去須依止。還此復當受依止。人當謂我輕躁無志。爾時世尊將少比丘遊行南方。後還王舍城。時世尊觀南方遊行比丘衆少。知而故問阿難。諸比丘何以故少。阿難具以上事。白世尊。世尊。爾時以此因緣集比丘僧告言。自今已去。聽五歲有智慧比丘。十歲有智慧比丘。五歲比丘。應從十歲比丘受依止。若愚癡無智慧者。盡形壽依止。有五法失依止。一師呵責。二去三休道。四不與依止。五入戒場上復有五事。一者死。二者去。三休道。四不與依止。五若五歲若過五歲。復有五事。若死若去若休道若不與依止。若見本和尙復有五事。若死若去若休道若不與依止。若和尙阿闍梨休道。復有五法。若死若去若休道若不與依止。若弟子休道。復有五事。若死若去若休道若不與依止。若和尙阿闍梨命終。復有五事。若死若去若休道若不與依止。若弟子命終。復有五事。若死若去若休道若不與依止。若還在和尙目下住。

是為五事失依止。有五法不成就。不得授人具足戒。戒不成就。定不成就。智慧不成就。解脫不成就。解脫知見不成就。此五法不成就。不得授人具足戒。若成就五法者。得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。自身戒不成就。不能教人堅住於戒。自身定智慧解脫解脫知見不成就。不能教人堅住於定智慧解脫。解脫知見成就。此五法。不得授人具足戒。五法成就。得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。無信無慚無愧。懶墮多忘。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。破增上戒。破增上見。破增上威儀。少聞無智慧。成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。不能瞻視病弟子。不能使人瞻視。乃至差若命終。若弟子不樂住。處方便當移異處。若有生疑事。不能開解其意。如法如律如佛所教。如法除之。不能教。使捨惡見。住善見。若減十歲成就此五法。不得授人具足戒。有五法成就。得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。不知犯。不知不犯。不知得授人具足戒。不知犯。不知不犯。不知若輕若重。減十歲成就此五法者。不得授人具足戒。若成就五法。得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。增上威儀。增上淨行。增上

波羅提木叉。白羯磨。成就此五法者。不得授人具足戒。成就五法。得授人具足戒。復有五法成就。不得授人具足戒。不知增戒增心。增智慧。不知白。不知羯磨成就此五法。不得授人具足戒。成就五法。得授人具足戒。知增戒增心。增智慧。知白羯磨。成就此五法者。得授人具足戒。如是不得與依止。得與依止。不得畜沙彌。得畜沙彌。盡如上。爾時佛在羅閱城。時城中有裸形外道。名布薩。善能論議。常自稱說。此間若有沙門釋子。能與我論者來。時舍利弗言。我堪與汝論。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。論有四種。或有論者。義盡文不盡。或有文盡義不盡。或有文義俱盡。或有文義俱不盡。有四辯法辯義辯了辯辭辯。若論師有此四辯者。而言文義俱盡。無有是處。今舍利弗成就此四辯。而言文義俱盡。無有是處。彼裸形即難。問舍利弗。舍利弗。舍利弗。時彼裸形以五百迫難。難舍利弗。舍利弗。即稱。彼五百迫難。而更以深義難問。而彼裸形得難問。不解。時彼裸形即生念言。甚奇其特沙門釋子。極為智慧聰明。我今寧可從彼出家學道耶。即往僧伽藍中。遙見跋難陀釋子。生此念。沙門釋子少知識者。猶智慧乃爾。況多知識者。豈得不多耶。前至跋難陀釋子所。白言。我欲出家學道。時跋難陀。即度為弟子。授具足戒。後於異時。問跋難陀義。而不能答。時彼裸形復生

○各十(自)○ ○[慧]一○ ○五十(事)○ ○依二衣○ ○有二衣○ ○(人)一○ ○復十(次)○ ○使二衣○ ○有二衣○ ○知二智○ ○皆十(上)○ ○利二和○ ○難舍利弗二舍和弗難○ ○念十(言)○ ○耶二也○

此念沙門釋子愚闇無所知。我今宜可休道。即著袈裟入外道衆中。時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。自今已去。聽與外道衆僧中。四月共住。白二羯磨。當作如是。與先剃髮已著袈裟脫革屣。右膝著地合掌。教作如是言。大德僧聽。我某甲外道。歸依佛。歸依法。歸依僧。我於世尊所求出家爲道。世尊即是我如來至真等正覺。如是第二第三說。我某甲外道。歸依佛法僧已。從如來出家學道。如來是我至真等正覺。如是第二第三說。當教受戒。盡形壽不殺生。是沙彌戒。乃至盡形壽不畜金銀寶物。是沙彌戒。此是沙彌十戒。盡形壽不得犯。彼外道應先至衆僧中。偏露右臂。脫革屣。禮僧足已。右膝著地合掌。教作如是說。大德僧聽。我某甲外道。從衆僧乞。四月共住。願僧慈愍。與我四月共住。如是第二第三說已。安彼外道著眼見耳不聞處。衆中應差堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。彼某甲外道。今從衆僧乞。四月共住。若僧時到僧忍聽。與彼某甲外道。四月共住。白如是。大德僧聽。彼某甲外道。從衆僧乞。四月共住。僧今與彼四月共住。諸長老忍。僧與彼四月共住者默然。誰不忍者說。僧已忍。與彼外道。四月共住。竟。僧忍默然。故是事如是持。彼外道行共住。竟。令諸比丘心喜悅。然後當於衆僧中受具足戒。白四羯磨。云何外道。不能令諸比丘心喜悅。彼外道心。故執持外道白衣法。不親比丘親外道。

不隨順比丘誦習異論。若聞人說外道不好事。便起瞋恚。若聞人毀。皆外道師教。亦起瞋恚。聞說佛法僧非法事。便踊躍歡喜。若有異外道來。讚歎外道好事。歡喜踊躍。若有外道師來。聞讚歎外道事。亦歡喜踊躍。若聞說佛法僧非法事。亦歡喜踊躍。是謂外道不能令諸比丘喜悅。云何外道能令比丘喜悅。即反。上句是謂外道共住和調心意。令諸比丘喜悅。爾時有一外道衆僧與四月共住。當與共住時。得正決定心。時諸比丘。以此因緣往白佛。佛言。若得正決定心者。當白四羯磨與授具足。時裸形布薩闍此語。便作是念。沙門釋子智慧聰明。我今寧可還彼出家學道。耶。即詣僧伽藍中語諸比丘言。我欲出家學道。時諸比丘。以此事。白佛。佛言。此壞內外道者。於我法中無所長益。若未受具足戒者。不應與授具足。已受者當減擯。爾時世尊遊羅閱城。時摩竭王瓶沙。告諸國人言。欲於沙門釋子中。能出家學道者。聽如來法中善修梵行。盡諸苦際。時有一奴來詣僧伽藍中。語諸比丘言。我欲出家作比丘。時諸比丘。即與出家爲道。漸漸人間乞食。爲本主所捉。舉聲喚言。止莫捉我。止莫捉我。左右諸居士問言。何故喚耶。報言。此人捉我。即問。彼人言。何故捉耶。報言。是我家奴。諸居士語言。汝放去。不應捉。汝或不能得此人。或爲官所罰。何以故知摩竭王瓶沙。先有教令。若有能於沙門釋子

中出家學道者。聽如來法中善修梵行。得盡苦際。莫有留難。其主即放。大喚瞋恚。雲言。禍哉是我奴。而不得自由。如今觀之。沙門釋子盡是奴聚。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。不得度奴。若度者當如法治。爾時有賊囚。突獄逃走。來至園中。語諸比丘言。我欲出家學道。時諸比丘。輒度出家與受具足。時監獄官。檢校名簿。問守獄者言。某甲賊囚。今爲所在。守獄者報言。某甲賊囚。突獄逃走。從沙門釋子出家。時監獄官。皆驚嫌言。沙門釋子不知慚愧。外自稱言。我知正法。如是有正法。今觀此沙門釋子。盡是賊聚。爾時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。不得度賊。若度者當如法治。爾時有負債人。逃避債主。來至園中。語諸比丘言。度我出家爲道。時諸比丘。輒與出家。受具足。已人間乞食。爲財主所捉。高聲喚言。止莫捉我。止莫捉我。左右諸居士聞。即問言。何故喚耶。報言。此人捉我。問其人言。汝何故捉耶。報言。負我財物。諸人語言。汝放去莫捉。汝既不得財。或爲官所罰。何以故。摩竭國王瓶沙。先有教令。若有能出家學道者。聽善修梵行。得盡苦際。隨意莫有留難。財主即便放之。而生瞋恚言。負我財物。而不能得。以此推之。沙門釋子盡是負債人。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。不得度負債人出家。若度者當如法治。爾時佛遊羅閱城迦蘭陀竹園。時有十七群童子。共爲親

○寶一寶○ ○(東)十僧○ ○默然故一默然○ ○[是事]一○ ○好一如○ ○聞十(是)○ ○謂二爲○ ○即反上句是五字
宋元明宮四本俱作夾註 ○(往)十白○ ○所長一長○ ○授二受○ ○已受一戒已受具足戒○ ○戒已受○ ○(諸)一○
○(大)十美○ ○即二耶○ ○[言]一○ ○說二方○ ○落二海○ ○從二按○ ○說○ ○(讓)十按○ ○[者]一○
○○○

臥舍利弗白佛言。若衆僧得施物時。云何與沙彌分。佛告舍利弗。若衆僧和合應等與。若不和合當與半。若復不和合。當三分與一分。若不爾衆僧不得分。若分當如法治舍利弗白佛言。小食大食。云何與沙彌。佛言。隨大僧次第與。爾時輸頭檀那王聞佛度羅羅出家。悲泣來僧伽藍中。至世尊所。到已頭面禮足。在一面坐。一面坐已。白世尊言。世尊出家。我有少望心。而難陀童子當爲家業。而世尊復度令出家。難陀。既出家已。我復有少望心。羅睺羅當爲家業。紹嗣不絕。而今世尊復度出家。父母於子多所饒益。乳養瞻視。遂其成長。世人所觀。而諸比丘。父母不聽。輒便度之。唯願世尊。自今已去。勅諸比丘。父母不聽。不得度令出家。爾時世尊默然受王語。王見世尊默然受語已。即從坐起。頭面禮足。遶三匝而去。爾時世尊以此因緣集比丘僧告諸比丘。父母於子多所饒益。養育乳哺。冀其長大。世人所觀。而諸比丘。父母不聽。輒便度之。自今已去。父母不聽。不得度令出家。若度當如法治。爾時佛遊拘毘羅師羅園中。時有巧師家兒來至僧伽藍中。求諸比丘出家爲道。諸比丘輒與出家。度爲道。時其父母啼泣來僧伽藍中。問諸比丘。願見。如是。小兒來不。不見者。報言不見。即便於諸房中求覓得。時諸長者皆共譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。而作妄語。外自稱言。我修正法。如是有何正法。今度我

小兒已。皆言不見。時諸比丘以此因緣往白世尊。世尊言。汝等善聽。自今已去。若欲在僧伽藍中剃髮。當白一切僧。若不得和合。房房語令。知已與剃髮。僧若和合當作白。白已然後與剃髮。當作如是白。大德僧聽。此某甲欲求某甲剃髮。若僧時到僧忍聽。與某甲剃髮。白如是。若欲僧伽藍中度令出家。當白一切僧。白已聽與出家。當作如是白。大德僧聽。此某甲從某甲出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是。作如是白已。與出家。教使著袈裟。偏露右臂。脫革屣。右膝著地合掌。教作如是語。我某甲歸依佛。歸依法。歸依僧。隨如來出家。某甲爲和尚。如來至。莫等正覺是我世尊。如是第二第三說。我某甲歸依佛法。僧隨如來出家。某甲爲和尚。如來至。莫等正覺是我世尊。如是第二第三說。當受戒。盡形壽不殺生。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不盜。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不淫。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不妄語。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不飲酒。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不得著花鬘香塗身。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不得歌舞倡伎及往觀聽。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不得高廣大床上坐。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不得非時食。是謂沙彌戒。能者報言。能。盡形壽不得執持生像金銀寶物。是謂沙彌戒。能持者報言。能。此是沙彌十

戒。盡形壽不得犯。能持者報言。能。時有沙彌來。僧不聽。入近村寺及阿蘭若處。住沙彌處。爲豹所害。諸比丘以此事往白佛。佛言。不得兩邊遮小沙彌。彼時或村邊寺無阿蘭若處。遮沙彌。佛言。不應爾。彼阿蘭若處無村邊寺。彼遮沙彌。佛言。不應爾。彼復遮沙彌。不聽。至多人處。溫室食堂。經行堂。沙彌無有止宿處。佛言。不應遮入多人處。乃至經行堂處。若閣上多人宿處。閣下多人行處。閣下多人宿處。閣上多人行處。聽語言。莫入我宿處。時沙彌不爲和尚阿闍梨。作使。亦不爲餘人作使。而彼遮不與沙彌僧中利養物。佛言。不應遮。此是施主物。佛言。自今已去。應語沙彌言。汝應如法供給和尚阿闍梨及衆僧。若僧作使。次至應作。爾時有長老比丘將兒出家已。將入村乞食。若到諸市肆前。見有餅飯舒手言。與我餅與我飯。時諸長者見已。皆共嫌之。沙門釋子不知慚愧。犯梵行。外自稱言。我知正法。云何出家。故生兒而將自隨。如是有何正法。時諸比丘以此因緣往白世尊。世尊言。自今已去。不得度年減十二者。爾時阿難有檀越家死盡。唯有一小兒在。將至佛所。頭面禮足。在一面坐。佛知而故問。此是何等小兒。阿難以此因緣具白世尊。世尊告言。何故不度令出家。答言。世尊先有制。不得度年減十二者。是以不度。佛問阿難。此小兒能驅鳥。能持戒。能一食

○(言)一○(意)○(心)一○(於)二○(與)○(二)○(有)一○(如)是十(如是)○(從)二○(受)一○(持)○(將)一○(四)分律藏卷第二十七終。此下同本有光明皇后願文

不若能如是者。聽令出家。阿難報言。此小兒。能驅鳥能持戒。能一食佛告。阿難。若此小兒。盡能爾者。聽度令出家。爾時跋難陀。有二沙彌。一名。摩那。二名。摩法。無慚無愧。更互犯不淨行。時諸比丘。白佛。佛爾時。呵責跋難陀已。告諸比丘。自今已去。不得畜二沙彌。爾時有一比丘兒。來至僧伽藍中看。時比丘即為說法言。當知地獄苦畜生苦餓鬼苦。佛出世難值。如優曇鉢花時乃一出耳。汝何不出家為道。彼報言。若大德。即為作和尚者。我當出家。而彼比丘。先有沙彌念言。世尊制戒。不得畜二沙彌。彼疑不畜二沙彌。時諸比丘。以此因緣。往白佛。佛言。若能教持戒增心增慧學問。諷誦聽齋。爾時有年不滿二十者。受具足已。後便生疑。諸比丘往問佛。佛言。自今已去。若受具足已。有如是疑。聽數。胎月。若數閏月。若數十四日。說戒日。若得阿羅漢。即名為出家受具足。時有欲受戒者。至界外。六群比丘往遮受戒。諸比丘。以此因緣。往白佛。佛言。汝等善聽。自今已去。不向意未出界。在界外。一處集結小界。作白二羯磨。已授戒。衆中當差。堪能羯磨者。如上作。如是白。大德。僧聽。僧集。一處結小界。若僧時到。僧忍聽結小界。白如是。大德。僧聽。今此僧一處集結小界。誰諸長老忍僧一處集結小界者。默然。誰不忍者。說。僧已忍結小界。竟。僧忍默然。故是事如是持。若不同意者。在界外。遮不成遮。彼不解界便去。餘

比丘疑白佛。佛言。自今已去。應解界去。不應不解界而去。作白二羯磨。解衆中當差。堪能羯磨者。如上作。如是白。大德。僧聽。今衆僧集解界。若僧時到。僧忍聽解界。白如是。大德。僧聽。今衆僧集解界。誰諸長老忍僧集解界者。默然。誰不忍者。說。僧已忍解界。竟。僧忍默然。故是事如是持。爾時無和尚受具足戒。佛言。不得受戒。二和尚得受戒。不佛言。不得受具足。衆多和尚得受戒。不佛言。不得受具足戒。爾時和尚九歲受戒。得名受具足戒。而衆僧有罪。爾時佛遊波羅捺國。時國土飢饉。米穀貴。乞求難得。人民飢色。時佛及衆僧多得供養。有一年少外道。見佛衆僧多得供養。見已便自剃髮。著袈裟出家受戒。後僧供養斷。諸比丘語言。汝往入村乞食。問言。衆僧無食耶。報言。無。彼言。我當云何。比丘報言。汝當乞食。彼言。若乞食此亦乞彼亦乞。我當彼間乞食。其人即休道。爾時諸比丘。以此因緣。往白佛。佛言。自今已去。聽先與四依。爾時復有一年少外道。來詣僧伽藍中。語諸比丘言。我欲出家。諸比丘即與出家。先與四依法。彼外道報言。大德。我堪受二依。乞食依樹下坐。我堪此。二事。納衣腐爛藥。我不堪此。二事。何以故。誰能自觸己物。即便休道不出家。諸比丘。以此因緣。往白佛。佛言。此外道不出家。大有所失。若出家者。當得道證。佛言。自今已去。先受戒已。後受

四依。爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一勇健大將。來至僧伽藍中。語諸比丘言。我欲出家為道。時諸比丘。即與出家。受具足戒。於異時。波斯匿王土界人民反叛。即遣軍往伐。逆為彼所破。遣軍往復為彼所破。王即問言。我健將某甲。今為所在。報言。從沙門釋子出家為道。時王即譏嫌言。沙門釋子不知慚愧。多欲無厭。外自稱言。我知正法。云何度我勇健大將出家為道。如是有何有正法。以此推之。沙門釋子盡是官人。時諸比丘。以此因緣。具白佛。佛言。自今已去。不得度官人。若度者。當如法治。爾時與無衣鉢者出家。受具足戒。諸比丘語言。汝入村乞食。彼言。我無衣鉢。時諸比丘。以此事。往白佛。佛言。自今已去。無衣鉢者。不得受具足戒。時有借他衣鉢受具足戒。受戒已。其主還取。裸形躄。羞慚。時諸比丘。以此因緣。往白佛。佛言。自今已去。不得借他衣鉢。受具足戒。若與衣者。當令乞與。不與者。當與價直。爾時衆多比丘。從拘薩羅國道路行。往黑闍河側。其中一比丘言。此中曾有白衣。與著袈裟者。其行姪。衆人問言。汝云何知。答曰。我即彼之一數。爾時諸比丘。以此因緣。白佛。佛言。若犯比丘尼者。於我法律中。無所長益。不應與出家。受大戒。若出家受大戒者。應滅擯。爾時佛在波羅捺國。時國界米穀貴。乞求難得。人皆飢色。時佛及比丘僧。多得供養。時有一年少外道。見佛及僧多得供養。

○(白佛)一(元)十五字二(以此因緣往白世尊世尊言)十一字三○(月)一○(戒)十(戒)○及二反○二二一○
○逆二○(具)二見○(產)二著○(他)一○(十)○(不)○(與)二取○(取)與○

滅擯。爾時有比丘。業報因緣。男根自落。諸比丘念言。應滅擯。不。佛言。不應滅擯。爾時有比丘。自截其男根。諸比丘念言。應滅擯。不。佛言。應滅擯。爾時有欲受具足者。將出界外。諸比丘問。汝是誰。不自稱字。復問言。汝和尚是誰。復不稱和尚名。教乞戒。而不乞。諸比丘白佛。佛言。有三種人。名爲不得受具足戒。不自稱字。不肯稱和尚名。教乞戒。而不乞。是爲三種人。不得受具足戒。爾時有著白衣衣服。受具足戒。受具足戒。已卽著入村中。乞食。諸居士見問言。汝是誰。答言。我是沙門釋子。居士言。沙門釋子不如是。佛言。不得著白衣衣服。受具足戒。爾時復有著外道衣服。受具足戒。受具足戒。已入村乞食。諸居士見問言。汝是誰。何等人。答言。我是沙門釋子。居士言。沙門釋子不如是。佛言。著外道衣服者。不應與受具足戒。爾時有著衆莊嚴身具者。受具足戒。受具足戒。已入村乞食。諸居士見問言。汝是何等人。答言。我是沙門釋子。居士言。沙門釋子不如是。佛言。著衆莊嚴身具者。不得與受具足戒。有三種人。不名爲受具足戒。著俗服外道服。衆莊嚴身具。是謂三種人。不成受具足戒。爾時有與眠人受具足戒。覺已還家。諸比丘言。止莫還家。汝已受具足戒。彼答言。我不受具足戒。諸比丘往白佛。佛言。不得授眠者具足戒。爾時有與醉者受具足戒。酒解已卽還家。諸比丘言。汝已受具足戒。止莫還家。答言。我

一四二八 四分律卷第三十五

多羅樹心終不復更生長比丘犯波羅夷亦如是終不還成比丘行汝是中盡形

壽不得作。能持不答言能一切不得。故斷衆生壽命。下至蟻子。若比丘。故自手斷人

藥。若墮胎若厭胎殺。自作方便。若教人作。

決不堪復用。比丘亦如是。比丘犯波羅

夷法不復廢。且丘行。汝是中盡刑罰。不復
作。能持不。答言能。一切不得妄語。乃至戲

笑。若比丘。非眞實。非已有。自說言。我得上人法。得禪。得解脫。得定。得四空定。得

須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢果。五
來龍來鬼神來。彼非沙門。非釋種子。譬喻

者說譬如大石破爲二分終不可還合丘亦如是犯波羅夷法不可還成比丘行

汝是中盡形壽不得作能持不能者答云
能善男子聽如來至真等正覺說四依法

比丘依此得出家受具足戒威比丘注

比丘法。是中盡形壽。能持不。答言能。若得長利。檀越施衣。割壞衣得受。比丘依乞食。

比丘依是得出家受具足得成比丘法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利。若得

差食檀越送食。月八日食。十五日食。月
日食。若僧常食。檀越請食得受。依樹下

坐比丘。依此得出家。受具足。成比丘。法是中盡形壽能持不。答言能。若得長利。其

別房尖頭屋。小房石室。兩房一戶得受。依

①〔無答〕—①② ②〔彼來言汝來〕—①③ ③〔故〕—①④ ④〔亦〕—①⑤ ⑤〔應〕+如⑥ ⑥如二知⑦ ⑦今+〔隨所〕⑧ ⑧痛二枯
 ⑨ ⑨順二順⑩ ⑩無二不⑪ ⑪受二授⑫* ⑫授二受⑬* ⑬說十〔來〕⑭ ⑭受二授⑮ ⑮受二授⑯*
 ⑯〔或〕—① ⑰〔事〕—①③ ⑱耶二也⑲ ⑲〔難〕—①③* ⑳命一者⑳ ㉑與二若㉒ ㉒祿二致㉓ ㉓決二致㉔

腐爛藥比丘依此得出家受具足戒。比丘法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利酥油生酥蜜石蜜得受。汝受戒已。白四羯磨如法成就得處所和尙如法。阿闍梨如法。衆僧具足滿。汝當善受教法。應當勸化作福治塔。供養佛法衆僧和尙阿闍梨。若一切如法教不得違逆。應學問誦經動求方便。於佛法中得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。功不唐捐。果報不絕。餘所未知。當問和尙阿闍梨。自今已去。令受具足者在前面而去。爾時有比丘衆中被舉已即休道。後來至僧伽藍中。語諸比丘言。我欲還出家時諸比丘以此因緣往白佛。佛言當問彼人汝自見罪不。若報言我不見罪。不應與出家。若言我見罪與出家。與出家已。復當問言。汝見罪不。若言不見罪。不應與受具足戒。若言見罪。應與受具足戒。與授具足戒已當語言。汝能懺悔不。若言不能懺悔。不得與解羯磨。若言能懺悔。當與解羯磨。與解羯磨已當語言。汝懺悔罪。若懺悔善不者。若僧得和合。更與作舉。若僧不和合。與共住止。無犯爾時舍利弗從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。年不滿二十而受具足戒。當言是受具足人不。佛言是受具足人。復問。所授具足人是善。授不。佛言是善。授作羯磨者。是善作羯磨。自製已後。如是受具足者。不名受具足戒。又問。不問十三難事。而受具足戒。當言是受具足戒不。佛言是善受具足戒。問言。所授具足者。爲善。授具足戒不。佛言是善。授具足戒。問言。作羯磨者。是善作羯磨不。佛言善作羯磨。自製後。如是受具足者。不名受具足戒。爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。若和尙十三難事中有。一。事。授弟子具足戒。當言善受具足不。佛言善受具足戒。問言。所授具足人。名爲善。授具足戒不。佛言是善。授作羯磨者。善作羯磨不。佛言是善作羯磨。自製後。若如是授人具足戒。衆僧有罪。爾時有從不持戒和尙受具足戒。後有疑佛問言。汝知和尙不持戒不。答言不知。佛言。得名受具足戒。復有從不持戒和尙受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尙不持戒不。報言不知。佛言。此得受具足戒。爾時復有從不持戒和尙受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尙不持戒不。答言知。汝知如此人不應從受具足戒。不答言知。佛言。汝知如此人受具足戒不。得具足戒不。報言不知。佛言得名受具足戒。爾時有從不持戒和尙受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尙不持戒不。答言知。

受具足戒不。佛言。是受具足戒。所授具足戒者。是善。授不。佛言。是善。授作羯磨者。是善作羯磨。自製已後。如是受具足者。不名受具足戒。又問。不問十三難事。而受具足戒。當言是受具足戒不。佛言是善受具足戒。問言。所授具足者。爲善。授具足戒不。佛言是善。授具足戒。問言。作羯磨者。是善作羯磨不。佛言善作羯磨。自製後。如是受具足者。不名受具足戒。爾時阿難即從座起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言。若和尙十三難事中有。一。事。授弟子具足戒。當言善受具足不。佛言善受具足戒。問言。所授具足人。名爲善。授具足戒不。佛言是善。授作羯磨者。善作羯磨不。佛言是善作羯磨。自製後。若如是授人具足戒。衆僧有罪。爾時有從不持戒和尙受具足戒。後有疑佛問言。汝知和尙不持戒不。答言不知。佛言。得名受具足戒。復有從不持戒和尙受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尙不持戒不。報言不知。佛言。此得受具足戒。爾時復有從不持戒和尙受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尙不持戒不。答言知。汝知如此人不應從受具足戒。不答言知。佛言。汝知如此人受具足戒不。得具足戒不。報言不知。佛言得名受具足戒。爾時有從不持戒和尙受具足戒。後有疑。佛問言。汝知和尙不持戒不。答言知。

佛言。汝知如此人不應從受具足戒。不答言知。佛問言。汝知如此人受具足戒不。成受具足戒不。答言知。佛言。不名受具足戒。受戒疑。度。上。爾時佛在羅閱城。時城中諸外道梵志。月三時集會。月八日十四日十五日。衆人大集來往周旋。共爲知友。給與飲食。極相愛念。經日供養。時瓶沙王在閼堂上。遙見。大衆往詣梵志聚會處。即便問左右人言。今此諸人。爲欲何所至。答言。王今知之。此城中梵志。月三集會。八日十四日十五日。衆人來往周旋。共爲知友。給與飲食。極相愛念。是故衆人往詣梵志聚會處。時瓶沙王。即下閼堂。往詣世尊所。頭面禮足。已在一面坐。白佛言。今此羅閱城中諸梵志。月三時集會。八日十四日十五日。周旋往還。共爲知友。給與飲食。善哉世尊。今勅諸比丘。令月三時集會。八日十四日十五日。亦當使衆人周旋往來。共爲知友。給與飲食。我及群臣亦當來集。時世尊默然受。王瓶沙語。王見世尊默然受語已。即從座起。頭面禮足。還已而去。時世尊以此因緣。集比丘僧告言。今此羅閱城中諸梵志。月三時集會。八日十四日十五日。其相往來周旋。共爲知友。給與飲食。極相愛念。汝亦月三時集會。八日十四日十五日。亦使衆人來往周旋。共爲知友。給與飲食。瓶沙王及群臣亦當來集。答言如是。世尊。時諸比丘受教已。月三時集。八日十四

●爾二集●汝十(日)●若二答●授二受●(與)一●(是)一●制十(已)●一十(難)●(受戒)七字一●四分律卷第三十二卷第八首(第二分)十說●上二二之初●之一●第二●(月)一●知之二●知●知不●集二●返二反●(集)十會●(時)一●

日十五日。時大衆集周旋往來。共爲知友。給與飲食。王瓶沙。亦復將諸群臣大衆來集。時諸比丘來集已。各各默然而坐。諸長者白。諸比丘言。我等欲聞說法。諸比丘不。敢說。以此事白佛。佛言。聽汝等與說法。既聽已。不知當說何法。佛言。自今已去。聽說契經時。諸比丘欲分別說義。當說義時。不具說文句。各自生疑。佛言。聽說義。不具說文句。時二比丘共一高座說法。佛言。不應爾。二比丘同一高座說法共誦。佛言。不應爾。彼相近敷高座說義。互求長短。佛言。不應爾。彼因說義共相逼切。佛言。不應爾。時諸比丘二人。共同聲合唱。佛言。不應爾。時諸比丘欲歌詠聲說法。佛言。時有一比丘。去世尊不遠。極過差歌詠聲說法。佛聞已。即告此比丘。汝莫如是說法。汝當如如來處中說法。勿與凡人同欲說法者。當如舍利弗目犍連平等說法。勿與凡人同說法。諸比丘。若過差歌詠聲說法。有五過失。何等五。若比丘過差歌詠聲說法。便自生貪著愛樂音聲。是謂第一過失。復次若比丘過差歌詠聲說法。其有聞者生貪著愛樂其聲。是謂比丘第二過失。復次若比丘過差歌詠聲說法。其有聞者令其習學。是謂比丘第三過失。復次比丘過差歌詠聲說法。諸長者聞皆共譏嫌言。我等所習歌詠聲。比丘亦如是說法。便生慢心。不恭敬是謂比丘第四過失。復次若比丘過差歌詠聲說法。若在寂靜之處。思惟緣憶音聲以亂

禪定。是謂比丘第五過失。時諸比丘欲夜集一處說法。佛言。聽諸比丘不知何日集。佛言。聽十五日十四日十三日若十日若九日若八日若五日若三日若二日若一日若說若說法人少。應次第請說。彼不肯說。佛言。不應爾。聽應極少下至說一偈一偈者。諸惡莫作諸善奉行。自淨其意是諸佛教。若不肯者。當如法治時諸比丘。夜集欲說法。時坐卑座有疑。佛言。若夜集說法者。座高卑無在。時諸比丘夜集欲坐禪。佛言。時諸比丘睡眠。佛言。比坐者當覺之。若手不相及者。當持戶闌若拂柄覺之。若與同意者。當持革屨擲之。若猶故睡眠。當持禪杖覺之。中有得禪杖覺已。呵不受。佛言。不應爾。若呵不受者。當如法治。若復睡眠。佛言。應以水灑之。其中有得水灑者。若呵不受。亦當如法治。若故復睡眠。佛言。當披眼。若以水洗面。時諸比丘猶故復睡眠。佛言。當自摘耳鼻。若摩額上。若復睡眠。當披張臂多羅僧。以手摩捫其身。若當起出戶外。瞻視四方。仰觀星宿。若至經行處守攝諸根。令心不散。爾時世尊在閑靜處思惟。作是念言。我與諸比丘結戒說波羅提木叉。中有信心新受戒比丘。未得聞戒。不知當云何學戒。我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉戒。爾時世尊從靜處出。以此因緣集諸比丘告言。我向者在靜處思惟。心念言。我與諸比丘結戒。及說波羅提木叉戒。有有信心新受戒比丘未

得聞戒。不知當云何學戒。復自念言。我今寧可聽諸比丘集在一處說波羅提木叉。以是故聽諸比丘共集在一處說波羅提木叉戒。作如是說。諸大德。我今欲說波羅提木叉戒。汝等諦聽。善心念之。若自知有犯者。即應自懺悔。不犯者默然。默然者。知諸大德清淨。若有他問者。亦如是答。如是比丘在衆中。乃至三問。憶念有罪不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若彼比丘。憶念有罪。欲求清淨者。應懺悔。懺悔得安樂。波羅提木叉者。戒也。自攝持威儀。住處行根。而首集衆善法。三昧成就。我當說當結當發起。演布開現。反復分別。是故諸大德。我今當說戒。共集在一處者。同羯磨集在一處。應與欲者受欲來。現前應呵者。呵。是故言應集在一處。諦聽善心念之。端意專心聽法。故曰諦聽善心念之。有犯者。所作犯事未懺悔。無犯者。不犯。若犯已懺悔。若有他問。亦如是答者。譬如一比丘相問答。故妄語。佛說障道法者。障何等道。障初禪二禪三禪四禪空無相無願。障須陀洹果乃至阿羅漢果。懺悔則安樂。得何等安樂。得初禪乃至四禪空無相無願。得須陀洹果乃至阿羅漢果。故曰懺悔則安樂。時諸比丘欲歌詠聲說法。佛言。聽歌詠聲說戒。時諸比丘。日日說戒疲倦。佛言。不應日日說戒。自今已去。聽布薩日說戒。時諸長者問。比丘言。今日是何日。比丘言。不知。皆慚愧。時諸比丘。以此因緣。白佛。佛言。

〔諸〕一〇二 近二座 寂靜一靜寂 寂靜 〔但〕十緣 日十〔若七日若六日〕 〔既〕一 故二 〔心〕十〔自〕 又十〔戒〕 〔羅〕一 罪二 也二 心念者二足念之 心二 〔諸〕一〇二 近二座 寂靜一靜寂 寂靜 〔但〕十緣 日十〔若七日若六日〕 〔既〕一 故二 〔心〕十〔自〕 又十〔戒〕 〔羅〕一 罪二 也二 心念者二足念之 心二

自今已去當數日。既數日而多忘。佛言。當作數法。時諸比丘。以寶作數法。佛言。不應爾。聽以骨牙角若銅鐵鉛錫白鐵石泥丸作。諸比丘思數法零落。佛言。聽作孔以繩緯貫。置僧常大食。少食處。夜集處。說戒處。若置枕上。若龍牙枕上。若一日過。一時諸長者來問比丘言。今日是黑月。是白月耶。諸比丘不知。皆懷慚愧。以此事往白佛。佛言。聽作三十數法。十五屬黑月。十五屬白月。時諸比丘。用數法錯亂。黑月數法。白月數法。中。白月數法。黑月數法。中。佛言。自今已去。聽黑月數法。染使黑。白月數法。染使白。若思數法相。雜破壞者。佛言。聽中問安隔。時諸比丘。欲十四日若十五日說戒。佛言。若王或改日。隨王者法。時諸比丘。不知。為今日說戒。為明日說戒。往白佛。佛言。聽上座布薩日唱言。今日衆僧說戒。時諸比丘。不知何時。佛言。聽作時若影時。若作破竹聲。若打地聲。若作烟。若吹貝。若打鼓。若打鍵。若告語言。諸大德。布薩說戒時。到時六群比丘。聞世尊說戒。便於園中若別房中。與和尙阿闍梨。和同尙同阿闍梨。同意親厚知識。別部說戒。時諸比丘。聞中有少欲知足行。頭陀樂學。戒知慚愧者。嫌責六群比丘言。云何聞世尊說戒。便自於園中。若別房中。與和尙阿闍梨。若同和尙同阿闍梨。親厚知識。別部說戒耶。爾時大迦葉。在仙人住處黑石山側。在靜處思惟。而作是念。我今若往說戒。若

不往。我常第一清淨。爾時世尊。知長老。大迦葉心中所念。譬如力士屈申臂頃。從耆闍崛山。忽然不現。乃在仙人住處黑石山側。在迦葉前敷座而坐。時迦葉。禮世尊足。已在一面坐。時世尊。知而故問。汝在此閑靜處。思惟。心作是念。我今若往說戒。若不往。我常第一清淨。為爾已不言爾。佛言。如是如是。迦葉。如汝所言。汝若往說戒。若不往。汝常第一清淨。然迦葉。說戒法。當應恭敬尊重承事。若汝不恭敬。布薩尊重承事者。誰當恭敬尊重承事。是故汝應往說戒。不應不往。應當步往。不應乘神足往。我亦當往。爾時迦葉。默然受佛教勅。時世尊。以此因緣。告迦葉。已。譬如力士屈申臂頃。沒仙人住處黑石山。還耆闍崛山。就座而坐。爾時諸比丘。往至佛所。頭面禮足。在一面坐。以此事白佛。佛言。以上事為說。已。佛告諸比丘。我聽諸比丘。一住處和合說戒。汝等云何。與和尙阿闍梨。同和尙阿闍梨。親厚知識。別部說戒。若一住處不和合說戒者。得突吉羅。自今已去。聽集一處說戒。爾時諸比丘。知世尊聽一處說戒。或在仙人所住山黑石處相待。或在毘呵勒山七葉樹窟相待。或在塚間相待。或在溫泉水邊相待。或在竹園迦蘭陀所相待。或在耆闍崛山相待。或在在堂食堂經行堂河邊樹下生草處相待。而疲倦。時諸比丘。往白佛。佛言。自今已去。隨所住處人多少。共集一處說戒。諸比

丘不知。當於何處說戒。佛言。聽作說戒。堂白二羯磨。作如是白。當稱名處所大堂。若閣上堂。經行堂。若河側若樹下。若石側若生草處。衆中應差堪羯磨者。如上當作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。在某甲處作說戒堂。白如是。大德僧聽。今衆僧在某甲處作說戒堂。誰諸長老忍。僧在某甲處作說戒堂者。默然。誰不忍者。說僧已忍。聽在某甲處作說戒堂。竟。僧忍默然。故是事如是持。爾時於耆闍崛山中。先立說戒堂。復欲於迦蘭陀竹園立說戒堂。時諸比丘。往白佛。佛言。自今已去。聽解前說戒堂。然後更結。白二羯磨。衆中應差堪羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。解某處說戒堂。白如是。大德僧聽。今僧解某處說戒堂。誰諸長老忍。僧解某處說戒堂者。默然。誰不忍者。說僧已忍。聽解某處說戒堂。竟。僧忍默然。故是事如是持。時一住處。作一說戒堂。經營者二人共誦。二人各言。衆僧應先於我堂說戒。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。聽二人更互從上座為始。爾時有住處。布薩日大衆集。而說戒堂小。不相容受。諸比丘念言。世尊制戒。不結說戒堂。不得說戒。今當云何。諸比丘。以此事往白佛。佛言。僧得自在。若結若不結。得說戒。時上座比丘。先至說戒堂。掃灑敷座。具淨水瓶。具洗足瓶。然燈具舍羅婆極。諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。年少比丘應作。年少

●少二小 ●維二解 ●(爲)一 ●日二王 ●維二維 ●尙二上 ●尙二上 ●厚二女 ●在二至 ●(我)一 ●(我)二 ●(我)三 ●(我)四 ●(我)五 ●(我)六 ●(我)七 ●(我)八 ●(我)九 ●(我)十 ●(我)十一 ●(我)十二 ●(我)十三 ●(我)十四 ●(我)十五 ●(我)十六 ●(我)十七 ●(我)十八 ●(我)十九 ●(我)二十 ●(我)二十一 ●(我)二十二 ●(我)二十三 ●(我)二十四 ●(我)二十五 ●(我)二十六 ●(我)二十七 ●(我)二十八 ●(我)二十九 ●(我)三十 ●(我)三十一 ●(我)三十二 ●(我)三十三 ●(我)三十四 ●(我)三十五 ●(我)三十六 ●(我)三十七 ●(我)三十八 ●(我)三十九 ●(我)四十 ●(我)四十一 ●(我)四十二 ●(我)四十三 ●(我)四十四 ●(我)四十五 ●(我)四十六 ●(我)四十七 ●(我)四十八 ●(我)四十九 ●(我)五十 ●(我)五十一 ●(我)五十二 ●(我)五十三 ●(我)五十四 ●(我)五十五 ●(我)五十六 ●(我)五十七 ●(我)五十八 ●(我)五十九 ●(我)六十 ●(我)六十一 ●(我)六十二 ●(我)六十三 ●(我)六十四 ●(我)六十五 ●(我)六十六 ●(我)六十七 ●(我)六十八 ●(我)六十九 ●(我)七十 ●(我)七十一 ●(我)七十二 ●(我)七十三 ●(我)七十四 ●(我)七十五 ●(我)七十六 ●(我)七十七 ●(我)七十八 ●(我)七十九 ●(我)八十 ●(我)八十一 ●(我)八十二 ●(我)八十三 ●(我)八十四 ●(我)八十五 ●(我)八十六 ●(我)八十七 ●(我)八十八 ●(我)八十九 ●(我)九十 ●(我)九十一 ●(我)九十二 ●(我)九十三 ●(我)九十四 ●(我)九十五 ●(我)九十六 ●(我)九十七 ●(我)九十八 ●(我)九十九 ●(我)一百

比丘於布薩日應先至說戒堂中掃灑敷座具。具淨水瓶洗足瓶然燈火具含羅。若年少比丘不知者。上座當教若上座不教者突吉羅。若不隨上座教者亦突吉羅。時上座說戒竟在後自收攝床座水瓶洗足瓶及燈火具含羅。復本處疲極時諸比丘以此事往白佛。佛言。自今已去說戒竟。年少比丘應攝水瓶洗足瓶。燈火及含羅復本處若年少不知上座當教上座不教者突吉羅。不隨上座教者亦突吉羅。時六群比丘於說戒日與諸白衣言語問訊。作羯磨說戒說法。爾時諸比丘以此事往白佛。佛言。此是上座應作。爾時有一住處。癡和。先爲上座。彼不能於說戒日與白衣言。談問訊作羯磨說戒說法。爾時諸比丘以此事往白佛。佛言。聽請能作者。若上座不請能者突吉羅。若不受上座請。突吉羅。時諸白衣問比丘說戒時有幾人。問已不知數有慚愧。諸比丘往白佛。佛言。聽數比丘。雖數猶復忘。佛言。當具含羅。彼以寶作。佛言。不得以寶作。當用骨牙若角銅鐵白鐵鉛錫葦若竹若木。作患。落。佛言。當繩纏。雖纏猶故落。佛言。當作函筒。盛彼用寶作筒。佛言。不應爾。當用骨牙角銅鐵白鐵鉛錫葦竹木。若從筒中出佛言。當作蓋。彼用寶作蓋。佛言。不應爾。當以骨牙角銅鐵白鐵鉛錫葦竹木。不知安筒何處。佛言。安若繩床若木床下。若懸著杙上若龍牙杙上衣架上。爾時諸比丘聞佛聽諸

比丘詣羅閱城說戒。在諸方聞者。來集說戒疲極時諸比丘白佛。佛言。自今已去。隨所住處。若村若邑境界說戒。聽結界白二羯磨當作如是結唱界方相若空處。若樹下。若山若谷。若巖窟。若露地。若草。積處。若近園邊。若塚間。若水。湖。若石。積所。若樹杙。若荊棘邊。若注水。若渠側。若池。若叢聚所。若村若村界。彼稱四方相已。衆中應差堪能羯磨者。如上當作白。大德僧聽。如所說界相。若僧時到僧忍聽於此一住處。一說戒結界。白如是。大德僧聽。如所說界相。僧今於此一住處。一說戒結界。誰諸長老忍。僧於此一住處。一說戒結界者默然。誰不忍者說。僧已忍於此一住處。一說戒結界竟。僧忍默然故。是事如是持。佛言。自今已去。聽結界應如是結。當敷座。當打。捷雅。盡共集一處。不聽受欲。是中舊住比丘應唱大界四方相。若東方有山稱山有。暫稱。若村若城。若疆畔若園。若林若池。若樹若石。若垣牆。若神祀舍。如東方相。餘方亦爾。衆中應差堪能羯磨者。如上當如是白。大德僧聽。此住處比丘。唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是。大德僧聽。此住處比丘。唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸長老忍。僧於此四方相內結大界。同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍。於此四方相內。同一住處同一說戒。結大

界竟僧忍默然故。是事如是持。時諸比丘有須四人衆羯磨事起。五比丘衆。十比丘衆。二十比丘衆羯磨事起。是中大眾集會疲極。諸比丘白佛。佛言。聽結戒場。當如是結。白二羯磨稱四方界相。若安杙若石若疆畔作齊限。衆中當差堪能羯磨人如上。大德僧聽。此住處比丘。稱四方小界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方小界相內。結戒場。白如是。大德僧聽。此住處比丘。稱四方小界相。今僧於此四方小界相內。結戒場。誰諸長老忍。僧於此四方相內。結戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內。結戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。時諸比丘。意有欲廣作界者有欲狹作者。佛言。自今已去。若欲改作者先解前界然後欲廣狹作從意當作白二羯磨解衆中當差堪能羯磨人。如上作如是白。大德僧聽。今此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽解界。白如是。大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。今解界。誰諸長老忍。僧今同一住處同一說戒解界者默然。誰不忍者說。僧已忍。同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持。時有厭離比丘。見阿蘭若處有一好窟。自念言。我若得離衣宿者可即於此窟住。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。當結不失衣界。白二羯磨結。衆中當差堪能羯磨者如上。作如是白。大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽結。不

○先上二○ ○作+(上座)○ ○請十(亦)○ ○忘二妄○ ○作患一患作○ ○落二法○ ○獲二獲○ ○二一問○ ○續二獲○ ○汪二江○ ○(作)一○ ○(衆)十僧○ ○獲二便方○ ○內二納○ ○僧十(今)○ ○(僧今)一○ ○(作)一○ ○(今)一○ ○忍十(總)○ ○(作)一○ ○

結小界竟。僧忍。默然故。是事如是持。時比丘。結界不解而去。餘者嫌。責往白佛。佛言。不應不解而去。作白二羯磨。解。衆中當差。堪。能者。如上作。如是白。大德僧聽。今有爾許比丘集。若僧時到。僧忍聽。解。此處小界。白如是。大德僧聽。今有爾許比丘集。解。此處小界。誰諸長老忍。僧解。此處小界者。默然。誰不忍者。說僧已忍解。此處小界。竟。僧忍。默然故。是事如是持。時天暴雨。河水大漲。時諸比丘。隔河水。結同一住處。同一說戒。十五日欲往就彼說戒。而不能得渡。即不成。就說戒。諸比丘。以此事往白佛。佛言。不得合。河水結同一說戒。除有船橋梁。時有二住處。相去遠結同一說戒。時諸比丘。十五日欲往相就說戒。不能即日達。彼不成。就說戒。諸比丘往白佛。佛言。不得住處相去遠結同一說戒。若住處隔河水。相去遠。結同一住處同一說戒者。諸比丘十五日說戒。應十四日先往。十四日說戒。十三日應先往。不得受欲。爾時說戒日。住處有一比丘。入房閉戶而眠。諸比丘說戒已。從座起而去。時眠者聞聲即起。問諸比丘言。諸大德。欲何處去。不說戒耶。諸比丘報言。我等已說戒。即問。汝向者何處來耶。報言。我白日在自房閉戶眠耳。諸比丘往白佛。佛言。不得於說戒日。在房中眠。自今已去。比坐者當共相檢校。知有來者不來者。自今已去。聽。先白然後說戒。作如是白。大德僧聽。今十五日衆僧說

戒。若僧時到。僧忍聽和合說戒。白如是。作如是白已。然後說戒。
四分律卷第三十五

四分律卷第三十六 二分之十五

姚秦三藏佛陀耶舍
共竺佛念等 譯

說戒捷度下

爾時說戒日。有一比丘住處。心自念言。佛制戒應和合集一處說戒。我今當云何。即語諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若說戒日。有一比丘住者。彼比丘。應詣說戒堂掃灑令淨。敷座具具。深水瓶洗足瓶。然燈火具含羅。若有客比丘來。若四若過四。應先白已然後說戒。若有三人。各各相向說。今僧十五日說戒。我某甲清淨。如是三說。若有二人。亦相向說。今僧十五日說戒。我某甲清淨。如是三說。若有一人。應心念口言。今日衆僧十五日說戒。我某甲清淨。如是三說。若三人不得受。第四人欲清淨。白說戒。二人不得受。第三人欲清淨。應各各三語說。若一人不得受。第二人欲清淨。應心念三說。時六群比丘。非法別衆羯磨說戒。非法和合衆法別衆羯磨說戒。爾時諸比丘往白世尊。世尊言。不得非法別衆羯磨說戒。非法和合衆。不得非法別衆羯磨說戒。說戒有四種。時諸比丘。非法別衆。非法和合

衆。法別衆。法和合衆。羯磨說戒。若彼比丘。非法別衆羯磨說戒者。彼不成。說戒若非法和合衆法別衆羯磨說戒者。不成。說戒。法和合衆羯磨說戒者。此名爲說戒。應如是說。戒是我所教法。時說戒日。衆僧集有僧事。世尊告。諸比丘寂靜。今僧有事。有異比丘。白佛言。大德。有病比丘不來。佛言。自今已去。聽與欲。受欲人當往受欲來。彼應如是與欲。若言與汝欲。成與欲。若言我說欲。成與欲。若言爲我說欲。成與欲。若現身相與欲。成與欲。若言廣說與欲。成與欲。若不現身相。不口說欲者。不成與欲。當更與欲。若受欲比丘。往病比丘所。受欲。受欲已便命過。若餘處行。若罷道。若入外道衆。若入別部衆。若至戒場上。若明相出。若自言犯邊罪。若犯比丘尼。若賊心作沙門。若破二道。若黃門。若殺父母。若殺阿羅漢。若闍亂衆僧。若惡心出佛身血。若非人。若畜生。若二形。若被擧。若滅擧。若應滅擧。若神足在空。若離見聞處。不成與欲。應更與欲。若欲若至中道。若至僧中。亦如是。若受欲人。若睡若入定或忘。若不故作。如是。名爲成與欲。若故不說者。突吉羅。若能如是者善。若不能如是者。彼比丘。應扶將病比丘。若床若繩床。上。若昇來至僧中。若應此病比丘。或能動病或能死。一切衆僧。應往病比丘所。圍遶與作羯磨。若病者衆多。能集一處者善。若不能者。諸比丘當出界外作羯磨。更無方便得別衆作羯磨。爾時

①(黃)一①② ②能十(作羯磨)③④ ⑤二長⑥ ⑦(總)十比⑧⑨ 比十(丘)⑩ ⑪不分卷⑫ ⑬三十五十(第二分卷第十四)⑭ ⑮(二分之十五)一⑯⑰ ⑱說戒捷度下第二分說戒捷度法之二條⑲⑳ 但明本無餘字 ㉑戒二法⑳㉑ ㉒(言)一⑳㉒ ㉓現二見㉔ ㉕(若)一⑳㉕ ㉖見隔二開見⑳㉖* ㉗(若)一⑳㉗ ㉘界二與㉙*

病羯磨者默然。誰不忍者說。僧已忍與那。那由比丘解狂癡病羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持。時諸比丘各心念言。與狂癡病者作羯磨已。後還得止得解。狂癡病者若復更狂癡。後得與作羯磨不。佛言。自今已去。隨狂癡病時。與作羯磨。狂止還解。爾時世尊在瞻婆國伽伽河側。十五日說戒時。世尊露地坐。衆僧前後圍遶。時阿難初夜過中夜初。從座起偏露。右肩脫。革屣右膝著。地合掌白。佛言。初夜已過。願世尊說戒。世尊默然。阿難見世尊默然。還就座。阿難初夜過中夜過後夜已過。明相出衆鳥鳴。阿難從坐起偏露。右肩脫。革屣右膝著。地合掌白。佛言。初中後夜已過。明相已出衆鳥鳴。衆僧坐久。願世尊說戒。佛告阿難。衆中有不淨者。若衆中有不淨者。欲令如來於中說戒者。無此理也。時阿難默然還坐。時尊者大目連作是念。今衆中何者不淨。如來乃說言。衆中有不淨者。而於中說戒。無此理。耶時目連。即觀衆人心。見有不淨人。去如來不遠坐。既非沙門。而稱沙門。非梵行。而言梵行。犯戒惡法。不淨污穢。邪見。復藏惡業。內懷腐爛。猶如空樹。見已念言。佛正爲此人故。語阿難言。衆中有不淨。如來於中說戒者。終無此理。時目連。即往其所。語言。汝起。如來已見。汝

已知汝。速起去。不須住此。時目連捉手牽出門外。已還至世尊所。頭面禮足。白佛言。衆僧已清淨。願世尊說戒。佛語目連。汝今不應爲後亦不應爲目連。自今已去。聽作自言治。若不自言。不應治。自今已去。汝等自作羯磨說戒。佛告目連。此如來最後說戒。何以故。有犯者。不得與說戒。有犯者。不得聞。說戒。不得向。犯戒者解罪。有罪者。不得受。他解罪。佛告目連。海水有八奇特法。所以阿修羅娛樂住者。以此八事故。何等爲八。諸一切衆流皆往投之。是謂一奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。海水常住不失潮法。是謂二奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。今五大河。恒河閼摩那薩羅阿夷羅婆提摩河。皆投於海。而失本名。名之爲海。是謂三奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。此五大河及天雨。盡歸於海。而海水無有增減。是謂四奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。海水盡鹹同爲一味。是謂五奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。海水不受死屍。設有死屍。風飄出置岸上。是謂六奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。海水多出珍奇異寶。陸地所無。有盡出於海。所謂寶者。金銀真珠琉璃珊瑚車渠馬瑙。是謂七奇特。阿修羅所娛樂。復次目連。大海水大形者所居處。所謂大形者。身有長百由旬。二百由旬。三百由旬。乃至七百由旬。是謂八奇特。阿修羅

所娛樂。是謂目連大海水有八奇特。阿修羅所娛樂。如是目連。我法中亦有八奇特。使諸弟子見已於中。而自娛樂。何等爲八。如彼大海水。一切衆流皆往投之。如是目連。我諸弟子漸次學戒。皆歸我法。於中學諸善法。是謂一奇特。我法中一奇特。令諸弟子見已而自娛樂。目連。猶如大海常住不失潮法。我諸弟子住於戒中。乃至於死終不犯戒。是謂二奇特。我法中二奇特。令諸弟子見已而自娛樂。目連。猶如五大河盡歸於海。失於本名。名之爲海。如是目連。於我法中。四種姓刹利婆羅門毘舍首陀。以信堅固。從家捨家學道。滅本名。皆稱爲沙門釋子。是謂三奇特。我法中三奇特。令諸弟子見已而自娛樂。目連。猶如五大河及天雨皆歸於海。而海水無有增減。如是目連。於我法中。諸族姓子。以信堅固。從家捨家學道。入無餘涅槃界。而無餘涅槃界無增減。是謂四奇特。我法中四奇特。令諸弟子見已而自娛樂。目連。猶如大海水鹹同一味。於我法中。同一解脫味。是謂五奇特。我法中五奇特。令諸弟子見已而自娛樂。目連。猶如大海不受死屍。設有死屍。大風飄置岸上。於我法中。亦復如是。不受死屍。所謂死屍者。非沙門。自稱爲沙門。非梵行。自稱爲梵行。犯戒惡法。不淨污穢。邪見。復障善業。內懷腐爛。如空中樹。雖在衆中。坐常離衆。僧遠衆僧。亦離彼遠。是謂六奇特。我法中六奇特。令諸弟子見已而自娛樂。猶如

●(經)一● (廣)一● (於)二● (此)一● (耶)二● (說)二● (起)一● (卷第二十八終) 此下聖本有光
明皇后顯文 ●(說)一● (特)二● (目連)一● (是)二● (謂)二● (爲)一● (於)十● (我)一● (猶)如目連
目連猶如●下同 ●陳一藏不●

目連大海水。中多出珍奇異寶。陸地所無。有所謂珍寶者。金銀真珠琉璃車乘馬。瓊於我法中亦多出珍寶。所謂珍寶者。四念處四正勤四如意足四禪五根五力七覺意。賢聖八正道。是謂目連於我法中。七奇特。令諸弟子見已而自娛樂。猶如目連大海水大形所居處。所謂大形者。百由旬乃至七百由旬。如是目連於我法中亦受大形。所謂大形者。衆僧中向須陀洹得須陀洹果乃至向阿羅漢得阿羅漢果是謂目連於我法中。八奇特。令諸弟子見已而自娛樂。爾時說戒日。衆多癡比丘集一處。住語上座言說戒。答言。我先不誦戒。次語中座下座說戒。皆言不誦即不成說戒。爾時諸比丘以此事往白佛。佛言。衆多癡比丘不應共集一處。既不知戒。復不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。自今已去。制五歲比丘誦戒羯磨。若不誦戒羯磨者。如法治。爾時有衆多癡比丘共集一處。住語上座言說戒。報言。我等先誦。今者悉忘。次問中座下座。皆言先誦。今者悉忘。即不成說戒。時諸比丘以此事往白佛。佛言。衆多癡比丘不應集在一處。既不知戒。復不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。自今已去。制五歲比丘當誦戒。誦戒使利。若不者如法治。自今已去。聽依能誦戒比丘夏安居。爾時有比丘依誦戒者。夏安居。誦戒者安居中命終。諸比丘念言。我等當云何。即白。諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有比丘

依誦戒比丘夏安居。安居中誦戒者命終。若遠行若休道。若至外道家。若至別部衆中。若犯邊罪。若犯比丘尼。若賊心作沙門。若壞二道。若黃門。或殺父母。或殺阿羅漢。或鬪亂衆僧。或惡心出佛身血。若非人。若畜生。若二形。若後安居未至。當詣比近處結後安居。若不者當詣比近處誦戒者。來過安居。若已結後安居。諸比丘應詣比近處。有學誦序者。若誦四事者。若十三事者。若二不定者。若三十事者。若九十事者。若誦餘殘法者。彼各誦所得已。還至本住處。教一人使誦。若一人不能盡誦者。隨先所誦得。各次第誦不得重誦。若爾者善。不者但說法誦經已。從坐起而去。爾時難陀有弟子聰明善能營事。時跋難陀語言。汝與我人間遊行。其人報言。小留待我。往問和尚還。即往難陀所白言。聽我與跋難陀人間遊行。難陀報言。隨汝意。時諸比丘聞其中。有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責難陀。汝云何聽弟子隨跋難陀人間遊行。耶。此人癡。不知戒。不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。爾時諸比丘往詣佛所。頭面禮足。在一面坐。以此事具白佛。佛爾時以此事集比丘僧。知而故問難陀言。汝實遣弟子與跋難陀人間遊行耶。跋難陀癡人。不知戒。不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。答言如是。時世尊以無數方便呵責難陀言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應

爲云何難陀。汝遣弟子與跋難陀人間遊行。癡人。既不知戒。不知說戒。不知布薩。不知布薩羯磨。爾時世尊以無數方便呵責難陀。已告諸比丘。汝等善聽。若有弟子。辭和尚師方面遠行。和尚當問弟子。汝爲何事行。同伴是誰。爲詣何處。若所營事非。若同伴非其人及所詣處非者。當遮令莫去。若所營事非。所詣處亦非。同伴雖好。亦當遮令莫去。若所營事非。所詣處好。同伴不善。亦當遮令莫去。若所營事非。所詣處好。同伴亦不善。當遮令莫去。所營事好。所詣處好。同伴亦不善。當遮令莫去。若所營事好。所詣處好。同伴亦好。當聽令去。爾時有一住處。衆多癡比丘共集一處。時尊者優波離。爲客來至此衆中。而諸癡比丘都不瞻視。迎逆承事。優波離以不瞻視迎逆承事。即於其日離彼處去。時諸比丘以此事往白佛。佛言。善聽。若有住處。有衆多癡比丘共集一處。若有客比丘來至。能說法持律持摩夷。能說契經義。諸比丘聞。當往至半由旬。迎逆承事瞻視安處。浴洗給其所需飲食。若不爾者。當如法治。爾時有住處。一比丘當說戒日犯罪。心自念言。世尊制戒。犯者不得說戒。不得聞戒。不得向犯戒者懺悔。犯者不得受他懺悔。我今當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若說戒日。有比丘犯罪。自念言。世尊制戒。若有犯者。不得說戒。不得聞戒。

○[中]—○● ○賢聖八正—八賢聖○● ○(諸)—○● ○[者]—○● ○或—○● ○[事]—○● ○[誦]—○● ○實—○● ○浴洗—○● ○浴○●

不得向[○]犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。彼比丘當[○]詣清淨比丘所。偏露[○]右臂脫革屣[○]。右膝著地合掌。若上座應禮足自稱[○]所犯名字。口作是說。大德。憶念。我某甲比丘。犯某甲罪。今向大德懺悔。不敢覆藏懺悔。則安樂。不懺悔。不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。願長老憶我清淨戒身。具足清淨布薩。如是三說。彼應語言。汝當生厭離心。彼當報言。爾作如是已。得聽說戒。爾時說戒日。有一比丘於犯中生疑。彼自言言。世尊制戒有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我今當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽說戒日。若比丘於犯有疑者。自言言。世尊制戒。若有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。彼比丘當詣清淨比丘中。偏露右臂脫革屣。右膝著地合掌。若上座禮足已。稱所犯名字。口作是言。我某甲於所犯罪中生疑。今向大德自說。須後無疑時。當如法懺悔。如是已。得聞戒。爾時說戒日。衆僧集在一處。欲說戒。當欲說戒時。有比丘犯罪。彼即作是念。世尊制戒。犯者不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我今當云何。語彼說戒人言。小止。莫說戒。我犯某甲罪。我欲從長老懺悔。作是語頃。舉衆闍亂。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。汝等善聽。若有異處。衆僧集在一處。欲說戒。當說戒時。有比丘犯罪。彼

丘。若有[○]人舉若不舉。若作[○]憶念。不作[○]憶念。其人自憶罪而發露自知。有是罪。彼比丘當[○]語邊人言。我犯某甲罪。今向長老懺悔。復作是念。說語傍人者。恐闍亂衆僧。不成說戒。彼比丘當[○]心念。須罷坐已。當如法懺悔。作如是已。得聽說戒。爾時衆僧集在一處。欲說戒。當說戒時。有比丘於罪有疑。彼作是念言。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我今當云何。即語彼說戒人言。汝小止。我疑某甲罪。欲向長老說。作是語已。舉衆闍亂。時諸比丘。以此事往白佛。佛言。汝等善聽。若衆僧集在一處。欲說戒。當說戒時。有比丘於罪有疑。而彼比丘有舉有不舉。有作[○]憶念。不作[○]憶念。彼自憶過。當語比丘座言。我於罪有疑。今向長老說。須罷座已。無疑時。當如法懺悔。若復作是念。我向比丘座語。恐衆僧闍亂。不成說戒。彼應心念。須罷座已。無疑時。如法懺悔。作如是者。得聞說戒。爾時當說戒日。有異住處。一切僧盡有犯。皆自言言。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有異住處。一切僧盡犯。皆自言言。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。若有客比丘來。清淨無犯。當往彼所。偏露右肩脫革屣。右膝著地合掌。若上座禮足

已。口自稱所犯戒名。作[○]是言。我某甲犯某甲罪。今向大德說。彼當語言。生厭離心。此報言。爾若無客比丘來者。即當差[○]二三人詣[○]比近清淨比丘衆中。偏露[○]右肩脫革屣。右膝著地合掌。自稱[○]所犯戒名。口作是言。我犯某甲罪。今向諸大德說。彼當語言。汝生厭離心。報言。爾此比丘當還來至所住處。所住處諸比丘當向此比丘說。犯作如是已。當說戒。爾時有一異住處。一切僧於罪有疑。各作是念。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若異住處。一切僧於罪有疑。各作是念。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得從犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。若有客比丘來。清淨無犯。當往彼所。偏露右肩脫革屣。若上座禮足已。右膝著地合掌。自稱所犯戒名。口作是語。我於某甲罪中生疑。今向大德說。須後無疑時。當如法懺悔。若無有客比丘者。當遣[○]二三比丘詣[○]比近清淨比丘衆中。偏露[○]右肩脫革屣。右膝著地合掌。若上座禮足已。自稱[○]所犯戒名。口作是語。我於某甲罪中生疑。今向大德說。須後無疑時。當如法懺悔。本住處諸比丘當向此比丘說。犯戒名。作如是已。然後說戒。爾時衆僧集在一處。欲說戒。當說戒時。一切衆僧盡犯罪。各作是念。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不

○犯十(戒)○ ○憶念一○ ○數十(悔)○ ○下同 ○念十(言)○ ○[自]一○ ○(如)十是○ ○比一足○* ○[甲]一○ ○所住處諸一住處○ ○[往]一○ ○自二白○ ○(名)一○

得向。犯比丘懺悔。犯者不得受他懺悔。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。一切衆僧盡犯罪。彼各各作是念。世尊制戒。犯者不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。彼比丘白。已當懺悔。當作如是白。大德僧聽。此一切衆僧犯罪。若僧時到僧忍聽。此一切僧懺悔。白如是。作是白。已。然後說戒。爾時衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。一切衆僧於罪有疑。彼各各作是念。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。我等當云何。即語諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若衆僧集在一處欲說戒。當說戒時。一切僧於罪有疑。各各念言。世尊制戒。有犯者。不得說戒。不得聞戒。不得向犯者懺悔。犯者不得受他懺悔。彼一切僧。作白已。應說其罪。當作如是白。大德僧聽。此一切僧。於罪有疑。若僧時到僧忍聽。此衆僧自說罪。白如是。作如是白。已。然後得說戒。爾時說戒日。一切僧盡犯罪。然不識所犯罪名。不識罪相。諸比丘作是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。說戒日。一切僧盡犯罪。而不識罪名。不識罪相。若有客比丘來。持法持律持摩夷者。當往彼所。偏露右肩。脫革屣。右膝著地合掌。白言。大德若有比丘。作如是如是。是罪者犯何等。彼持律報言。犯如是如是。是罪。客比

丘知。彼比丘易教授者。將在屏處。令餘比丘眼見耳不聞。處立教令。如法懺悔。懺悔已還至。彼比丘所作是言。此比丘所犯罪者。今已懺悔。餘比丘信如是。比丘懺悔者善。若不懺悔者。餘比丘。不得強逼令懺悔。爾時說戒。日有客比丘至。被客比丘十四日說戒。舊比丘十五日說戒。諸比丘不知云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若有住處。說戒日有客比丘來。少。客比丘十四日。舊比丘十五日。客比丘少。當從舊比丘。若不者如法治。爾時有住處。說戒日有客比丘來。與舊比丘等。客比丘十四日說戒。舊比丘十五日。客比丘等應從舊比丘。若不從當如法治。若說戒日有客比丘來多。客比丘十四日說戒。舊比丘十五日。舊比丘少。應從客比丘求和合。若彼與和合者善。若不與和合。舊比丘應出界外說戒。時說戒日。有異住處。客比丘來與舊比丘等。客比丘十五日。舊比丘十四日。應從舊比丘求和合。若與和合者善。若不與和合。客比丘應出界外說戒。時說戒日。有異住處。客比丘來多。客比丘十五日。舊比丘十四日。舊比丘少。應從客比丘求和合。若從者善。若不從如法治。當說戒日。客比丘來少。客比丘十六日。舊比丘十五日。亦如是。時說戒日有住處。舊

比丘。集欲說戒。說戒時客比丘來少。彼作如是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若說戒日。有住處。舊比丘集欲說戒。說戒時客比丘來少。舊比丘若已說戒序竟。客比丘當告清淨。餘者當次第聽。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。若都已起。客比丘來少。當告清淨。不告者如法治。爾時說戒日。舊比丘欲說戒。客比丘來等。舊比丘當更與說戒。不說者。如法治。若說戒竟。若舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來等。舊比丘當更與說戒。不者應如法治。爾時說戒日。有一住處。舊比丘集欲說戒。時有客比丘來多。舊比丘應更與說戒。不者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來多。舊比丘應更與說戒。不者如法治。爾時有住處。說戒日客比丘坐欲說戒。舊比丘來等。客比丘應更與說戒。不者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更與說戒。不者如法治。爾時有住處。說戒日客比丘坐欲說戒。舊比丘來多。客比丘應更與說戒。不者如法治。若說戒竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來多。客比丘應更與說戒。不者如法治。舊比丘說戒。舊比丘來亦如是。客比丘說戒。客比丘來亦

犯十(戒) 是(一) 罪(一) 客二容 從(一) 日十(客比丘等) 爾(一) 當十如

如是。爾時有異住處。說戒日有客比丘來。知舊比丘未來。我等若有四人。若過四人。可作羯磨。共說戒。即便作羯磨。共說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來。客比丘作是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若說戒日。有住處。有客比丘來。知有舊比丘未來。我等若有四人。若過四人。可作羯磨。共說戒。彼人即共作羯磨。說戒作羯磨說戒時。舊比丘來少。若已說戒序當。語清淨。餘者當次第聽。若說戒竟。舉眾未起。若多未起。若都已起。舊比丘來少。當告清淨。不者如法治。時有住處。說戒日有客比丘來。知有舊比丘未來。我等若有四人。若過四人。可作羯磨。說戒。即便作羯磨。說戒時。舊比丘來等。客比丘應更說戒。若不者如法治。若說戒竟。舉眾未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更說戒。不者當如法治。爾時有住處說戒日有客比丘來。知有舊比丘未來。我等若有四人。若過四人。可作羯磨。說戒。即便作羯磨。說戒時。舊比丘來多。客比丘應更說戒。若不者如法治。若說戒竟。舉眾未起。若多未起。若都已起。舊比丘來多。客比丘應更說戒。不者如法治。爾時有住處說戒日。舊比丘來。知客比丘未來。若少若等若多亦如是。客比丘說戒客比丘來亦如是。舊比丘說戒。舊比丘來亦如是。或言應說戒。或言不應說戒。若不來者失去滅去。欲作種種方便。破壞他。便作羯

磨說戒。彼作羯磨。羯磨不成。得偷蘭遮。爾時說戒日。有客比丘來。見舊比丘住處房舍。舊比丘相敷繩床。床座具罷。褥枕具洗足石淨水淨水瓶。見相已不求。便作羯磨說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來。客比丘作是念。我等當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若一住處說戒日。有客比丘來。見舊比丘相敷繩床。床座具罷。褥枕具洗足石淨水淨水瓶。見有相不求。便作羯磨說戒。若作不成。羯磨說戒有罪。見相便求。求而不得。即便言滅去。失去。便求。求而不得。求既不得。便言滅去。失去。作種種方便。欲使他破壞。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨。犯偷蘭遮。見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘羯磨不成。不犯。見相便求。求而得之。和合作羯磨說戒。成羯磨說戒無罪。見疑亦如是。爾時有住處。舊比丘來。見客比丘相見衣鉢針筒尼師壇洗脚處。見已不求。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。有罪。若見相便求。求而不得。即便喚。若不喚。便作羯磨說戒。不成羯磨說戒。有罪。見相便求。求而不得。便言失去滅去。種種方便。欲使他破壞。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨。犯偷蘭遮。見相便求。求而不得。不得便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。無罪。見疑亦如是。爾時

說戒日。有一異住處。客比丘來。聞舊比丘聲經行聲。欲聲。聞誦經聲。聞說法聲。聞已不求。便作羯磨說戒。作羯磨說戒時。舊比丘來。彼不知云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。汝等善聽。若說戒日。有一住處。客比丘來。聞舊比丘聲經行聲。欲聲。聞誦經聲。聞已不求。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。得罪。若聞已求。求已不得。喚。作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。得罪。若聞已求。求已不得。復不喚。既不喚。便言。失去滅去。種種方便。欲使他破壞。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。得偷蘭遮。聞已求。求已不得。不得便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘羯磨不成。無罪。聞已求。求已得。得已和合作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒。無罪。若聞疑亦如是。時有一住處。說戒日。舊比丘來。聞客比丘聲經行聲。欲聲。聞誦經聲。聞說法聲。聞已不求。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。有罪。聞已求。求已不得。不得已不喚。作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。有罪。聞已求。求而不得。不得已不喚。便言。失去滅去。種種方便。欲使他破壞。便作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。得偷蘭遮。聞已求。求已不得。不得已便喚。喚已作羯磨說戒。彼比丘不成羯磨說戒。無罪。聞已求。求已得。得已和合作羯磨說戒。彼比丘成羯磨說戒。無罪。聞疑亦如是。爾時有一異住處。說戒日。客比丘來。見

戒。不聽我等於。未受大戒人前作羯磨說戒。爾時諸比丘。以此事往白佛。佛言。自今已去。聽除人未受大戒。餘者聽在前作羯磨說戒。爾時拘攢彌來僧破爲二部。時諸比丘。欲於舍衛和合。佛言。自今已去。聽白已然後和合。當作如是白。大德僧聽。所由譯事。令僧聞譯彼此不和。彼人犯罪。爲作舉已還爲解罪。僧應。垢已滅。若僧時到僧忍聽僧和合。白如是。應作如是白。已作和合。爾時尊者優波離。從座起偏露。右肩脫革屣。右膝著地合掌白。佛言。世尊。所因事令僧聞譯。而不和合衆僧破壞。令僧應垢。令僧別異。分爲二部。而此事未決斷除滅。衆僧爲成如法和合。不。佛告。波離。若衆僧所因事令僧聞譯。而不和合衆僧破壞。令僧應垢。令僧別異。分爲二部。若能於中改悔。不相發舉。此則名爲衆僧以法和合。自今已去。聽先白然後說戒。當作如是白。大德僧聽。衆僧所因譯事令僧聞譯。而不和合衆僧破壞。令僧應垢。令僧別異。分爲二部。被人自知犯罪事。今已改悔除滅僧垢。若僧時到僧忍聽和合說戒。白如是。作如是白已。然後和合說戒。說戒羯磨竟。

四分律卷第三十六

四分律卷第三十七 二分之十六

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

安居健度

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時六群比丘。於一切時春夏冬人間遊行。時夏月天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知慚愧。蹈殺生草木。外自稱言。我知正法。如是有正法。於一切時春夏冬人間遊行。夏天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。斷他命根。諸外道法尙三月安居。此諸釋子。而於一切時春夏冬人間遊行。天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。斷他命根。至於蟲鳥尙有巢窟。止住處。沙門釋子。一切時春夏冬人間遊行。天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。斷他命根。時諸比丘聞。其中有少欲知足行頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責六群比丘言。汝云何於一切時春夏冬人間遊行。夏天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。諸居士於草木中有命根想。令居士譏嫌。故得罪耶。時諸比丘往世尊所。頭面禮佛。足在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責六群比丘。汝所爲非。非威儀。非淨行。非沙門法。非隨順行。所不應爲。云何六群比丘。於一切時春夏冬人間遊行。夏天暴雨水大漲。漂失衣鉢坐具針筒。蹈殺生草木。居士於草木有命根想。譏嫌故令居士得罪。以無數方便呵責六群比丘。已告諸比丘。汝不應於一切時春夏冬人間遊行。從今已去。聽諸比丘三月夏安居。白所依人言。我於此處夏安居。長老一心念。我比丘某甲。依某甲聚落。某甲僧伽藍。某甲房前。三月夏安居。房舍破修治。故。如是第二第三說。後三月夏安居法亦如是。時諸比丘住處無所依人。不知何所。白諸比丘有疑。不知成安居。不。即白世尊。世尊言。發意爲安居故。便得成安居。從今日聽諸比丘若無所依人心念安居。爾時比丘於住處欲安居。無所依人。無白處。忘不心念安居有疑。不知成安居。不。往白世尊。世尊言。若爲安居。故來。便成安居。時諸比丘往安居處。欲安居入界內。便明相出。彼有疑爲成安居。不。即白世尊。世尊言。若爲安居。故來。便成安居。爾時比丘往安居處。欲安居入僧團內。明相出。彼有疑不知成安居。不。即白世尊。世尊言。若爲安居。故來。便成安居。爾時比丘往安居處。欲安居。一脚入界內。一脚在界外。明相出。有疑不知成安居。不。即白世尊。世尊言。若爲安居。故來。便成安居。時諸比丘往往處處欲安居。一脚入僧團內。一脚在僧團外。明相出。有疑不知成安居。不。即白世尊。世尊言。若爲安居。故來。便成安居。

【(指)】一〇【(說戒健度竟)】一〇【(六十(第二分卷第十一)細註)】二〇【(第二分卷第十五)細註】三〇【(四分一十六)十三字二(四分律藏第三分之第一安居健度卷第三十八)十九字】四〇【(二分之十六)】五〇【安居健度一第三分安居健度法三〇但中上明本無第九字三(安居健度)】六〇【(振)】七〇【(外自稱言)】八〇【(針)】九〇【(足)】一〇〇【(知慚愧)】一〇一【(知慚愧)】一〇二【(慚愧)】一〇三【(耶)】一〇四【(前)】一〇五【(足)】一〇六【(已)】一〇七【(故)】一〇八【(安居)】一〇九【(夏)】一〇一〇【(即)】一〇一一【(言)】

若安居竟。客比丘來移舊比丘。佛言。不應移亦不應去。時諸比丘。於住處不看房舍。臥具便受。房得不好房惡臥具便瞋。舊住比丘言。不平。等。所喜者。便與好房好臥具。不。便與惡房惡臥具。不喜。我故。與我惡房惡臥具。時諸比丘。以此因緣。具白世尊。世尊告諸比丘。若比丘於住處欲安居。應先自往看房舍臥具。然後受房。從今已去。聽分房分臥具。應差分房分臥具。人白。二羯磨有五法者。不應差分房。舍臥具。若愛若瞋若怖若癡若不知。可分不可分。有如是五法。不應差分臥具房舍。有五法。應差分房舍臥具。若不愛不瞋不怖不癡。可知分不可分。有如是五法。應差分房舍臥具。應如是差。堪能羯磨者。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能作羯磨者。應如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差某甲比丘分臥具房舍。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘分臥具房舍。誰諸長老忍。僧差某甲比丘分房舍臥具者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。僧差某甲比丘分房舍臥具。竟。僧忍默然。故。是事如是持。差分房舍臥具。人竟應數比丘數房舍。數臥具。彼應問幾房有人住。幾房空。幾房有臥具。幾房無臥具。幾房有被。幾房無被。幾房有利養。幾房無利養。幾房有器物。幾房無器物。幾房有檀越施衣。幾房無檀越施衣。幾房有福饒。幾房無福饒。誰是經營房主。若有經營者。應問長老欲往何處房。不住何

處房。彼盡數房舍臥具。竟。至上座前。作如是言。大德上座。如是房舍臥具。隨意所樂。便取先與上座房竟。次與第二上座。第二上座竟。次與第三上座。第三上座竟。次與第四上座。如是展轉乃至下座。若有餘房舍臥具。其座應從上座更分。若復有餘房舍。復應更從上座分。若餘故多。應問客比丘住處。若有客比丘來應與。若惡比丘來不應與。善比丘來應與。若有餘應留。若留房不應遮。若遮應如法治。時有比丘得缺壞房。心念。我不受是房。恐使我修治。諸比丘即白。世尊。世尊言。應受隨力當治。時諸比丘分僧集處。若溫室。若夏堂。若經行堂。客比丘來不得房無住處。諸比丘。以此因緣。具白世尊。世尊言。不應分。僧都集處。若溫室。若夏堂。若經行堂。若閣下堂是衆集處。閣上應分。若閣上衆集處。閣下堂應分。時諸比丘。遍看房舍。見阿練若窟。彼自念言。我當於此處安居。後更有餘比丘。見阿練若窟。彼如是言。我當於此處安居。初十六日。衆多比丘共集在窟內。住處狹多。諸疾病。諸比丘即白。世尊。世尊言。若比丘欲在如是處安居。應先往作相。若作手迹。若作輪。若作摩醯陀羅像。若作藤像。若作葡萄蔓像。若作華。若作五色。若書作名字。某甲欲於此安居。佛聽先作相者住。此比丘若於此住處去。不滅名字。便去。餘比丘見先已有占者。不敢住。諸比丘以此白。佛。佛言。不應不滅名便去。應滅名而去。

爾時波斯匿王。邊國人民反叛。時王自領軍往討。諸比丘往邊國。彼間房舍狹。不相容受。諸比丘作如是言。佛勸我等應分臥具。諸比丘白。佛。佛言。聽齊床分。若不容受。應等細床分。若故不容受。應等臥處。若故不容受。應共分坐處。彼比丘移此定床褥臥具。置餘房中。諸比丘往白。佛。佛言。不應移轉。或有房多臥具。或有房少臥具。諸比丘以此因緣。白。佛。佛言。聽諸比丘安居得房者。問如是人等。然後得移轉臥具。諸比丘不還復臥具。著本處便去。後比丘來。謂是此房臥具便用。諸比丘以此因緣。往白。佛。佛言。不應不還復臥具。便去。應還復臥具而去。若不者。應如法治。時有房舍缺壞。諸比丘有畏懼。佛不聽移轉臥具。從此房至彼房。諸比丘以此因緣。白。佛。佛言。若房舍缺壞。聽移此房臥具。置餘房。被移臥具。不用而虫爛壞。諸比丘白。佛。佛言。應用。佛既聽用。彼不洗脚。不拭脚。用作襯體衣。諸比丘以此因緣。白。佛。佛言。不應不洗脚。不拭脚。及作襯體衣。諸比丘畏懼。以此白。佛。佛言。不應用作襯體衣。故不敢手脚觸。諸比丘以此事白。佛。佛言。膝已上。腋已下。不得襯體。手脚觸無苦。時諸檀越。有布施諸比丘襯體衣。諸比丘畏懼。不敢受。佛不聽用。襯體衣。諸比丘白。佛。佛言。聽隨檀越施意。若治房舍。竟。先此房臥具。不還移來本處。諸比丘以此事

受二授受 後十(方) 合 下同 作羯磨 誰 指 作 心念 念心 閣 第二樂 應 十先 往作二作往 作 勝二勝 勝 葡萄二蒲桃 此十(處) 去不 不去 占二名 口 問二問 進二進 不十(相) 應 二 買 二順 此白佛 有布施一布施 數施 衣 一

白佛。佛言。若治房舍竟。應遷移臥具。若本處不者。應如法治。彼比丘移此寺定臥具。著餘寺。諸比丘以此事白佛。佛言。不應移此寺定臥具。著餘寺。若有恐怖。若有怨家。若人民反叛。若國邑荒壞。人民破壞。住處亦壞。諸比丘畏懼。佛不聽移此寺定臥具。著彼寺。諸比丘以此事白佛。佛言。若有恐怖。若有怨家。若反叛國邑荒壞。人民破壞。住處亦壞。聽移餘處。移臥具時。諸比丘畏懼。佛不聽以僧臥具。覆體。故不得好覆藏。諸比丘以此因緣白佛。佛言。隨宜覆藏。應移若有餘比丘來索。不應索。亦不應與。除可信後必還得者。應與。後國邑還靜。人民還復。寺舍還成。不還臥具。比丘以此事白佛。佛言。若國邑已靜。人民還復。寺舍已成。應還臥具。若不還者。應如法治。爾時有住處。四方衆僧。大得。不定臥具。繩床。木床。龜細。褥。枕。覆。毯。地敷。澡瓶。杖扇。諸比丘不知。云何處分。以此事白佛。佛言。聽房中無臥具者付與。若有餘從上座。付爾時舍利弗目連。欲共世尊安居。十五日從所住處往。十七日乃至。不知當云何。即白諸比丘。諸比丘以此事白佛。佛言。聽後安居。有二種安居。有前安居。有後安居。若在前安居。應住前三月。若後安居。應住後三月。前安居者。欲自恣。後安居者。不知得自恣。不諸比丘以此事白佛。佛言。聽受自恣。住待日足。前安居人自恣已數歲。後安居人不知得數歲。不諸比丘以此事白佛。佛

言。不應三月未足便數歲。前安居者自恣竟。驅遣後安居者。諸比丘以此事白佛。佛言。不應遣。亦不應去。前安居人自恣竟分。夏所得物。後安居者畏懼。不敢受分。佛不聽我等三月未竟。乞求受物。諸比丘以此事白佛。佛言。聽比丘受。餘日應足令滿。前安居者自恣竟分臥具。後安居者畏懼。不敢受。以夏三月未滿。故諸比丘以此事白佛。佛言。聽為未來故受。爾時諸比丘驚。處安居。得風飄日。隱形體黑瘦。皮膚剝裂。往詣佛所。頭面禮足。却坐一面。世尊知而故問。汝等何故形體黑瘦。皮膚剝裂耶。諸比丘白佛言。在露地安居。故爾。佛言。不應在露地安居。自今已去。聽諸比丘作覆障處安居。爾時諸比丘樹上安居。即在樹上。大小便利。時樹神羅障。伺其便欲斷命根。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。不聽比丘在樹上安居。亦不應上樹除齊人頭。不應遠樹左右。大小便利澆澆汚樹。爾時諸比丘在拘薩羅國人間遊行。道有惡獸。時諸比丘上樹過人畏懼。還下。佛不聽我等上樹過人。遂為惡獸所害。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。聽為命難淨行難。故得上樹過人頭。諸比丘欲取樹上乾薪。聽作鉤鉤取。聽作梯取。若繩羅取。後諸比丘畏懼。不敢上乾樹。上佛言。若樹通身乾。聽上。爾時諸比丘欲於樹下安居。往白佛。佛言。自今已去。聽在樹下安居。若樹高過人頭者。枝葉足覆蔭一

坐。時六群比丘用蠟蜜塗帳坐。中安居。彼作如是心。我等夜在中宿。朝則蠟舉。其有見者。當謂我等得神通人。諸比丘以此事白佛。佛言。自今已去。不聽以蠟蜜塗帳在中安居。亦不得諸曲為身故。改常威儀。爾時比丘欲在小屋內安居。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘在小屋內安居。起不礙頭坐。趣容膝。亦足障水雨。爾時比丘欲在山窟中安居。即往白佛。佛言。自今已去。聽在山窟中安居。起不礙頭坐。趣容膝。亦足障水雨。爾時比丘欲在自然山窟中安居。時諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽比丘在自然山窟中安居。起不礙頭坐。趣容膝。亦足障水雨。爾時比丘欲於樹空中安居。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘在樹空中安居。起不礙頭坐。趣容膝。亦足障水雨。爾時比丘欲依牧牛者安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依牧牛者安居。安居中移徙。隨牧牛者所去處。應去。爾時諸比丘欲依客舍壓麻油人安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依壓油人安居。安居中移徙。隨壓油人所去處。應去。爾時比丘欲於船上安居。往白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘在船上安居。安居中移徙。隨船所去處。應去。爾時比丘欲依斫材人安居。往白佛。佛言。自今已去。聽諸比丘依斫材人安居。安居中移徙。隨斫材人所去處。應去。爾時比丘欲依聚落安居。往白佛。佛言。自今已去。聽依聚落安居。安居中若聚

①得已復從一掃已復從②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿ ①云一②言③夏三月二前未來④一蠟一蜜⑤一蠟一蜜⑥一蠟一蜜⑦一蠟一蜜⑧一蠟一蜜⑨一蠟一蜜⑩一蠟一蜜⑪一蠟一蜜⑫一蠟一蜜⑬一蠟一蜜⑭一蠟一蜜⑮一蠟一蜜⑯一蠟一蜜⑰一蠟一蜜⑱一蠟一蜜⑲一蠟一蜜⑳一蠟一蜜㉑一蠟一蜜㉒一蠟一蜜㉓一蠟一蜜㉔一蠟一蜜㉕一蠟一蜜㉖一蠟一蜜㉗一蠟一蜜㉘一蠟一蜜㉙一蠟一蜜㉚一蠟一蜜㉛一蠟一蜜㉜一蠟一蜜㉝一蠟一蜜㉞一蠟一蜜㉟一蠟一蜜㊱一蠟一蜜㊲一蠟一蜜㊳一蠟一蜜㊴一蠟一蜜㊵一蠟一蜜㊶一蠟一蜜㊷一蠟一蜜㊸一蠟一蜜㊹一蠟一蜜㊺一蠟一蜜㊻一蠟一蜜㊼一蠟一蜜㊽一蠟一蜜㊾一蠟一蜜㊿一蠟一蜜 ①十命②二命③上十(白佛)④二命⑤二命⑥二命⑦二命⑧二命⑨二命⑩二命⑪二命⑫二命⑬二命⑭二命⑮二命⑯二命⑰二命⑱二命⑲二命⑳二命㉑二命㉒二命㉓二命㉔二命㉕二命㉖二命㉗二命㉘二命㉙二命㉚二命㉛二命㉜二命㉝二命㉞二命㉟二命㊱二命㊲二命㊳二命㊴二命㊵二命㊶二命㊷二命㊸二命㊹二命㊺二命㊻二命㊼二命㊽二命㊾二命㊿二命

落分爲二分。隨所供給所須具足處住。安居中移徙隨所去處應去。爾時有檀越請比丘言。我欲布施及房舍。彼比丘自念。彼處遠不得。即日還。佛未聽。有如是因緣。得去。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽受七日去。不應專爲飲食。故受七日去。除餘因緣。若爲衣鉢坐具針筒乃至藥草。至第七日應還。爾時諸比丘。請餘比丘長老來。我等得僧殘。爲我治。獲藏法本日治。爾時出罪。比丘自念。彼處遠不得。即日還。佛未聽。有如是因緣。去。諸比丘以此事。白佛。佛言。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時比丘尼。請比丘長老來。我等得僧殘。爲我作。摩那埵出罪。比丘自念。彼處遠不得。及即日還。佛未聽。我等有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時有式叉摩那。請比丘長老來。我等犯戒。爲我等懺悔更受戒。若受大戒。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時有沙彌。請比丘長老來。我欲受戒。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時有沙彌尼。請比丘長老來。我欲受六法。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時有不信樂大臣。請比丘大

德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。若有益無益。及七日還。爾時有信樂大臣。請比丘大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。此信樂優婆塞。若病若有諸憂惱事。若爲利養故。及七日應還。爾時有不信樂父母。請比丘大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。若不信樂教令。信樂若惡戒教令。持戒若慳貪教令。布施若無智教令。有智。及七日應還。爾時有信樂父母。遣信請比丘大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。若信樂父母。若病若有諸憂惱事。若有利益事。及七日還。爾時有母。請比丘大德來。我欲相見。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。有如是事。聽受七日去。及七日應還。爾時有父。請比丘亦如是。兄弟姊妹及諸親里知識。亦如是。爾時有比丘。誦六十種經。如梵動經。爲求同誦人。故欲入間遊行。比丘自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。我等有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時經勞比丘。有作

事須往林樹間。自念。彼處遠不及即日還。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時波斯匿王。邊國人民反叛。王自領軍往討。王所供養佛及衆僧。衣被飲食所須之物。不信樂大臣便奪不與。諸比丘欲往白王。自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時波斯匿王。邊國人民反叛。時王自領軍往討。爾時有不信樂大臣。懷嫉妬惡心。欲鑿祇桓通渠。比丘欲往白王。自念。彼處遠不及即日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受七日去。及七日還。爾時有檀越。遣信請比丘大德來。我欲布施及房舍。比丘自念。彼處遠不及七日還。佛未聽。有如是事。去。往白佛。佛言。自今已去。聽有如是事。受過七日法。若十五日若一月。白二羯磨。如是差。堪能羯磨者。若上座若次座。若誦律若不誦律。能作羯磨者。應作如是。白大德僧聽。若僧時到僧忍聽。某甲比丘。受過七日法。若十五日若一月。出界外。爲某甲事故。還此中安居。白如是。大德僧聽。某甲比丘。受過七日法。若十五日若一月。出界外。爲某甲事故。還此中安居。誰諸長老忍。僧聽某甲比丘。受過七日法。若十五日若一月。出界外。爲某甲事故。還此中安居者默然。誰不忍者。說僧已忍。某甲比丘。受過七日法。若十五日若一月。出界外。爲某甲事故。還此中安居

●去十(不)●●[有如是事]一●●[有]一●●*不信一信不●●無二惡●●勞二善●●●是十(結)●●能作二能●●堪能
●●白如是二如是白●●●

竟僧忍默然故。是事如是持。比丘遣信請比丘受過七日羯磨亦如是。比丘尼請比丘受過七日羯磨亦如是。式叉摩那請比丘羯磨亦如是。沙彌請比丘受過七日羯磨亦如是。不信大臣請比丘受過七日法羯磨亦如是。識信大臣羯磨亦如是。不信父母信父母兄弟姊妹諸親里知識誦六十種經比丘經營事比丘不信樂大臣奉供養通渠亦如是。一切受過七日羯磨法盡同上。爾時世尊在拘陁彌國時有大臣勇健能聞往詣佛所以信捨家爲道時憂填王語言汝何不修道當與汝婦資生田宅財寶比丘自念我在此安居必與我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事便應去爾時有比丘於往處安居時有大童女來誘調比丘汝何不修道我當爲汝作婦彼比丘自念我在此安居必爲淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事應去爾時有比丘在往處安居時有姪女來誘調比丘汝可休道我當爲汝作婦或嫁女與汝彼比丘自念我在此安居必爲淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此難事應去爾時有比丘在往處安居有黃門貪愛比丘故數喚比丘共行不淨比丘自念我在此安居必爲我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在往處安居時有鬼神語比丘言此中有伏藏比丘自念我在此安居

必爲我淨行作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在往處安居時有鬼神伺比丘便欲斷其命根比丘自念我在此安居必爲命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在往處安居有賊伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必斷我命作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在往處安居毒蛇瞋恚伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在往處安居諸惡獸瞋伺比丘便欲斷命根比丘自念我在此安居必有斷命留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在往處安居不得隨意使人彼自念言我當云何即白諸比丘諸比丘往白世尊世尊言若比丘於安居處若不得隨意飲食不得隨意醫藥不得隨意使人即應以此事去爾時有比丘在往處安居經行處多諸毒蟲此比丘狎習經行經行體安不經行不安彼比丘自念我在此住必爲我命作留難作此念已往白佛佛言若有此事應去爾時有比丘在往處安居見有比丘作方便欲破僧時彼自念言破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧我當云何即白諸比丘諸比丘以此事白佛佛言若比丘於往處安居見有比丘勸方便欲破僧時彼

作如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼比丘即應以此事去爾時有比丘在往處安居見有比丘尼勸方便欲破僧彼如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼即應以此事去若比丘於往處安居時聞有比丘勸方便欲破僧彼如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼即應以此事去若比丘於往處安居聞有比丘尼欲方便破僧彼如是念破僧事重甚爲醜惡莫爲我故破僧彼即應以此事去若比丘於往處安居聞有比丘欲方便破僧彼自念言我若往呵諫責數必用我言止不破僧復作是念若我自往或不用我言不能止其破僧事我有親友能止彼破僧事我若語彼必用我言爲我止彼破僧事我當云何即語諸比丘諸比丘往白佛佛言若比丘於往處安居聞有比丘欲方便破僧比丘自念我若自往彼呵諫責數必用我言令其止不破僧復作是念我或不能止彼破僧事我有親友能止彼破僧事我當語彼令止破僧事彼即應以此事去若比丘往處安居聞彼有比丘尼勸方便欲破僧彼比丘自念彼若往彼呵諫責數必用我言止破僧事復作是念我或不能我有親友能止彼破僧若我語彼必能爲我止破僧事彼即應以此事去若比丘是中安居聞彼破僧比丘自念我若往彼呵諫責數必用我言令僧和合復作是念我或不能我有親友能止彼破

◎讀二有(三)◎(讀)一◎◎里二理◎◎二便◎◎下同◎[我]一◎◎命十(根)◎◎默二持◎◎解二治◎◎安居十(日)◎◎
◎[有]一◎◎[我]一◎◎破僧二僧破◎◎必十(有)◎

及七日還。彼比丘不。破前安居。不。違本要。無罪。若比丘。受他前安居請。界內布薩已。到往處。未後受七日出界外。若還若不還。住處。不。破前安居。不。違本要。無罪。後安居亦如是。爾時有比丘。受他前安居請。在彼見有命難。若淨行難。彼作如是念。我當云何。即告諸比丘。諸比丘往白佛。佛言。若比丘在往處。若受前安居。後安居。見有命難。若淨行難。彼比丘。若自往若遣。信使往白檀越。求移去。若聽者善。若不聽。便應去。

安居難度

爾時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有衆多比丘。在拘薩羅國。於異住處。夏安居。彼作如是念。我曹當云何得安樂住。不以飲食爲疲苦。彼作如是語。我等當共作制結安居。不得共語禮拜問訊。若先入聚落乞者。先還掃除食處。敷座具。具水器具。洗足器具。盛食器。各自持食來置食處。若得食多者。先應減留。若足便食。食訖默然還房。若次有入聚落乞者。得食便還。持食至食處。若得食多者。應先減留。若足便食。若不足者。取先所留食足食。食訖默然還房。若未後入聚落乞者。得食便還。持食至食處。若得食多者。先應減留。若足便食。若不。足者。取先所留者足食之。有餘殘食。若與乞人。若非人。若無與處。應置淨地無草處。若置無蟲水中。洗治食器。還復本處。臥具水器具。洗足器及座具。還復本處。掃除食處。若見

①和=如②惜破=破僧③[其]=合④[若本]=一⑤羅=拘⑥(爾)+時⑦[夏]=合⑧[養]=⑨[大得]=
⑩[其]+中⑪漸愧=漸知愧⑫[發大得]=合⑬得=德⑭[百]=合⑮[養大得衣物]=合⑯養大得衣
物=養⑰去=至⑱[便]=合⑲比丘=比丘⑳布薩十=(布薩)㉑* 彼二後㉒信二親㉓[安居度夏]
]=合⑴第三分+自合⑵度+(法四)⑶(法)㉔應先=先應㉕足十(食)合

上坐自恣。諸比丘往白佛。佛言。不應。反抄衣纏頭。裹頭通肩。披衣著革屣。若地坐。若床自。上坐自恣。今已去。聽諸比丘。偏露右肩。脫革屣。胡跪合掌。作如是語。大德。衆僧。今日自恣。我某甲比丘。亦自恣。若見聞疑罪。大德長老。哀愍放語。我若見罪。當如法懺悔。如是第二第三說。時有病比丘。偏露右肩。脫革屣。胡跪合掌。時頃久病即更增。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽病比丘。隨身所安。受自恣。爾時有異住比丘。自恣。有比丘在。說戒堂外。諸比丘自恣。竟起出去外。比丘問言。長老何處去。不自恣耶。彼答言。我已自恣。竟汝從何來。答言。我在。說戒堂外。諸比丘白佛。佛言。自今已去。自恣時不應在。說戒堂外。聽比丘坐。應知若來者不來。聽比丘白。然後自恣。如是白。大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到。僧忍聽。僧和合自恣。白如是。如是白。自恣。六群比丘非法別衆自恣。非法和合自恣。法別衆自恣。法別衆自恣。諸比丘白佛。佛言。不應。非法別衆自恣。非法和合自恣。法別衆自恣。有四種自恣。若比丘非法別衆自恣。非法和合自恣。法別衆自恣。法別衆自恣。法和合自恣。若比丘作非法別衆自恣。非法和合自恣。法別衆自恣。如是不應。自恣。法和合自恣。應如是自恣。是我所聽。自恣。爾時自恣。時異住處前安居後安居人雜住。不知云何。隨前安居爲。隨後安居自恣。諸比丘白佛。佛言。隨上座所在處自恣。上座或前安居。或後安居。應隨舊住者自恣。舊住者

亦有前安居。有後安居。隨多者應。自恣。時諸比丘。欲十四日十五日自恣。佛言。聽如是自恣。若王改日時。應隨時。諸比丘不知。今日自恣。明日自恣。諸比丘往白佛。佛言。自今已去。聽若小食上中食上座唱令。今日衆僧自恣。復不知用何時。佛言。聽作時相。若打撻雅。若吹。明。打鼓。若起烟。若量影。若唱言。今日自恣。時到。六群比丘。聞佛聽。自恣。便於別房中。共同和尚。阿闍梨親厚同學。得意者別部作自恣。諸比丘白佛。佛言。不應。於別房。共同和尚。阿闍梨親厚同學。得意者別部作自恣。自今已去。一處和合自恣。諸比丘復不知。在何處。自恣。白佛。佛言。聽在。說戒處。自恣。爾時有衆多比丘。於自恣日。在非村阿練若。未結界處。道路行。諸比丘自念。佛教我等和合自恣。我等當云何。諸比丘白佛。佛言。若衆多比丘。於自恣日。在非村阿練若。未結界處。道路行。諸比丘。若和合得自恣者。善。若不得和合者。隨所同和尚。阿闍梨。隨親厚同意。移異處。結小界。作自恣。白二羯磨。應如是結。小界。差堪能者。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能羯磨者。如是白。大德僧聽。諸比丘坐處已滿。齊如是。比丘坐處。若僧時到。僧忍聽。僧於此處。結小界。白如是。大德僧聽。齊如是。比丘坐處。僧於此處。結小界。誰諸長老忍。齊如是。比丘坐處。僧於中結小界。者默然。誰不忍者。說僧已忍。齊如是。比丘坐處。結小界。竟僧忍默然。故是事如是。是持時

比丘不捨界便去。諸比丘不喜。即往白佛。佛言。不應。不捨界而去。應捨界。竟然後去。應如是捨白二羯磨。差堪能人。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能作羯磨者。應作如是白。大德僧聽。齊如是。比丘坐處。若僧時到。僧忍聽。僧解此處小界。白如是。大德僧聽。齊如是。比丘坐處。僧於中解小界。誰諸長老忍。僧齊如是。比丘坐處。解小界者默然。誰不忍者。說僧已忍。齊如是。比丘坐處。解小界。竟。僧忍默然。故是事如是。持四分律卷第三十七

四分律卷第三十八

三分之二

姚秦三藏法師唐三藏法師玄奘譯

自恣捷度之二

●頃久二須人●起二欲●白如是如是白如是白如是●恣十(耶)●頃二只●和尙二和上●下同●阿闍梨二
阿闍梨●下同●(應)一●(竟)一●(已)一●此下恐本有光明皇后顯文●律十(藏)●七十(第三分卷第
一)●(七)一●律十(藏)●(三分之二)一●(諸實)一●(等)一●(第三分)一●自●
之二二法四之餘●法之餘●(律藏三分卷第二)十爾時●座具具二坐具●受二授●(更)一●

○日衆僧自恣。我某甲比丘自恣清淨。第二第三亦如是說。若有五人。一人受。欲不得。白差。受自恣人。若有四人。不得受。第五人欲。更互自恣。若有三人。不得受。第四人欲。更互自恣。若有二人。不得受。第三人欲。更互自恣。若有一人。不得受。第二人欲。心念自恣。爾時自恣日。衆僧集。衆欲自恣。佛告諸比丘。寂靜今日。衆僧自恣。餘比丘白佛言。有病比丘不來。佛言。聽與自恣。聽。囑授自恣。應如是與病人言。與汝自恣。若言。我語汝自恣。若言。爲我說自恣。若動身與自恣。若廣說自恣。如是名爲與自恣。若不動身。若不口言。不成。與自恣。應更與自恣。囑授比丘。若到病人所。便命過。若出界去。若休道。若至外道所住處。若入破僧伴黨。若至戒場上。若明相出。若自言犯邊罪。若犯比丘尼。若賊心入道。若從外道中還。若黃門。若殺父母。若殺阿羅漢。若破僧。若惡心出。佛身血。若是非人。若是畜生。若二根人。若爲他所舉。若滅擯。若應與滅擯者。若與如是人等。不成。囑授自恣。應更與餘人。若在中道中。若至僧中。有如是事起。若僧爲作。不見罪羯磨。若作。不懺悔罪羯磨。若作。不捨惡見羯磨。如是不成。囑授自恣。應更與餘人。若眠不說。若入定。若忘誤。若不故作。至自恣處。是爲囑授自恣到。若故不說。突吉羅。若能如是作者。善。若不能爾者。彼應扶將病比丘去。若以繩床木床。若合衣。昇去。至自恣處。彼比

丘作如是念。我曹扶將病比丘。或能增病。或能死。衆僧應盡來至病人所作。羯磨自恣。若有一比丘病集在一處者。若不能者。諸比丘應出界外。作羯磨自恣。不應別衆自恣。爾時有比丘。受自恣授自恣。便命過若休道。若至戒場上。若至明相出。諸比丘自念爲失。囑授自恣。不佛言失。爾時有比丘。囑授自恣。二道斷。賊虎狼師子難水大漲。界內道斷不得往。出界外。持囑授自恣來。諸比丘作如是念。不失。囑授自恣。不佛言不失。自今已去。受囑授自恣。比丘若有命難淨行難。界內無道。聽從界外。持囑授自恣來。我說不失。囑授自恣。諸比丘受一人囑授自恣。畏慎不敢復受。卽白佛。佛言聽受。時比丘受二人囑授自恣。畏慎不敢復受。卽白佛。佛言聽受。時比丘受三人囑授自恣。畏慎不敢受。四人囑授自恣。卽白佛。佛言聽受。乃至隨能憶字多少。應受。若憶字盡。應說字。若不憶字。應說姓。若說相貌。若言。我受衆多比丘囑授自恣。彼如法僧事與欲說自恣。年少比丘不知自恣。告諸比丘。諸比丘白佛。佛言。自今已去。應和尚阿闍梨教詔。若教意忘不憶。應使授自恣者教詔。若故復忘。應共句句說。若比丘受囑授自恣。已有事起。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽更轉與餘人。應如是與。我爲衆多比丘受囑授自恣。我今有事。爲彼與欲。并復自與欲。如法僧事與欲說自恣。彼比丘與欲竟事還息。彼畏慎。我

CHIK

①(日)一①② ③(共)十更④⑤ ⑥二二⑦ ⑧四二三⑨ ⑩二一⑪ ⑫三二⑬ ⑭欲二其餘二人共⑮ ⑯寂靜一靜寂⑰⑱
 便二使即⑲ ⑳[若]一⑲⑳ ㉑昇二興⑳㉒，舉㉓ ㉔攝授一授攝㉕ ㉖二二水㉗ ㉘漲二漲㉙ ㉚受十(二人攝授自恣)㉛ ㉜⑳
 [時]一⑳㉝ ㉞受十(三人攝授自恣)㉟ ㊱[攝授自恣]一㊲ ㊳阿闍梨二阿闍梨下同 ㊴[若]一㊵ ㊶[餘]一㊷ ㊸事還息二
 還自息，還息還，自息還㊹ ㊺[我]一㊻ ㊼[若]一㊽ ㊾進二舉㊿ ㋀布薩二布施㋁ ㋂折眷二斷事㋃ ㋄夜二若㋅
 ㋆三客㋇*

日。有異住處客比丘來少。客比丘十五日。舊比丘十四日。客比丘少。應從舊比丘求。和合。若與和合者善。若不與客比丘應出。界外自恣。若自恣日。有異住處客比丘來。此舊比丘等。客比丘十五日。舊比丘十四日。客比丘等。應從舊比丘求。和合。若與和合者善。若不與客比丘應出。界外自恣。若自恣日。有異住處客比丘來多。客比丘十五日。舊比丘十四日。舊比丘少。應從客比丘。若不從如法治。十五日十六日亦如是。爾時自恣日。有住處舊比丘集欲自恣。自恣時。客比丘來。彼比丘作如是念。我曹當云何。即告諸比丘諸比丘。佛。佛言。若自恣日。有住處舊比丘集欲自恣。自恣時。客比丘來少。客比丘上座。隨上座次自恣。下座隨下座次自恣。若說自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。若客比丘來少。應與清淨。若不與如法治。爾時自恣日。舊比丘欲自恣。客比丘來等。舊比丘應更自恣。若不自恣如法治。自恣竟。若舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來等。舊比丘應更自恣。若不若如法治。爾時自恣日。有住處舊比丘欲自恣。有客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不自恣應如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不若如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘坐欲自恣。舊比丘來少。舊比丘上座。隨上座。自恣處自恣。下座隨下座。自恣。若自恣竟。舉衆未起。若多未

起。若都已起。舊比丘來少。應說清淨自恣。若不說者如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘坐欲自恣。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不若如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不若如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘坐欲自恣。舊比丘來多。客比丘應更自恣。若不自恣如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來多。客比丘應更自恣。若不若如法治。舊比丘舊比丘來亦如是。客比丘客比丘來亦如是。爾時有住處。自恣日。客比丘來。客比丘知舊比丘未來。我等若有五人若過五人。可作羯磨自恣。即作羯磨自恣。作羯磨自恣。時有舊比丘來客比丘自念。我當云何。即告諸比丘。諸比丘。佛。佛言。若自恣日。有住處。客比丘來。客比丘知有舊比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。彼比丘即作羯磨自恣。作羯磨自恣時。舊比丘來少。舊比丘上座。隨上座次自恣。若下座隨下座次自恣。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來少。舊比丘應更自恣。若不若如法治。爾時有住處。自恣日。客比丘來。客比丘知舊比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。即作羯磨自恣。作羯磨自恣時。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不若如法治。作自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來等。客比丘應更自恣。若不若如法治。爾

時有住處。自恣日。客比丘來。客比丘知有舊比丘未來。我等若五人若過五人。可共羯磨自恣。即作羯磨自恣。作羯磨自恣時。有舊比丘來多。客比丘應更自恣。若不若如法治。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘來多。客比丘應更自恣。若不若如法治。爾時有住處。自恣日。舊比丘來。舊比丘知有客比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣時。有客比丘來少。客比丘上座。隨上座。自恣。下座隨下座。自恣。若自恣竟。舉衆未起。若多未起。若都已起。客比丘來少。應說清淨自恣。若不說如法治。爾時有住處。自恣日。有舊比丘來。舊比丘知有客比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣時。客比丘來等。舊比丘應更自恣。若不自恣如法治。自恣竟。若舉衆未起。若多未起。若都已起。舊比丘應更自恣。若不若如法治。爾時有住處。自恣日。舊比丘來。舊比丘知有客比丘未來。我等若五人若過五人。可作羯磨自恣。作羯磨自恣時。客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不若如法治。客比丘來多。舊比丘應更自恣。若不若如法治。客比丘來亦如是。舊比丘舊比丘來亦如是。或言應自恣。或言不應自恣。若不來者失去滅去。欲作種種方便。欲破壞他。便作羯磨自恣。彼若作羯磨。彼比丘不成。羯磨得偷蘭遮。爾時自恣日。若客比丘來。

此二與(此舊比丘)一(比丘)(來)一(若)十六十一(求和合者從者善若不從如法治客比丘十六日舊比丘十五)二十四字(白)一(不)二(來)一(比丘)(自恣)一(彼比丘)十(此比丘)一(舊比丘)一(說)一(若)一(來)十(客比丘來)一(若)十(白)一(不)十(言)一(羯磨)十(自恣)一

言。若父母不聽。如來不聽。出家答言。我今當作方便。令父母聽。佛言。今正是時。時守籠那。還瞻婆城。至父母所。白言。如我聞佛所說。若我在家與妻子俱。不得修清淨行。今欲於佛所求除鬚髮。捨家爲道。願父母聽。父母答言。出家之法甚難。爲沙門亦不易。不如在家樂於愛欲。自恣作福。不須出家。時守籠那聞父母如是語。猶故不息。乃至第二第三亦如是。守籠那如是三白。父母猶故不聽。時守籠那即從坐起而坐地。作如是言。從今已去。止不洗浴。香不塗身。不飲不食。若或當死。若或得出家。一日不食。乃至五日。時守籠那諸親里知識。聞守籠那欲從佛求除鬚髮。欲出家爲道。父母不聽。一日不食。乃至五日。時守籠那諸親里知識。往守籠那所。語言可起守籠那。洗浴身體。以香塗身。飲食自樂。恣作福德。出家不易。沙門亦難。且止不須出家。守籠那聞諸親里知識如是語。猶故不止。第二第三亦如是。親友亦如是。爾時守籠那伴等。詣守籠那父母所。作如是言。可聽守籠那捨家爲道。若樂出家有常相見。若不樂出家。便當還。此守籠那若死當復云何。父母即言。隨意出家。時守籠那聞父母聽許。心自念言。我今羸瘦如是不堪一食。可小自將養。時守籠那少多有力。往父母所。白言。我今出家用去。父母言。今正是時。時守籠那即往王舍城耆闍崛山。到世尊所。頭面作禮。在一面住。白

言。父母已聽我出家爲道。願佛度我得受大戒。佛卽聽出家受大戒。爾時守籠那父母。於兩城中間七處安驛。爲守籠那送熟食。及時令到。時守籠那以此食與上座已。自入城乞食。其父母聞守籠那以所送食與諸比丘自乞食。從今已去。止不復與送食。爾時守籠那往溫水河邊。尸陀林中住。勤行精進。經行之處血流汚地。如屠殺處。時守籠那在靜處思惟。心自念言。我今勤行精進。如佛弟子中無有勝我者。我今何故不得無漏解脫。我家中大富有財寶。可自娛樂。自恣作福。今寧可捨戒還家。不復爲道。爾時世尊知其心念。譬如力士屈伸臂頃。從耆闍崛山至尸陀林中。往經行處。見血汚地如屠殺處。世尊知而故問餘比丘。此誰經行處。血汚地如屠殺處。諸比丘白。佛言。是守籠那比丘勤行精進。是其血汚地。佛言。喚來。比丘受教。往守籠那所語言。世尊喚汝。守籠那聞佛喚。卽往佛所。禮佛足却坐一面。佛知而故問。汝於屏處作如是念。我勤行精進。如佛弟子中無勝我者。我今何故不得無漏解脫。我家中大有財寶。可自娛樂。自恣作福。今寧可捨戒還家。不復爲道。耶。實爾世尊。世尊言。我今問汝。隨意答我。汝在家時。能彈琴不。如是世尊。在家實能彈琴。守籠那云何。琴絃若緩。音聲好不。不也世尊。守籠那云何。琴絃若緩。音聲好不。不也世尊。云何守籠那。琴絃不緩不急。音聲好不。如是世

尊。佛言。如是守龍那。若大動精進。掉動。若少精進懈怠。應等精進等。於諸根。爾時守龍那。聞佛略說教誡已。獨在靜處。勤修精進。心不放逸。初夜後夜。警意修行。助道之法。所爲出家得果不久。無上淨行現世得證。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不復受身。知守龍那比丘得阿羅漢道。時守龍那比丘。得阿羅漢道已。往佛所。頭面禮足。在一面。住白佛言。若有比丘。得阿羅漢。盡諸有漏。樂於六處。樂於出離。樂不瞋恚。樂於寂靜。樂盡愛欲。樂盡受陰。樂於無癡。若*有比丘。得阿羅漢漏盡。樂此六處。世尊。頗有不依於信。得出離不。不應作如是意。不依於信。得羅漢道。盡有於有漏盡。欲無欲。盡恚無恚。癡無癡。樂於出離。世尊。頗有不依持戒。故得樂無恚不。不應作如是意。不依持戒。得羅漢道。盡於有漏。盡愛無愛。盡恚無恚。盡癡無癡。樂於無恚。世尊。頗有不。斷諸利養。樂寂靜。不。應作如是意。不。斷利養。得羅漢道。盡恚無恚。盡癡無癡。樂於寂靜。彼盡欲無欲。盡恚無恚。盡癡無癡。愛盡受陰。盡樂於無癡。如是比丘。心解脫有漏眼見多色。慧解脫心解脫二俱不染污識。不與色雜住。第四禪耳鼻舌身意亦如是。世尊。由如大石山全爲一段。不缺無孔不漏。若東方有大疾風雨來。此山不移不可。傾動南西北方亦復如是。如是世尊。若比丘得阿羅漢道。心得解脫。盡於有漏。眼見多色。慧解脫心。

如二知② 答二賴② 時一② 里二理②* 業一② 當二尙② 山十(中)② 作禮二禮作② 白十(佛)②
 比丘十(已)② 尸陀林二已陀林② 摩十(於)② 解脫十(也如)② (也)② (有)一②* (耳)一②
 足十(已)②* 問十(昔)② (彈)十(平)② (佛言)一② 掉二訓② 波二成② 勤修二勤行②
 警二對② (有)一② (阿)十羅漢② (於)一② 持一② (蓋)一② 由二結② 傾二頃②
 (如是)一②

①〔案〕一○ ②素二者○ ③不起二從是○ ④是一見○ ⑤即二印○ ⑥異時二時異○ ⑦事二俱○ ⑧笑二蘇○ ⑨比丘十〔釋〕○ ⑩
 ⑪流二般○ ⑫以十〔若〕○ ⑬此下聖本有光明皇后願文 ⑭律十〔戒〕○ ⑮三十八二三十一○ ⑯八十〔第三分卷之一〕
 ⑰〔三分之三〕○ ⑱〔第三分〕十度○ ⑲〔法五〕十度○ ⑳〔法〕十度○ ㉑度十〔法五〕○ ㉒家十〔者〕○ ㉓〔所〕
 ㉔梨二梨○ ㉕下同 ㉖後二開披○ ㉗住二具○ ㉘住二坐○ ㉙言二苦○ ㉚句義二義句○* ㉛減十〔不壞經法〕
 ㉜好二淨○ ㉝答言二言答○

衣拘薩羅國道路共行。爲木刺刺脚血大出甚患之不能行。時白衣即以所著革屣與比丘時比丘畏慎不敢取。恐犯迦那富羅革屣。佛言。有如是因緣聽受。時六群比丘畜旋角革屣。佛言。不應畜旋角革屣。諸比丘畜鹿角革屣。佛言。不應畜。諸比丘畜阿羅梨革屣。佛言。不應畜。六群比丘以難色皮作革屣帶。佛言。不應畜。六群比丘持絹布作革屣帶。佛言。不應畜。六群比丘畜富羅跋陀羅革屣。佛言。不應畜。六群比丘畜眞髻梨革屣。佛言。不應畜。六群比丘著多帶革屣。佛言。不應畜。六群比丘著捲形革屣。佛言。不應畜。六群比丘著大皮革屣。師子皮虎皮豹皮獺皮野貓皮雜色皮野狐皮。佛言。一切不得畜。六群比丘用大皮綠革屣。或用帶或用縫。佛言。不得用。綠及帶縫。時六群比丘著青色革屣。佛言。不應畜。六群比丘以青綠革屣。或用帶或用縫。佛言。不應畜。六群比丘著黃革屣。佛言。不應畜。六群比丘著黃綠革屣。若作帶若縫。佛言。不應用。黃綠革屣及帶縫。六群比丘著赤革屣。佛言。不應畜。赤革屣。緣帶縫亦如是。六群比丘著白革屣。佛言。不應畜。白革屣。緣帶縫亦如是。六群比丘著似孔雀毛革屣。佛言。不應畜。六群比丘著錦色革屣。佛言。不應畜。彼比丘得成錦色革屣。佛言。不應畜。若壞色者聽畜。六群比丘著義行革屣。佛言。不應畜。六群比丘著劫貝紵革屣。佛言。不應畜。六群比丘以弊帛紵革屣。佛言。不應畜。六群比丘以芒草婆娑草含羅草漢陀羅草行革屣。佛言。不應畜。六群比丘是我所遮。便更作餘事。自今已去。一切紵革屣不應畜。時比丘天雨泥汚脚汚坐具汚身臥具。佛言。聽護身護座具。故在僧伽藍內著蒲革屣洗足。既著蒲革屣洗足已。水入蒲革屣內汚脚汚座具汚身汚臥具。佛言。聽以樹皮若皮縫著底。爾時舍衛國六群比丘著欽婆羅屣。佛言。不應畜。如是四種革屣不得畜。爾時佛在王舍城。六群比丘剝多羅樹葉作屣。便枯乾。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子無有慚愧。斷絕生命。自言我知正法。如是觀之何有正法。云何乃取多羅樹葉作屣。使樹枯乾。比丘白佛。佛言。不應畜。爾時世尊在拘絺彌國。時六群比丘著木屣。猶如馬行聲。諸坐禪者。諸比丘白佛。佛言。不應畜。木屣。時諸比丘畏慎不敢上大小便處。上不敢著洗足屣。佛言。除可著行者。餘者應上。爾時世尊在婆竭提國。時毘舍離跋闍子比丘著金屣銀屣。佛言。不應畜。即復著琉璃屣。佛言。不應畜。復著寶屣。佛言。不應畜。復著寶屣。佛言。不應畜。佛言。如是癡人。是我所遮。輒更作餘事。自今已去。一切屣不得著。爾時世尊在毘舍離國。六群比丘著革屣共佛經行。佛告諸比丘。外諸巧師受學弟子。亦有恭敬於師。此六群比丘癡人。著革屣

與佛共經行。佛言。自今已去。一切革屣不得畜。時六群比丘於和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。已在好經行處。和尚等在惡處。已在高處。和尚等在下處。已在前和尚等在後。與和尚等並語與並經行。反抄衣纏頸裏頭。通肩披衣著革屣。諸比丘白佛。佛言。不應畜。和尚和尙等若阿闍梨阿闍梨等在惡經行處。已在好處。乃至著革屣。一切不得。爾時六群比丘於和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。通肩披衣著革屣。若有所取與。不露右肩。不脫革屣。諸比丘白佛。佛言。不應畜。爾時佛言。自今已去。聽在和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。偏露右肩。脫革屣。有所取與。時諸比丘在白衣舍於和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。有所取與。偏露右肩。脫革屣。時形露諸比丘白佛。佛言。聽白衣舍在。和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。不露右肩。不脫革屣。隨意有所取與。爾時比丘共餘比丘在道行。一比丘從餘比丘索水。諸比丘作是念。佛不聽著革屣有所取與。彼比丘即脫革屣取水。於是失革屣。諸比丘白佛。佛言。聽若在道行著革屣。隨意有所取與。爾時有比丘暮從比丘索水。彼作是念。佛不聽著革屣有所取與。時彼比丘水遠畏毒蟲。時彼比丘脫革屣往取水。毒蟲嚙脚痛苦不樂。諸比丘白佛。佛言。若日入後。聽去水遠若畏毒蟲。得著革屣。隨意取與。時六群比丘見和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等不起迎諸

與佛共經行。佛言。自今已去。一切革屣不得畜。時六群比丘於和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。已在好經行處。和尚等在惡處。已在高處。和尚等在下處。已在前和尚等在後。與和尚等並語與並經行。反抄衣纏頸裏頭。通肩披衣著革屣。諸比丘白佛。佛言。不應畜。和尚和尙等若阿闍梨阿闍梨等在惡經行處。已在好處。乃至著革屣。一切不得。爾時六群比丘於和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。通肩披衣著革屣。若有所取與。不露右肩。不脫革屣。諸比丘白佛。佛言。不應畜。爾時佛言。自今已去。聽在和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。偏露右肩。脫革屣。有所取與。時諸比丘在白衣舍於和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。有所取與。偏露右肩。脫革屣。時形露諸比丘白佛。佛言。聽白衣舍在。和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等前。不露右肩。不脫革屣。隨意有所取與。爾時比丘共餘比丘在道行。一比丘從餘比丘索水。諸比丘作是念。佛不聽著革屣有所取與。彼比丘即脫革屣取水。於是失革屣。諸比丘白佛。佛言。聽若在道行著革屣。隨意有所取與。爾時有比丘暮從比丘索水。彼作是念。佛不聽著革屣有所取與。時彼比丘水遠畏毒蟲。時彼比丘脫革屣往取水。毒蟲嚙脚痛苦不樂。諸比丘白佛。佛言。若日入後。聽去水遠若畏毒蟲。得著革屣。隨意取與。時六群比丘見和尚和尙等阿闍梨阿闍梨等不起迎諸

①衣十(見)②應二得③畜十(鹿角革屣)④畜十(也)⑤捨二應⑥師子二獅子⑦(緣)十徒⑧竹二竹
⑨下同⑩第一解⑪(諸)一⑫畜二著⑬葉二皮⑭(經行)十處⑮衣十(衣)⑯被二被
⑰下同⑱道十(路)⑲有比丘乃至餘比丘五百十字淺草寺所說元本亦落張⑳應二所

得患差便却。若比丘覆屋繩斷。佛言聽以皮作。若戶繩斷。聽以筋若毛作。時六群比丘。畜皮針囊。屢囊。繩囊。諸比丘白。佛言不應畜。爾時有木師出家比丘。畜皮囊。盛作器。佛言不應畜。木師出家比丘。一切作器不應畜。爾時衆僧得木作器。佛言聽畜。不知用何物盛。佛言聽十種衣。隨以一一衣作囊。盛。爾時比丘酥油瓶露。佛言聽以濕皮覆。若虫嘴。應以泥。泥。爾時比丘得花形皮油器。畏慎不敢畜。佛言聽畜。爾時比丘得角作油器。畏慎不敢畜。佛言聽畜。若下漏上漏。若邊漏。聽以皮纏覆。爾時世尊在王舍城。有比丘木刺刺脚破。須軟革屢。聽畜。時世尊與阿難俱行。去尸陀林塚間不遠。見有貴價重革屢。世尊知而故問阿難。汝何不取此革屢。阿難言。恐畜重革屢。佛言聽此糞掃物得畜。爾時比丘在道行。去塚不遠。見有木貫死人皮厚。便剝取還房。作一重革屢。房內臭穢。餘比丘問。房內何以臭。即以事答。諸比丘白。佛言不應畜人皮。若畜偷蘭遮。及餘不淨可惡皮。不應畜。若畜突吉羅。爾時有比丘從寒雪國來。脚凍壞。詣佛所。頭面禮足却坐。一面佛知而故問比丘。汝何故脚破。白。佛言。寒雪處來。故凍壞。佛問比丘。彼國法何所著。比丘言。著富羅惹鞞。佛言聽著。若須鞋。聽作鞋。聽從非親里居士居士婦乞作。不得作。餘用。若餘用如法。

治時六群比丘皮作腰帶。佛言不應畜皮。作禪帶。佛言不應畜。比丘畜皮器。佛言不應畜。比丘畜皮帽。佛言不應畜。比丘作皮緊殊。佛言不應畜。比丘不拂拭革屢。汚脚汚臥具。佛言不應不拂拭革屢。時比丘洗足已。未乾便著革屢。革屢濕爛。佛言不應爾。時比丘不敷浣拭脚物。諸比丘見汚穢不喜。佛言聽浣。彼浣已不損不曬蟲生。佛言應浣振曬燥。皮革地皮竟衣鍵度。

爾時世尊在波羅奈國鹿野苑中。時五比丘往世尊所。頭面禮足却住。一面五人白。佛我等當持何等衣。佛言聽持糞掃衣及十種衣。拘舍衣。劫貝衣。欽跋羅衣。芻摩衣。又摩衣。舍毘衣。麻衣。翅夷羅衣。拘提羅衣。闍羅鉢尼衣。如是十種衣。應染作袈裟色持。爾時比丘得塚間衣。佛言聽畜。爾時比丘得願衣。佛言聽畜。爾時比丘在道行。去塚不遠。見貴價糞掃衣。畏慎不敢取。佛言聽取。爾時世尊在舍衛國。時有大姓子出家。於市中巷陌糞掃中。拾弊故衣作僧伽梨。畜。時波斯匿王夫人見慈念心生。取大價衣。破之以不淨。塗棄之於外。爲比丘故。比丘畏慎不敢取。比丘白。佛言若爲比丘者。應取。爾時有比丘大姓出家。於市中巷陌廁上糞掃中。拾弊故衣作僧伽梨。畜。時舍衛長者見心生慈愍。以多好衣。棄置巷陌。若廁上。爲比丘故。使人守護。不令人取。時有諸比丘直視而行。入村時守護衣人語。

言大德。何不左右顧視也。時比丘見畏慎不敢取。諸比丘白。佛言若爲比丘。聽取。爾時比丘斷中得死人衣。畏慎白。佛問言。汝用何心取。答言。以糞掃衣取。不以盜心取。佛言不犯。自今已去。不應取坑塹中死人衣。爾時有居士浣衣已。置壁上。時納衣諸比丘見。謂是糞掃衣。便取時居士見語言。莫取是我衣。比丘言。我謂是糞掃衣。故取耳。便放之而去。彼比丘畏慎白。佛言汝以何心取。答言。糞掃衣取。不以盜心取。佛言無犯。自今已去。不應取在園上若牆上塹中糞掃衣。時有比丘於大官斷事處前有死人衣。比丘取此衣。時大官勅旃陀羅取死人衣棄之。旃陀羅言何不使取衣者棄之。大官問言何人取衣。答言是沙門釋子取。諸比丘白。佛言不應在斷事處取死人衣。爾時比丘在道行。去塚不遠。見未壞死人有衣。即取而去。死人即起語言。大德莫持我衣去。比丘言汝死人何處有衣。故持去不止。死人逐比丘至祇桓門外。脚跌倒地。餘比丘見問此比丘。彼何所說。比丘答言此死人我取其衣來。諸比丘白。佛言不應取未壞死人之衣。爾時有牧牛人。以衣置頭上而眠。時糞掃衣比丘見。謂是死人。彼作如是念。世尊不聽比丘取未壞死人之衣。即取死人臂骨打此牧牛人頭破。彼即起語言。大德何故見打。答言我向謂汝死。牧牛人言。汝不別我死生耶。即打比丘次死。諸比丘

①差一施②下同 ③作十(之)④一施⑤(穿)十應⑥泥十(之)⑦一施⑧一犯⑨問一阿⑩比丘十(諸比丘)⑪足十(已)⑫何十(以)⑬一施⑭一應⑮(皮革履皮竟)一⑯(第三分)十衣⑰度十(法六之初)⑱(法之一)⑲一施⑳一應㉑一施㉒一應㉓一應㉔一應

白佛。佛言。死人未壞。不令壞。時六群比丘。畜非衣。作鉢囊。革屣囊。針筒。畜錦文臥氈。褥枕。氈。細皮。諸比丘。白。佛。佛言。不應。以非衣。作鉢囊。及針筒。不應。畜錦文臥具。氈。褥枕。氈。細皮。爾時比丘。塚間得錦文。臥氈。褥枕。諸比丘。畏。不敢取。白佛。佛言。聽取。用時。有比丘。塚間得伊梨。延陀。耆耄。耆耄。羅襪。有畏。不敢取。白佛。佛言。聽取。却皮。却。章著。餘者。用作。地敷。畜時。有比丘。於塚間。得皮。細床。木床。獨坐。床。白佛。佛言。聽取。却皮。十種衣中。隨以。何衣。作聽。畜。爾時比丘。在塚間。得細床。木床。獨坐。床。有畏。不敢取。白佛。佛言。聽取。除二種繩。皮。細髮繩。餘者。應畜。時比丘。在塚間。得鉢。蓋。蓋。得步挽車。畏。不敢取。白佛。佛言。聽取。畜時。比丘。在塚間。得瓶。深。灌。得杖。扇。畏。不敢取。白佛。佛言。聽取。畜時。有比丘。在塚間。得鑊。鈎。刀。鎌。畏。不敢取。白佛。佛言。聽取。畜時。有比丘。在塚間。得錢。自持來。比丘。白。佛。佛言。不應取。彼比丘。須銅。白。佛。佛言。打破。壞。相。然後。得。自持去。時有比丘。得牛。嚼衣。白佛。佛言。聽取。用時。有比丘。得鼠。嚼衣。白佛。佛言。聽取。用。有比丘。得燒衣。白佛。佛言。聽取。養掃衣。有十種。牛。嚼衣。鼠。嚼衣。燒衣。月。水。衣。產婦衣。神。廟。中。衣。若鳥。街。風。吹。離。處。者。塚間衣。求。願。衣。受。王。職。衣。往。還。衣。是。謂。十。種。養掃衣。爾時。拘薩羅。國。波斯。匿。王。與。摩竭。提。王。阿闍。世。中間。共。闍。多人。死。時。比丘。欲。往。取。

死人衣。白佛。佛言。聽往。彼若有人。先語取。若無人。輒取。爾時阿闍世王。與。毘舍離。梨。奢。中間。共。闍。多人。死。時。比丘。欲。往。取。彼死人衣。白佛。佛言。應往。語。然後。取。若無人。輒自取。爾時。衆多。居士。於。塚間。脫衣。聚。置。一。處。埋。死人。時。養掃衣。比丘。見。謂。是。養掃衣。取之。而去。時。諸居士。見。語言。此。是我衣。莫持去。比丘。言。我。謂。是。養掃衣。即。放。地。而去。比丘。畏。白。佛。佛言。汝。以。何。心。取。答。言。以養掃衣。取。不。以。盜。心。佛。言。不。犯。不。應。取。大。聚。衣。爾時。衆多。居士。於。塚間。燒。死人。時。養掃衣。比丘。見。烟。已。喚。餘。比丘。共。往。塚間。取。養掃衣。去。彼。言。可。爾。即。共。往。至。彼。默。然。一。處。住。時。居士。見。即。與。比丘。一。貴。價。衣。第二比丘。言。持。來。當。共。汝。汝。分。彼。言。共。何。誰。分。彼。自。與。我。二。人。共。語。諸。比丘。白。佛。佛言。應。還。問。居士。此。衣。與。誰。若。居士。言。隨。所。與。者。是。彼。衣。彼。若。言。不。知。若。言。俱。與。應。分。作。二。分。爾時。有。比丘。往。塚間。取。養掃衣。遙。見。有。養掃衣。一。比丘。即。占。言。此。是我衣。第二比丘。即。走。往。取。二。人。共。語。各。言。是我衣。諸比丘。白。佛。佛言。養掃衣。無。主。屬。先。取。者。時有。二。比丘。俱。往。塚間。取。養掃衣。遙。見。有衣。便。占。言。是我衣。二。人。俱。走。往。取。衣。共。語。各言。是我衣。比丘。白。佛。佛言。養掃衣。無。主。隨共。取。分。作。二。分。爾時。有。衆多。居士。載。死人。置。塚間。養掃衣。比丘。見。即。語。餘。比丘。言。我曹。今。往。取。養掃衣。可。多。得。彼。比丘。言。汝。等。自。去。我。不。往。比丘。即。疾。往。大。得。養掃衣。持。來。

至。僧伽藍。中。淨。浣。治。彼。比丘。見。語。此。比丘。言。汝。作。何。事。而。不。共。我。往。取。衣。我。往。取。衣。大。得。來。此。比丘。言。持。來。共。汝。汝。分。答。言。汝。不共。我。取。云。何。共。分。二。人。共。語。比丘。白。佛。佛言。屬。彼。往。取。者。爾時。有。衆多。養掃衣。比丘。共。期。要。往。塚間。取。養掃衣。有。一。比丘。得。貴價。衣。餘。比丘。言。持。來。共。汝。汝。分。彼。答。言。我。得此。衣。何。故。共。汝。汝。分。多人。共。語。比丘。白。佛。佛言。隨。先。要。所。得。多。少。應。共。分。爾時。佛。在。舍。衛。國。時。諸居士。祖。父。母。父。母。死。以。幡。蓋。衣。物。裹。祖。父。母。父。母。塔。養掃衣。比丘。見。刺。取。之。諸居士。見。皆。共。譏。嫌。言。沙。門。釋子。無。有。慚。愧。盜。取。人。物。自。言。我。知。正。法。如。今觀。之。有。何。正。法。我。等。爲。祖。父。母。父。母。起。塔。以。幡。蓋。裹。塔。供。養。彼。云。何。而。自。刺。取。如。似。故。爲。沙。門。釋子。裹。塔。供。養。我。等。實。爲。祖。父。母。父。母。以。幡。蓋。裹。塔。供。養。諸。比丘。白。佛。佛言。不。得。取。如。是。物。若。風。吹。漂。置。餘處。若。鳥。街。去。著。餘。處。比丘。見。畏。不。敢。取。比丘。白。佛。佛言。若。風。吹。水。漂。鳥。街。著。餘。處。聽。取。爾時。比丘。見。有。莊嚴。供。養。塔。衣。即。取。取。已。畏。怖。比丘。白。佛。佛言。汝。以。何。心。取。答。言。以。養掃衣。取。不。以。盜。心。佛。言。無。犯。不。應。取。莊嚴。供。養。塔。衣。爾時。世。尊。在。王。舍。城。時。毘舍離。有。婬。女。字。菴。婆。羅。婆。利。形。貌。端。正。有。欲。共。宿。者。與。五。十。兩。金。晝。亦。與。五。十。兩。金。時。毘舍離。以。此。婬女。故。四。方。人。集。於。毘舍離。時。國。法。以。爲。觀。望。極。好。時。王。舍。城。諸。大。臣。聞。毘舍離。有。婬女。

①(具)②(具)③(具)④(具)⑤(具)⑥(具)⑦(具)⑧(具)⑨(具)⑩(具)⑪(具)⑫(具)⑬(具)⑭(具)⑮(具)⑯(具)⑰(具)⑱(具)⑲(具)⑳(具)㉑(具)㉒(具)㉓(具)㉔(具)㉕(具)㉖(具)㉗(具)㉘(具)㉙(具)㉚(具)㉛(具)㉜(具)㉝(具)㉞(具)㉟(具)㊱(具)㊲(具)㊳(具)㊴(具)㊵(具)㊶(具)㊷(具)㊸(具)㊹(具)㊺(具)㊻(具)㊼(具)㊽(具)㊾(具)㊿(具)

字菴婆羅婆利形貌端正。有欲共夜宿者。與五十兩金。資亦爾。時昆舍離。以姪女故。四方人集於昆舍離。觀望極好。時大臣往瓶沙王所。白言。大王當知。昆舍離國有姪女。字菴婆羅婆利。形貌端正。有欲共宿者。與五十兩金。資亦如是。以姪女故。四方人集於昆舍離。觀望極好。王勅諸臣。汝等何不於此安姪女。時王舍城有童女。字婆羅跋提。端正無比。勝於菴婆羅婆利。時大臣即安置此姪女。若有欲共宿者。與百兩金。資亦如是。時王舍城。以姪女故。四方人集於王舍城。觀望極好。時瓶沙王子。無畏。與此姪女共宿。遂便有娠。時姪女勸守門人言。若有求見我者。當語言。我病。後日月滿生。一男兒。顏貌端正。時姪女即以白衣裹兒。勸婢持乘著巷中。婢即受勸。抱兒棄之。時王子無畏。清旦乘車往欲見王。遣人除屏道路。時王子遙見道中有白物。即住車問傍人言。此白物是何等。答言。此是小兒。問言。死活。答言。故活。王子勸人抱取。時王子無畏。無兒。即抱還舍。與乳母養之。以活故。即為作字。名菴婆童子。王子所取故名。童子後漸長大。王子甚愛之。爾時王子。喚者婆童子來。語言。汝欲久在王家。無有才技。不得空食。王辭。汝可學技術。答言。當學。者婆自念。我今當學。何術。現世得大財富。而少事。作是念。已我今寧可學醫方。可現世大得財富。而少事。念言。誰當教我學醫道。時彼聞得。又戶羅國

有醫姓阿提梨。字賓迦羅。極善醫道。彼能教我。爾時者婆童子。即往彼國。詣賓迦羅所。白言。我欲從師受學醫道。當教我。彼答言。可爾。時者婆童子。從學醫術。經七年。已自念言。我今習學醫術。何當有已。即往師所。白言。我今習學醫術。何當有已。時師即與一籠器及掘草之具。汝可於得又戶羅國。面一由旬。求覓諸草。有非是藥者。持來。時者婆童子。即如師勸。於得又戶羅國。面一由旬。求覓非是藥者。周竟不得。非是藥者。所見草木。一切物。善能分別。知所用處。無非藥者。彼即空還往師所。白如是言。師今當知。我於得又戶羅國。求非藥草。面一由旬。周竟不見。非藥者。所見草木。盡能分別。所入用處。師答者婆言。汝今可去。醫道以成。我於閻浮提中。最為第一。我若死後。次復有汝。時者婆自念。我今先當治誰。此國既小。又在邊方。我今寧可還本國。始開醫道。於是即還歸婆伽陀城。婆伽陀城中。有大長者。其婦十一年中常患頭痛。衆醫治之。而不能差。者婆聞之。即往其家。語守門人言。白。汝長者。有醫在門外。時守門人即入白。門外有醫。長者婦問言。醫形貌何似。答言。是年少。彼自念言。老宿諸醫治之。不差。況復年少。即勸守門人語言。我今不須。醫守門人即出語言。我已為汝白。長者。長者婦言。今不須。醫者婆復言。汝可。白。汝長者婦。但聽我治。若差者。隨意與我物。時守門人復為白之。醫作如是言。但聽我治。

若差。隨意與我物。長者婦聞之。自念言。若如是。無所損。勸守門人喚入。時者婆入。詣長者婦所。問言。何所患苦。答言。患如是如是。復問。病從何起。答言。從如是如是起。復問。病來久近。答言。病來爾許時。彼問已語言。我治。汝病。彼即取好藥。以酥煎之。灌長者婦鼻。病者口中酥唾俱出。時病人即器承之。酥便收取。睡別棄之。時者婆童子。見已心懷愁惱。如是少酥不淨。猶尚慳惜。況能報我。病者見已。問者婆言。汝愁惱耶。答言。實爾。問言。何故愁惱。答言。我自念言。此少酥不淨。猶尚慳惜。況能報我。以是故愁耳。長者婦答言。為家不易。棄之何益。可用然燈。是故收取。汝但治病。何憂如是。彼即治之。後病得差。時長者婦。與四十萬兩金。并奴婢車馬。時者婆得此物。已還王舍城。詣無畏王子門。語守門人言。汝往。白。王言。者婆在外。守門人即入白。王。王勸守門人喚入。者婆入。已前頭面禮。足在一面。住。以前因緣。具白無畏王子言。以今所得物。盡用上王。王子言。且止不須。便為供養。已。汝自用之。此時者婆童子。最初治病。四分律卷第三十九

此十(亦) 二(身) 兒一社 作二立 之(一) 在二住 技二仗 非十(是) 以二已 時十者 者十(婦) 之(爲) 之(已) 治汝病一能治汝 即十(取) 承二重 足二已 九+(第三分卷之三)

四分律卷第四十 〇 三分之四

姚秦·罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯

衣捷度之二

爾時瓶沙王。患大便道中血出。諸侍女見皆共笑言。王今所患如我女人。時王瓶沙聞已慚愧。即喚無畏王子言。我今有如是病。汝可爲我覓醫。即答王言。有耆婆童子。善於醫道。能治王病。王言喚來。無畏王子喚耆婆來問言。汝能治王病不。答言能治。若能治可往治之。時耆婆童子往瓶沙王所。前禮王足却住一面。問王言。何所患苦。王答言。病如是如是。復問病從何起。王答言。從如是如是起。復問。患來久近。王言。患來爾許時。如此問已。答言能治。時即取鐵槽盛滿煖水。語瓶沙王言。入此水中。王即入水。語王坐水中。王即坐。語王臥水中。王即臥。時耆婆以水灑王而呪之。王即睡。疾却水即取利刀破王所苦處。淨洗瘡已。持好藥塗。藥塗竟。病除瘡愈。其處毛生。與無瘡處不別。即復還滿槽水。以水灑王而呪之。王即覺。王言可治我病。答言。我已治竟。王言善治不。答言善治。王即以手捫摸看。亦不知瘡處。王即問言。汝云何治病。乃使無有瘡處。耆婆報言。我治病寧可令有瘡處耶。時王即集諸侍女作如是言。

耆婆醫大利。益我有念我者。當大與財寶。時諸侍女。即取種種瓔珞臂釧及覆形密寶形外寶錢及金銀摩尼真珠毘琉璃貝玉。頗梨積爲大聚。時王喚耆婆來語言。汝治我病。差以此物報恩。耆婆言。大王且止。便爲供養已。我爲無畏王子。故治王病。王言。汝不得治餘人病。唯治我病。佛及比丘僧宮內人。此是耆婆童子第二治病也。爾時王舍城有長者。常患頭痛。無有醫能治者。時有一醫語長者言。却後七年當死。或有言六年。或言五年。乃至一年當死。或有醫言。七月後當死。或言六月乃至一月當死。或有言。過七日後當死。時長者自往耆婆童子所。語言。爲我治病。當雇汝百千兩金。答言不能。復重語言。與汝二百三千兩金。答言不能。復重語言。爲汝作奴家業。一切亦皆屬汝。耆婆言。我不以財寶少故不能治汝。以王瓶沙先勅我言。汝唯治我病。佛及比丘僧宮中人。不得治餘人。是故不能。汝今可往白王。時彼長者即往白王言。我今有病。願王聽耆婆治我病。時王即喚耆婆語言。王舍城中有長者病。汝能治不。答言能治。汝若能者可往治。耆婆時耆婆即往長者家語言。何所患苦。答言。所患如是如是。復問言。從何而起。答言。從如是如是起。問言。得來久近。答言。病來爾許。時問已語言。我能治汝。爾時耆婆即與飢食令渴飲酒令醉。繫其身。在床。集其親里。取利刀破頭開頂骨。示其親

里。蟲滿頭中。此是病也。耆婆語諸人言。如先醫言。七年後當死。彼作是意。七年已後腦盡當死。彼醫如是爲不善見。或言。六五四三二年一年當死。彼作是意。腦盡當死。彼亦不善見。或言。七月乃至一月當死。彼亦不善見。有言。七日當死者。彼作是意。言。腦盡當死。彼爲善見。若今不治。過七日腦盡當死。時耆婆淨除頭中病。已以酥蜜置滿頭中。已還合。獨懷縫之。以好藥塗。即時病除肉滿。還復毛生。與無瘡處不異。耆婆語言。汝憶先要。不答言。憶我先有此要。當爲汝作。奴家業一切悉當屬汝。耆婆言。且止長者。便爲供養已。還用初語。時彼長者。即與四十萬兩金。耆婆以一百千兩上王。王百千兩與父。二百千兩自入。此是耆婆第三治病。爾時拘毘羅國有長者子。輪上嬉戲。腸結腹內。食飲不消。亦不得出。彼國無能治者。彼聞摩竭國有大醫。善能治病。即遣使白王。拘毘羅長者子病。耆婆能治。願王遣來。時瓶沙王。喚耆婆問言。拘毘羅長者子病。汝能治不。答言能。若能者。汝可往治之。時耆婆童子乘車詣拘毘羅。耆婆始至。長者子已死。伎樂送出。耆婆聞聲。即問言。此是何等伎樂鼓聲。傍人答言。是汝所爲來。長者子已死。是彼伎樂音聲。耆婆童子。善能分別一切音聲。即言語使迴還。此非死人語。已即便迴還。時耆婆童子。即下車取利刀破腹。披腸結處。示其父母諸親語言。此是輪上嬉戲。使腸結。如是食飲不

●(三分之四)一● 〇(第三分)十衣● 〇之二法六之二● 法之二● 能十(治)● 〇(銀)一● 〇(頗梨)一● 〇(石)一● 〇(珠)一● 〇(下)同 〇二一● 〇二二● 〇二三● 〇二四● 〇二五● 〇二六● 〇二七● 〇二八● 〇二九● 〇三〇● 〇三一● 〇三二● 〇三三● 〇三四● 〇三五● 〇三六● 〇三七● 〇三八● 〇三九● 〇四〇● 〇四一● 〇四二● 〇四三● 〇四四● 〇四五● 〇四六● 〇四七● 〇四八● 〇四九● 〇五〇● 〇五一● 〇五二● 〇五三● 〇五四● 〇五五● 〇五六● 〇五七● 〇五八● 〇五九● 〇六〇● 〇六一● 〇六二● 〇六三● 〇六四● 〇六五● 〇六六● 〇六七● 〇六八● 〇六九● 〇七〇● 〇七一● 〇七二● 〇七三● 〇七四● 〇七五● 〇七六● 〇七七● 〇七八● 〇七九● 〇八〇● 〇八一● 〇八二● 〇八三● 〇八四● 〇八五● 〇八六● 〇八七● 〇八八● 〇八九● 〇九〇● 〇九一● 〇九二● 〇九三● 〇九四● 〇九五● 〇九六● 〇九七● 〇九八● 〇九九● 〇一〇〇● 〇一〇一● 〇一〇二● 〇一〇三● 〇一〇四● 〇一〇五● 〇一〇六● 〇一〇七● 〇一〇八● 〇一〇九● 〇一〇一〇● 〇一〇一〇

消非是死也。即爲解腸。還復本處。縫皮肉合。以好藥塗之。瘡即愈毛還生。與無瘡處不異。時長者子。即報者婆四十萬兩金。婦亦與四十萬兩金。長者父母亦爾。各與四十萬兩金。是著婆童子。第四治病。爾時尉羅國王。波羅殊提。十二年中常患頭痛。無有醫能治者。彼聞瓶沙王有好醫。善能治病。即遣使白王。我今有病。著婆能治。願遣來爲我治之。時王即喚著婆問言。汝能治波羅殊提病不。答言能。汝可往治之。王語言。彼王從蠟中來。汝好自護。莫自斷命。答言爾時著婆童子。往尉羅國。至波羅殊提所禮足已在一面住。即問王言。何所患苦。答言。如是如是。病問言。病從何起。答言。從如是如是起。問言。病來久近。答言。病來爾許時。次第問已。語言。我能治。王言。若以酥若雜酥爲藥。我不能服。若與我雜酥藥。我當殺汝。是病餘藥不治。唯酥則除。著婆童子。即設方便。語王言。我等醫法治病。朝哺晨夜隨意出入。王語著婆。聽隨意出入。復白王言。若須貴藥。當得急乘騎。願王聽給疾者。是時王即給日行五十由旬駝。即與王醢食。令食於屏處。煎酥爲藥。作水色水味已。持與王母語言。王若眠覺。渴須水時。可持此與飲之。持水與王母已。即乘五十由旬駝而去。時王眠覺渴須水。母即持此水藥與之。藥欲消時。覺有酥氣。王言。著婆與我酥飲。是我怨家。何能治我。急往覓來。即往者婆住處覓之。不得。問守

門人言。著婆所在。答言。乘五十由旬駝而去。王益怖懼。以酥飲我。是我怨家。何能治我。時王有一健步名曰烏。日行六十由旬。即喚來。王語言。汝能追著婆童子不。答言能。汝可往喚來。王言。彼著婆大知技術。莫食其食。或與汝非藥。答言爾受王教。著婆童子去至中道。不復畏懼。便住作食。時健步烏得及著婆。語著婆言。王波羅殊提喚汝。即言當去。著婆與烏食。不肯食。時著婆自食一阿摩勒果。留半飲一器水。復留半爪下安。非藥。沈著水果中。語烏言。我已食半果飲半水。餘有半果半水。汝可食之。烏即念言。彼自食半果飲半水。留半與我。此中必當無有非藥。即食半果飲半水。已便患健不復能去。復取藥著烏前。語言。汝某時某時服此藥。當差。著婆童子。即便乘行五十由旬。駝復前去。後王與烏所患俱差。波羅殊提王遣使喚著婆。語言。汝已治我病差。可來。汝在彼國所得多少。我當加倍與汝。著婆言。且止。王便爲供養已。我爲瓶沙王故治王病。時波羅殊提送一貴價衣。價值半國。語著婆言。汝不肯來。今與汝此衣。以用相報。此是著婆第五治病。爾時世尊患水。語阿難言。我患水欲得除去。時阿難聞世尊言。往王舍城。至著婆所。語言。如來患水欲得除之。爾時著婆與阿難俱往佛所。頭面禮足。却住一面。白佛言。如來患水耶。佛言。如是著婆。我欲除之。白佛言。欲須幾下。答言。須三十下。時著婆與

阿難俱往王舍城。取三把優鉢花。還詣其家。取一把花。以藥熏之。并復呪說。如來嗅此可得十下。復取第二把花。以藥熏之。并復呪說。嗅之復可得十下。復取第三把花。以藥熏之。并復呪說。嗅之可得九下。復飲一掌煖水。足得一下風。即隨順以三把花。置阿難手中。時阿難持華出。王舍城。詣世尊所。持一把花。授與世尊。如來嗅之。可得十下。復授第二把。更得十下。第三把復得九下。爾時著婆忘語。阿難與佛煖水。爾時世尊知著婆心所念。即喚阿難取煖水來。爾時阿難聞世尊教。即取煖水與佛。佛即飲一掌煖水。患即消除。風亦隨順。爾時王瓶沙。聞佛有患。與八萬四千人俱。前後導從詣世尊所。問訊世尊。頭面禮足。却坐一面。時愛填王。聞世尊患。亦將七萬人俱。波羅殊提王。與六萬人俱。梵施王。與五萬人俱。波斯匿王。與四萬人俱。末利夫人。利師達多富羅那。四天王。及諸營從釋提桓因。與初利諸天。俱。天子。與炎天俱。兜率天子。與兜率諸天俱。化樂天。與化樂諸天俱。他化自在天。與他化自在天俱。梵天。與梵天俱。摩醯首羅天子。與摩醯首羅諸天俱。往世尊所。頭面禮足。却住一面。時舍利弗。聞世尊病。與五百比丘俱。往世尊所。頭面禮足。却住一百比丘俱。往世尊所。頭面禮足。却住一面。爾時摩訶波闍波提比丘尼。聞世尊病。與五百比丘尼俱。阿難賢氏。與五百優婆塞俱。毘舍佉母。與五百優婆夷俱。詣世尊

十二七 時一 復一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

所。頭而禮足。問訊世尊。時提婆達多。聞世尊病。詣世尊所。頭而禮足。却住一面。爾時提婆達多。見世尊前四部衆會。作如是念。我今寧可服藥。如佛令。四部衆來問訊我。即往養婆所。語言。我欲服佛所服藥。汝可與我藥。養婆言。世尊所服此藥。名那羅延。此藥非是餘人所服。除轉輸王。成就菩薩如來乃能服之。提婆達多語言。若不與我。我當害汝。爾時養婆。畏奪命。故即便與之。提婆達多以服此藥。故即得重病。身心俱苦。獨有一己。更無餘人。亦無親厚。作如是念。如我今日。無有救者。唯有如來。爾時世尊。知提婆達多。從着闍崛山。身出施藥光明。以照提婆達多。使一切苦痛即得休息。爾時提婆達多病差未久。往王舍城巷陌。令太子悉達多。捨轉輸王出家爲道。今行醫藥。自活。何以知之。適治我病差。故知。時諸比丘聞。有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責提婆達多。如來慈愍。而更無反復。爾時比丘。往世尊所。頭而禮足。已白佛言。未曾有世尊慈愍。提婆達多而更無反復。佛告諸比丘言。非適今日慈愍提婆達多而無反復。何以故。乃往過去世時。有王名一切施。作閼浮提王。時閼浮提。國土平博。人民熾盛。樂無比。時閼浮提。有八萬四千城。有五。十億聚落。有六萬邊城。爾時有病。人詣一切施王所。白王言。我今無有救。護唯有王耳。爾時王集閼浮提諸醫。示此病人。王問諸醫。如此病人當

須何藥。諸醫看病已白王言。如此病人。非常人所。能與藥。唯有成就菩薩。能與藥耳。王問爲須何藥。醫言。此病人若得慈心菩薩生肉生血。食之。二十九日乃得差。一切施王心念言。生死長遠。輪轉無際。受諸苦惱。或墮地獄。餓鬼。畜生。截脚。截手。截耳。截鼻。挑眼。折頭。竟何所益。即以國付。囑諸臣。入內靜處。思四無量行。爾時一切施王。即取利刀。割臂裏肉。血。使人送與病者。如是經二十九日。後王問使人。病人云何。答王言。已差。王言。將來看之。時即爲病人。洗浴與新衣著。將詣王所。王問言。汝病云何。答言。已差。王言。汝隨意去。時彼人出門。右脚踏地。血出。餘人見之。問言。男子汝脚何故血出耶。即言。彼非法王。弊惡王。非法姪王。貪著樂邪見王。於彼門中。脚踏此間。使我脚壞。血出如是。彼諸人言。未曾有無反復人。一切施王。二十九日以一身血肉。治令得差。而於王所。無有反復。佛告諸比丘。爾時一切施王。我身是時病人者。今提婆達多是。我前世時。慈心愍之。而無反復。今亦如是。無有反復。爾時世尊。爲提婆達多故。說此偈言。

一切諸山海 我不以爲重
其無反復者 我以此爲重
無有反復報 癩病惡疾苦
或受白癩病 無反復如是
是放諸比丘。應念報恩。應存反復。當如是學。爾時養婆童子。瞻視世尊病。煮吐下

湯藥及野鳥肉。得差。是爲養婆童子第六治病。時養婆童子。於異時。持一領貴價衣。往世尊所。頭而禮足。却住一面。白世尊言。我若治國王。若治大臣。或得一國土。或得一聚落。唯世尊當與我願。佛言。我已過於願。不與人願。養婆復言。願與我清淨願。佛言。求何等清淨願。答言。我此貴價衣。從王波羅殊提問得。價直半國。願世尊哀愍。故爲我受。自今已去。願聽諸比丘。欲著檀越施衣。欲著糞掃衣。者隨意著。爾時世尊默然可之。時養婆童子。得世尊可。已即持金澡瓶水洗佛手。持此大貴價衣。上佛。佛慈愍。故爲受之。養婆童子。頭而禮足。却坐一面。佛爲種種說法。令得歡喜。前禮佛已還去。時世尊。以此因緣。集比丘僧。爲諸比丘。隨順說法。以無數方便。讚歎頭陀。持威儀。少欲知足。有智慧。樂於出離者。告諸比丘。此衣貴價衣中第一。如牛出乳。乳中出酪。酪中出生酥。生酥中出熟酥。熟酥出醍醐。最精第一。此衣如是。衆多衣中。最爲第一。自今已去。聽諸比丘。隨意著。檀越施衣。糞掃衣。爾時瓶沙王。聞佛聽諸比丘。畜檀越施衣。即持所著貴價衣。送與比丘。諸比丘。不受言。佛未聽我曹畜貴價衣。諸比丘。白佛。佛言。自今已去。聽畜貴價衣。諸比丘。後復遣人送王所著貴價衣。諸比丘。不取受。佛未聽我曹畜貴價衣。諸比丘。白佛。佛言。自今已去。聽畜貴價衣。諸比丘。畜廣長毛。種種諸比丘。以此事。白佛。佛言。

不應寄佛言。自今已去聽。諸比丘畜。毘毘
廣三肘長五肘毛長三指者。應淨施畜。爾時
耆婆童子。聞佛聽。諸比丘畜。檀越施衣。即
遣人送。王所著短毛毘毘。與諸比丘。諸比
丘不敢受。佛未聽。我畜。短毛毘毘。諸比丘
往白佛。佛言。自今已去聽。畜。爾時王舍城
諸優婆塞。聞佛聽。諸比丘畜。檀越施衣。即
遣人。大送種種好衣與諸比丘。諸比丘不
知當云何。往白佛。佛言聽分。不知云何
分。佛言。當數人多少。若十人爲十分。若乃
至百人爲百分。分衣時好惡相參。時彼分衣
者。輒自取分。佛言。不應自取分。應使異
人分。使異人取分。彼自取分。佛言。不應自
取。當擲籌分。彼此丘自擲籌。佛言。不應
自擲籌。聽不見者擲籌。時有王所著大貴
價衣。不可分。佛言。聽。截破分。自今已去。
聽以刀截衣。爾時比丘得未浣衣。佛言。聽
自浣。若使人浣。時須浣器。佛言。應浣浣器。
若無浣板。聽畜板。若須剪刀。聽畜
爾時世尊。出王舍城。南方人間遊行。中道見
有田善能作事。畦畔齊整。見已告阿難。汝
見此田不。答言。已見世尊。佛問阿難。汝能
爲諸比丘作如是衣法不。答言能。佛語阿
難。汝往教諸比丘。時阿難從彼還。王舍城。
教諸比丘作如是割截衣。此是長條。此是
短條。此是葉。此第一縫。此第二縫。此是中
縫。此條葉兩向。時王舍城多著割截衣。爾時
世尊南方人間遊行已。還王舍城。見諸比
丘多著割截衣。告言。阿難。聰明大智慧。我

爲略說。而能廣解。其義過去諸如來無所
著佛弟子。著如是衣。如我今日。未來世
諸如來無所著佛弟子。著如是衣。如我今
日。刀截成沙門衣。不爲怨賊所。剝。從今
日已去。聽諸比丘作。割截。安陀會。多羅
僧伽梨。時諸比丘作。割截。安陀會。多羅
著葉邊速破塵垢入內。自今已去。聽作
不割截。安陀會。諸比丘著。割截。多羅僧
伽梨。葉邊速破塵垢入內。露濕。佛言。自今已
去。聽著。割截。多羅僧伽梨。葉作。鳥
足縫。若編葉邊。若作。馬齒縫。諸比丘不知
當作幾條衣。佛言。應五條。不應六條。應
七條。不應八條。應九條。不應十條。乃至
十九條。不應二十條。若過是條數。不應
畜。爾時比丘反。擲著。涅槃。僧入白衣舍解
脫。形諸比丘白佛。佛言。不應爾。聽作帶
著。時六群比丘畜。上色帶。佛言。不應畜。諸
比丘以錦作佛言。不應錦作。諸比丘畜。白
帶。佛言。不應以白作。佛言。聽畜。袈裟色
帶。爾時六群比丘作。廣長腰帶。諸比丘白
佛。佛言。不應作。聽作廣。一指。腰三周。
若得已作者。應作二疊。三疊。四疊。若三四疊。
亂懸縫合。若短者。聽作細續。若帶細軟。數
結。速斷。應安。紐若袂。諸比丘用寶作。佛言。
不應用寶。若用骨。若用牙。若角。若鐵。若銅。
若白鐵。若鉛。若錫。若木。若胡膠。作。不知
云何安。佛言。以帛。若縫。若穿。孔著。時諸比
丘帶斷壞。聽補治。復不知云何補治。佛言。
若重。縫更縫。若邊壞。聽縫。若帶頭。壞

聽更以。縫。若縫。爾時比丘。不繫。僧祇
支入聚落行。使衣。墮形露。佛言。不應不
繫。衣入聚落。聽安帶。若縫。爾時舍利弗入
白衣舍。患風吹割截衣墮肩。諸比丘白佛。
佛言。聽。肩頭安。鈎紐。
爾時世尊。在王舍城。與。千二百五十比丘
俱人間遊行。爾時比丘多持衣。或頭戴。或肩
擔。或帶著腰中。時有比丘。字。伽梵婆提。詣
恒水邊。佛欲渡處。即以神力。斷水。時佛渡
水已。見諸比丘多持衣。或頭戴。或肩擔。或帶
著腰中。見已念言。此諸比丘多持衣。如是
我寧可。爲諸比丘制衣多少。令有齊限。若
過不應畜。爾時世尊。從婆闍國人間遊行。
詣毘舍離。爾時耆婆羅婆提。聞佛與。千二百
五十比丘俱人間遊行來。詣毘舍離。即乘車
往世尊所。遙見世尊。相好端嚴。恭敬歡喜。
即時下車。往詣佛所。頭面禮足。却住。一面。
爾時世尊。爲說法勸化。令得歡喜。聞佛說
法已。踊躍歡喜。白佛言。唯願世尊。受我明
目請食。并比丘僧。在我園一宿。時世尊默
然許可。彼知佛許已。頭面禮足。還佛而去。
爾時世尊。住毘舍離。在耆婆羅園中。諸梨
奢聞。佛與。千二百五十弟子。人間遊行來。
詣毘舍離。著種種衣服。瓔珞。乘種種車。往
迎世尊。諸梨奢。或有著紺色瓔珞衣服。
乘紺色車。馬紺色侍從。紺色刀鋒。幡蓋。紺色
珠毛拂。青黃赤白黑車馬侍從。嚴飾亦復如
是。如是。有五百梨奢。詣世尊所。時耆婆羅
婆提迎佛還道。遇諸梨奢。亦不避道。車蓋

○大二必 ○自十(分) ○此二比 ○其 ○(諸) ○利二劫 ○安陀十(羅) ○二二 ○若十
(能) ○二二三 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二
○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二 ○二二二

相突。時梨耆中有耆老者。語耆婆羅婆提言。汝何故不避道。共相逼斥車蓋相突耶。婆提答言。所以爾者。我請佛及僧在我園宿。心在於佛。無有餘意也。梨耆語言。我與汝百千兩金。聽佛受。我請供養。答言。我已請佛及僧止宿我園。云何當捨梨耆復言。我與汝二百千兩金。乃至十六百千。聽世尊受。我請供養飲食。答言不能。梨耆復言。以半國財物與汝。聽佛受。我請供養飲食。答言。設與我全。舍離國者。我亦不捨。何以故。我已請佛及僧在園供養。爾時五百梨耆。振手瞋恨耆婆羅婆提言。捐棄我等。即乘車詣耆婆羅婆提。爾時世尊在彼園中。與無數眾。圍遶說法。遙見五百梨耆來告諸比丘。其有比丘不見。切利諸天出遊時。當觀此諸梨耆。切利諸天欲出遊時。與此無異。佛告諸比丘。慎汝心念。攝持威儀。此是我教。云何比丘慎汝心念。若比丘觀內身身意止。精勤攝持不散亂。調伏貪嫉世間憂惱。觀外身身意止。精勤攝持不散亂。調伏貪嫉世間憂惱。觀內外身觀受。心法亦如是。如是比丘得正心念。云何攝持威儀。比丘若出若入。屈伸俯仰。執持衣鉢。若飲若食。若服藥。大小便利。若眠若覺。若來若去。若坐若住。若睡若覺。若語若默。常爾一心。是謂比丘攝持威儀。爾時毘舍離五百梨耆。至車所住處。便下車。詣世尊所。頭面禮足却坐。一面五百梨耆。在佛邊無復威神。唯佛世尊。在大眾中。光明威

德最勝無比。猶若秋天無有雲翳。日行虛空。威顯無比。如是世尊。在五百梨耆中。神德名稱顯無比。爾時眾中有婆羅門。字賓耆羊。菟。此婆羅門。從座起偏露右肩。右膝著地白佛言。我欲有所說。佛言。聽汝所說。此婆羅門。即於佛前說偈讚佛。

摩竭王。得善利。耆伽王持珠。鎧。其有佛出此國。聲震動如雪山。如蓮花香潔。開張香氣勝。今觀佛光曜。如日之初出。如月行虛空。無有諸雲翳。如是佛世尊。光顯於世間。觀佛之智慧。如聞然大火。施眾以明眼。決了諸疑惑。

爾時諸梨耆語婆羅門言。汝可重說此偈。時婆羅門即再三說此偈。時諸梨耆以其善讚偈。故即與五百兩衣。時婆羅門得此衣已。即用上佛言。願佛哀愍。而為受之。爾時世尊告諸梨耆。世間有五種寶難得。何等五。一者佛世尊出於世間。此寶難得。佛出世間。聞佛法。為人說者。此寶難得。佛出世間。為人說法。聞法。解者。此寶難得。佛出世間。聞佛法。如法而行。此寶難得。得信樂者。此寶難得。是為五寶世間難得。爾時五百梨耆。聞佛種種方便說法。開化。極大歡喜。白佛言。願明旦受我請。與比丘僧俱。佛言。我已受耆婆羅婆提請。時五百梨耆振手而言。耆婆羅婆提請我我等。即從座起前禮佛足。遠已而去。爾時耆婆羅婆

提還家辦具種種多美飲食。明日往白。時至世尊清旦著衣持鉢。與比丘僧千二百五十人俱。往耆婆羅婆提家就座而坐。時婆提。飯佛及比丘僧。種種多美飲食。食飲足已。置鉢於地。持金澡瓶水。洗佛手。前白佛言。毘舍離國有諸園觀。此最第一。今奉世尊。在中住止。唯願哀愍見為受之。佛告言。汝可奉佛及四方僧。何以故。若佛園園物。若房舍房舍物。若鉢若衣。若座具針筒。如佛塔廟。一切世間諸天龍神梵天沙門婆羅門諸天及人。無有能用者。婆提言。今以上佛及四方僧。願為受之時。佛哀愍。為囑願受之。

若為作寺廟。種植諸果樹。橋船以度人。曠野施水果。兼復施屋舍。如是之人輩。日夜福增長。如法能持戒。彼人向善道。

時婆提更取小床於一面坐。時世尊為說種種法。令大歡喜。即於座上諸垢消除。得法眼淨。見法得法。已成果證。白佛言。自今已去。歸依佛法僧。作佛優婆塞。從今已去。不殺生。乃至不飲酒。時婆提聞佛種種方便說法。極大歡喜。從座起禮佛足而去。爾時世尊在靜處思惟。心自念言。諸比丘在道路行多擔衣。有頭上戴。或有肩上擔。或有帶著腰中。見已作如是念。寧可為諸比丘制衣多少。過不得。奇。時世尊初夜在露地坐著一衣。至中夜覺身寒。即著第

〔請〕一。已。以。慎。順。心。意。寬。一。得。善。一。善。得。一。端。一。法。一。信。〔信〕十解。一。是。一。足。一。至。一。到。一。食。飲。二。食。飲。〔佛〕一。一。前。二。淨。一。露。地。一。路。地。一。一。

二衣。至後夜覺身寒著第三衣時世尊作如是念。當來世善男子不忍寒者。聽畜三衣足。我聽諸比丘畜三衣不得過。夜過已。世尊以此事集比丘僧告言。我在靜處思惟。諸比丘在道行大擔衣。或頭上戴肩上擔帶著腰中。見已作如是念。我今寧可爲諸比丘制衣多少。過者不得畜。我初於夜在露地坐著一衣。至中夜覺寒著第二衣。至後夜覺寒著第三衣。我作如是念。當來善男子不忍寒者。畜三衣足。我今寧可制諸比丘畜三衣。不得過畜。爾時異已去。聽諸比丘畜三衣。不得過畜。爾時異住處四方僧。得貴價僧伽梨作臥具。諸比丘不知云何。白佛。佛言。應持貿易餘物隨處用。不知使誰貿易。白佛。佛言。聽比丘貿易。若使守僧伽藍人若沙彌優婆塞易。若施主自易隨處用。時世尊在跋提國。有比丘得芻摩衣。白佛。佛言。聽畜。有比丘得羅睺多衣。白佛。佛言。聽畜。有比丘得阿哆唎多衣。白佛。佛言。聽畜。時六群比丘畜上色染衣。佛言。不應畜。時六群比丘畜上色錦衣。佛言。不應畜。錦衣白衣。法不應畜。應染作袈裟色。畜。時六群比丘著不截鬚衣。佛言。不應畜。有六群比丘錦作衣鬚。佛言。不應畜。六群比丘畜頗那陀施作餘衣。時世尊在波羅捺國。有檀越送行房舍時。見有比丘舒僧伽梨在地欲安。

帖見已往比丘所語言。汝何故舒衣在地。比丘言欲使裏相著外。有帖現佛言善哉善哉比丘如汝所作。時諸比丘食還世尊以此因緣集比丘僧告言。汝諸比丘。食後我案行房舍。見有比丘舒僧伽梨在地欲安帖。見已往比丘所語言。汝何故舒衣在地。比丘言欲使裏相著外。有帖現我即讚歎善哉。如汝所作。自今已去。聽諸比丘作新衣。一重安陀會。一重鬱多羅僧。二重僧伽梨。若故衣聽。二重安陀會。二重鬱多羅僧。四重僧伽梨。若糞掃衣。隨意多少重數。爾時世尊在曠野國。時衆僧得善顯現衣。佛言聽。奇得錦衣。佛言不聽。奇。諸比丘得蚊虱。佛言聽。奇。爾時世尊在跋耆國。人間遊行。往失守摩羅山。至惡畏林鹿野苑中住。時有菩提王子。作新殿堂。未有沙門婆羅門一切人坐者。爾時王子聞佛從跋耆國人間遊行往。失守摩羅山。惡畏林鹿野苑中住。即遣人喚薩闍婆羅門子語言。汝持我名。往佛所。頭面禮足。問訊世尊。起居輕利。少病。少惱。住止安樂。如是白佛。願佛及僧受我請食。我造新殿堂。未有沙門婆羅門一切人民坐者。願佛先坐。然後菩提王子坐。得福無量。時薩闍婆羅門子禮王子足已。往世尊所。敬問訊已。却坐一面。白世尊言。菩提王子。稽首世尊足下。問訊起居輕利。少病。少惱。住止安樂。如是白佛。願佛及僧受我請食。我造新殿堂。未有沙門婆羅門一切人民坐者。願佛先坐。然後王子坐。得福無

量時世尊默然許可。時薩闍婆羅門子。聞佛許可已。從坐起。遶佛而去。還菩提王子所。白如是言。沙門瞿曇。我已白竟。默然許可。今正是時。時王子。卽設種種美食。夜過已。明日掃灑殿堂。布好新衣。從階陛至殿。時至遣人白佛。時世尊著衣持鉢。與千二百五十比丘僧俱詣菩提王子家。時王子至外門裏迎佛。遙見佛來。前頭面禮足已。隨待佛後。如順教弟子。世尊入王子堂前默然而立。王子言。願佛在。衣上行上殿。令我得福安樂。王子第二第三如是白。世尊世尊默然。時世尊顧視阿難。阿難知佛不欲躡新衣上行爲利益後衆生故。阿難語王子言。可攝此衣。如來不欲在上行爲利益後衆生故。時王子疾疾却衣已。白佛言。願佛上殿。令我得福。時佛卽上殿就座而坐。時王子飯佛及僧種種多美飲食。食已捨鉢。取一小床在一面坐。時世尊種種方便爲王子說法已。從坐而去。還本住處。以此因緣集比丘僧告言。若大價衣布地不應在上行。若行如法治。爾時比丘房舍多塵土。佛言聽。灑掃灑掃已故復有塵。佛言聽。以泥漿汚灑。若故有塵。伊梨延陀耆羅耆耆羅毛毳覆。十種衣中。若一一衣作地敷。

價錦衣作地敷。見已皆共譏嫌言。沙門釋子不知厭足。多貪畜遺餘。自言我知正法。如是觀之。何有正法。以王所著大價衣用作地敷。檀越雖施受者當知足。諸比丘白。佛言。不應以王所著大價衣作地敷。自今已去。聽用作臥褥坐褥作枕作覆上衣。爾時比丘裹頭至佛所白言。大德。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。比丘不得裹頭。是白衣法。若裹頭如法治。時諸比丘頭冷痛白。佛言。聽以毳若劫貝作帽裹頭。爾時比丘裹頭處多梨著衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不得如是著衣。除僧伽藍內。此是白衣法。若如是著衣如法治。爾時比丘著一衣往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著一衣。除大小便處。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著串頭衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著此衣。是白衣法。若著如法治。爾時比丘著襪往世尊所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著此。是白衣法。若著如法治。爾時比丘著皮衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著褶。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著袴。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是白衣法。若著如法治。爾時比丘著行膝。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此

是白衣法。若著如法治。爾時比丘著蒲草行。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是白衣法。若著如法治。佛語比丘汝癡人。隨我所制更作餘事。如是一切白衣之法不得著。時諸比丘假作編髮螺髻來指佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應爾。此是外道法。若作如是如法治。爾時有比丘持鉢往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應持鉢。此是外道法。若持如法治。爾時比丘持鉢往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應持鉢。此是外道法。若持如法治。爾時比丘著繡手衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是外道法。若著如法治。爾時比丘著外道法。爾時比丘著草衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是外道法。若著如法治。如是衣若草衣。糞婆草衣。樹皮衣。樹葉衣。珠璣路衣。如是一切衣不得著。若著如法治。爾時比丘著外道皮衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。若著如法治。爾時比丘著鷲毛衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是外道法。若著如法治。爾時比丘著人髮欽婆羅衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此是外道法。若著如法治。爾時比丘著馬毛。犍牛尾欽婆羅衣。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應著。此

是外道法。若著如法治。爾時比丘露身。往佛所白言。此是頭陀端嚴法。願佛聽。佛言。不應爾。此是外道法。若露身儉蘭遮。佛言。如是癡人。隨我所制。復作餘事。如是一切外道法。不應作。爾時更有往處現前僧大得可分衣物。諸比丘不知云何。往白佛。佛言。聽分復不知云何分。佛言。應數人多少。若十人若二十人。乃至百人。若百人。若有好惡當相參分。彼便自取分。佛言。不應自取分。應擲籌分。彼便自擲籌。佛言。不應自擲籌。應使不見者擲籌。時分物時。有客比丘來。佛言。應與分。分作分竟。有客比丘來。應與分。未擲籌時來。應與分。擲籌時來。應與分。擲籌竟來。不與分。歡喜受分已。有客比丘來。不與分。若有餘更分。竟來不應與分。若已與沙彌。使人分已來。不應與分。比丘分衣時。有客比丘數數來。分衣疲極。應差一人令分。白二羯磨。如是與眾中差堪能羯磨者。如如上作。如是白。大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘。彼當與僧白如是。大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。僧今與某甲比丘。彼比丘當與僧。誰諸長老忍。此住處若衣若非衣。現前僧應分。僧與某甲比丘。彼某甲當與僧者默然。誰不忍者說。僧已忍。與某甲比丘。彼某甲當與僧。僧忍默然。故是事如是持。爾時比丘得婆輸伽衣白。佛言。聽。諸比丘患寒白。佛

①劫二結 ②漢二仙 ③白十(佛) ④隨二避 ⑤到二倒 ⑥柱二杜 ⑦毛二尾 ⑧摩二指 ⑨復十(更) ⑩有十(比丘) ⑪當二聽 ⑫不十(應) ⑬差十(有) ⑭如二若 ⑮上十(摩若次摩若諸律不爾律能攝摩者)十四字 ⑯僧一 ⑰白如是 ⑱如是白 ⑲印十(比丘)

田衣捷度^四之三

①得+(得)㊶ ②(在與)+住㊶ ③有+(比丘)㊶ ④(有比丘)一㊶ ⑤[有]一㊶* ⑥四十+(第三分卷第四)㊶ ⑦律+(疎)㊶* ⑧[三分之五]一㊶ ⑨[關實]一㊶* ⑩[等]一㊶* ⑪衣撻度一第三分衣撻度法㊶ ⑫(六)十之三㊶ ⑬梨二葉㊶ ⑭實二葉㊶ ⑮唯二惟㊶下同

丘言。如來如是言。我三月靜坐思惟。無使外人入。唯除一供養人。若有入者。作波逸提。和先問言。世尊有如是語耶。比丘答言。諸比丘自立制言。若有入者。波逸提。和先言。我不用諸長老制。何以故。佛有如是言。佛不制不應。制若已制不應違。隨所制法應學。我等悉是阿蘭若乃至持三衣。得隨意問訊世尊。爾時長老和先。與彼六十比丘俱。徑詣佛所。頭面禮足却住。一面。時世尊慰問言。和先。汝安樂不。飲食不乏耶。住止安靜不。和先。汝從何處來。汝不開餘比丘語耶。答言。住止安樂。不以飲食爲苦。亦開餘比丘語。大德。我與波羅羅六十比丘俱。盡是阿蘭若乃至持三衣。在拘薩羅國人間遊行。至舍衛國。問祇桓諸比丘。世尊在何處居住。我等欲見。諸比丘如是語。世尊三月靜坐思惟。無使外人入。唯除一供養人。若有入者。教波逸提。我即問波逸提。世尊有如是語耶。諸比丘言。無。我等自立制耳。我即語言。我不用汝曹制。何以故。佛有如是語。佛不制者不應制。若已制不應違。隨所制法應學。我曹皆是阿蘭若乃至持三衣。得隨意問訊世尊。佛言。善哉善哉。和先。汝等盡是阿蘭若持三衣。得隨意問訊若復有如是者。亦得隨意問訊世尊。爾時諸比丘。聞世尊聽阿蘭若得隨意問訊世尊。或有作阿蘭若者。或有不。受請者常乞食。或有拾糞越施衣持糞。或有拾長衣持三衣。時諸比丘拾

衣成。大積聚。諸比丘不知云何。白佛。佛言。應布施衆僧。若施佛若施塔若與一人。諸比丘聞言與一人。持與白衣。比丘白佛。佛言。不應與白衣若外道。時諸比丘畏慎。不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊針筒帶腰帶。帶帽拭脚巾。攝熱巾。裹革屣巾。佛言。聽與比丘尼非衣。諸比丘作如是念。行波利婆沙摩那。比丘應與分不。佛言。應與。諸比丘作如是念。諸被阿耨鞞磨。若擲出羯磨依止羯磨。遮不至白衣家。羯磨作舉羯磨。被如是諸羯磨入。當與分不。佛言。與。置地與若使人。人與時諸比丘得外道衣。不染便著白佛。佛言。不應便著。應染已著。時諸比丘。使白衣作。白衣索。衣分白佛。佛言。聽計功多少。與食與價。諸比丘自念。守僧伽藍人沙彌。應等與衣分不。白佛。佛言。若僧和合聽應與。沙彌等分。若不和合應與半。若半不聽應三分與一。若不與不應分。若守僧伽藍人四分與一。若不與不應分。若分應如法治。諸比丘畏慎。不敢持衣與父母白佛。佛言。應與。爾時佛在舍衛國迦維羅釋子。新作堂舍。未有沙門婆羅門及諸人在。上坐者。時琉璃太子最初坐上。諸釋種皆共瞋嫌。我新作堂舍。佛未得坐。下賤婢子先坐中。時有不信樂婆羅門侍從語言。舍夷諸釋子罵。汝作下賤婢子。汝乃能忍耶。答言。我今無力。不得自在。若我父亡。我作王時當諸我。後王波斯匿失王位。琉璃太子即自作王。不信樂大臣白

言。先諸釋種子罵王。王能忍耶。今可往觀王。即集四種兵。出舍衛城。往舍夷國。時世尊慈愍故。即先往琉璃王所行道邊。在惡樹下坐。時琉璃王至。見佛在惡樹下坐。即下車頭面禮足却住。一面白世尊言。多有大好樹無患樹等。而不坐。何故在此惡樹下坐。佛言。大王。在親里。陛下樂。彼作如是念。世尊慈愍舍夷國故耳。即迴軍還舍衛國。不信樂大臣婆羅門。第二第三如是語。諸釋種先罵王。作下賤婢子。今可往觀。時王即復集四種兵。往舍衛國。去迦維羅衛國不遠。作小營自障住。時迦維羅衛釋種等。皆能遠射。無枉發者。或有射一由旬中的。或有射七十里中的。或有射六十里五十里四三十里中的者。時有射琉璃王營。有中蓋頂蓋料蓋子。或有中車轅。或有中馬勒馬鞍馬轡。或有中指印。或有中耳珠。擊珠破珠而已。終不傷肉。時琉璃王大恐怖。問諸釋子去。此遠近。傍臣答言。去此七十里。王聞已倍更恐怖。我將不爲諸釋子所害及我軍衆耶。時不信樂大臣白王言。彼諸釋子。皆持五戒。爲優婆塞。死死終不斷衆生命。王但前進。勿以爲怖。即往迦維羅衛城。諸比丘以。此因緣。白佛。佛言。彼若不與開門。終不能得。時城內人自不。和。或言當與。城者。或言莫與。即行籌。時天魔波旬。在與城衆中。七返取籌。即令與琉璃王城籌多。即爲開門與之。軍人即入。反閉城門。街巷聚。悉齊人腰。埋諸

○(制)一合○ ○(我)十不應○ ○(即)十持○ ○(攝)二捨○ ○(擲)二得○ ○(使)十白衣○ ○(住)二至○ ○(住)二住○ ○(薩)二陰○ ○(二)二一○ ○(枉)二枉○ ○(枉)二落○ ○(內)二書○ ○(塞)二塞○ ○(時)一○ ○(今)二今○ ○(格)二坑○

釋種男女大小相參而無有問令大象

暗上時摩訶男釋子是琉璃王外祖父語

諸釋種言汝曹莫但看琉璃王放大象蹈

殺人當觀昔日業報因緣諸釋種昔日所

造定業報今當受之時琉璃王聞語摩

訶男釋子言欲得何願摩訶男言諸釋種

已死我今苦惱何用願為若欲與我願者

聽我入池水隨入水時節中間聽諸釋

種出莫殺琉璃王念言水中不得久與汝

願摩訶男即入池水以髮繫樹根遂於水

下命過琉璃王即問諸大臣言釋子摩訶

男入水何乃久耶傍人看之答言已死王

言出之即出示王時琉璃王見即生慈心

言摩訶男乃為親里故不惜身命即勸人

放諸釋種彼即受教放之諸釋種被剝

脫露形來至僧伽藍中諸比丘畏怖不敢

與衣佛不聽我曹與白衣衣諸比丘白佛

佛言借衣勿令露形來見我即便借衣時

舍利弗與佛在拘薩羅國遊行在一處坐

息忘僧伽梨置地而去時佛憶念諸阿難

言取此衣作親友意取阿難言云何作親

友意取佛言隨所取令彼歡喜云何隨所

取令彼歡喜答言有七法是親友利益慈

愍故何等七難與能與難作能作難忍能

忍密事相語不相發露遺苦不捨貧賤不

輕如是阿難有此七法名為親友利益慈

愍令彼歡喜即說偈言

難與能與 難作能作 難忍能忍
是親善友 密事相語 互相覆藏

遭苦不捨 貧賤不輕 如此七法

人能行者 名為親友 應附近之

佛言如此親友應取彼比丘非親友作親

友意取佛言不應非親友作親友意取

彼比丘非親友作親友意取波利迦羅衣

佛言不應作親友意取此衣若不足不應

取爾時佛在波婆城有一摩羅字樓延是

阿難白衣時親友時阿難著衣持鉢往其

家就座而坐樓延出行不在阿難問其婦

言樓延在不答言不在阿難言取衣簾來

即取置阿難前時阿難即取大價衣持還

至僧伽藍中為諸上座作拭而巾拭身申

時樓延摩羅行還其婦以此事語夫其夫即

來到僧伽藍中至阿難所問言汝至我家

耶答言至汝有所取耶答言有所取何故

取龜不取好者阿難言我正須如是衣

諸比丘作如是念白衣親厚應取如是衣

衣不白佛佛言應取何者是親厚應取

如阿難於樓延摩羅應取諸比丘言若主

不在應取不佛言聽親厚者若若不在

應取爾時佛在舍衛國不就諸食諸佛常

法若不就請在後按行諸房按行諸房時

見有異處有比丘病無有瞻視供養人

臥大小便中見已詣比丘所知而故問比

丘汝何故臥大小便中有瞻視供養人不

答言無世尊復問何故無答言我無病時不

看他病是故今病無人瞻視供養者佛言

汝不瞻視不供養病人無利無所得汝

即扶病比丘起拭身不淨拭已洗之洗已

復為浣衣曬乾有故壞臥草棄之掃除

住處以泥漿塗濕極令清淨更敷新草并

敷一衣還安臥病比丘已復以一衣覆上

捨去爾時世尊食已以此因緣集比丘僧

以向者不就請在後行房所見病比丘

自料理事具告諸比丘已汝曹比丘自今

已去應看病比丘不應不看應作瞻病

人不應不作瞻病人若有欲供養我者

當供養病人聽彼比丘和尚若同和尚阿

闍梨若同阿闍梨若弟子應瞻視若都無有

人看衆僧應與瞻病人若不肯者應次第

差若次第差不肯如法治若無比丘比丘

尼隨所可作應作不應觸比丘若無比丘

尼式又摩那隨所可作應作不應觸比丘

若無式又摩那沙彌應作若無沙彌沙彌

尼隨所可作應作不應觸比丘若無沙彌

尼優婆塞應作若無優婆塞優婆塞私隨所

可作應作不應觸比丘病人有五事難

看所不應食而欲食不肯服藥看病人有

至心而不如實語應行不行應住不住身

有苦痛不能堪忍身少有堪能而不作

仰他作病者有如是五事難看病人有五

法易看不應食者不食喜服藥如實語

瞻病者應行便行不應行不行應住便住

身有苦痛能忍身少有能作便作病人有

如是五事易看病人復有五法難看四事如

上第五事不能靜坐止息內心有此五事

①問三問②(王)一③④今二令⑤⑥(子)一⑦⑧男十(釋子)⑨⑩(非親友)一⑪⑫(問言)十何故⑬⑭阿二何⑮
⑯厚二友⑰* ⑱阿二何⑲⑳浣二洗㉑㉒和尚二和上㉓㉔下同㉕優婆塞一優婆塞㉖㉗(作)十而㉘㉙不應食者
不食二不食不應食者㉚

靜坐止息內心。病人有如是五事易看。爾時有比丘在拘薩羅國道路行。至一小住處。見有病比丘。無有瞻視者。以大小便中。彼作如是念。世尊有教。應看病人。不應不看。應作瞻病人。不應不作瞻病人。應供養病人。不應不供養病人。其有供養病人。是爲供養我。彼即便瞻病人。病者死。爾時比丘持亡者衣鉢。往舍衛國祇桓精舍中。往佛所。頭面禮足。以此因緣。具白。世尊。世尊言。善哉。善哉。比丘。汝乃能瞻視病比丘。正應供養病比丘。作瞻病比丘人。供養病比丘。是爲供養我。彼持亡比丘衣鉢坐具針筒來。此住處現前僧應分。爾時世尊告諸比丘。持亡比丘衣鉢坐具針筒與瞻病者。應作白二羯磨。如是與。時瞻病人。應至僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足。白如是。大德僧聽。某甲比丘。彼住處命過。衣鉢坐具針筒盛衣貯器。此住處現前僧應分。如是第二第三說。僧中當善。堪能作羯磨者。若上座若次座。若誦律若不誦律。堪能作羯磨者。作如是白。大德僧聽。某甲比丘命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器。此住處現前僧應分。若僧時到僧忍聽。與某甲看病比丘白如是。大德僧聽。某甲比丘命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣貯器。此住處現前僧應分。僧今與某甲看病比丘。護諸長老忍。與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器者默然。誰不忍者說僧已忍。與某甲看病比丘衣鉢坐具針筒盛衣貯器。竟。僧忍默。

然故。是事如是持。若僧中羯磨。差二人。令分唯益三句。言。僧與某甲比丘衣。某甲比丘衣。還與僧。白如是。是爾時舍衛國。有多知識比丘死。彼有多三衣。諸比丘不知。以何者與。瞻病人。諸比丘白。佛言。聽。彼亡者常所持者與。佛聽。與瞻病人衣。時有比丘小小瞻病。或一扶起。或一扶臥。或一與楊枝水。便取彼衣鉢。佛言。不應如是。小小瞻病。便取彼衣鉢。有五法看病人。不應取病人衣物。何等五。一。不知病者可食。不可食。可食而不與。不可食而與。二。惡賤病人。大小便唾吐。三。無有慈愍心。爲衣食故。四。不能爲病人經理湯藥。乃至差若死。五。不能爲病人說法。令病者歡喜。已身於善法損減。有如是五法。不應取病人衣物。有五法。應與看病人衣物。何等五。一。知病人可食。不可食。可食能與。二者。不惡賤病人。大小便唾吐。三者。有慈愍心。不爲衣食。四者。能經理湯藥。乃至差若死。五者。能爲病人說法。令病者歡喜。已身於善法增益。有如是五法。應取病人衣物。若病人臨欲終時。有如是言。我此衆物。與佛與法。若與僧。若與塔。若與人。若我終後與。若不死。還我。佛言。不應如是。與。應現前僧分。彼病比丘作如是念。我當受。不好三衣。恐瞻病者取去。佛言。不應作如是念。我受。不好三衣。恐瞻病者取去。應受好者。時病人捉衣鉢。送著餘處。恐瞻病人取。後病差無所著。諸比丘白。佛言。不應作如是意。送衣餘處。恐瞻

病者得爾時舍衛國有多知識比丘命過彼比丘多三衣諸比丘不知持何等衣與瞻病比丘比丘白佛佛言應看此瞻病人云何若能極上瞻病應與上三衣若中與中三衣若下與下三衣爾時舍衛國有負債比丘命過諸比丘不知誰當償白佛佛言聽持長衣償若無物賣三衣與有餘與瞻病人聽瞻病人問病比丘何者是三衣何者是長衣汝負誰誰負汝汝應與誰若不問如法治時有病比丘身患瘡汚衣臥具佛言聽畜覆身衣或有衣毛結毳著瘡或時患痛佛言聽取大價好衣覆身著內外著涅槃僧若至白衣舍應語言我患瘡若白衣言無苦但坐應著涅槃僧坐爾時比丘患下脫痔病以龜木作籌草患痛佛言聽以毳若劫貝若鳥毛故衣物拭之用竟擧置不浣諸比丘見便汚賤白佛佛言不應用竟擧置不浣應浣彼浣已不絞去水爛壞虫生佛言應絞去水曬令乾時有病比丘身患瘡汚衣臥具白佛佛言聽畜覆瘡衣若自無衣聽僧中取衣作作已彼比丘不敢移此住處覆瘡衣著餘處白佛佛言聽移比丘後瘡差持還本處白佛佛言若差應染治還本處若不如還如法治爾時六群比丘作帳諸白衣見皆共譏嫌沙門釋子無有止足不知慚愧自言我知正法如是國何有正法猶如國王大臣諸比丘白佛佛言不應作帳時有比丘在露處大小便露形諸比丘

①住+(詣)㊤ ②世尊世尊=佛佛㊤ ③善=美㊤ ④[當]-㊤ ⑤[堪]-㊤ ⑥律+(者)㊤ ⑦[令]-㊤ ⑧[今]+信㊤
 ⑨白=曰㊤ ⑩者+(衣)㊤ ⑪衣+(已)㊤ ⑫一+(者)㊤* ⑬二十+(者)㊤ ⑭三十+(者)㊤ ⑮四十+(者)㊤ ⑯五
 十+(者)㊤ ⑰於=與㊤ ⑱[復]+有㊤ ⑲應與=能㊤ ⑳[衣物]-㊤ ㉑[作]-㊤* ㉒蕤二種㊤, 縹㊤ ㉓貝二
 貝㊤ ㉔舌二照㊤ ㉕者=作㊤ ㉖若=其㊤ ㉗退+(本處)㊤ ㉘自二外自稱㊤ ㉙何有二有何㊤

白佛。佛言。聽以草若樹葉若樹枝伊梨延陀
著羅耆耆羅若毘毘作覆障。爾時六群比丘
作。輒時諸白衣見皆共譏嫌言。沙門釋子
無有止足不知慚愧。自言我知正法。如
是有正法猶如國王大臣。諸比丘白佛。
佛言。不應作。輒時諸比丘道行患熱白
佛。佛言。聽以草若葉十種衣中若一衣
作覆障。爾時衆僧得復衣佛言聽。奇。時比
丘不知持三衣。佛言。應受持若疑應捨已
更受若有三衣不受持突吉羅。佛如是語。
應受持三衣。彼受小小衣當三衣。若拭身
巾若拭面巾臥氈白佛。佛言。不應持。如是
小小衣當三衣。佛言。聽以長四肘廣二肘
衣作安陀會。廣三肘長五肘作。釐多羅僧
僧伽梨亦如是。時諸比丘衣壞。佛言。聽補
。彼不知云何補治。佛言。聽著納衣。衣重
縫編邊隨孔大小方圓補。時諸比丘不著
割截衣入聚落。白衣見已皆譏嫌言。沙門
釋子。無有止足不知慚愧。自言我知正
法。如是有正法不著割截衣入聚落。
猶如外道。諸比丘白佛。佛言。不應不著
割截衣入聚落。有五事因緣。留僧伽梨若
疑恐怖。若雨若疑雨。若作僧伽梨未成。若
浣若染。若壞色若堅舉。有如是五事因緣
留僧伽梨。爾時比丘反著僧伽梨入聚落。
餘比丘見不喜白佛。佛言。不應反著衣入
聚落。比丘畏懼不敢聚落外反著衣。風塵
日。塵虫鳥污穢。諸比丘白佛。佛言。聽聚
落外反著衣。爾時比丘得綴衣。廣長足。即

裁割作衣。少欲作。帖葉衣白。佛。佛言。聽
作。爾時比丘得綴衣。廣長足。欲作。五納
衣白。佛。佛言。聽作。時諸比丘衣犯捨白佛。
佛言。聽捨。若於僧中若衆多人若一人。應
捨然後淨施。不應不捨。應捨然後淨。不
應不捨而遺。彼比丘不捨。便受用作三衣。
作波利迦羅衣。故壞故燒用作非衣。若數數
著。若不捨不應受用作三衣。波利迦羅
衣。故壞故燒用作非衣。若數數著。諸比丘
作如是念。波利迦羅不現在前得尼薩耆
不。佛言。不犯。彼不捨衣便著白佛。佛言
不應不捨便著。彼比丘疑。不敢以捨墮衣
與人。用作被衣。白佛。佛言。聽與人聽作
被衣。時比丘畏懼燒衣奪衣漂衣。不敢著
白佛。佛言。聽著。時比丘不捨衣。便與他
貿易。白佛。佛言。不應不捨衣。應捨然後
貿易。諸比丘如是念。衆僧衣過十日犯。捨
墮不白佛。佛言。不犯。時比丘淨施衣不還
主犯突吉羅。若遮不與者突吉羅。時諸比
丘不染衣。不壞色。便寄白衣舍。白衣取著
白佛。佛言。不應不染及壞色便寄白衣舍。
應染壞色作沙門衣。然後後寄白衣舍。爾時
比丘得上狹下廣衣。受用作僧祇支。白佛。
佛言。聽作。爾時異住處現前僧大得可分衣
物。六群比丘出界外共分。諸比丘白佛。佛
言。不應出界外分。時有長老比丘多知識
人間遊行。大得現前僧應分衣物難分彼畏
懼。佛不聽出界外分衣。諸比丘以此事白
佛。佛言。應如是唱令言。來向某甲。某甲處

分衣。若可分衣應分。彼不知何時分。應
作相若量。時量影。若作烟。若吹貝。若打
鼓。若打鍵。若白時至。若自來。若遣人
來。應與分。彼諸比丘轉易臥具。佛言。不應
移易。或有房多臥具。或有房少臥具。佛言。
自今已去。聽舊住人若摩摩帝若經營人若
次得房者應問然後移轉。彼比丘移臥具
已。去時不還復本處。餘比丘復用。佛言。應
復臥具。著本處而去。若不著當如法治。時
房舍崩壞。諸比丘畏懼。不敢移轉臥具。佛
有如是言。不應移轉臥具。諸比丘白佛。
佛言。若房舍崩壞。應移轉臥具。彼移轉臥
具著餘房。餘房不敢臥。便爛壞白佛。佛
言。應用臥時。佛聽用臥。諸比丘便不洗
脚不拭脚。用作襯體衣。諸比丘白佛。佛
言。不應不洗脚不拭脚。用作襯體衣。佛既
不聽作。襯體衣。諸比丘畏懼。不敢手脚近
諸比丘白佛。佛言。從腰至膝不應襯體。時
諸比丘白佛。佛言。施比丘襯體衣。比丘畏懼不
敢受。白佛。佛言。應隨檀越施衣應受。彼壞房舍
已治。不還復臥具。比丘白佛。佛言。若房
舍已治。應還復臥具。若不復者應如法治。
彼諸比丘從此住處移。定臥具。至彼處白
佛。佛言。不應移。此住處定臥具。至彼處
有。國土人民反亂恐怖住處亦壞彼畏懼不
敢移臥具。佛不聽。移。此住處定臥具。至
彼處。諸比丘白佛。佛言。若有如是事。聽
移。彼移臥具時。畏懼體不敢覆。覆言世尊
不聽作。襯體衣。諸比丘白佛。佛言。隨所方

●(衣)十(若)●(治)一●(衣)一●(言)一●(二)●(聚落外)一●(聚落外)●(十)●(衣)●
●(十)●(本)●(支)一●(枝)●(二)●(一)●(移)二●(轉)●(房)十●(中)●(臥)十●(已)●(二)●(身)●
●(諸)十●(比)●(丘)●(言)十●(佛)●

與若彼言不知。若言俱與。應分爲二分。爾時諸比丘。得可分衣物。有比丘從此部往彼部。彼不應與。四分。若未得衣物。有比丘從此部往彼部。不應與。分。若得衣物。未得衣物。有比丘從此部往彼部。不應與。衣分。爾時有比丘。從此部往彼部。未至便死。諸比丘不知。其衣鉢當與誰。白佛。佛言。隨其所往。部應與。爾時有比丘。被舉已命過。諸比丘不知。其衣鉢當與誰。白佛。佛言。隨所共同。羯磨舉僧。應與。爾時住處僧破爲二部。有檀越請此二部僧。一處飯食。并布施衣布施纒。諸比丘不知。誰應得衣。誰應得纒。白佛。佛言。應問檀越。衣與誰。纒與誰。若言與某甲某甲上座。應隨彼語。所在處上座與。若言不知。若言俱與。應分作二分。爾時衆僧得夏安居衣。僧破爲二部。白佛。佛言。應數人多少分。若未得安居衣。僧破爲二部。白佛。佛言。應數人分。若得夏衣。若未得夏衣。僧破爲二部。應數人分。時有比丘。得夏衣。往餘部。佛言。應與。若未得夏衣。往餘部。佛言。應與。若未得夏衣。若已得夏衣。往餘部。佛言。應與。爾時有一居士。集比丘住處。諸處僧供養飯食。以衣布施。諸比丘不知。云何。白佛。佛言。有八種布施衣。若與比丘僧。若與比丘尼僧。若與二部僧。若與四方僧。若與界內僧。若與同羯磨僧。若稱名字與。

①[語]—①㊦ ②[非威儀]—①㊦ ③[清]+淨㊦ ④此+〔處〕㊦ ⑤[分]—①㊦ ⑥衣+〔法〕㊦ ⑦〔受〕=受㊦ ⑧〔諸〕+比丘㊦
 [諸]—①㊦ ⑨受=者㊦ ⑩〔爲〕+施㊦ ⑪〔更〕+有㊦ ⑫〔衣〕+分㊦* ⑬〔便〕+一處㊦ ⑭〔白佛〕+佛㊦
 飯=飲㊦ ⑮〔施〕—①*

若與一人佛言若與比丘僧比丘僧應分。若與乃至一人應屬一人。爾時諸比丘冬月患寒白佛。佛言聽著帽。露地坐患背痛。佛言聽作禪帶。爾時比丘身患瘡。若汚臭。佛言聽作拭身巾。若面汚。聽作拭面巾。若患眼淚。聽作捫淚巾。爾時畢陵伽婆蹉。得大貴價疎衣。彼欲作夏衣。著白佛。佛言聽淨淨施持淨施有二種。真實淨施。二展轉淨施。真實淨施者言。大德一心念。我有此長衣。未淨。施今為淨。故捨與大德。為真實淨。故展轉淨施者言。大德一心念。此是我長衣。未作淨。為淨。故施與大德。為展轉淨。故彼受淨者。即應作如是言。大德一心念。汝有長衣。未作淨。為淨。故與我。我今受之。受已當語言。汝施與誰。彼應言。施與某甲。受淨者應作如是言。大德一心念。汝是長衣。未作淨。為淨。故施與我。我今受之。受已汝今與某甲。某甲已有。汝為某甲善護持著。緣作。真實淨施者。應問主然後得著。展轉淨施者。若問若不問隨意著。爾時比丘遣使借與某甲比丘衣。作彼親厚意。取衣應取不。佛言不。應作親厚意。取。若至道路應作親厚意。取不。佛言不。應取。若至彼應作親厚意。取不。佛言不。應取。若作遣衣主親厚意。取不。佛言不。應取。若至道路應取不。佛言應取。若至彼應取不。佛言應取。所遣借與衣比丘命過。即作彼命過比丘衣。受不。佛言。不應受。若至彼應受不。佛言應受。爾時有比丘遣衣與某甲比丘。彼使作遣衣主親厚意。取衣應取不。佛言不。應取。若至道路應取不。佛言不。應取。若至彼應取不。佛言不。應取。彼比丘若作所遣與衣比丘親厚意。取衣應取不。佛言應取。若至道路應取不。佛言應取。若至彼應取不。佛言應取。彼所遣衣主比丘命過。彼比丘即作命過衣。受不。佛言不。應受。若至道路應受不。佛言不。應受。若至彼應受不。佛言不。應受。若所遣與衣比丘命過。彼比丘即作彼命過衣。受應受不。佛言應受。若至道路應受不。佛言應受。若至彼應受不。佛言應受。爾時有居士持衣來至僧伽藍中言。與某甲比丘。此衣與大德。彼比丘言我不須。即持衣置比丘前而去。彼比丘有畏慎。不知云何。諸比丘白佛。佛言聽為施主故。賞錄若須時聽受持。衣持受具足竟

應受不。佛言不應受。若至彼應受不。佛言不應受。若遣人借與比丘衣。衣主命過。彼比丘應即作命過比丘衣。受不。佛言應受。若至道路應受不。佛言應受。若至彼應受不。佛言應受。爾時有比丘遣衣與某甲比丘。彼使作遣衣主親厚意。取衣應取不。佛言不。應取。若至道路應取不。佛言不。應取。若至彼應取不。佛言不。應取。彼比丘若作所遣與衣比丘親厚意。取衣應取不。佛言應取。若至道路應取不。佛言應取。若至彼應取不。佛言應取。彼所遣衣主比丘命過。彼比丘即作命過衣。受不。佛言不。應受。若至道路應受不。佛言不。應受。若至彼應受不。佛言不。應受。若所遣與衣比丘命過。彼比丘即作彼命過衣。受應受不。佛言應受。若至道路應受不。佛言應受。若至彼應受不。佛言應受。爾時有居士持衣來至僧伽藍中言。與某甲比丘。此衣與大德。彼比丘言我不須。即持衣置比丘前而去。彼比丘有畏慎。不知云何。諸比丘白佛。佛言聽為施主故。賞錄若須時聽受持。衣持受具足竟

四分律卷第四十二

四分律卷第四十二 三分之一

姚秦。罽賓三藏佛陀耶舍共。世尊。等。譯

藥毘度之一

爾時佛在波羅樹國。時五比丘。往世尊所。頭而禮足。却住一面。白佛言。大德當食。何食。佛言。聽乞食。五種食。爾時比丘乞食得飯。佛言聽食。得種種飯。粳米飯。大麥飯。屎米飯。粟米飯。俱胝跋陀羅飯。佛言。聽食。如是種種飯。得雙。佛言。聽食。種種麴。得乾飯。佛言。聽食。種種乾飯。得魚。佛言。聽食。種種魚。得肉。佛言。聽食。種種肉。得羹。佛言。聽食。種種羹。得修。佛言。聽食。種種乳。得酪。佛言。聽食。種種酪。得酪漿。佛言。聽飲。種種酪漿。得吉羅羅。佛言。聽食。得蔓菜。佛言。聽食。種種蔓菜。得菜。佛言。聽食。種種菜。得依闍尼食。佛言。聽食。種種依闍尼食。依闍尼者。根食。薑食。菜食。華食。菓食。油食。胡麻食。石蜜食。蒸食。爾時世尊。在波羅樹國。時五比丘。即從坐起。前禮佛足。却住一面。白佛言。當服何藥。佛言。聽服腐爛藥。病比丘有因緣。盡形壽應服。爾時世尊在繩床中。時有病比丘。醫教服阿梨勒。佛言。聽病比丘。有因緣。盡形壽服阿梨勒。爾時佛在舍衛國。時有比丘患風。醫教服酢麥汁。佛言。聽服。

○若二并○ ○汚二汗○ ○泥二淨○ ○未十(作)○ ○淨十(念)○ ○是二此○ ○(施)一○ ○(今)一○ ○(有)一
 十持○ ○置二玉○ ○貧二家○ ○律十(藏)○ ○一十(第三分卷第五)○ ○律十(藏)○ ○(三分之六)一
 ○六二五○ ○[姚秦·譯]十六字○ ○[二生]○ ○(第三分)十○ ○之一二法七○ ○法○ ○[二生]○
 ○下同 ○陀二迷○ ○步二鐘○ ○蒸二蒸○ ○梨二梨○ ○下同

爾時大目連。往舍利弗所。問訊已。一面坐。語舍利弗言。所患爲差不。答言未差。復問舍利弗。何所須答言。須藕根。目連言。東方有阿耨大池。水清澄無有塵穢。食之無患。去此不遠。更有池廣五十由旬。其水清澄。無有塵穢。有藕根如車軸。若取折之。其汁如乳。食之如蜜。去池不遠。有金山岸高五十由旬。是中有七大龍象王。兄弟共住。其最少者。供給一閼浮提王。其次大者。供給二天下王。其次轉大者。供給四天下轉輪聖王。伊羅婆尼龍象王。供給天帝釋。彼諸龍象王。來下入池。淨澡浴飲水。以鼻拔取藕根。淨洗泥穢而食之。得好容色氣力充足。彼池藕根可得食之。時舍利弗默然可之。時目連見舍利弗默然。卽於舍衛國沒不現。如人屈伸臂頃。至彼池邊。化作大龍象王。於彼七象王中。形色最勝。時彼七龍象王。見皆畏怖毛豎。恐彼來奪。我池。爾時大目連。見彼七龍象王心懷恐怖。卽還復故身。彼卽問目連言。比丘何所須欲耶。答言。我須藕根。語言。汝須藕根。何不早見語。使我恐怖毛豎。彼卽入池澡浴飲水。以鼻拔取藕根。洗去泥。授與目連。還時目連得藕根已。從此池忽然不現。還舍衛國。到祇桓中。授與舍利弗。語言。此是藕根。舍利弗食已。病卽得除差。有殘藕根。與看病人。看病人先已受請。不肯食之。諸比丘白佛。佛言。聽看病人受請不受請。食病人殘食。諸比丘先受食已。至彼聚落。有

八六五

僧以向者在靜處所思念事具告諸比丘。自今已去聽諸比丘有病因緣聽服五種藥酥油生酥蜜石蜜諸病比丘得種種肥美食至中不能食況復五種藥至中能食爾時藥雖多病人不能及時服諸比丘患遂增形體枯槁顏色憔悴爾時世尊知而故問阿難諸比丘何故形體顏色如是時阿難具以上因緣白世尊佛言自今已去若比丘有病因緣若時若非時聽服五種藥時諸病比丘得肥美食不能食盡與看病人看病人受請不食即棄之諸鳥鳥譟食大喚呼佛知而故問阿難鳥鳥何故爾阿難具以因緣事白佛佛言聽看病比丘若受請若不受請得食病人殘食無犯爾時舍利弗患風醫教服五種脂鰵脂魚脂驢脂猪脂失守摩羅脂白佛佛言聽服時受時瀉時煮如油法服非時受非時瀉非時煮不應服若服如法治

坐十(已)㊟ 迷二迷㊟ 言十(汝)㊟ 波羅柰十(國)㊟ 後二從㊟ 道二比丘㊟ 住二食㊟ 極二擲㊟ 聲
二施㊟ 房排二戶扉㊟ 戶排㊟ 若二與㊟ 至二空㊟ 汚刀二污物㊟ 汁物㊟ 得物㊟ 熏二酸㊟ 聲二最* 搗
* 精二容㊟ 背二黃㊟ * 酥二蘇㊟ * 時一㊟ 酥二蘇㊟ 醃㊟ 肥二服㊟ (肥)一㊟ 爾
二旅㊟ 驛㊟ 私二和㊟ 阿二阿㊟ [即]一㊟

慈心於一切衆生者。亦不爲彼蛇所整殺。佛聽作。自護慈念呪。毘樓勒叉慈。伽藍慈。瞿曇。冥慈。施婆彌多羅慈。多奢伊羅。摩尼慈。伽藍羅濕波羅慈。提頭賴吒慈。念諸龍王。乾闥婆羅利。婆。今我作慈心。除滅諸毒惡。從是得平復。斷毒滅。毒除。毒。南無婆伽婆。佛言。聽刀破出血以藥塗之。亦聽者。鐵刀。爾時有比丘病毒。醫教服腐爛藥。若是已腐爛藥墮地者。應以器盛水和之。漉受然後服。若未墮地者。以器承之水和漉服。之不須受。爾時。病毒比丘。醫教服田中泥。佛言。聽以器盛水和之。漉然後受飲。爾時世尊在王舍城。時者婆童子。刀治比丘大小便處兩腋下病。時世尊慈念告諸比丘。此者婆童子。刀治比丘大小便處。及兩腋下病。不應以刀治。何以故。刀利破肉深入故。自今已去。聽以筋若毛繩急結之。若。爪取使斷皮然後著藥。佛言。聽作灰藥。手持不堅牢。佛言。聽作盛灰藥器。時器若易破。聽角作。爾時世尊患風。醫教和三種藥。喚阿難取三種和藥來。時阿難受。佛教。自煮三種和藥。已授與佛。時世尊知而故問阿難。誰煮此藥。答言。我自煮。佛告阿難。不應自煮而服。若自煮如法治。爾時世尊在王舍城。與千二百五十比丘俱。人間遊行。時世尊貴人。民飢餓乞求難得。時有六百乘車。載滿飲食。隨逐世尊。世尊爾時。從婆闍國。人間遊行。至毘舍離。時諸淨人。辦具淨食。高聲大語。或蓋藏器物。時世尊

知而故問阿難。諸比丘何以作此大聲。猶如捕魚人聲耶。阿難白。佛言。諸淨人辦具淨食。高聲大語。或蓋藏器物。故有如是大聲。佛告阿難。不應界內共食宿食。若食如法治。爾時諸比丘。持食飲著露地。不牢藏。牧羊人若賊持去。諸比丘白。佛言。應在邊房靜處。結作淨厨屋。爾時世尊在毘舍離。時有私呵將軍。是尼提弟子。時斷事堂。有五百諸梨奢。共坐食無數方便讚歎佛法僧。爾時私呵將軍。在座中聞無數方便讚歎佛法僧。心生信樂。欲往見佛。彼作如是念。我今寧可。白師尼提。往瞿曇所。時私呵即往白尼提。言。我欲往瞿曇沙門所。尼提語言。汝說有作法。瞿曇說無作法。以化弟子。止不須往。爾時私呵將軍。本有見佛心。即退諸梨奢。如是第二第三讚歎佛法僧。時私呵將軍聞第二第三讚歎時。作如是念。我今寧可不辭尼提師。往見瞿曇。師能使。我作何等。時私呵即往佛所。頭面禮足。却坐一面。時世尊爲無數方便說法開化。令得歡喜。私呵聞佛方便說法。心大歡喜。白佛言。我聞瞿曇說無作法。以化諸弟子。若有人言。大德說無作法。以化諸沙門。爲是實語法語不耶。佛語私呵。或有因緣方便言我說無作法。以化諸弟子者。是實語法語。或有因緣方便言我說斷滅法。以化弟子。是實語法語。或有因緣方便言我說機惡法。以

化弟子。是實語法語。或有因緣方便言我說調伏法。以化弟子。是實語法語。或有因緣方便言我說滅開法。以化弟子。是實語法語。或有因緣方便言我說我生已盡不受後身。以化弟子。是實語法語。或有因緣方便言我到無畏處說。無畏法。以化弟子。是實語法語。佛語私呵。何以故。言我說無作法。乃至到無畏處。以化諸弟子。是實語法語。我說不作身行。惡口言惡。心念惡。三種惡不善法。不應作。我說作法者。三種善法。應作。言我說斷滅法者。斷滅貪欲瞋恚愚癡。我說機惡法者。機惡身口意業不善法。我說調伏法者。調伏貪欲瞋恚愚癡。我說滅開者。滅諸惡不善法。我說我生已盡者。我受生已盡不受胞胎。亦復化人斷於生死。我說到無畏處者。自無所畏復安樂衆生。以是故。私呵。有因緣故。言我說無作法。乃至到無畏處。以化諸弟子。是實語法語。私呵白世尊言。我歸依佛法僧。自今已去。不殺生。乃至不飲酒。佛語私呵。好自當宜。然後受戒。汝爲國之大臣。人所共識。當益衆人。莫輕舉動。益衆人。莫輕舉動。後有悔也。私呵答言。我於外道沙門婆羅門。作弟子時。持轡唱令國中言。私呵爲尼提作弟子。我今聞世尊重勸我言。好自當宜。然後受戒。汝爲國之大臣。人所共識。當益衆人。莫輕舉動。益衆人。復白佛言。大德。我今第二盡形壽歸依佛法僧。不殺生。乃至不飲酒。自今已去。於我門中。不聽尼提外道來

摩二婆 就二健 按二婆 號二拔 承二盛 有十病 及一 結二繫 爪二抓 求二食 共食二供養 梨二利 健二健 法一 讚十款 作十者 量二良 益二益 依二於 健二健 健二健

即時得遠塵離垢得法眼淨見法得法得果證白佛言大德我自今已去歸依佛法僧為優婆塞不殺生乃至不飲酒唯願世尊常受我衣服飲食醫藥臥具佛告盧夷汝今學人以有明智遠塵離垢得法眼淨便言常受我衣服飲食醫藥臥具復更有餘學人已明智遠塵離垢得法眼淨亦當復言常受我衣服飲食醫藥臥具爾時世尊波婆城中不偏受一人請時城內家家各斂飲食聚在一處飯佛及僧時盧夷往作食處看唯無餅彼即於夜辦具種種餅明日與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我曹前食受餅諸比丘白佛佛言聽受時世尊從波婆城至阿頭時阿頭住處有二比丘是常剃髮人父子出家時二比丘聞佛從波婆至阿頭彼作如是念我曹當辦具何等供養世尊其父語兄言我今當求剃髮處汝可往作錢處求作若有所得當辦具爾供養世尊時父即往為人剃髮兒即往作錢貨作有所得物盡為辦粥持往供養世尊世尊知而故問阿難何處得此粥阿難即以此事具白佛佛言出家人不應為白衣剃髮除欲出家者若剃髮人出家不應查剃刀若查如法治時衆僧得剃髮刀白佛佛言聽查爾時世尊從阿頭至迦摩羅諸比丘得如是根藥阿彌彌那漏比那漏提婆檀豆檀盧乾漏私羅漏諸比丘不受言佛未聽我曹受如是根藥白佛佛言聽受是中迦摩羅國諸比丘得如是盡

形壽藥沙蔓那摩訶沙蔓那杏子人兜漏秦敵梨麥諸比丘不受言佛未聽我等受如是盡形壽藥比丘白佛佛言聽受爾時世尊從迦摩羅至迦維羅衛國畢陵伽婆蹉在彼國住患脚臂破醫教塗脚白佛佛言聽塗不知以何藥塗白佛佛言聽以酥油若脂塗手捉酥油臭佛言聽用塗藥然時手塗脚手膩佛言聽脚相塗塗脚藥著淺器中不堅密佛言聽作瓶若患全座佛言聽作蓋時油瓶舉處不堅牢佛言聽著床下若懸著壁上龍牙牀上時諸比丘患頭痛醫教頂上著油白佛佛言聽著彼畏懼不敢用香油著佛言聽著油法應爾時比丘患風醫教作除風藥是中除風藥者黍稻穀黍酒糟若大麥若諸治風草若荻糠若煮小便白佛佛言聽時畢陵伽婆蹉須鉢煮佛言聽煮衆僧得大鉢佛言聽煮畢陵伽婆蹉得三種釜銅釜鐵釜土釜佛言聽煮衆僧亦爾聽煮後得瓶銅瓶鐵瓶瓦瓶佛言聽煮衆僧亦爾聽煮畢陵伽婆蹉得煎餅嫩佛言聽煮衆僧亦爾聽煮畢陵伽婆蹉得銅杓得檀四分律卷第四十三二

四分律卷第四十三 三分之七

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

藥捷度之二

爾時有吐下比丘使舍衛城中人煮粥時有因緣城門晚開未及得粥便死諸比丘白佛佛言聽在僧伽藍內結淨地白二羯磨應如是結應唱房若處若溫室若經行處衆中差堪能作羯磨者若上座若次坐若誦律若不誦律堪能作羯磨者如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今結某處作淨地白如是是大德僧聽僧今結某處作淨地誰諸長老忍僧結某處作淨地者默然誰不忍者說僧已忍結某處作淨地竟僧忍默然故是事如是持有四種淨地一者檀越若經營人作僧伽藍時分處如是言某處為僧作淨地第二者若為僧作僧伽藍未施信第三者若半有障礙若多無障礙若都無障礙若垣牆若塹亦如是第四者僧作白二羯磨結諸比丘作是念比丘房應結作淨地不白佛佛言應作除去比丘比丘尼若式叉摩那沙彌沙彌尼房亦如是若鬼神廟屋亦如是得作淨地時諸比丘不知何處是淨地白佛佛言應結若疑先有淨地應解然後結爾時比丘治故僧伽藍不知為得作淨地不佛言得作爾時不淨地

①明二眼②(城)十中③二一④一良⑤來二聚⑥野一聯⑦第一神⑧密二半⑨煮十(藥)⑩約二顯⑪句⑫樓二樓⑬第⑭此下聖本有光明皇后願文⑮律十(藏)⑯(十二)一⑰二十(第三分卷第六)⑱(三分之七)一⑲(第三分)十樂⑳之二法七之餘㉑法之餘㉒房若二若房㉓結某處二某處結

與比丘食。彼食不盡有。餘我曹當食。彼比丘應口遮言莫著。若不止。彼應小離食器。草。彼比丘不知淨不淨。白佛。佛言淨。時諸居士持食飲具往僧伽藍。與諸比丘。賞舉。後諸居士來。若自食。若持歸。若與比丘食。比丘畏慎不敢食。作如是意。我曹先手自賞舉。諸比丘白佛。佛言。此是檀越所有。聽爲檀越。故洗手受食。時病比丘須粥。佛言聽煮。若無人聽。自煮。若更互煮。不知云何煮。佛言聽使淨人淨洗器。著水著米煮令沸。洗手受然後自煮。令熟。時不知熟不熟。佛言應以勺揚看。若流下。循勺則熟。若熟應瀉著餘器中。彼瀉粥者復具器。疲極。佛言不應瀉粥者并具器。應更一人具器。若熟燒手。應捉鉢熱巾若草。若虫墮粥中。應却。彼燒手。佛言應以勺去之。彼欲分。佛言聽分。復不知何器分。佛言若以鉢鎚若小鉢若次鉢若勺作分。鉢若不正。應作鉢支。若處空應作蓋。彼不洗鉢器舉。餘比丘見惡之。佛言應淨洗然後舉。既洗不以灰澡豆洗不淨。佛言應用灰澡豆洗。洗已不乾。便舉。器便虫生。佛言不應不乾舉。應令乾燥然後舉。彼器有陷孔處。食入中。數摘洗穿壞。佛言隨可洗處洗除無犯。諸比丘作如是念。得界內共粥。宿界內煮自煮不。佛言不應界內共宿界內煮自煮。諸比丘作如是念。重煮粥。得界內共宿界內煮自煮不。佛言不應界內共宿界內煮。聽自煮。諸比丘如是念。盡

一四二八 四分律卷第四十三

七

形壽藥得界內共宿界內煮自煮不。佛言聽盡形壽藥界內共宿界內煮自煮時有比丘欲受酥錯受油不知成受不。佛言不成受時有比丘欲受油錯受酥不知知成受不。佛言不成受欲受此錯受彼不成受。便持在道行渡水已憶念我當云何卽白佛。佛言若如是忘不受食便持在道行者若見有淨人應置食著地淨洗手更受食。爾時世尊在波羅捺國時世殺貴人民飢餓乞食難得。諸比丘持食著露處不蓋藏放牛羊人若賊持去。諸比丘如是念國土飢餓世尊應聽界內共食宿。白佛言若殺貴時聽界內共食宿時諸比丘露處煮食不蓋藏牧牛羊人若賊見持去比丘作如是念殺貴時界內應聽煮食。白佛言殺貴時聽界內煮時諸比丘使淨人煮食或分取食或都食盡。諸比丘作如是念殺貴時應聽自煮食。白佛言殺貴時聽自煮食時諸比丘道路行見地有菓比丘求淨人願他人已取去。白佛言聽以草若葉覆菓上而人故取去。白佛言佛言聽取若見淨人應置地洗手受食。諸比丘如是念殺貴時世尊應聽我曹自取食。佛言殺貴時聽自取食時諸比丘早起受食已置食入村彼受請還餘比丘邊作餘食法彼或分食或食盡。比丘作如是念殺貴時世尊應聽我等早起受食已不作餘食法。食白佛言聽殺貴時不作餘食法。

● 蔡二京 ① 下同 ② (作) + 如是 ③ 蔡二和 ④ 蔡二蘇 ⑤ 蔡二菱 ⑥ (餘) + 比丘 ⑦ 觸二解他 ⑧ 突二空
● 蔡二耕 ⑨ 泥 ⑩ 蔡二(處) ⑪ 蔡二押

不應。其宿糲合食。食時優波離偏露右肩。右膝著地合掌自佛言。何等是盡形壽藥應服。佛語優波離。不任爲食者。比丘有病。因緣盡形壽應服藥。捷度具足說。

○迦絺那衣捷度第八

爾時世尊在舍衛國。時有衆多比丘。在拘薩羅國安居。十五日自恣竟。十六日往見世尊。彼道路值天雨。衣服皆濕。僧伽梨重。疲極。詣舍衛國世尊所。頭面禮足。已却坐。一面。爾時世尊慰勞諸比丘言。汝等住止和合。安樂不。不以乞食爲苦。道路不疲極耶。答言。住止和合安樂。不以乞食爲苦。大德。有衆多比丘。在拘薩羅國異處。夏安居竟。十五日自恣已。十六日便持衣鉢來見世尊。道路遇天雨。衣服濕。僧伽梨重。疲極。有衆多糞掃衣比丘。在寒雪國異處。夏安居。十五日自恣竟。十六日持所得新故衣。便往見世尊。道路遇天雨。衣服濕重。疲極。詣祇桓精舍。到佛所。頭面禮足。已却坐。一面。佛慰勞諸比丘言。汝等住止和合安樂不。不以乞食爲苦。道路不疲極耶。答言。住止和合安樂。不以乞食爲苦。大德。有衆多持糞掃衣比丘。在寒雪國異處。夏安居。十五日自恣竟。十六日持新故衣。來見世尊。道路遇天雨。衣服濕重。疲極。爾時世尊。以此因緣集比丘。告諸比丘。安居竟有四事應作。何等爲四。應自恣。應解界。應結界。應受功德衣。安居竟有此四事應作。有五事因緣受功德衣。何等五。有長衣。不

①(若)十篇②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

失衣。別來食。展轉食。食前食後不喝比丘。入聚落。有如此五事。因緣受功德衣。受功德衣。已得五事。何等五。得畜長衣。離衣宿。別來食。展轉食。食後不喝比丘。入聚落。受功德衣。已得五事。衆僧應如是受功德衣。若得新衣。若檀越施衣。若糞掃衣。若是新衣。若是故衣。新物帖作淨。若已浣。浣已納作淨。不以邪命得。不以相得。不激發得。不經宿得。不捨墮作淨。即日來。應法。四周有緣。五條作十隔。如是衣僧應受作功德衣。若復過是者。亦應受。應自浣染舒張輒治裁作十隔。縫治。應在衆僧前受。僧已受功德衣。竟云何。僧不成受。功德衣。不但浣已。成受功德衣。不但輒治。不但安緣。不但裁隔。不但編邊。不但安紐。不但作葉。不但安鉤。若邪命得。若曲得。衣相得。衣。激發得。衣。經宿得。衣。捨墮不作淨。不即日來。不應法受衣。四周不安緣。不在僧前受。若有難無。僧伽梨。若僧如法受功德衣。而彼在界外住。自受衣。如是不成受功德衣。云何成受功德衣。若得新衣。檀越施衣。糞掃衣。若是新衣。若是故衣。新物帖作淨。若已浣。浣已納作淨。非邪命得。非諂曲得。不以相得。不以激發得。不經宿。不捨墮作淨。即日來。應法。四周安緣。五條作十隔。若過如是衣受作功德衣。自浣染舒張輒治裁作十隔。縫治。在衆僧前受。衆僧已受功德衣。竟若如法受功德衣。在界內受如是成受功德衣。時六群比丘。以大

色染衣爲僧受作功德衣。諸比丘白。佛。佛言。不應以。大色染衣作功德衣。彼用。錦作。佛言。不應用。錦。彼用。白色。佛言。不應用。白色。自今已去。聽用。袈裟色。爾時有異住處。現前僧得。大貴價功德衣。彼比丘不知云何。諸比丘白。佛。佛言。聽作白。應如是白。大德僧聽。今日衆僧受功德衣。若僧時到僧忍聽。衆僧和合受功德衣。白如是。如是白已。差一比丘。應問言。誰能爲僧持功德衣。能者答言。我能。衆中差堪。能作羯磨者。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差某甲比丘。爲僧持功德衣。白如是。大德僧聽。僧差某甲比丘。爲僧持功德衣。誰諸長老忍僧差某甲比丘。爲僧持功德衣者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。差某甲比丘爲僧持功德衣。竟。僧忍默然。故是事如是持。僧即應羯磨衣與持功德衣比丘。作如是言。大德僧聽。此住處僧得。可分衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣與某甲比丘。此比丘當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。白如是。大德僧聽。此住處僧得。可分衣物。現前僧應分。僧今持此衣與某甲比丘。此比丘當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。誰諸長老忍僧持此衣與某甲比丘。當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持者默然。誰不忍者。說。僧已忍。持此衣與某甲比丘。某甲當持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。彼比丘

應起捉衣。隨諸比丘。手得及衣言得。相了。應作如是言。此衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受作功德衣。此衣衆僧已受作功德衣。竟。如是第二第三說。彼諸比丘應作如是語。其受者已善受。此中所有功德名稱。我。彼應答言。爾時優波離。從坐起。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。白。世尊。言。爲以過去三句。爲以未來。爲以現在。受功德衣。耶。佛語。優波離。爲滿足語。故說九句。亦不以過去三句。受功德衣。亦不以未來三句。受功德衣。以現在三句。受功德衣。何以故。優波離。過去已滅。未來未至。是故以現在三句。受功德衣。若得未成衣。應衆僧中羯磨。差比丘令作。若得已成者。應如法受。彼六群比丘。春夏冬一切時中。爲僧受功德衣。諸比丘白。佛。佛言。不應春夏冬一切時中受功德衣。自今已去。聽自恣。竟不受功德衣。一月受功德衣。五月彼六群比丘不出功德衣。作如是意。以久得五事放捨。故諸比丘白。佛。佛言。不應作如是意。以久得五事放捨。故。而不出功德衣。自今已去。聽冬四月。竟僧應出功德衣。應如是出。僧集和合。未受大戒者出。不來者說。欲僧今何所作。爲應答言。出功德衣。大德僧聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到僧忍聽。僧今和合出功德衣。白如是。應作如是白。出功德衣。若不出過功德衣分齊。突吉羅。有八因緣。捨功德衣。去竟。不竟。失。斷。望聞。出界。共出。若比丘受功德衣。竟出界外。

①(食)一②③ ④新十(衣)⑤⑥ ⑦差二與⑧⑨ ⑩(爲僧)一⑪⑫ ⑬(能)一⑭⑮ ⑯能十(者)⑰⑱ ⑲能作二作能⑳㉑(僧)一㉒㉓
㉔(忍)一㉕㉖ ㉗(是事)一㉘㉙ ㉚言二持㉛㉜ ㉝(今)一㉞㉟ ㊱(某甲持)五十九字二(受作功德衣者默然誰不忍者說僧已忍與某甲比丘衣)二十二字㊲㊳ ㊴若十(作)㊵㊶

復有六事。若比丘受功德衣竟，出界外作
不還意去，未得衣去，便失功德衣。除上八事中失餘者如○上復有六事。若比丘受功德衣
竟，持衣出界外作衣，作衣竟便失功德衣。除上八事中未及望衣○上未得衣復有十五句
○次已得衣者如○上。未得衣復有十五句
○上有十五句。得衣未得衣復有十五句。此錯互上八事更無異故不出復有十二事。若比丘受功德衣
已出去，求梯望衣得所望衣，在界外作衣
作衣竟失功德衣。不竟亦如是。失亦如是。望斷如○上若比丘
受功德衣竟，出去望得衣，不語人當還
出界外，所望衣處，而不得所望衣，乃得
非所望衣，在界外作衣，作衣竟便失功德
衣。不竟亦如是。失亦如是。望斷如○上若比丘受功德衣竟，

④拘陵彌捷度⑤第九
爾時世尊在拘陵彌時有比丘犯戒是中或有言犯戒或有言不犯是中見犯比丘語不見犯比丘言此比丘實犯非是不犯彼不見犯比丘意解卽言如是是比丘實犯戒非是不犯彼卽和合舉罪犯罪比丘言我不犯不成舉非法舉我羯磨不成

①(所)+不台②③(衣)一合④⑤(去)一合⑥⑦(功德)+衣合⑧⑨上+(也)合⑩⑪(界外)+作合⑫次已得衣四字宋元明三本俱作本文⑬已二以合⑭⑮(至)+所合⑯⑰(望)一合⑱⑲(我)+方合⑳㉑(已)一合㉒㉓(是)+得合㉔㉕(外)一合㉖㉗共二併合㉘㉙衣+(健康)合㉚㉛衣+(也)合㉜㉝(第三分)+拘合㉞㉟第九一法九合㊱㊲法合㊳㊴比丘+(竟欲驅去言如是是比丘實犯戒非是不犯彼不見犯比丘)三十三字合㊵㊶僧破一破僧合㊷㊸(犯)一合

短我等當云何。佛言。聽衆僧破非法和合。應在如是處。坐令身口不出。惡衆僧破。如法和合。應隔一人坐。爾時世尊往被舉比丘所。作如是言。汝曹莫犯罪。而言不。犯不懺悔。何以故。若比丘犯罪。餘比丘言長老犯罪。自見不答言不見。彼比丘多聞知阿含持法。持律知摩夷。多得伴黨。比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。彼犯罪比丘作是念。彼比丘多聞知阿含持法。持律知摩夷。多有伴黨。比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。我今若不見罪。此比丘今即當爲我作。不見罪羯磨。不懺悔羯磨。惡見不捨羯磨。若彼比丘。與我作。不見罪羯磨。不懺悔羯磨。惡見不捨羯磨者。彼比丘不復與我共羯磨說戒。不共。我自恣同一屋住。一處坐。一床。一板。在前食後食。亦不隨。歲數大小。恭敬禮拜執手迎逆。若彼比丘不與我同一羯磨。共說戒。乃至不執手。迎逆者。衆僧便。有。圖譯事生共相罵詈誹謗。同求長短。僧便當破。令僧應如彼言。有罪應。如法懺悔。止止比丘莫共圖譯罵詈共相誹謗。同求長短。汝等一切當共和合齊集同一師學。如水乳合。利益佛法安樂住。爾時世尊告被舉比丘。隨舉比丘。如是言。已便往至舉他比丘所。語言。汝等莫數舉他比丘事。何以故。是中比丘犯罪。彼比丘問言。長老。自見犯罪。不。彼言。不見。彼比丘若多聞知阿含持法。持律知摩

夷。多朋黨。比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。彼比丘作如是念。彼比丘多聞知阿含持法。持律知摩夷。多朋黨。比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣種種沙門外道。若彼言。不見罪。我等今即便當舉作。不見罪羯磨。不懺悔羯磨。惡見不捨羯磨。我等若與作。不見罪羯磨。不懺悔羯磨。惡見不捨羯磨。我等便不與彼共一羯磨說戒。不共自恣。乃至不執手迎逆。我等不共一羯磨說戒。乃至不執手迎逆者。衆僧便當圖譯共相罵詈誹謗。同求長短。令僧破令僧應如彼言。別住。若比丘重。此破僧事者。不應舉。彼比丘罪。止止比丘莫。圖譯共相罵詈誹謗。同求長短。汝等一切當共和合齊集同一師學。如水乳合。利益佛法安樂住。爾時世尊語彼比丘。已此夜過明旦著衣持鉢入拘薩羅國乞食。已還至僧伽藍中。以此因緣。比丘僧告言。乃往過去世。有伽奢國王。梵施拘薩羅王長生。父祖怨仇。梵施王兵衆威力勇健財寶復多。長生王兵衆威力不。如財寶復少。後異時梵施王。與四部兵來至拘薩羅國。罰長生王。奪得一切國土兵衆庫藏珍寶。時王長生。與第一夫人逃走。至波羅捺國。假作螺髻婆羅門。夫婦在陶師家住。後異時長生王第一夫人。心生如是念。欲得其地。平整四交道頭。日初出時見四部兵共圖洗刀汁飲。即至王所。白言。王欲知不。我今如是念欲得其地。平整四交道頭。日初出時見四部兵共圖洗刀汁飲。

王言。汝今何由得。從如是願。梵施王與我父祖怨仇。奪我國土兵衆庫藏珍寶。無有遺餘。夫人言。我若不得。從如是願者。便當死時。梵施王。有大臣字富盧離修。是長生王伴。長生王語婦言。須我語伴令知。時長生王。即至富盧離修所。語如是言。伴。今知不。我第一夫人生如是念。欲得其地。平整四交道頭。日初出時見四部兵共圖洗刀汁飲。念已。即來白我說如是事。我語言。汝今何由得。從如是願。梵施王與我父祖怨仇。奪我一切國土兵衆庫藏珍寶。都盡。夫人即言。我若不得。從如是願者。便當死。我即語言。須我以此因緣語伴令知。富盧離修言。小止。須我瞻其腹內。時富盧離修往瞻長生王第一夫人腹內。已。即偏露右肩。長跪執手三反稱言。拘薩羅王在腹內。語夫人。當得其地。平整四交道頭。日初出時見四部兵共圖洗刀汁飲。在某處住。時富盧離修往梵施王所。白如是言。王欲知不。有如是星出。時應清旦。日初出時在四交道頭。四部兵共圖洗刀汁飲。王言。富盧離修。今正是時。時富盧離修。即集四部兵於四交道頭。共圖洗刀汁飲。時長生王夫人。得其地。平整四交道頭。日初出時見四部兵共圖洗刀汁飲。時夫人得洗刀汁飲。已。胞胎成足。遂便生男兒。顏貌端正。即字爲長。其年長大。王長生甚愛念之。時王梵施。聞拘薩羅王長生與第一夫人逃走。作螺髻婆羅門。在陶師家住。即勅傍人言。汝往陶師家。

【十】(處坐) ② (知) 十犯 ③ 阿含二阿含 ④ 與二舉 ⑤ 迎二近 ⑥ 有一好 ⑦ 師 ⑧ 與二與 ⑨ (首) ⑩ 十(摩納) ⑪ (生) ⑫

收。取長生王及第一夫人。堅牢執持將來。并打惡聲鼓。爲現死相。從右門出。破爲七分。著尖標頭。時王長生聞。梵施王作如是教。勅卽喚兒長語言。汝今知不。伽奢國王梵施是我父祖。怨仇彼奪我一切國土兵衆財寶都盡。并勅傍人令殺我等。汝可逃走。勿爲梵施王所殺。時王子長卽逃走。時梵施王使人卽收王長生及第一夫人執縛。并打惡聲鼓。現死相。衆人聚集。時長生王子微服尋父母後。啼泣流淚。時王長生顧見其子作如是言。怨無輕重。皆不足報。以怨報怨。怨終不除。唯有無怨而除怨耳。如是再三言。時衆人作如是念。拘薩羅王顛狂心亂。今日方教長摩納。今誰是長摩納也。時衆人亦如是三言。時梵施王使人卽將長生王從右門出。分爲七分。著尖標頭。時長生王子長從彼還入波羅捺城。學種種技術。學書學。瞻相星宿祕識算數。及畫諸形像音樂戲笑。在於衆中。最爲第一。爾時梵施王妓女所住處。去邊不遠。有調象師。時王子長往象師所語言。我欲學調象。答言可學。時長摩納夜時過半。彈琴歌戲出美音聲。時王梵施於夜間彈琴歌戲聲。其音調美。聞已卽問傍人言。誰於夜過半彈琴歌戲。其音調好。答言王今知不。去王妓女不遠。有調象師住。彼有弟子字長摩納。是彼於夜過半彈琴歌戲聲。其音調好。聞已卽言。喚來我欲見之。卽受教往喚來。頭面禮王足已一面住。王問言。汝實於

①[時]一画 ②歲二改自 ③長十(摩納) ④* ⑤按二伐自 ⑥* ⑦(爾)十時 ⑧ ⑨入八 ⑩ ⑪我且由二但我生 ⑫ ⑬大二太 ⑭
 ⑮(長)十摩納 ⑯ ⑰知二智 ⑱

兵。各各來亂逐鹿。時天熱疲極。時長摩納。即將王車至屏處止息。王下車在車陰中。枕長摩納膝上眠。時長摩納作如是念。此王是我父祖怨仇。破我國土。奪我父祖四部兵衆及庫藏寶物。一切皆盡。殺我父母。斷拘薩羅王種。念昔日怨故。即時拔劍欲斷王頭。念父往言。怨無輕重。皆不足報。以怨除怨。無已時。唯有無怨而怨。自除耳。即還內劍。時梵施王驚覺。長摩納問王言。何故驚耶。王言。拘薩羅王有兒。字長摩納。拔劍欲斷我命。即答王言。今此何處有長生王子長摩納。唯有王及我耳。王但安眠。王第二眠。亦如是。乃至第三眠。長摩納如前思。惟復拔劍。王即驚覺。時長摩納即振王頭。王言。汝欲殺我耶。答言。爾以何事故答言。我是長生王子長摩納。王是我父祖怨仇。破我國土。奪我父一切兵衆庫藏寶物。都盡殺我父母。斷拘薩羅王種。念此怨仇故。是故欲殺王耳。王即語言。今還汝父祖兵衆國土。一切珍寶。莫得殺我。答言。當活王命。王亦莫殺我。王答言。亦放汝命。時彼共除父祖時怨。即共和合猶若父子。共同一乘還波羅捺國。時王梵施。集諸大臣。告如是言。若見長生王子長摩納者。當取云何。或有言治令如貝。或有言以刀殺之。或有言車。掉之。或有言高懸其頭。或有言然令如炬。或有言熱油煎之。或有言割其身。或有言利鉤鉤肉。或有言以蜜煮之。或有言纏身放火。或有言衣裏燒

之。或有言截手截脚截耳截鼻。或言生質著尖標頭。或言截頭。王即示諸臣言。此是長生王子長摩納。自今已去一切衆人不得論說。何以故。彼活我命。我活彼命。時王即還其父時兵衆及一切國土庫藏珍寶。即莊嚴其女與之。汝等諸比丘。彼執刀劍。長摩納有父祖怨仇。還共和合。猶若父子。汝等出家爲道。同一師同一學。如水乳合。利益佛法安樂住止。止諸比丘。莫共聞諍共相罵詈誹謗互求長短。和合莫共諍。同一師學如水乳合。利益佛法安樂住。中有異比丘。白佛言。世尊。但自安住。如來是法主。諸比丘聞諍事自當知。爾時世尊第二第三語。拘跋彌比丘止止莫共聞諍罵詈誹謗互求長短。和合共住同一師學如水乳合。利益佛法安樂住。彼比丘如是言。世尊。但自安住。如來是法主。比丘聞諍事自當知。爾時世尊爲拘跋彌比丘說此偈言

衆惡聲流布 不求尊上法
破於衆僧時 亦不以餘事
斷害生命 盜取牛馬財
國土聞諍亂 亦有還和合
汝曹可無有 種種罵詈者
其有如是者 彼怨終不除
種種惡罵詈 終不還加報
其能忍默者 彼怨自得除
以怨除怨仇 怨仇終不除
無怨怨自息 其法勇健樂
亦不教他作 己身亦不爲

能行如是者 如雨淹衆塵
無堅說堅牢 堅牢不見堅
彼不解堅牢 墮邪憶念中
堅牢知堅牢 不堅知不堅
彼解堅牢法 入於正念中
猶如人執箭 執緩自傷手
沙門不善良 增益於地獄
若能善執箭 執急不傷手
沙門善自良 便得生善道
雖有袈裟服 壞抱於結使
不能除怨害 彼不應袈裟
結使已除滅 持戒自莊嚴
調伏於怨仇 彼則應袈裟
處處遍求伴 無有稱己者
寧獨堅其心 不與愚者同
若處處求伴 不得如己者
寧獨自行善 不與惡惡伴
獨行莫作惡 如山頂野象
若審得善伴 共行住勇健
遊處在諸衆 其心常歡喜
若不得善伴 獨行常勇健
捨於郡國邑 無事如野象
爾時世尊以拘跋彌比丘聞諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂。世尊不喜。不語衆僧及供養人。自舉臥具著本處。執持衣鉢以神足力。從拘跋彌還舍衛國。時拘跋彌諸優婆塞聞世尊以諸比丘聞諍共相誹謗罵詈衆僧惱亂。世尊不喜。不語。衆僧及供養人。自舉臥具著本處。執持衣鉢以神足力。從拘跋

●除一報●●無已時一終不除●●自除二見●●亦十(復)●●惟二唯●●(亦)一●●數一第●●具二是●●●掉二●●(有)十言●●●者二然●●得二利●●不見二見不●●共二基●●惱亂二亂惱●

彌國還舍衛國時諸優婆塞。自共作制限。我等衆人都不應見拘跋彌比丘起。迎恭敬禮拜問訊語言及供養衣服飲食病瘦醫藥彼諸比丘如似被舉住比丘比丘尼優婆塞優婆塞夷國王大臣種種沙門外道。盡皆遠離無有與語者。彼諸闍譯比丘遠無有利養作如是念我等可於世尊所滅此闍譯事。即往舍衛國時舍利弗。聞拘跋彌比丘闍譯共相誹謗罵言口如刀劍從拘跋彌來舍衛國。即與五百比丘往佛所。頭面禮足却住一面。白世尊言。此拘跋彌比丘闍譯共相誹謗罵言口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國。我曹當云何。佛告舍利弗。應聽二部所說。若有比丘如法語者。則應受彼語。稱譽長養與爲伴黨。舍利弗復白。佛言。云何知彼比丘是法語非法語。佛告舍利弗。有十八事破僧。非法毘尼非毘尼犯不犯輕言重有餘無餘龜惡不龜惡以應行不應行制不制說不說。佛告舍利弗。汝觀此事。則知彼比丘如法語非法語。復白。佛言。云何與拘跋彌比丘房舍臥具。佛言。應持屏處房舍臥具與。若無屏處應作屏處與。如衆僧分臥具法等與。舍利弗白。佛言。衆僧衣物。云何與拘跋彌比丘分。佛言。隨上座次到應與。舍利弗白。佛言。拘跋彌比丘若小食與粥時。當云何坐。佛告舍利弗。我先不作如是語耶。衆僧被非法和合。應在身口不生惡處坐。衆僧被如法和合事已滅應問闍一人坐處坐。爾時摩訶波闍

波提比丘尼聞拘跋彌比丘闍譯誹謗共相罵言互求長短從拘跋彌來至舍衛國。即與五百比丘尼俱詣世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。大德。此拘跋彌比丘闍譯誹謗共相罵言互求長短從拘跋彌來至舍衛國。我等當云何。佛告瞿曇彌應聽二部語。若有比丘如法語者。則應受彼語。稱譽長養與爲伴黨。復白。佛言。云何知彼比丘是法語非法語。佛告瞿曇彌。有十八事破僧。非法乃至說不說如上。汝觀此事。則知彼比丘如法語非法語。瞿曇彌比丘尼應從衆僧乞教授在。如法比丘部中求。爾時阿難耶。聞拘跋彌比丘闍譯誹謗共相罵言互求長短口如刀劍從拘跋彌來舍衛國。與五百優婆塞俱詣世尊所。頭面禮足却坐一面。白佛言。拘跋彌比丘闍譯誹謗共相罵言互求長短口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國。我等當云何。佛言。應聽二部語。如上。若有檀越布施應分作二分。此亦是僧。彼亦是僧。居士如破金杖爲二分。二俱是金。如是居士布施物。應分爲二分。此亦是僧。彼亦是僧。爾時毘舍佉無夷羅母。聞拘跋彌比丘闍譯誹謗共相罵言互求長短口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國。與五百優婆私俱詣世尊所。頭面禮足却住一面。白佛言。拘跋彌比丘闍譯誹謗共相罵言互求長短口如刀劍從拘跋彌來至舍衛國。我等當云何。佛言。應聽彼二部所說如上。若有布施衣物應分爲二分。此亦是僧。彼亦是

僧。如破金杖爲二分。彼此是金。若有布施衣物應分爲二分。此亦是僧。彼亦是僧。爾時被舉比丘道路行靜處。心自念言。我此誹謗事應當引修多羅毘尼阿毘曇檢校佛法是舉非舉。爲是如法舉羯磨成就。爲是不如法舉羯磨不成就耶。時即看修多羅毘尼阿毘曇檢校佛法律作。是念。是犯非爲不犯。是舉非爲不舉。如法舉羯磨成就。非爲不如法舉羯磨不成就。時隨舉比丘。即將被舉比丘至舉罪比丘所。白言。此被舉比丘。語我如是言。在道路行在靜處。思惟心自念言。如上所說。爾時舉罪比丘。即將隨舉比丘被舉比丘詣世尊所。頭面禮足已。却坐一面。白佛言。此隨舉比丘。將被舉比丘來至我所。以被舉比丘因緣具向我說。今即復以此因緣具白世尊。世尊告諸比丘。是犯非不犯。是舉非不舉。如法舉此比丘羯磨成就。若彼比丘順從衆僧懺悔改過。求索解不見舉羯磨者。即應白四羯磨解。應如是解。彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已。右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘。僧舉我作不見舉羯磨。我今順從衆僧改過懺悔乞解。不見舉羯磨願僧慈愍故爲我解。如是第二第三說。是中

●迦十(益)●(逆)●●來十(五)●●●屏二房●●●(律)一●●●(如)十是●●●●(即)一●●●●[此]一●●●●改二解●●

應差堪能作羯磨者。若上座若次坐。若誦律若不誦律。能羯磨者如是白。大德僧聽。此某甲比丘。僧作不見舉羯磨。今順從衆僧改過懺悔。乞解不見舉羯磨。若僧時到僧忍聽。某甲比丘。僧與解不見舉羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘。僧與作不見舉羯磨。被順從衆僧改過懺悔。今求僧乞解不見舉羯磨。誰諸長老忍。僧解被某甲比丘不見舉羯磨者默然。誰不忍者說。是第一羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘解不見舉羯磨。竟。僧忍默然。故是事如是持。佛言。聽作白羯磨和合。應如是白。大德僧聽。所因事令僧鬪誹謗共相罵詈互求長短。彼人犯事被舉。今已還解。已滅僧塵垢。若僧時到僧忍聽。僧作和合。白如是。應作如是白和合。時優婆塞。從坐起偏露右肩脫革屣。右膝著地合掌白世尊言。所因事令僧鬪誹謗罵詈互求長短。令僧被令僧別異住。令僧塵垢。彼事未料理未處分未滅。僧塵垢。願得如法和合。不。佛言。不得。如法和合。優婆塞。彼所因誹事。令僧鬪誹謗罵詈互求長短。令僧破令僧別住。令僧塵垢。彼誹事已料理。已分處。已滅僧塵垢。應得如法和合。佛言。自今已去聽作。白羯磨和合布薩。應作如是白。大德僧聽。彼所因事。令僧鬪誹謗罵詈互求長短。令僧破令僧別住。令僧塵垢。彼人僧爲作舉罪。已還爲解。已滅僧塵垢。若僧時到僧忍聽。僧作和合布薩。白如是。應如是白。已和合布

薩爾時佛告優波離。有五種犯罪人。何等五。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼語此比丘言。若見此罪。應懺悔。此是第一犯罪人。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼比丘言。汝若見罪。應僧中懺悔。是第二犯罪人。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼比丘言。汝若見罪。當於此僧中懺悔。是第三犯罪人。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。衆僧應捨棄。莫問語如是言。汝今不見罪。汝所往之處。彼亦當舉。汝罪爲汝作。自言不聽。汝作阿菟婆陀。不聽布薩自恣。如調馬師。惡馬難調。卽合所繫棧棄之。汝比丘不自見罪。亦復如是。一切捨棄。汝所往之處。乃至不聽。汝布薩自恣。如是人。不應從求聽。如是此卽是聽。此是第四犯罪人。比丘如是犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼應衆僧中作。不見舉白四羯磨。此是第五犯罪人。時長老優波離。從坐起偏露右肩。脫革屣。右膝著地。合掌白佛言。有幾法應得作料理事人。佛言。有五法。應料理。何等五。欲作事。比丘應觀察此事。實不實。或有事不實。彼比丘若知此事不實。不應作。彼比丘若知此事實。應更觀察此事。有利益無利益。或有事無利益。彼比丘若知此事無利益。不應作。若比丘知此事有利益。應更觀察此事。時作非時作。或有事非時作。彼比丘若知是事非時作。不

應作彼比丘。若知此事是事作，應更重觀察。若作此事，令僧鬪諍，誹謗罵言，令僧破令僧別住，令僧塵垢爲不令僧鬪諍，乃至不令僧塵垢。彼比丘若知作事，令僧鬪諍，乃至不令僧塵垢，不應作。若比丘作事，不令僧鬪諍，乃至不令僧塵垢，彼比丘應重更觀察。若比丘作事爲得伴黨，不得伴黨，或作事不得，比丘伴黨，彼比丘若知作事不得，比丘伴黨，不應作。彼比丘若知得比丘伴黨，應知時好心善念應作。優波離。比丘知此五法，應得作料理事人。爾時優波離，即從坐起，偏露右肩，右膝著地，合掌向佛而說偈言：

爲僧說此語，義利決定故。
云何得知勝，比丘得堅持。

爾時世尊說偈答優波離言：

第一持戒不毀壞，比丘威儀自端身。
怨家不能如法呵，彼能得是他無語。
彼住如是清淨戒，得無畏說無疑難。
在衆不怖無變異，不失於義隨問答。
如是衆中而問義，卒答不思無憂慮。
隨時問義皆能答，應答諸問心無異。
恭敬長老諸比丘，上座中座及下座。
能說因本善分別，解諸怨家欺詐語。
怨家不能得其勝，亦能調伏於多人。
常爲師教而不虧，莊嚴智慧衆所可。
若犯如是事，不犯得罪除。
此垢二俱知，知垢懺悔除。
不悔衆所遣，若悔衆不驅。

①能一堪能作②②見十(罪)③③人二令④④(有)一⑤⑤(爲)十五⑥⑥更十(直)⑦⑦此二比⑧⑧是二此⑨⑨事人
二人事

如是人應勸 分別如是知
有信則能受 爲僧故而遣
衆遠能用語 能作不自高
恭敬於長老 上中及下座
智慧多利益 是人能護法

④拘城彌健度具足竟

四分律卷第四十三

四分律卷第四十四 ③三分之八

*姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等 譯

瞻波提度第十

爾時世尊在瞻波城伽尸國婆娑婆聚落時
異住處有舊比丘常接衆人猶如泉水
作如是言若未來客比丘我當供給所
須爲作洗浴飲食供養時有衆多比丘在
伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落時彼比
丘即供給所須飲食供養彼比丘異時作
如是念我不能常從白衣乞索飲食供具
作洗浴作粥供養此客比丘道路遠來今
已解息本末有知識今已有知識我今寧
可不復求索於是即止彼客比丘作如是
念此比丘憎我曹本供給我等所須飲食洗
浴之具今止不復與我我等寧可舉此比
丘耶彼即和合舉此比丘彼比丘作是念
我今不能自知是犯非犯是舉非舉爲如法
舉羯磨成就爲不如法舉羯磨不成就我今

寧可往瞻婆世尊所以此因緣具白世
尊世尊若有言教隨世尊所教我當施行
爾時此舊比丘持衣鉢詣瞻婆往世尊所
頭面作禮已却住一面爾時世尊慰勞客比
丘乞求易得不住止和合不道路不疲極
不答言住止和合乞求易得道路不疲極
汝比丘從何所來彼比丘言我在伽尸國
婆娑婆聚落於異住處舊比丘常接衆客
所須猶如泉水若未來有客比丘來者供
給所須飲食若作粥洗浴具後有衆多比丘
在伽尸國人間遊行至婆娑婆聚落我時即
供給所須飲食若作粥洗浴具大德我時作
如是念我不能常至白衣家乞索飲食所
須之具此諸客比丘今已解息本末有知
識今已有知識我今寧可不復求索於是
即止彼客比丘作如是語舊比丘憎我等
先常供給我所須飲食作粥洗浴具今不復
供給我曹寧可舉彼比丘罪即便共和合
共舉大德我作如是念不能知是犯非犯
是舉非舉爲是如法舉羯磨成就爲是不如
法舉羯磨不成就耶我寧可往瞻婆城
詣世尊所以此因緣具白世尊世尊若有
言教隨世尊教施行佛告彼比丘汝比丘
無犯非犯非舉不成舉非法舉汝比丘羯磨
不成就汝比丘可還去至婆娑婆聚落還
供給衆客所須猶如泉水比丘我共汝作
伴如法非不如法時彼客比丘從婆娑婆
聚落人間遊行至伽尸國往世尊所頭面
禮足却住一面

爾時世尊慰勞客比丘汝曹住止和合不
不以乞食爲苦耶彼比丘答言住止和合
不以乞食爲苦問言汝從何所來答言
我從婆娑婆聚落來問言彼頗有舊住比
丘常供給衆客所須猶如泉水汝等舉耶
答言實舉世尊佛問言汝等以何事故舉
答言無事無緣爾時世尊以無數方便呵責
彼比丘汝所爲非非威儀非沙門法非淨
行非隨順行所不應爲云何癡人舊比丘
供給客比丘猶如泉水而汝等無事而舉
爾時世尊呵責客比丘已告諸比丘有四
羯磨非法羯磨非法別衆羯磨非法和合羯
磨法別衆羯磨是中二羯磨非法羯磨別衆
羯磨不應作若作如法治法羯磨和合羯
磨應作有四滿數有人得滿數不應呵
有人不得滿數應呵有人不得滿數亦
不應呵有人得滿數亦應呵何等人得滿
數不應呵若爲作呵責羯磨擯羯磨依止羯
磨遮不至白衣家羯磨彼人得滿數不得
呵何等人不得滿數應呵若欲受大戒
人此人不得滿數得呵何等人不得滿
數亦不得呵若爲比丘作羯磨比丘尼不
得滿數不得呵式叉摩那沙彌沙彌尼若
言犯邊罪若犯比丘尼若賊心受戒若壞二
道若黃門若殺父母若殺阿羅漢若破僧
若惡心出佛身血若非僧生若二根若被
舉若滅擯若應滅擯若別住若在戒場上
若神足在空若隱沒若離見聞處若所爲
作羯磨人如是等不得滿數不應呵

①別二明②④拘城彌健度具足竟⑤一⑥⑦三十分卷第七⑧⑨律十(藏)⑩⑪四十四三三六⑫⑬(三分之八)
⑭⑮(第三分)十瞻波提度⑯第十二法十⑰法⑱常一當⑲⑳當一當㉑食次二飲食㉒(如)十是㉓瞻
婆二瞻波城詣㉔婆娑婆聚落㉕(極)一⑥(諸)一⑦我十(今)⑧足二已⑨(客比丘)一⑩(等)
一⑪*

白。*作衆多羯磨三白。*作衆多羯磨衆多
白。非法非毘尼羯磨不應爾。作。白四羯磨
不如白法作。白。不如三羯磨法作羯磨。非法
非毘尼羯磨不應爾。是有比丘見無罪
餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。彼即
舉作不見罪羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不
應爾。是有比丘無懺悔罪。餘比丘語
言。汝犯罪應懺悔。答言。我不懺悔。彼即舉
作不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不
應爾。是有比丘。無惡見不捨。餘比丘語
言。汝有惡見應捨。答言。我不捨。彼即舉
作惡見不捨羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨
不應爾。是有比丘見無罪無懺悔罪。餘
比丘語言。汝見罪不。汝應懺悔。答言。我
不見罪。我不懺悔。彼即舉作不見罪不懺
悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是
中有比丘見無罪無惡見不捨。餘比丘語
言。汝見有罪惡見應捨。答言。我不見罪
無惡見不捨。彼即舉作不見罪惡見不捨
羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是中
有比丘無罪懺悔無惡見不捨。餘比丘語
言。汝有罪應懺悔捨惡見。答言。我不懺
悔我無惡見不捨。彼即舉作不懺悔不捨
惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。
是有比丘見無罪無懺悔無惡見不
捨。餘比丘語言。汝見罪應懺悔捨惡見。答
言。我不見罪不懺悔無惡見不捨。彼即
舉作不見罪不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非
法非毘尼羯磨不應爾。是有比丘無罪

見無罪。餘比丘問言。汝見罪不。答言見。彼
比丘即舉作不見罪羯磨。佛言。非法非毘尼
羯磨不應爾。是有比丘無罪懺悔。餘比
丘語言。汝有罪應懺悔。答言當懺悔。彼比
丘即舉作不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯
磨不應爾。是有比丘無惡見不捨。餘
比丘語言。汝有惡見應捨。答言我當捨。彼
即舉作惡見不捨羯磨。佛言。非法非毘尼羯
磨不應爾。是有比丘無罪見無罪不懺
悔。餘比丘語言。汝見罪應懺悔。答言我見
罪當懺悔。彼即舉作不見罪不懺悔羯磨。
佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是有比
丘無見。罪無惡見不捨。餘比丘語言。汝
見罪惡見應捨。答言。我見罪當捨惡見。彼
即舉作不見罪不捨惡見羯磨。佛言。非法非
毘尼羯磨不應爾。是有比丘無罪懺悔
無惡見不捨。餘比丘語言。汝有罪。應懺
悔惡見應捨。答言。當懺悔捨惡見。彼即舉
作不懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼
羯磨不應爾。是有比丘見無罪無罪懺
悔無惡見不捨。餘比丘語言。汝見罪當
懺悔惡見應捨。答言。我見罪當懺悔捨惡
見。彼即舉作不見罪不懺悔惡見不捨羯磨。
佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是有比
丘見有罪。餘比丘語言。汝有罪見不。答言
見。彼即舉作不見罪羯磨。佛言。非法非毘
尼羯磨不應爾。是有比丘有罪懺悔。餘
比丘語言。汝有罪應懺悔。答言我當懺悔。
彼即舉作不懺悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯

磨不應爾。是有比丘有惡見不捨。餘
比丘語言。汝有惡見應捨。答言當捨。彼
即舉作不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼
羯磨不應爾。是有比丘見有罪有罪
懺悔。餘比丘語言。汝見有罪應懺悔。答
言我見罪當懺悔。彼即舉作不見罪不懺
悔羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是
中有比丘見有罪有惡見不捨。餘比丘
語言。汝見有罪惡見應捨。答言。我見罪
當捨惡見。彼即舉作不見罪惡見不
捨羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。是
中有比丘有罪懺悔有惡見不捨。餘比丘
語言。汝有罪當懺悔惡見當捨。答言。我
當懺悔當捨惡見。彼即舉作不懺悔不捨
惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨不應爾。
是有比丘見有罪懺悔惡見不捨。餘比
丘語言。汝見罪當懺悔惡見應捨。答言。我
見罪當懺悔捨惡見。彼即舉作不見罪不
懺悔不捨惡見羯磨。佛言。非法非毘尼羯磨
不應爾。是爲非法非毘尼羯磨。云何如法
如毘尼羯磨。白。一羯磨。如。白法作。白。如
羯磨法作羯磨。如法如毘尼羯磨應爾。白
四羯磨。如。白法作。白。如。三羯磨法作羯
磨。如法如毘尼羯磨應爾。是有比丘
見有罪。餘比丘問言。汝有罪見不。答言
不見。彼即舉作不見罪羯磨。佛言。如法如
毘尼羯磨應爾。是有比丘有罪應懺悔。
餘比丘語言。汝有罪應懺悔。答言。我不懺
悔。彼即舉作不懺悔羯磨。佛言。如法如毘尼

○彼二時彼比丘○ ○罪二非○ ○〔即〕一○ ○〔應〕一○ ○見二○

優波離。從坐起偏露。右肩。右膝著地合掌白佛言。若有比丘。僧先與羯磨。後衆僧與解。成不成。解耶。佛語。優波離。或成或不。成復問。云何成。不成。佛告。優波離。有十三種人。僧先爲作羯磨。不成解。除此十三種人已爲餘人作羯磨已。若僧與解者得成解。優波離復問。佛。若僧先爲作羯磨爲解羯磨。已。驅出成驅出。爲不成耶。佛言。或有成驅出。或有不。成驅出。若爲十三種人作羯磨已。驅出成驅出。除此十三種爲餘人作羯磨。後解羯磨得解。若驅出不成驅出。一。優波離。其是竟。

阿責捷度。第十一之一

爾時佛在舍衛國。有二比丘。一名智慧。二名盧醯那。意圖譯共相罵詈口出。刀劍互求長短。彼自共圖譯罵詈。若復有餘比丘共圖譯者。即復往彼勸言。汝等好自勉力。莫不如他。汝等多聞智慧。財富亦勝多有。知我。我等爲汝作伴黨。是中衆僧。未有諍事。便有諍事。已有諍事。而不除滅。諸比丘作如是念。以何因緣。衆僧未有諍事。令諍事起。已有諍事。而不除滅。諸比丘即知此二比丘智慧。盧醯那意共圖譯。共相罵詈口出。刀劍互求長短。自共圖譯罵詈。若有餘比丘圖譯。即復往彼勸言。汝等好自勉力。莫不如他。汝等多聞智慧。財富亦勝多有。知我。我等爲汝作伴黨。是故令。僧未有諍事。便有諍事。已有諍事。而不除滅。時衆中有比丘聞。少欲知足行。頭陀樂學。戒者。

嫌責彼二比丘。已往世尊所。頭面禮足。却坐一面。以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。呵責彼二比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何智慧。盧醯那。共相圖譯罵詈口出。刀劍互求長短。令僧未有諍事。而有諍事。已有諍事。而不除滅。世尊以無數方便。呵責已告諸比丘。聽諸比丘與智慧。盧醯那。作。阿責白四羯磨。應如是作。集僧。集僧已。爲智慧等作舉。作舉已。爲作憶念。作憶念已。應與衆中應差。堪能羯磨者。如。上作。如是白。大德僧聽。此智慧。盧醯那二比丘。意共圖譯。共相罵詈口出。刀劍互求長短。彼自共圖譯罵詈。若復有餘比丘圖譯者。即復往彼勸言。汝等勉力。莫不如他。汝等多聞智慧。財富亦勝多有。知我。我等當爲汝作伴黨。令僧未有諍事。而有諍事。已有諍事。而不除滅。若僧時到。僧忍聽。爲智慧等二比丘作。阿責羯磨。若後復更圖譯。共相罵詈者。衆僧當更增罪治。白如是。大德僧聽。此智慧。盧醯那二比丘。意共圖譯。共相罵詈口出。刀劍互求長短。彼自共圖譯罵詈。若復有餘比丘圖譯者。即復往彼勸言。汝等勉力。莫不如他。汝等多聞智慧。財富亦勝多有。知我。我等當爲汝作伴黨。令僧未有諍事。而有諍事。已有諍事。而不除滅。僧爲智慧等二比丘作。阿責羯磨。誰諸長老忍。僧與智慧等二比丘作。阿責羯磨。若後復更圖譯。共相罵詈者。衆僧當更增罪治。忍者。

默然。誰不忍者。說此是第一羯磨。如是第二第三說。僧已忍。爲智慧等作。阿責羯磨。僧忍默然。故是事如是持。爲作阿責。竟。五事不應作。一。不應授。人大戒。二。不應受人依止。三。不應畜沙彌。四。不應受。僧差教授比丘尼。五。若僧差不應教授。是爲阿責羯磨。竟。五事不應作。復有五事不應作。不應說戒。若僧中間。毘尼義。不應答。若衆僧差作。羯磨不應作。若僧中。揀集智慧者。共圖譯。論衆事。不得在其例。若僧差作。信命。不應作。是爲阿責羯磨。竟。五事不應作。復有五事不應作。不得早入聚落。不得過菴還。應親近比丘。不應親近外道。應好順從諸比丘教。不應作異語。呵責竟。五事不應作。復有五事不應作。衆僧隨所犯。爲作阿責羯磨。已。不應復更犯。此罪。餘亦不應犯。若相似若從此生者。若復重於此。不應嫌。羯磨及羯磨人。呵責竟。五事不應作。復有五事不應作。善比丘爲數座供養。不應受。不應受。他洗足。不應受。他安洗足物。不應受。他拭革屢。不應受。他揩摩身。呵責羯磨。竟。五事不應作。復有五事不應作。不應受。善比丘禮拜合掌。問訊迎逆持衣鉢。呵責羯磨。竟。五事不應作。復有五事不應作。不應舉。善比丘爲作憶念。作自言。不應證。他事。不應遮。布薩自恣。不應共。善比丘。是爲阿責。竟。五事不應作。應如是作。衆僧爲智慧。盧醯那。作。阿責白四羯磨。竟。諸比丘白佛。佛言。

○(云何)十不成○ ○已爲○ ○成二或○ ○(略波捷度其是竟)一○ ○(第三分)十呵責○ ○第十一法十一○ ○法○ ○(之一)一○ ○戒十(慚愧)○ ○比丘十(言云何汝等自共圖譯口出刀劍令僧已有諍事而不除滅時諸比丘)二十七字○ ○(已)一○ ○(者如上)三字二(人若上坐若次坐若誦律若不誦律堪能羯磨者)十九字○ ○後復二復後○ ○(誰)一○ ○(羯摩)十竟○ ○揀二簡○ ○評二平○ ○學二于○

言。不應稱人作依止羯磨。彼稱安居作依止羯磨。彼人安居中得智慧。佛言。不應依安居。作依止羯磨。聽語言。汝應受依止住。爾時僧弼比丘。與聚落中比丘親厚多聞智慧善能語言。僧弼比丘。即往彼所。學法毘尼。安居中得智慧。隨順眾僧不敢違逆。從眾僧乞解。依止羯磨諸比丘。白佛。佛言。若僧弼比丘。隨順眾僧不敢違逆。從眾僧乞解。依止羯磨。應與解。作白四羯磨。有五法。不應與解。依止羯磨。從與人受大戒。乃至與善比丘。共闕。有五法。應與解。依止羯磨。從不與人授大戒。乃至不與善比丘共闕。如是五法。應與解。依止羯磨。應如是解。彼依止羯磨者。應來至僧中。偏露右肩。脫革履。右膝著地。合掌作。如是白。大德僧聽。我比丘某甲。僧與我作依止羯磨。我今隨順眾僧。從僧乞解。依止羯磨。願僧慈愍。為我解。依止羯磨。如是第二第三白。眾中應差堪能作羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。某甲比丘。僧與我作依止羯磨。彼隨順眾僧不敢違逆。從僧乞解。依止羯磨。若僧時到。僧忍聽。今為某甲比丘。解依止羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘。僧為我作依止羯磨。隨順眾僧不敢違逆。從僧乞解。依止羯磨。僧今與某甲比丘解。依止羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘解。依止羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘解。依止羯磨。竟。僧忍默然。故是事如是持。爾時世

尊在舍衛國。時舍利弗目連與五百比丘俱。從伽尸國人間遊行。至密林中。時舍利弗目連。在阿摩梨園中。時有質多羅居士。聞舍利弗目連從伽尸國人間遊行。至密林中。在阿摩梨園中住。時彼居士。至舍利弗目連所。頭面禮足。却坐一面。舍利弗目連為種種說法開化。令得歡喜。時居士聞舍利弗等說法。開解歡喜。已自言。願大德與眾僧俱受。我明日請。舍利弗目連默然受之。居士知舍利弗目連許已。從坐起。作禮而去。即還其家。辦具種種飲食。世間美饌。無味不有。爾時阿摩梨園中舊住比丘。字善法。作如是念。我寧可往質多羅居士家。看其辦具飲食。云何為客比丘作食。云何為舊住比丘作食。爾時善法比丘。即往其家。至作食處看。見其所辦最上世間所有飲食之具。無味不有。見已作如是言。居士為客比丘作異種種食。為舊住比丘作異種種食。彼嫉妬心生瞋恚。便作如是惡言。居士所辦具。飲食中最勝世間所有飲食之具。無味不有。唯無胡麻滓。彼質多羅居士即語言。長老善法。懷如是多寶根力覺意禪定正受。作如是施言。善法。我辦如是美食用。胡麻滓作何等。即復言。我今當說譬喻。有智之人。以喻自解。譬如。有國土。無雞。是有智之人。持雞來。至國中。時彼雞。無有雄雞。與鳥共通。時雞便生卵。有子出。不作雞鳴。復不為鳥喚。即名之為鳥雞。如是善法。懷如是多寶根力覺意禪

定正受。而作此施言。辦具如是上饌美食。方求胡麻滓。用作何等。彼作如是言。居士罵我。我今欲去。居士言。大德善法。我不惡言。亦不罵。大德善法。可樂在此密林中住。我當供給衣被。臥具。飲食湯藥。彼作如是言。居士罵我。我欲去。即問言。大德。欲至何處去。答言。我欲至舍衛國世尊所。居士言。如我所共言語。具白世尊。無令增減。何以故。汝當還來。至我所。爾時善法比丘。持衣鉢。詣世尊所。頭面禮足。已却坐。一面。時世尊慰問諸比丘。住止安樂不。不以飲食。疲苦耶。答言。住止安樂。不以飲食為苦。以居士所言之事。具白世尊。無有增減。爾時世尊以無數方便。呵責善法比丘。言。汝所為非。威儀非。沙門法。非。淨行非。隨順行。所不應為。云何善法。彼居士有信樂。作檀越。多有利益。供給眾僧。乃以下賤言罵他。時世尊呵責善法。已告諸比丘。聽諸比丘為善法比丘作。遮不至白衣家。白四羯磨。有五法。比丘不應為。作遮不至白衣家羯磨。不恭敬父母。不敬沙門婆羅門。所應持者而不堅持。有如是五法。僧不應與作。遮不至白衣家羯磨。有五法。應為作。遮不至白衣家羯磨。比丘有十法。應與作。遮不至白衣家羯磨。惡說罵。白衣家。方便令。白衣家損減。作無利。作無住處。開亂白衣。於白衣前謗佛法僧。在白衣前

●彼十(被羯磨)●(汝)●(受)●(已忍)●(從)●(聞)●(樂)●(飲)●(十)●(飲)●(好)●(買)●(無有摩難)●(當供)●(我)●(令)●(為)●(二)●(作)●(三)●

作下賤罵。如法許白衣而不實。比丘有如是

是十法。應與作。遮不至白衣家羯磨。如是

有九法。八法乃至一法。惡說罵。白衣。應與

作。遮不至白衣家羯磨。應如是作。集僧。集

僧已爲作。舉。作。舉已爲作。憶念。作。憶念。已

與罪。衆中應差。堪能作羯磨者。如上作。如

是白。大德僧聽。此善法比丘。質多羅居士信

樂檀越。常好布施。供給衆僧。而以下賤

惡罵。若若僧時到僧忍聽。僧今爲善法

比丘作。遮不至白衣家羯磨。白如是。大德

僧聽。善法比丘。質多羅居士信樂檀越。常好

布施。供給衆僧。而以下賤罵。僧今爲

善法比丘作。遮不至白衣家羯磨。諸諸長老

忍。僧爲善法比丘作。遮不至白衣家羯磨

者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三

亦如是說。僧已忍。與善法比丘作。遮不至

白衣家羯磨。竟。僧忍默然。故是事如是持。彼

作。遮不至白衣家羯磨。已有五法。不應作。

不得授人。大戒。乃至不得與善比丘共

鬪。應如是作。僧爲善法比丘作。遮不至白

衣家白四羯磨。竟。諸比丘白。佛。佛言。有三

法有五法。作。遮不至白衣家羯磨。非法非

毘尼羯磨。不成。就。如上。有三法有五法。

作。遮不至白衣家羯磨。如法如毘尼羯磨。成

就如上。佛言。聽差。使至。質多羅居士家爲

善法比丘。懺悔。質多羅居士作。白二羯磨。

有八法。應差。使。一聞。二能善說。三已自解。

四能解人意。五受人語。六能憶持。七無闕

失。八解善惡言義。有如是八法。應差。使。

卽說偈言

在衆智人前

言無有錯謬

亦無有增減

不失所言教

言不可破壞

聞不以傾動

有如此比丘

堪能爲作使

有如是八法。阿難。能持聞能善說。已身自

解。能解人意。受人語。能憶持。無有闕失。

解善惡言義。佛言。聽差。阿難。爲使爲善

法比丘懺悔。質多羅居士作。白二羯磨。應

如是作。衆中。差。堪能作羯磨者。如上作。

如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。差。阿

難。爲使。爲善法比丘懺悔。質多羅居士。白

如是。大德僧聽。今僧差。阿難。爲使。爲善法

比丘懺悔。質多羅居士。誰諸長老忍。差。阿

難。爲使。爲善法比丘懺悔。質多羅居士。者

默然。誰不忍者說。僧已忍。差。阿難。爲使。

爲善法比丘懺悔。質多羅居士。竟。僧忍默

然。故是事如是持。僧差。使。竟。至居士家如

是語。居士懺悔。僧已爲善法比丘作。罰。罰

彼若受懺悔者善。若不受。應至眼見耳不

聞。處安。羯磨比丘著。眼見耳不聞。處。教

令。如法懺悔。復來語居士言。居士懺悔。彼

比丘先犯罪。今已爲懺悔。罪已除。彼若受

懺悔者善。若不受者。犯罪比丘應。自往懺

悔。如是阿難。聞。世尊教。已。將善法比丘

善法比丘。隨順衆僧。無所違逆。乞解。遮不

至白衣家羯磨。應與解。白四羯磨。有五法

不應與解。遮不至白衣家羯磨。從授人大

戒。乃至與善比丘共鬪。有五法。應與解。遮

不至白衣家羯磨。從不授人大戒。乃至不

與善比丘共鬪。有如是五法。應與解。遮

不至白衣家羯磨。應如是解。彼彼羯磨人

應來至僧中。偏露右肩。脫革屣。右膝著地

合掌。白如是言。大德僧聽。我比丘某甲。僧

與作。遮不至白衣家羯磨。我今隨順衆僧。不

敢違逆。從衆僧乞解。遮不至白衣家羯磨。

願僧慈愍。故爲我解。遮不至白衣家羯磨。如

是第二第三說。衆中應差。堪能羯磨者。如

上作。如是白。大德僧聽。某甲比丘。僧爲作

遮不至白衣家羯磨。彼比丘隨順衆僧。不敢

違逆。從衆僧乞解。遮不至白衣家羯磨。若

僧時到僧忍聽。今僧爲解。遮不至白衣家羯

磨。白如是。大德僧聽。彼某甲比丘。僧爲作

遮不至白衣家羯磨。彼比丘隨順衆僧。不敢

違逆。從僧乞解。遮不至白衣家羯磨。僧今

爲某甲比丘解。遮不至白衣家羯磨。誰諸

長老忍。僧爲某甲比丘解。遮不至白衣家羯

磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第

二第三說。僧已忍。爲某甲比丘解。遮不至

白衣家羯磨。竟。僧忍默然。故是事如是持。

四分。律卷第四十。四

八。九三

四分律卷第四十五 三分之九

姚秦三藏佛陀舍
共竺佛念等 譯

呵責。捷度之餘

爾時世尊在拘跋彌。時闍陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。時諸比丘聞中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責闍陀比丘言。云何犯罪。諸比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。時諸比丘即往世尊所。頭面禮足却住。一面以此因緣具白。世尊。世尊爾時。以此因緣集比丘僧。呵責闍陀比丘。云何闍陀比丘汝犯罪。諸比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。世尊以無數方便呵責闍陀比丘。已告諸比丘。聽衆僧與闍陀比丘作。不見罪。舉白四羯磨。應如是作。應集僧。集僧已作。舉白與作。憶念。作。憶念已與罪。衆中當差。堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此闍陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。若僧時到僧忍聽。今僧爲闍陀比丘作。不見罪。舉羯磨。白如是。大德僧聽。闍陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪見不。答言不見。今僧爲作。不見罪。舉羯磨。誰諸長老忍。僧爲闍陀比丘作。不見罪。舉羯磨者。默然。誰不忍者。說是初羯磨。如是第二第三。說僧已。忍爲闍陀比丘作。不見罪。舉羯磨竟。僧忍默然。

故是事如是持。作不見罪。舉羯磨已。有五法。不應作。不得授人大戒。乃至不得與。善比丘共。聞。應如是作。衆僧爲闍陀比丘作。不見罪。舉白四羯磨。已。諸比丘白。佛。佛言。有三法有五法。作不見罪。舉羯磨。非法非毘尼羯磨。不成。就如上。復有三法有五法。作不見罪。舉羯磨。如法如毘尼羯磨。成就如上。彼不見罪。舉比丘衆僧若在小食大食上。若說法若布薩時。應往衆僧中。在一面住。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。合掌白言。大德。受我懺悔。自責。心意。從今已去。不敢復作。闍陀比丘。隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解。不見罪。舉羯磨。諸比丘白。佛。佛言。若闍陀比丘。隨順衆僧。無有違逆。從僧乞解。不見罪。舉羯磨者。應與作。白四羯磨。解有五法。不應與解。不見罪。舉羯磨。從授人大戒。乃至與善比丘共。聞有五法。應與解。不見罪。舉羯磨。從不授人大戒。乃至不與善比丘共。聞。應如是解。衆中應差。堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。彼某甲比丘。僧與作。不見罪。舉羯磨。隨順衆僧。不敢違逆。今從僧乞解。不見罪。舉羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧爲某甲比丘解。不見罪。舉羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘。僧爲作。不見罪。舉羯磨。隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解。不見罪。舉羯磨。僧今爲某甲比丘解。不見罪。舉羯磨。請諸長老忍。僧爲某甲比丘解。不見罪。舉羯磨者。默然。誰不忍者。說是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。

爲某甲比丘解。不見罪。舉羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。爾時世尊在拘跋彌。時闍陀比丘犯罪。諸比丘語。言汝有罪。懺悔。答言不懺悔。諸比丘聞。中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧者。嫌責闍陀比丘言。云何犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐。一面以此因緣具白。世尊。世尊以此因緣集比丘僧。以無數方便呵責闍陀比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。呵責已告諸比丘言。聽衆僧與闍陀比丘作。不懺悔。罪舉白四羯磨。應如是作。應集僧。集僧已與作。舉白與作。憶念。作。憶念已與罪。衆中應差。堪能作羯磨者。如上作如是白。大德僧聽。此闍陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。若僧時到僧忍聽。僧今與闍陀作。不懺悔。罪舉羯磨。白如是。大德僧聽。此闍陀比丘犯罪。餘比丘語言。汝犯罪懺悔。答言不懺悔。誰諸長老忍。僧與闍陀作。不懺悔。罪舉羯磨者。默然。誰不忍者。說是初羯磨。第二第三。如是說。僧已忍。爲闍陀比丘作。不懺悔。罪舉羯磨。僧忍默然。故是事如是持。彼作不懺悔。罪舉已。有五法。不應作。從不得授人大戒。乃至不得與善比丘共。聞。應如是作。衆僧爲闍陀作。不懺悔。罪舉白四羯磨。已。諸比丘白。佛。佛言。有三法有五法。作不懺悔。罪舉羯磨。非法非毘

●(三分之九)一●●●(第三分)十呵責●●捷度十(法十一)●●●●(法)●●住二坐●●●請二語●●(僧今與闍陀作不懺悔罪舉羯磨)十誰●●●(亦)十如是●●

尼羯磨不成就如上。有三法有五法。作不懺悔罪舉羯磨。如法如毘尼羯磨成就如「上」彼被作不懺悔罪舉羯磨人。若來僧在小食大食上。若說法若布薩時。應至僧中。在一面住。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。合掌白言。大德受我懺悔。自責心意從今已去不敢復作。彼闍陀比丘。隨順眾僧不敢違逆。從僧乞解。不懺悔罪舉羯磨。諸比丘白佛。佛言。若闍陀比丘。隨從眾僧不敢違逆。乞解。不懺悔罪舉羯磨者。應與解作白四羯磨。有五法不應與解。不懺悔罪舉羯磨從授人大戒乃至與善比丘共闍有五法應與解。不懺悔罪舉羯磨從不授人大戒乃至不與善比丘共闍。應如是解。彼不懺悔罪舉比丘。應往僧中偏露右肩。脫革屣。右膝著地。合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘。僧與作不懺悔罪舉羯磨。隨順眾僧不敢違逆。今從僧乞解。不懺悔罪舉羯磨。願僧慈愍。為我解。不懺悔罪舉羯磨如是。第二第三說。眾中應差。堪能羯磨者如上。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘。僧為作不懺悔罪舉羯磨。彼隨順眾僧不敢違逆。從僧乞解。不懺悔罪舉羯磨。若僧時到僧忍聽。今僧為某甲比丘。解不懺悔罪舉羯磨。白如是大德僧聽。某甲比丘。僧與作不懺悔罪舉羯磨。願從眾僧不敢違逆。從僧乞解。不懺悔罪舉。羯磨。諸長老忍。僧為某甲比丘。解不懺悔罪舉羯磨者。默然。誰不忍者。說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。

與某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。爾時世尊在舍衛國。時有比丘字阿利吒。有如是惡見。生我知佛所說法。義犯姪欲非障道法。時諸比丘聞阿利吒比丘惡見。生即往阿利吒比丘所。恭敬問訊。已在一面坐。語阿利吒言。汝實知佛所說法。行姪欲非障道法耶。答言。我實知佛所說法。行姪欲非障道法。時諸比丘欲除阿利吒比丘惡見。即殷勤問之。阿利吒莫作如是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作如是語。阿利吒。世尊無數方便說斷。欲法斷於欲想。滅欲念。除散欲熱。越度愛結。世尊無數方便說欲如火坑。如把草炬。亦如熟果。亦如假借。猶如枯骨。欲如段肉。如夢所見。如履鋒刃。欲如新瓦器盛水。置日中。欲如毒蛇頭。如輪轉刀。如似利戟。世尊作如是說。阿利吒。如來如是善說法。斷欲無欲。去垢無垢。盡淫弊。佛如是說法。汝云何言。行欲非障道法。時諸比丘殷勤問阿利吒比丘如是說。時阿利吒比丘堅持惡見。審定而言。此是真實。餘皆虛妄。時諸比丘不能除阿利吒惡見。往世尊所。頭面禮足。却坐一面。以此因緣。具白世尊。世尊爾時告異比丘言。汝持我言。往喚阿利吒比丘來。時彼比丘受世尊教。往阿利吒比丘所。語如是言。世尊喚汝。阿利吒。聞世尊喚。即往世尊所。頭面禮足。却坐一面。世尊告阿利吒言。汝實有是

語。我知世尊說法。行姪欲非障道法。耶。答言。大德。實有如是語。問言。汝云何知我所說如是。我不無數方便說斷欲愛法。如上所說耶。爾時世尊無數方便呵責阿利吒比丘。已告諸比丘。聽僧為阿利吒比丘作詞。諫捨此事。故作白四羯磨。應如是諫。眾中當差。堪能羯磨者如上。作如是白。大德僧聽。此阿利吒比丘作如是語。行姪欲非障道法。若僧時到僧忍聽。僧今與阿利吒比丘作詞諫。捨此事。故阿利吒莫作如是語。謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作如是語。世尊無數方便說行姪欲是障道法。若犯此比丘作如是言。我知佛所說法。行欲非障道法。僧今與作詞諫。捨此事。故阿利吒莫作如是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作如是語。世尊無數方便說。欲是障道法。若犯僧為阿利吒比丘作詞諫。捨此事者默然。誰不忍者。說是初羯磨。第二第三亦如是說。僧為阿利吒比丘作詞諫。竟。僧忍默然。故是事如是持。彼阿利吒比丘。僧與作詞諫。已故不捨惡見。時諸比丘聞中有少欲知足。行頭陀樂學戒。知慚愧者。呵責阿利吒比丘言。云何僧與作詞諫。已故不捨惡見。時諸比丘往世尊所。頭面禮足。却坐一面。以此因緣。具白世尊。世尊爾時以此因緣。集比丘僧。呵責阿利吒比丘。汝所為

●從二順● (僧)十應● 羯磨十(僧今為某甲比丘解不懺悔罪舉羯磨)● 第二第三一第三第二● (有如是惡見生我知佛所說法犯姪欲非障道法時諸比丘聞欲除去阿利吒比丘)十惡見● (諸比丘)十語● (者)一● 履二履● (於)十● 四(經)十欲● 二黃● (諸)十諸● (亦)一● 僧十(今)●

八九六

非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何僧與作。詞諫已。故不捨惡見。以無數方便。呵責已告。諸比丘。聽。諸比丘與阿利吒比丘作。不捨惡見。白。西羯磨。應如是作。集僧集僧已。與作舉。作舉已。與作憶念。作憶念已。應與罪衆中當差堪能羯磨者。如上作。如是白。大德。僧聽。阿利吒比丘惡見。僧與作。詞諫。故不捨惡見。若僧時到。僧忍聽。僧今與阿利吒比丘作。惡見不捨。羯磨白如是。大德。僧聽。阿利吒比丘惡見不捨。僧與作。詞諫。故不捨惡見。僧今爲阿利吒比丘作。不捨惡見。舉羯磨。誰諸長老忍。僧今與阿利吒比丘作。惡見不捨。羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三。亦如是說。僧已忍。與阿利吒比丘作。不捨惡見。羯磨竟。僧默然。故是事如。是持作惡見。不捨已。有五事不應作。從不得授人大戒。乃至不得與善比丘共闕。應如是作。僧爲阿利吒比丘作。惡見不捨。白。西羯磨。竟。諸比丘。白。佛。佛言。有三法。有五法。作惡見不捨。舉羯磨。非法非毘尼羯磨。不成。就如上。復有三法五法。作惡見不捨。舉羯磨。如法如毘尼羯磨。成就如上。彼被惡見不捨。舉比丘。若僧在小食大食上。說法時。若布薩時。應往彼在一面。住偏露。右肩脫。革屣。右膝著地。合掌白如是言。大德。我懺悔。自責心意。從今已去。不復作。彼阿利吒隨順來。僧不敢違逆。從僧乞解。不捨惡見。舉羯磨。諸比丘。白。佛。佛言。若阿利吒比丘

隨順衆僧不敢違逆。從僧乞解。不捨惡見。舉羯磨者。僧應與白。四羯磨解。復有「五法」不應與解。惡見不捨羯磨。從授人大戒。乃至與善比丘共聞。應如是解。彼被惡見不捨舉羯磨比丘。應往僧中。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。合掌白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘。僧與作惡見不捨舉羯磨。今隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解。惡見不捨舉羯磨。願爲我解。不捨惡見舉羯磨。慈愍故。如是第二、第三說。衆中應差。堪能作羯磨者。如「上作」如是白。大德僧聽。此某甲比丘。僧與作惡見不捨舉羯磨。今隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解。不捨惡見舉羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧今爲某甲比丘解。惡見不捨舉羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘。僧與作惡見不捨舉羯磨。隨順衆僧。不敢違逆。從僧乞解。惡見不捨舉羯磨。僧今爲某甲比丘解。不捨惡見舉羯磨。誰諸長老忍。僧爲某甲比丘解。不捨惡見舉羯磨者。默然誰不忍者說。是初羯磨如。是第二、第三說。僧已忍爲某甲比丘解。不捨惡見舉羯磨竟。僧忍默然。故是事如。是持。呵責健度具足意

●人健度第十二之一

爾時世尊在舍衛國。時有比丘犯僧殘罪。覆藏作。如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白。佛佛言。聽僧爲彼比丘隨覆藏日與治覆藏罪作。白四羯磨。應如是與。彼比

丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足合掌胡跪白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘隨覆藏日今從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘隨覆藏日羯磨者默然誰不忍者說是初羯磨第二第三亦如是說僧已忍與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行覆藏時更重犯彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧爲彼比丘作本日治白四羯磨應如是治彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪覆藏我某甲比丘犯僧殘罪隨覆藏日已從僧乞覆藏羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我某甲行覆藏時更重犯我某甲今從僧乞覆藏本日治羯磨願僧與我某甲比丘覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是大德僧聽某甲比丘犯僧殘罪覆藏此某甲比丘犯僧殘

①(舉) + 白 ⊕ ②(舉) + 腐屬 ⊕ ③(比丘) — ⊕ ④(更) + 作 ⊕ ⑤(舉) — ⊕ ⑥(阿耨跋具足竟) — ⊕ ⑦(第三分) + 人 ⊕ ⑧第十二之一二法十二 ⊕ ⑨法 ⊕ ⑩(彼) + 作 ⊕ ⑪覆藏二隨覆藏日 ⊕ ⑫犯 + (罪) ⊕ ⑬治 — 白 ⊕ ⑭某甲 + (比丘) ⊕ ⑮[作] — ⊕

罪隨覆藏日。已從僧乞。覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。今從僧乞。覆藏本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨。白如是。大德僧聽。某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。此某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。已從僧乞。覆藏日羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。彼從僧乞。覆藏本日治羯磨。僧今與某甲比丘覆藏本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘覆藏本日治羯磨。者默然。誰不忍者。說是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘覆藏本日治羯磨。竟。僧忍默然。故。是事如是持。彼比丘行覆藏。竟。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧為彼比丘作。六夜摩那埵。白四羯磨。應如是與。彼比丘應至僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足。右膝著地。合掌白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。我某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。已從僧乞。隨覆藏日羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我行覆藏時更重犯罪。從僧乞。覆藏本日治羯磨。僧已與我覆藏本日治羯磨。我某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞。六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。如是第二第三說。眾中應差。堪能羯磨者。如上作。如是。白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。已從僧乞。覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。此

某甲比丘從僧乞。覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞。六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧與某甲比丘六夜摩那埵。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。此某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。已從僧乞。覆藏日羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。此某甲比丘行覆藏時更重犯罪。從僧乞。覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞。六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。如是第二第三說。眾中應差。堪能羯磨者。如上作。如是。白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。已從僧乞。覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。此

說眾中應差。堪能作羯磨者。如上作。如是。白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。此某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。已從僧乞。覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。此某甲比丘行覆藏時更重犯罪。從僧乞。覆藏本日治羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏本日治羯磨。此某甲比丘行覆藏本日治竟。今從僧乞。六夜摩那埵。願僧與我六夜摩那埵。慈愍故。如是第二第三說。眾中應差。堪能羯磨者。如上作。如是。白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。覆藏。某甲比丘犯僧殘罪。隨覆藏日。已從僧乞。覆藏羯磨。僧已與某甲比丘隨覆藏日羯磨。彼行覆藏時更重犯罪。此

●僧十(已)●●●●夜摩那埵十(羯磨)●●●●(今)十與●●●●(已)十從●●●●某甲比丘二比丘某甲●●(罪)一●●●●
藏二隨覆藏罪●●●●已二乞●●●●(此比丘)十從●●●●出罪十(羯磨)●●●●僧忍二僧已●●

德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪，不覆藏。今從僧乞。六夜摩那埵，願僧與。我六夜摩那埵，慈愍故。如是第二第三說。僧中應差堪能羯磨者如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪，不覆藏。今從僧乞。六夜摩那埵，白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪，不覆藏。今從僧乞。六夜摩那埵，誰諸長老忍。僧今與。某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍。僧與。某甲比丘六夜摩那埵者默然。誰不忍。者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲比丘六夜摩那埵竟。僧默然。故是事如是持。彼行摩那埵中間更犯。彼比丘作如是言。我當云何。白諸比丘。諸比丘。佛佛言。聽僧與。彼比丘作摩那埵本日治白四羯磨。應如是與。彼比丘應來。至僧中偏露右肩脫革屣。禮僧足。已右膝著地合掌白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。不覆藏。我某甲比丘犯僧殘罪。不覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。我六夜摩那埵。我行摩那埵時更重犯罪。今從僧乞。摩那埵本日治羯磨。願僧與。我摩那埵本日治羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能羯磨者如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。不覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。六夜摩那埵。彼比丘行六夜摩那埵時更重犯罪。從僧乞。摩那埵本日治羯磨。若僧時到僧忍聽。僧與。某甲比丘摩那埵本日治羯磨。白如是。大德僧聽。此

某甲比丘犯僧殘罪不覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。六夜摩那埵。此比丘行。六夜摩那埵時更重犯罪。從僧乞。摩那埵本日治羯磨。僧今與。某甲比丘摩那埵本日治羯磨。誰諸長老忍。僧與。某甲比丘摩那埵本日治羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲比丘摩那埵本日治羯磨。竟。僧忍默然。故是事如。是持彼行。摩那埵。竟。白。諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。聽。僧爲彼比丘出罪作。白四羯磨。應如是作。彼比丘應來。至僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足。已。右膝著地。合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘犯僧殘罪。不覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。我六夜摩那埵。我行六夜摩那埵時更重犯罪。從僧乞。六夜摩那埵本日治羯磨。僧已與。我摩那埵本日治羯磨。我某甲比丘行。摩那埵本日治。竟。今從僧乞。出罪羯磨。願僧與。我出罪羯磨。慈愍故。如是第二第三說。僧中應差。堪能作羯磨者如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。不覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。六夜摩那埵。彼比丘行。六夜摩那埵時更重犯罪。從僧乞。摩那埵本日治羯磨。僧已與。彼比丘摩那埵本日治羯磨。彼行摩那埵本日治。竟。今從僧乞。出罪羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧爲某甲比丘出罪。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯僧殘罪。不覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。六夜摩那埵。彼行摩那埵時更重犯罪。從僧乞。摩那

壘本日治羯磨。僧已與摩那埵本日治羯磨。此比丘行摩那埵本日治竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與某甲比丘出罪羯磨。誰諸長老忍。僧與某甲比丘出罪羯磨者默然。誰不忍者說。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲比丘出罪羯磨竟。僧忍默然。故是事如是持。時有一比丘犯衆多僧殘罪。或有犯覆藏一夜。或有犯覆藏二夜。如是乃至十夜。彼比丘作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。聽僧與彼比丘共作犯衆多僧殘罪。覆藏十夜。白四羯磨。應如是與。彼比丘應來至僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足。已右膝著地。合掌白言。大德僧聽。我某甲比丘犯衆多僧殘罪。或覆藏一夜。或覆藏二夜。乃至十夜者。今從僧乞覆藏一夜。乃至十夜羯磨。願僧與我覆藏一夜。乃至十夜羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪能作羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。或有覆藏一夜。乃至十夜。今從僧乞覆藏一夜。乃至十夜羯磨。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲比丘覆藏一夜。乃至十夜羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯衆多僧殘罪。或有覆藏一夜。乃至十夜。今從僧乞覆藏一夜。乃至十夜羯磨。今僧與某甲比丘覆藏一夜。乃至十夜羯磨。誰諸長老忍。僧與彼比丘覆藏一夜。乃至十夜羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨如是。第二第三說。僧已忍。與某甲比丘覆藏一夜。乃至十夜羯磨竟。僧忍默然。故是事

如是持。彼比丘行覆藏。竟白諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。聽僧與。彼比丘六夜摩那埵白四羯磨。彼比丘應。來至僧中。偏露右肩脫革屣。禮僧足。已右膝著地。合掌白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯。衆多僧殘罪。覆藏一夜或二夜乃至十夜。從僧乞。覆藏一夜乃至十夜羯磨。僧已與。我覆藏羯磨。我某甲比丘已行。覆藏。今從僧乞。六夜摩那埵。願僧與。我六夜摩那埵。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪。能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯。衆多僧殘罪。覆藏。或一夜或二夜乃至十夜。從僧乞。覆藏十夜羯磨。僧已與。此某甲比丘覆藏十夜羯磨。此比丘行。覆藏。今從僧乞。六夜摩那埵。若僧時到僧忍聽。僧今與。某甲比丘六夜摩那埵。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯。衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。已從僧乞。覆藏十夜羯磨。僧已與。覆藏十夜羯磨。彼比丘行。十夜覆藏。今從僧乞。六夜摩那埵。僧今與。彼比丘六夜摩那埵。誰諸長老忍僧與。彼比丘六夜摩那埵者。默然誰不忍者。說是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與。彼比丘六夜摩那埵。竟。僧忍默然。故是事如。是持。彼比丘摩那埵。竟白諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。聽僧與。彼比丘出罪白四羯磨。彼比丘應。來至僧中。偏露右肩脫革屣。禮僧足。已右膝著地。白。如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯。衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。從僧乞。

覆藏十夜羯磨。僧已與。我覆藏十夜羯磨。我行。覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。我六夜摩那埵。我行。六夜摩那埵。竟。今從僧乞。出罪羯磨。願僧與。我出罪羯磨。慈愍故。如是第二第三說。衆中應差堪。能羯磨者。如上作。如是白。大德僧聽。此某甲比丘犯。衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。從僧乞。覆藏十夜羯磨。僧已與。十夜羯磨。彼某甲比丘行。十夜覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。彼比丘六夜摩那埵。彼比丘行。六夜摩那埵。竟。今從僧乞。出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與。某甲比丘出罪羯磨。白如是。大德僧聽。此某甲比丘犯。衆多僧殘罪。覆藏或一夜或二夜乃至十夜。從僧乞。覆藏十夜羯磨。僧已與。十夜羯磨。彼某甲比丘行。十夜覆藏。從僧乞。六夜摩那埵。僧已與。彼比丘六夜摩那埵。彼某甲比丘行。六夜摩那埵。竟。今從僧乞。出罪羯磨。僧今與。彼某甲比丘出罪羯磨。誰諸長老忍。僧與。彼某甲比丘出罪羯磨者。默然。誰不忍者。說是第二第三說。僧已忍。與。彼某甲比丘出罪羯磨。竟。僧忍默然。故是事如。是持。時有一比丘。犯二僧殘罪。俱覆藏。憶一罪不憶一罪。彼比丘隨。所憶罪。隨。覆藏日。從僧乞。覆藏日羯磨。僧與。彼比丘隨。所憶罪。隨。覆藏日羯磨。彼比丘行。覆藏。時憶第二罪。不知云何。白諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。聽僧與。彼比丘隨。憶第二罪覆藏日。與。覆藏羯磨。時有比丘。犯二僧殘罪。二

俱覆藏。一有疑二無疑。彼於無疑罪中。隨。覆藏日。從僧乞。覆藏日羯磨。僧與。彼比丘隨。覆藏日羯磨。彼比丘行。覆藏。時於第二罪中。即得無疑。自念我當云何。白諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。聽僧隨。覆藏日。與。覆藏羯磨。時有比丘。犯二僧殘罪。二俱覆藏。識一罪不識一罪。彼所識罪。從僧乞。覆藏羯磨。僧與。隨。覆藏日羯磨。彼行。覆藏。時即還識第二罪。自念我當云何。即白諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。聽僧為。彼比丘隨。所還識第二罪覆藏日。與。覆藏羯磨。時有比丘。犯二僧殘罪。二俱覆藏。彼乞。覆藏時說一罪。覆藏一罪。彼隨。所說罪。從僧乞。覆藏羯磨。僧與。覆藏羯磨。彼行。覆藏。時於第二犯。慚愧心。生。自念我當云何。白諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。僧應隨。所犯第二罪。覆藏日。與。覆藏羯磨。佛言。汝曹善聽。若比丘犯二僧殘罪。二俱覆藏。憶一罪不憶一罪。彼比丘所憶罪。不憶罪。俱。從僧乞。覆藏羯磨。僧與。彼比丘隨。覆藏羯磨。時有客比丘。來。知法。知律。知摩夷。彼客比丘問。舊比丘。長老。此比丘何所犯。何故行。覆藏。舊比丘答言。長老。此比丘犯二僧殘罪。二俱覆藏。憶一罪不憶一罪。二俱從僧乞。覆藏羯磨。僧與。彼比丘隨。覆藏羯磨。是故彼比丘行。覆藏。彼客比丘言。長老。不成。與。彼覆藏羯磨。何以故。彼比丘所憶罪。與。覆藏羯磨。善。彼不憶罪。與。覆藏羯磨。不善。非法。羯磨。不成。就。衆僧應。作。突吉羅。彼應。與。摩那埵。

●能十(作)●●●●(或)●●●●今个僧●●●●十(已)●●●●十夜●●●●(二)十俱●●●●(就)一●●●

如是。痛惱五句亦如是。僧與作不見罪舉不。懺悔惡見不捨舉羯磨各五句亦如是。時有行覆藏比丘中間犯罪知日數而覆藏彼自念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行覆藏比丘中間犯罪知日數覆藏僧應隨中間犯罪與覆藏羯磨與覆藏羯磨竟與本日治行覆藏本日治竟與摩那埵與摩那埵竟應爲出罪不知日數覆藏亦如是知數不知數覆藏亦如是行覆藏竟亦如是爾時有行摩那埵比丘中間犯罪知日數不覆藏彼作是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言若行摩那埵比丘中間重犯知日數不覆藏僧應與摩那埵與摩那埵已應與摩那埵本日治行摩那埵本日治已應與摩那埵磨不知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是行摩那埵竟知日數不覆藏亦如是不知日數不覆藏亦如是知日數不知日數不覆藏亦如是爾時有比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆一名多種自性非自性住別異彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘隨所覆藏日與覆藏羯磨應如是與彼比丘應至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨願僧與我隨

覆藏日羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數覆藏不覆藏等覆不等覆乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨若僧時到僧忍聽僧與彼比丘隨覆藏日羯磨白如是大德僧聽彼某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異彼隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧今與某甲比丘隨覆藏日羯磨誰諸長老忍僧與彼某甲比丘作覆藏日羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘隨覆藏日羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼行覆藏時中間重犯罪知日數覆藏彼作如是念我當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言聽僧與彼比丘前罪中間覆藏與本日治白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩禮僧足已右膝著地合掌作如是白大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異我隨所覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與我覆藏羯磨我某甲比丘行覆藏時重更犯罪知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨願僧與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨慈愍故如是第二第三說衆中應差堪能作羯磨者如上作如是白大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此比丘從僧乞隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重更犯

罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨若僧時到僧忍聽僧與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨白如是大德僧聽此某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異此比丘隨覆藏日從僧乞覆藏羯磨僧已與此比丘隨覆藏日羯磨此比丘行覆藏時中間重更犯罪知日數覆藏今從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧今與此比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨誰諸長老忍僧與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨者默然誰不忍者說如是第二第三說僧已忍與某甲比丘前犯中間重犯覆藏本日治羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼比丘行覆藏時中間第二重犯亦如是彼比丘行覆藏竟白佛佛言聽僧與此比丘六夜摩那埵白四羯磨應如是與彼比丘應來至僧中偏露右肩脫革屣禮僧足已右膝著地合掌白言大德僧聽我某甲比丘犯僧殘罪知日數不知日數乃至住別異隨覆藏日從僧乞隨覆藏日羯磨僧已與我隨覆藏日羯磨我行覆藏時中間重犯知日數覆藏從僧乞前犯中間重犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯覆藏本日治羯磨我行覆藏時中間第二犯從僧乞前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨僧已與我前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨我某甲比丘行覆藏竟今從僧乞六夜摩那埵願僧與我六夜摩那埵慈愍故

①懺悔十(罪舉)②念十(言)③(隨)十覆藏④(作)十隨⑤間十(重犯)⑥右肩十(脫革屣)⑦犯十(中間重犯)⑧犯十(知日數覆藏)⑨*

丘前犯中間重犯第二犯覆藏本日治羯磨。如法。彼比丘行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。如法。彼比丘行摩那埵竟。從僧乞出罪羯磨。僧與彼比丘出罪。如法。我說此比丘清淨無犯罪得。出。知數不覆藏三句亦如是。知數覆藏不覆藏三句亦如是。不知數覆藏三句亦如是。不知數不覆藏三句亦如是。知數不知數覆藏三句亦如是。知數不知數不覆藏三句亦如是。爾時有異住處。有二比丘犯僧殘罪。彼比丘即日從住處出去言。若得清淨比丘我當懺悔。一比丘初去時覆藏第二比丘見異比丘便覆藏。是為二俱覆藏。一憶罪第二不憶。彼憶而覆藏者是為覆藏。不憶者非覆藏。一疑二不疑。彼疑而覆藏者是為不覆藏。不疑而覆藏者是為覆藏。不知而覆藏者是為不覆藏。時有比丘犯僧殘罪。謂犯波羅夷覆藏。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯僧殘罪。謂是波羅夷覆藏。應與作突吉羅懺悔。後與摩那埵。時有比丘犯僧殘罪。彼謂是波羅夷提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說覆藏。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯僧殘罪。謂是波羅夷提提舍尼偷蘭遮突吉羅懺悔。已與摩那埵。時有比丘犯波羅夷

提。謂是波羅夷覆藏。佛言。若比丘犯波羅夷提。謂是波羅夷覆藏者。教作突吉羅懺悔。後如法懺悔。時有比丘犯波羅夷提。謂犯僧殘。乃至惡說覆藏。佛言。應教突吉羅懺悔。懺悔已後。如法懺悔。波羅夷提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說亦如是。時有比丘犯僧殘罪。若作僧殘意覆藏。應教作突吉羅懺悔。懺悔已與覆藏。犯波羅夷提。乃至惡說。亦如是。時異住處有比丘犯衆多僧殘罪。彼比丘不憶犯數。不憶日數。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯僧殘罪。不憶犯數。不憶日數。應與清淨已來覆藏。若憶犯數。不憶日數。亦應與清淨已來覆藏。若憶日數。不憶犯數。應數日與覆藏。疑不疑亦如是。識不識亦如是。時有比丘犯僧殘罪。知數不覆藏。彼從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。即於其日中間重犯。知數覆藏。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。若比丘犯僧殘罪。知數不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。即於其日中間重犯。知數覆藏。僧應更與。彼比丘摩那埵。語言。汝比丘。應更行摩那埵。若行摩那埵。一夜乃至六夜中間重犯。知數覆藏。僧

應與此比丘摩那埵。與摩那埵已。應與摩那埵本日治。行摩那埵本日治已。應與出罪。時有比丘犯僧殘罪。知數不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。彼比丘即於其日中間重犯。不知數覆藏。僧應與。彼比丘六夜摩那埵。語言。比丘汝更行摩那埵。若行一夜乃至六夜中間重犯。不知數覆藏。僧應與。彼比丘摩那埵。與彼摩那埵已。應與摩那埵本日治。與摩那埵本日治已。應與出罪。時有比丘犯僧殘罪。知日數不覆藏。從僧乞六夜摩那埵。僧與彼比丘六夜摩那埵。彼比丘即於其日中間重犯。知數不覆藏。僧應與。彼比丘六夜摩那埵。語言。汝比丘。應更行摩那埵。若行一夜乃至六夜中間重犯。知數不覆藏。僧應與。彼比丘摩那埵。與彼摩那埵已。應與摩那埵本日治。與摩那埵本日治已。應與出罪。不知數不覆藏。亦如是。知數不知數不覆藏。亦如是。人。摩那埵是竟四分律卷第四十五

四分律卷第四十六 三分之十

姚秦三藏佛訶舍
共竺佛念等 譯

覆藏堪度第十三

爾時世尊在舍衛國時六群比丘自行覆藏更互與覆藏羯磨本日治摩那埵出罪羯磨諸比丘白佛佛言不應自行覆藏與他覆藏羯磨本日治摩那埵出罪彼行本日治比丘更互作覆藏本日治摩那埵出罪佛言不應自行本日治更互作覆藏本日治摩那埵出罪彼自行摩那埵比丘更互作覆藏佛言不應自行摩那埵與他作覆藏羯磨乃至出罪佛言不應自行出罪與他覆藏羯磨乃至出罪彼行覆藏更互作覆藏羯磨本日治摩那埵足滿二十人出罪佛言不應爾自行覆藏本日治亦如是自行摩那埵亦如是自行出罪亦如是彼行覆藏者與他受大戒與他依止畜沙彌受僧差差已教授比丘尼佛言行覆藏者不應爾彼行覆藏者知有餘比丘能說戒者而為他說戒於僧中或問毘尼義或答在眾僧作羯磨人數中受僧羯磨差平斷事受眾僧差使佛言行覆藏者不應爾彼行覆藏者或早入聚落逼暮還或不親附沙門親近外道不隨順比丘說異教佛言不應爾彼行覆藏者若犯此罪若相似若從此生若重

於彼呵他羯磨及作羯磨者佛言不應爾彼行覆藏者受清淨比丘敷座洗脚拭革屣揩摩身佛言不應爾彼行覆藏者受清淨比丘起迎逆禮拜執手恭敬問訊為持衣鉢佛言不應爾彼行覆藏者舉清淨比丘作憶念作自言為他作證遮說戒遮自恣與清淨比丘共闕佛言不應爾彼行覆藏者共清淨比丘行入白衣家或隨他比丘行或將他比丘行或受他供養或受清淨比丘剃髮或受清淨比丘作使佛言不應爾彼行覆藏比丘共清淨比丘行至前食後食上在前行或並語並行或反抄衣或通肩披衣或裹頭或覆兩肩或著革屣佛言不應爾自今已去聽偏露右肩脫革屣隨從後行彼行覆藏者作如是意不往食上恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者作如是意至食上不坐恐餘比丘知我行覆藏彼行覆藏比丘作如是意請取食食恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者與清淨比丘隨次坐佛言不應爾聽在末行坐世尊有如是教犯罪人應在下行坐彼在白衣下坐佛言不應爾彼在沙彌下坐佛言不應爾應在大比丘末行坐彼行覆藏者與清淨比丘共經行處行彼在下經行處已在高經行處或在前行或並語或共行反抄衣通肩披衣或裹頭覆兩肩著革屣佛言不應爾佛言聽偏露右肩脫革屣在後行彼行覆藏者道路行作如是

意不在正道行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者在道行作如是意在後行恐餘比丘知我行覆藏佛言不應爾彼行覆藏者共清淨比丘共一座一床一板佛言不應爾若長床板佛言聽作隔斷然後坐若取餘床在後坐彼行覆藏者若在小食大食上應掃灑敷坐具水瓶洗瓶具盛殘食器應為清淨比丘敷坐具乃至洗足器物拭足巾盛水器清淨比丘來應出遠迎為持衣鉢若有鉢床鉢支應安置上若僧伽梨在頭上肩上應取看之無垢垢穢污不若有塵垢穢污應却便却應浣當浣浣已曬著繩床上木床上應與清淨比丘具洗足器拭足巾水器拭革屣已著左面看之不令泥水污不若有泥水污者當移避之為清淨比丘洗足已除去石水器安置本處彼應淨洗手與清淨比丘過食清淨比丘食時應供給所須若酪漿若羹羹苦酒鹽菜應與若熱當扇須水應與水若恐時過當俱食清淨比丘食已當為取鉢與洗手若自食已有殘食應與人若非人若著無蟲水中若無草處洗食器還復本處應掃灑食堂除去糞土彼比丘便用已常食鉢盛糞掃棄餘比丘見惡之佛言不應用鉢棄糞掃聽以瓮若澡盤若掃帚鉢應淨潔彼行覆藏比丘若僧洗浴應至清淨比丘所問言大德洗不若彼答言當洗此比丘便應先看浴室無塵穢不若有塵穢應掃便掃應水灑便

【三分之十】一〇三 〇(第三分)十覆三 〇度十(法)合* 〇(第)一〇三三(第十三)一〇 〇十(者)〇三 〇二門 〇共二並 〇一一座二共坐〇三 〇鉢二餘〇三 〇(座)十垢〇三 〇上)一〇三 〇比丘十(敷座)〇三 〇(莊)十水〇三 〇二二〇*

事遮。應如法懺悔已說戒。爾時異住處說戒。病比丘遮病比丘說戒。病比丘作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘。佛言。若病比丘遮病比丘說戒。餘比丘應語言。世尊。有如是教。不應遮病比丘。須長老病差。彼比丘病亦差。長老如法說。彼比丘亦當如法說。應作如是已說戒。時有異處說戒。時病比丘遮。不病比丘說戒。餘比丘應語言。世尊。有如是教。病人不應遮。他說戒。須病差。當如法說。彼亦當如法說。應作如是已說戒。時有異處說戒。時有無病比丘遮。病比丘說戒。餘比丘應語言。長老。世尊。有如是教。不應遮病比丘。須病差。如法問彼比丘。如法說。應作如是已說戒。時有異處。衆多比丘說戒。日。聞彼處有比丘喜闢諍罵詈。共相誹謗口出刀劍。欲來此說戒。我曹當云何。諸比丘。佛言。若有如此事起。應作二三種布薩。若應十五日說十四日作。若應十四日說十三日作。若聞今日來。即應疾疾集一處布薩。若聞已至界內。應出外布薩。若言已入僧伽藍。便應掃除浴室具浴床浴瓶刮汗刀水。器泥器樹皮細末藥。若泥問上座已與然火。彼客比丘入浴室浴時。應一一從浴室中出。界外說戒。若客比丘喚舊比丘共說戒。應答言。我曹已說戒。若舊比丘說戒已。客比丘遮說戒者不成。遮若客比丘說戒時。舊比丘遮說戒成遮。若能如是者善。若不能。應作白却說戒。日。應作如是白。大德僧聽。僧今不說戒。至黑

月當說戒。白如是。應作如是白却說戒。若客比丘使待不去。彼比丘應作白第二却說戒。應作如是白。大德僧聽。僧今不說戒。至白月當說戒。應如是白第二却說戒。若客比丘不去。至白月。舊比丘應如法強與客比丘問答。遮度具足竟。

破僧提度第十五

爾時世尊在王舍城。有因緣。衆僧集會。時提婆達多從坐起行。舍羅羅諸長老忍。此五事是法。是毘尼。是佛所教者。便提議。時有五百新學無智比丘提議。爾時何難從坐起。以辭多羅僧著一面作。如是言。諸諸長老。忍。此五事非法。非毘尼。非佛所教者。以辭多羅僧著一面。是有六十長老比丘。以辭多羅僧著一面。時提婆達多語諸比丘言。長老。我曹不須。佛及衆僧自共作。羯磨說戒。即往至伽耶山中。爾時提婆達多至伽耶山中。離佛及僧自作羯磨說戒。爾時衆多比丘往世尊所。禮足已却坐。一面白世尊言。王舍城中有因緣事。衆僧集會。時提婆達多從坐起行。籌言。諸諸長老忍。此五事是法。是毘尼。是佛所教者。便提議。中有五百新學無智比丘。即提議。時長老阿難即從坐起。以辭多羅僧著一面言。諸諸長老忍。此五法非法。非毘尼。非是佛所教者。捨辭多羅僧著一面。時有六十長老比丘捨辭多羅僧著一面。時提婆達多語諸比丘我等可。捨佛及僧自作羯磨說戒。即往伽耶山中。捨佛及僧自作羯磨說戒。佛言。此癡人破僧。

有八非正法。纏縛覆障消滅善心。提婆達多趣於非道。在泥犁中一劫不救。何等八。利無利譽不譽恭敬不恭敬惡知識樂惡友。有如是八非正法。纏縛覆障消滅善心。提婆達多趣於非道。在泥犁中一劫不救。我若見提婆達多有如毛髮善法者。終不記言在泥犁中一劫不救。以不見提婆達多有如毛髮善法故。記言在泥犁中一劫不救。譬如有人沒在屎中。有人欲出都不見。有如毛髮處淨可以手提出之。今觀提婆達多亦復如是。不見有如毛髮許白法。是故我言。提婆達多在泥犁中一劫不救。爾時舍利弗目連往伽耶山中。有比丘見涕泣流淚。往世尊所。頭面禮足却坐。一面白世尊言。世尊第一弟子亦往伽耶山中。佛告比丘。汝莫恐怖。舍利弗目連往伽耶山中求利益故。爾時提婆達多在伽耶山中。與無數衆圍遶說法。遙見舍利弗目連來。即言善來汝大弟子。雖先不忍而今忍者。雖後而善。舍利弗目連到已敷座而坐。爾時提婆達多。於大眾前如佛常法。告舍利弗。爲衆僧說法。我今背痛小自息。時提婆達多法像世尊。自變爲衆僧。佛梨爲四重。以右脇著地。猶如師子。不覺左脇著地。猶如野干偃臥。時舍利弗語目連言。今可爲此大衆示生厭離心。目連聞舍利弗語已。即以神通上昇虛空。或現形說法。或不現形而說法。或現半形而說法。或不現半形而說法。或時出烟。或時出火。或時

有八非正法。纏縛覆障消滅善心。提婆達多趣於非道。在泥犁中一劫不救。何等八。利無利譽不譽恭敬不恭敬惡知識樂惡友。有如是八非正法。纏縛覆障消滅善心。提婆達多趣於非道。在泥犁中一劫不救。我若見提婆達多有如毛髮善法者。終不記言在泥犁中一劫不救。以不見提婆達多有如毛髮善法故。記言在泥犁中一劫不救。譬如有人沒在屎中。有人欲出都不見。有如毛髮處淨可以手提出之。今觀提婆達多亦復如是。不見有如毛髮許白法。是故我言。提婆達多在泥犁中一劫不救。爾時舍利弗目連往伽耶山中。有比丘見涕泣流淚。往世尊所。頭面禮足却坐。一面白世尊言。世尊第一弟子亦往伽耶山中。佛告比丘。汝莫恐怖。舍利弗目連往伽耶山中求利益故。爾時提婆達多在伽耶山中。與無數衆圍遶說法。遙見舍利弗目連來。即言善來汝大弟子。雖先不忍而今忍者。雖後而善。舍利弗目連到已敷座而坐。爾時提婆達多。於大眾前如佛常法。告舍利弗。爲衆僧說法。我今背痛小自息。時提婆達多法像世尊。自變爲衆僧。佛梨爲四重。以右脇著地。猶如師子。不覺左脇著地。猶如野干偃臥。時舍利弗語目連言。今可爲此大衆示生厭離心。目連聞舍利弗語已。即以神通上昇虛空。或現形說法。或不現形而說法。或現半形而說法。或不現半形而說法。或時出烟。或時出火。或時

①(時)十病②(他)一③(二)二瓶④(遮)一⑤(客)二孫⑥(者)二遮⑦(戒)一⑧(第三分)十說⑨(第十五)一⑩(第)一⑪(是法是毘尼)一⑫(障)二瓶⑬(爲)十八⑭(停)二卒⑮(星)二瓶⑯(如)二若⑰(肝)二瓶

身下出火身上出水流或時身上出火身上下水流或時通身火然毛孔出水時舍利弗知大目連爲此大衆示生厭離心已卽爲說四諦法苦集盡道時諸比丘卽於座上遠塵離垢得法眼淨爾時舍利弗目連告諸比丘其有是世尊弟子者便隨我來時舍利弗目連與五百比丘卽從坐起而去舍利弗目連出外未久三閻達多觸提婆達多脚指言提婆達多可起舍利弗目連將五百比丘從坐而去彼卽驚怖而起熱血從面孔出諸比丘見舍利弗目連將五百比丘來歡喜往詣佛所頭面禮足却坐一面面白佛言舍利弗目連將五百比丘來佛告比丘舍利弗非直今者破提婆達多此是第二舍利弗破提婆達多乃往過去世時有年少婆羅門字散若往詣射師所白言師我欲學射術卽答言可學時散若於七年中學射過七年已便作如是念我今學射何時可已卽往師所白言我今故可幾時學射師卽教令牽弓著箭語言我有因緣入村須我還乃可放箭時師勅已便入村時散若作是念師何故教我牽弓著箭待還而放耶我今可放箭知有何事散若前有大婆羅樹卽放箭著樹箭過入地不現時師入村事訖便還至散若所問言汝未放箭耶答言已放師言汝作不善若汝不放箭者於閻浮提最爲大師今我爲閻浮提第一大師若我死者大當有汝時師卽莊嚴其女以五百枚箭并

一馬車與之時散若受已當度曠野散若卽安其婦著車上持五百枚箭度曠野時有五百群賊於曠野中食時散若卽語婦言汝往賊所乞食時婦卽往語賊言散若從汝乞食時賊帥言今觀其所使非是常人宜可與食時有一賊便起作是言我曹猶活此人將婦乘車而去耶時散若卽放箭應箭而死餘者復起作如是言我曹猶活此人將婦乘車而去耶散若復放一箭應箭而死如其有一一起者應箭而死時散若餘有一箭唯有賊帥在未得其便而不放箭卽語婦言汝脫衣置地婦卽脫衣卽得賊便放箭應箭而死佛告諸比丘汝欲知不昔五百賊者卽今五百比丘是賊帥者提婆達多是散若婆羅門者豈異人乎卽舍利弗是是爲舍利弗昔日破今第二破爾時舍利弗目連將五百比丘往至佛所頭面禮足却坐一面面白佛言此五百比丘隨順提婆達多作別衆今應更受大戒佛告舍利弗目連隨順提婆達多比丘先戒卽是但應教令作偷蘭遮懺悔目連白佛言世尊在無數衆中告舍利弗汝可說法我今背痛小自停息提婆達多亦復如是法像世尊自疊僧伽梨爲四重以右脇著地猶如師子不覺左脇著地猶如野干偃臥斯眠佛告目連提婆達多非但今日法像我得此苦惱此是第二苦惱目連乃往過去世雪山王右面有大池水有一大象在邊止住時彼大象入

池水中洗浴飲水以鼻拔取藕根洗淨而食之氣力充足形體光澤復有一小象常相隨逐彼小象法學大象入池水洗浴拔取藕根不洗合泥而食彼食藕根氣力不足形無光澤遂便致病而說偈言
我曹大無欲 食藕甚清淨
小象雜泥食 學我而致病
死屍臭有息 食消噉自止
人行非法者 長夜氣不滅
貪欲瞋患癡 丈夫有惡心
癡人自毀傷 如果繁枝折
芭蕉以實死 竹簾亦復然
憊人傷利養 驅驅懷妊死
佛告目連時大象者卽我身是小象者提婆達多是佛告目連此是提婆達多第二學我致此苦惱時諸比丘作如是念未曾有提婆達多是世尊弟子乃作如是背恩作非法以邪教破壞五百弟子爾時世尊知諸比丘心之所念卽告諸比丘提婆達多非但今日破壞我弟子乃往過去世有二閻浮提王一名月二名月益十四日生故名爲月十五日生故名爲月益彼此同意無有嫌隙閻浮提中有一河水名修羅吒其水兩邊各有四萬二千城國土平博嚴好人民財富熾盛飲食豐饒時月益王修羅吒河水邊有城亦名修羅吒東西十二由旬南北七由旬二王作要若我生男當取汝女若汝生男當取我女時王月益不生男女爲求

出水二水出 閻二文 官師二師言 婆二婆 我死二無我 持二時 群一 如十 是 令二今 作一 師二師 諸一 昔十 日 至一 若一如 惱二 池一 邪二邪 第一 病十 是時大象爲諸小象

非法說法。堅持此事。方便破僧。非法想破法想說。此是法是毘尼。是佛所教。行破僧舍羅作羯磨。優波離。如是破僧人。一劫泥犁中受苦不療。法想破非法想說亦如是。優波離。若比丘非法說法堅持此事。破和合僧。彼法想破法想說。此是法是毘尼。是佛所教。不異見不異忍。行破僧舍羅作羯磨。如是優波離。此人不墮地獄。一劫受苦。疑不疑四句亦如是。非法想疑四句亦如是。如是乃至說不說亦如是。是破僧毘尼具足竟。

四分律卷第四十四

四分律卷第四十七 三分之十一

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

滅諍毘尼第十六之一

爾時世尊在舍衛國時迦留陀夷與六群比丘往阿夷羅跋提河中浴。時迦留陀夷浴竟上岸。著六群比丘衣。謂是己衣。不看而去。六群比丘洗浴已上岸。不見己衣。正見迦留陀夷衣。卽言迦留陀夷偷我衣。人不在現前。便作滅擯羯磨。迦留陀夷聞已有疑。卽往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白佛。佛問言。汝以何心取。答言。謂是我衣。取不以賊心。佛言。不犯。不應不看衣而著。不應人不現前而作羯磨。呵

九三

責羯磨擯羯磨。依止羯磨。遮不至白衣家羯磨。擯羯磨。滅擯羯磨。若作羯磨不成。得突吉羅。自今已去。爲諸比丘結現前毘尼滅諍。應如是說。現前毘尼。爾時世尊在王舍城。時查婆摩羅子。不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。時諸比丘皆言。犯重罪。即問言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不。彼不憶犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。答言。我不憶犯如是罪。即語諸比丘言。長老莫數詰問我。諸比丘故詰問不止。彼作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。自今已去。聽爲查婆摩羅子作憶念毘尼。白四羯磨。應如是與查婆摩羅子。應往僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌白如是言。大德僧聽。我查婆摩羅子不犯重罪。諸比丘言。我犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。諸比丘問我言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不。我不憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。答言。我不憶犯如是重罪。諸長老不須數數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。我今不憶念。從僧乞憶念毘尼。願僧與我憶念毘尼。慈愍故。如是第二第三乞。衆中應差堪能羯磨者如上作。如是白。大德僧聽。此查婆摩羅子。不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。諸比丘皆言。犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮。諸比丘問言。汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不。彼不憶犯重罪。即答言。我不犯重罪。諸長老不須難詰我。而諸比丘故難詰不止。

彼不憶。犯罪。今從僧乞憶念毘尼。若僧時到僧忍聽。與彼憶念毘尼。白如是。大德僧聽。此查婆摩羅子。不犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。諸比丘皆言。犯波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。即問言。汝憶犯重罪波羅夷乃至偷蘭遮不。彼不憶犯重罪。即答言。我不憶犯重罪。諸長老不須數難詰問我。而諸比丘故數難詰不疑。彼不憶罪。今從僧乞憶念毘尼。今僧與查婆摩羅子作憶念毘尼。誰諸長老忍。僧與查婆摩羅子憶念毘尼者默然。誰不忍者說。此是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與查婆摩羅子憶念羯磨。竟。僧忍默然。故是事如是持。自今已去。與諸比丘結憶念毘尼滅諍。應如是說。憶念毘尼。爾時世尊在王舍城。時有比丘名難提。癡狂心亂。多犯衆罪。非沙門法。言無齊限。行來出入不順威儀。後還得心時諸比丘言。彼犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮。諸比丘問言。難提汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不。彼即答言。我先癡狂心亂時多犯衆罪。行來出入不順威儀。非我故作是癡狂故耳。諸長老不須數見難詰。諸比丘故難詰不止。彼比丘作如是念。我當云何。白諸比丘。諸比丘白佛。佛言。聽僧與難提比丘不癡毘尼。白四羯磨。應如是與難提比丘。應至僧中偏露右肩脫革屣右膝著地合掌作如是白言。大德僧聽。我難提比丘。癡狂心亂時。多犯衆罪。行來出入不順威儀。後還得心。諸比丘問

我言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不。我答言。先癡狂心亂時。多犯衆罪。行來出入不順威儀。非我故作。是癡狂心故。諸長老不須數難詰問我。而諸比丘故難問不止。我今不癡。從僧乞不癡毘尼。願僧與我不癡毘尼慈愍故。如是第二第三說衆中應差堪能羯磨者如上作。如是白。大德僧聽。此難提比丘。癡狂心亂多犯衆罪。言無齊限。出入行來不順威儀。後還得心。諸比丘語言。汝憶犯重罪波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮不。即答言。我先癡狂心亂。多犯衆罪。出入行來不順威儀。此是我癡狂心亂。非是故作。諸長老莫數難詰問我。而諸比丘故難詰不止。此比丘今不癡。從僧乞不癡毘尼。僧今與難提比丘不癡毘尼。誰諸長老忍。僧與難提比丘不癡毘尼者默然。誰不忍者說。是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與難提比丘不癡毘尼。竟。僧忍默然。故是事如是持。自今已去。與諸比丘結不癡毘尼滅諍。應如是說。不癡毘尼。爾時世尊在瞻婆城。在伽渠池邊。時世

○(真)十罪○ ○能十(作)○ ○詰十(問)○ ○犯二念○ ○出入二入出○ ○數十(數)○ ○(僧今)十與○ ○以二○

尊十五日布薩。白月滿時。前後開邊。在衆
僧前。於露地坐。時阿難。初夜過已。從坐起。
偏露右肩。右膝著地。合掌白言。初夜已過。願
世尊說戒。時世尊默然。阿難即還復坐。時阿
難。中夜後夜過。明相已出。復從坐起。偏露右
肩。右膝著地。合掌白佛言。中夜後夜已過。
明相已出。衆僧坐久。唯願說戒。佛告阿難。
衆中不清淨。欲令如來於不清淨衆中。羯
磨說戒。無有是處。時阿難默然復坐。爾時
長老目連。作如是念。衆中有何等人不清
淨。如來作如是言。衆中不清淨。欲令如來
於不清淨衆中。羯磨說戒。無有是處。時目
連。即自思惟。觀察衆中。以天眼清淨。見彼
比丘坐。去佛不遠。非沙門自言。是沙門。非
淨行自言。是淨行。但有破戒諸惡不淨。無
有自法。邪見覆藏所犯衆惡。如空中樹。雖
外有枝葉。而內無實。見已念言。世尊見此
比丘。故作如是言。欲令如來於不清淨
衆中。羯磨說戒。者無有是處。時目連從坐
起。往彼比丘所。語言。汝今可起。世尊知
汝見汝。出去滅去。汝不應此。中住。時目
連捉彼比丘臂。牽著門外。還白世尊言。衆
已清淨。願世尊說戒。佛告目連。不應如是。
若於異時。亦不應如是。目連。令彼伏罪。然
後與罪不應不自伏罪。而與罪。自今已去。
爲諸比丘結自言治滅諍。應如是說。自言
治。爾時世尊在舍衛國。時舍衛諸比丘。誣衆
僧求覓罪。如法如毘尼。如佛所教。爾時佛
告諸比丘。應多求覓罪。用多人知法者語。

自今已去。爲諸比丘結用多人語滅諍法。
應如是說。用多人語。爾時世尊在釋翅瘦
有比丘字象力。惡論議共。外道論。得切
問時。前後言語相違。於僧中問時。亦復如
是。前後言語相違。在衆中故作妄語。時諸
外道皆共譏嫌。沙門釋子不知慚愧。但作
妄語。自言我知正法。如是有何正法。得切
問時。前後言語相違。故作妄語。時諸比丘
聞。中有少欲知足行。頭陀樂學戒。知慚愧
者。嫌責象力釋子言。云何與外道論。得切
問時。前後言語相違。在衆僧中問時。亦前
後言語相違耶。諸比丘往佛所。頭面禮足。
以此因緣。具白世尊。世尊爾時。以此因緣。
集比丘僧。呵責象力釋子言。汝所爲非。非
威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不
應爲。云何汝與外道論議。得切問時。前
後言語相違。在衆中問。亦復前後言語相
違。故作妄語耶。世尊以無數方便。呵責象
力。已告諸比丘。應與彼比丘作罪處。所白
四羯磨。應如是與集僧。集僧已爲作罪。作
舉已爲作。憶念。作。憶念已與罪。衆中應
差。能羯磨者。如上作如是。白。大德僧聽。
此象力釋子。好論議。與外道論。得切問時。
前後言語相違。設於衆僧中問。亦前後言語
相違。衆中故作妄語。若僧時到。僧忍聽。僧今
與象力釋子。作罪處所羯磨。汝象力。無利
不善得。汝得切問時。前後言語相違。說衆
僧中問時。亦復如是。在衆中故作妄語。白
如是。大德僧聽。此象力釋子。好論議。與外

道論。得切問時。前後言語相違。在衆僧中
問時。亦復如是。在衆中故作妄語。今僧與
象力釋子。作罪處所羯磨。汝象力。無利不善
得。汝得切問時。前後言語相違。在衆中問
時。亦復如是。在衆中故作妄語。誰諸長老
忍。僧與象力釋子。作罪處所羯磨者。默然。
誰不忍者。說。是初羯磨。第二第三如是說。
僧已忍。與象力釋子。作罪處所羯磨。竟。僧
忍。默然。故是事如是持。自今已去。爲諸比丘
結罪處所滅諍法。應作如是說。結罪處所。
爾時世尊在舍衛國。時舍衛諸比丘共誣。
諸比丘多犯衆戒。非沙門法。亦作亦說出入
無限。彼諸比丘自作如是念。我曹多犯衆
戒。非沙門法。亦作亦說出入無限。若我曹
還自共善問此事。或能令此諍事轉深。重經
歷年月。不得如法。如毘尼。如佛所教。滅
除諍事。令僧不得安樂。時諸比丘白佛。佛
言。應滅此。諍猶如草。覆。自今已去。爲諸
比丘結如草覆地滅諍法。應如是說。如草
覆地。
爾時世尊在拘跋彌。拘跋彌。比丘共比丘
誣。比丘共比丘誣。比丘尼共比丘誣。比
丘尼共比丘誣。有闍陀比丘。捨比丘助。
比丘尼作伴黨。時諸比丘聞。中有少欲知
足行。頭陀樂。四行學戒。知慚愧者。嫌責諸比
丘已。往世尊所。頭面禮足。在一面坐。以
此因緣。具白世尊。世尊爾時。以此因緣。集
比丘僧。以無數方便。呵責諸比丘。汝所爲
非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。

慧人前作如是言。我此諍事。如是起。如實因。是起。僧作如是滅。我不忍可。是故來。至長老所。善哉長老。爲我如法。如毘尼。如佛所教。滅此諍事。若長老能爲我等。滅此諍事。如法。如毘尼。如佛所教者。我等當於長老前捨此諍事。若長老不能。如法。如毘尼。如佛所教。滅此諍事者。我等自在作諍。更令罪深重。不如法。如毘尼。如佛所教。滅諍。諸比丘住止不安樂。彼諍比丘。應如是在僧前捨此諍事。此僧應語彼諍比丘言。長老諍事。若如是起。如實如所因起。如彼衆僧滅諍。若能如實說者。我等當量宜能滅此諍事。不若長老諍事。如是起。如實如所因起。如衆僧滅諍。而不如實說。如是長老此諍事更深重。非法。非毘尼。非佛所教。諍事不得滅。諸比丘不得安樂住。彼僧應作如是受諍。受已應斷決。若彼諍比丘是下座者。應語言小出。我等自共評此事。如法。如毘尼。如佛所教。若諍比丘是上座者。僧應自避至餘處。共評斷此事。如法。如毘尼。如佛所教。衆僧作如是念。我等若在前評此事。恐更有餘事起。令彼此善惡言說不了。我等寧可與諸智慧人別集一處共評此事。佛告阿難。彼時僧卽應作白。共評此事。作如是白。大德僧聽。若僧時到。僧忍聽。僧今集諸智慧者。共別評斷事。白如是。應作如是白。已共評斷事。若比丘有十法者。應差別評斷事。何等十。一持戒具足。二多聞。三若誦二部毘尼。極利。四若廣

①義二義(●) ②近二反(●)* ③(若)一(●) ④授二受(●) ⑤減十(者)(●) ⑥知十(是)(●) ⑦(車)一(●) ⑧評二平(●)*

解其義。五若善巧言語辭辯了了堪任問答。令彼歡喜。六若諍事起能滅。七不愛。八不悲。九不怖。十不癡。有如此十法者。應差共別。評斷事。彼有十法者。應別住一處。共評斷此事。斷事比丘中。有不誦戒者。不知戒毘尼。便捨正義作非法語。僧應白遣此比丘出。應如是白。大德僧聽。彼某甲比丘。不誦戒。不知戒毘尼。便捨正義作非法語。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。應作如是白。已遣出。佛語阿難。彼坐斷事比丘中。有誦戒不誦戒毘尼。彼捨正義說少許文。佛告阿難。僧應作白遣此斷事比丘出。應如是白。大德僧聽。彼某甲比丘。誦戒不誦戒毘尼。彼捨正義說少許文。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。白已遣出。若評斷事比丘中。有法師在座。彼捨正義以言辭力強說。佛告阿難。僧應作白遣此比丘出。作如是白。大德僧聽。此某甲比丘法師。捨正義以言辭力強說。若僧時到僧忍聽。僧今遣此比丘出。白如是。應作如是白。已遣出。若評斷事比丘坐中。誦戒誦毘尼。彼順正義如法說。佛告阿難。僧應如法如毘尼如佛所教佐。助此比丘。若彼諍事。彼僧不如法如毘尼如佛所教滅。此諍事。今此僧應如法如毘尼如佛所教滅。此諍事。若彼僧如法如毘尼如佛所教滅。此諍事。今此僧亦忍可此事。僧即應語彼諍比丘言。若彼僧如法如毘尼如佛所教滅。此諍事。

我等亦忍可此事如法滅諍。今我等亦當作如是滅諍。若作如是得滅諍者。是為阿難。言譯以一滅滅現前毘尼。不用多人語。現前義法乃至界亦如上。若諍事如法滅已。後發起者波逸提如上。彼諍比丘不忍可第二僧作如是滅諍。聞彼住處有衆多比丘持法持律持摩夷。彼諍比丘。應往彼持法持律持摩夷比丘所。若彼比丘至中道能滅諍事者。是為阿難。言譯以一滅滅現前毘尼。不用多人語。是中現前者云何現前法毘尼人。僧界如上。如法滅諍已。後更發起者。得波逸提如上。若彼諍比丘。不能中道如法如毘尼如佛所教滅諍事。彼諍比丘。應往彼衆多比丘持法持律持摩夷者所作如是言。長老。我此諍事。因如是起如是實因。是起僧作如是滅諍。第二僧亦作如是滅。我不忍可。故來至長老間。善哉長老。能如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。我當於長老間捨此諍事。若長老不能如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。我等便自在作諍。更令罪深重。不如法如毘尼如佛所教滅此諍事者。諸比丘住止不安樂。彼諍比丘。應在彼衆多比丘前捨此諍事。彼衆多比丘。應語此諍比丘言。若長老。此諍事如所起如實如所因起。如第二僧滅諍如實說。說已捨諍。我等當量宜能滅此諍不。若長老不如實說者。此諍事自在。作罪更深重。不如法如毘尼如佛所教滅諍者。諸比丘住止不安樂。阿難。彼衆多比丘。應作

如是受諍。受諍已決斷。若彼諍比丘是下座者。應語言汝小避。我等欲評斷事。若是上座者。應自避餘處。共評斷此事。若彼僧不如法如毘尼如佛所教滅諍。第二僧亦不如法如毘尼如佛所教滅此諍事。衆多比丘應如法如毘尼如佛所教滅此諍事。若彼僧如法滅諍。第二僧亦如法滅諍。衆多比丘亦應忍可此事。應語彼諍比丘言。如彼第二僧滅諍。我等亦忍可。今當作如是滅諍。是為阿難。言譯以一滅滅現前。毘尼不用多人語。是中現前者。法毘尼人亦如上。如法滅諍已。後更發起者。得波逸提如上。往二比丘所持法持律持摩夷亦如是。往一比丘所持法持律持摩夷亦如是。爾時舍衛國比丘等。時舍衛衆僧如法滅諍。彼諍比丘。不忍可僧滅諍事。聞彼住處亦如上。衆多比丘亦如上。二比丘一比丘亦如上。彼諍比丘。不忍可舍衛僧滅諍。乃至一比丘。便往至佛所。頭面禮足。在一面坐。以此因緣具白世尊。世尊即集比丘僧。無數方便呵責彼諍比丘言。汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應。為何癡人。舍衛僧如法滅諍而不忍可。乃至一比丘滅諍亦不忍可。世尊以無數方便呵責已告諸比丘。應滅此諍。用多人語。聽行舍羅。差行舍羅人。白二羯磨。有五法不應差使行舍羅。有愛有恚有怖有癡。不知己行不行。有如是五法。不應差使行舍羅。不愛不恚不怖不癡。知己行不行。有

○(應作如是)十白○ ○(彼)一○ ○(此)一○ ○如二○ ○問二○ ○爲二○ ○

羅欲令衆僧破故捉舍羅。知衆僧當破故捉舍羅。非法捉舍羅。別衆捉舍羅。以小犯故捉舍羅。不如所見故捉舍羅。云何不解捉舍羅。於此諍事不決了。不知是法非法乃至說不說。是爲不解捉舍羅。云何不與善伴共捉舍羅。若比丘多聞持法持毘尼持摩夷。不與作伴法非法乃至說不說。是爲不與善伴捉舍羅。云何令非法比丘多捉舍羅。彼此丘作如是念。此諍事多有如法比丘。我今當捉非法舍羅。令非法比丘多。是爲令非法比丘多捉舍羅。云何知多非法比丘多捉舍羅。彼此丘作如是念。此諍事非法比丘多爲非法伴捉舍羅。是爲知非法比丘多捉舍羅。云何欲令僧破捉舍羅。彼作如是念。此諍事如法比丘多。我今捉非法舍羅。令衆僧破。是爲欲令衆僧破捉舍羅。云何知僧當破捉舍羅。彼此丘知非法比丘多。爲非法伴當捉舍羅。是爲知僧當破捉舍羅。云何非法捉舍羅。白二白四羯磨。白異羯磨。異是爲非法捉舍羅。云何別衆捉舍羅。同一界羯磨不盡集。應囑授者不囑授。現在現前應呵者便呵。是爲別衆捉舍羅。云何以小犯事捉舍羅。或念犯罪或不故犯或發心作如是捉舍羅。是爲小犯事捉舍羅。云何不如所見捉舍羅。異見異捉舍羅。是爲不如所見捉舍羅。是爲十種非法捉舍羅。復有十如法捉舍羅。解捉舍羅乃至如所見捉舍羅。是爲十如法捉舍羅。

此即反上

①能十(作)㊦ ②尚二上㊦㊦* ③亂十(禮)㊦㊦, 亂二禮㊦ ④(去)一㊦㊦ ⑤(當)十如㊦㊦ ⑥起二舉㊦㊦ ⑦彼二順㊦㊦ ⑧希
 稀㊦ ⑨廢二賢㊦㊦ ⑩(多)一㊦㊦ ⑪[富]一㊦㊦ ⑫在二前㊦ ⑬十十(種)㊦㊦

三句。有。五非法與不癡毘尼。有五如法。是如法。與不癡毘尼。如上。若如是。是諍事滅者。是為阿難。寬諍以二滅滅。現前毘尼不癡毘尼。不用憶念毘尼罪處所。是中現前如。上云何。不癡毘尼。彼比丘此罪。更不應舉。不應作。憶念者是。彼比丘如法諍事滅已。後更發起者。得波逸提如上。阿難又問。頗有寬諍以二滅滅。現前毘尼罪處所。不用憶念毘尼不癡毘尼耶。佛言有。問言。何者是。若比丘好論議。與外道論時得。切難。便前後。言語相違。若在衆僧中間。時。亦前後。言語相違。衆中故妄語。阿難。僧應與此比丘罪處所。白四羯磨如上。有三非法與罪處所毘尼。不作舉。不作憶念。不作自言。是為三。復有三。無犯。犯不可懺罪。若犯罪已懺。復有三。不舉非法。別衆不作。憶念非法。別衆不作。自言非法。別衆不犯非法。別衆。犯不可懺罪。非法別衆。犯罪已懺。非法別衆。不現前非法別衆。是為三非法與罪處所。復有三如法與罪處所。即反。上事更不。是為三如法與罪處所。有五非法與罪處所。不現前不作。自言不清淨非法別衆。是為五非法與罪處所。反。上事是更無。不。出。若如是。諍事滅。是為寬諍以二滅滅。現前毘尼罪處所。不用憶念毘尼不癡毘尼。是中現前義如上。云何罪處所。彼比丘此罪。與作。舉作。憶念者是。彼比丘若諍事如法滅已。後更發起。得波逸提如上。阿難復問。犯諍以幾滅滅。佛告阿難。犯諍以

三滅滅。現前毘尼。自言治。草覆地。阿難復問。頗有犯諍以二滅滅。現前毘尼自言治。不用草覆地耶。佛言有。問言。何者是。佛告阿難。若比丘犯罪。若欲在一比丘前懺。應至一清淨比丘所。偏露右肩。若上座禮足。右膝著地。合掌說。罪名。說罪種。作如是言。長老。一心念。我某甲比丘犯某甲罪。今從長老懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露知而不覆藏。長老憶我清淨戒身。具足清淨布薩。如是第二第三說。彼應語言。自言。汝心應生厭離。答言。爾。若作如是。諍事滅者。是為阿難。犯諍以二滅滅。現前毘尼自言治。不用。如草覆地。是中現前者。法毘尼如上。人現前者。受懺悔者是也。是中云何自言。說罪名。說罪種。懺悔者是。云何治。自言。汝心生厭離也。若諍事滅已。後更發起者。波逸提。除受欲已。餘者如上。若欲在二比丘邊懺悔。應至彼二清淨比丘所。偏露右肩。若是上座。禮足已。右膝著地。合掌說。罪名。說罪種。作如是言。懺法如上。受懺者應。先問。彼第二比丘。若長老聽我受。某甲比丘懺者。我當受。彼第二比丘應言。可爾。若欲在三比丘邊懺。亦如是。若在僧中懺者。應往僧中。偏露右肩。脫革屣。禮僧足。已。右膝著地。合掌白如是言。大德僧聽。我某甲比丘犯某甲罪。今從僧懺悔。如是三說。受懺者應。自然後受。彼懺應作如是白。大德僧聽。彼某甲比丘犯某

甲罪。今從僧懺悔。若僧時到僧忍聽。我受。某甲比丘懺。白如是。應作如是。白。已受懺。受懺者應。語言。自言。汝心生厭離。彼應答言。爾。若作如是。諍事滅者。是為阿難。犯諍以二滅滅。現前毘尼自言治。不用。如草覆地。是中現前者。法毘尼乃至界如上。是中云何自言。說罪名。說罪種。懺悔者是。云何治。自言。汝心生厭離者是。如法諍事滅已。後更發起者。如上。阿難又問。大德。頗有犯諍以二滅滅。現前毘尼。草覆地。不用自言治耶。佛言有。又問何者是。答言。若比丘諍事。是中比丘。多犯衆罪。非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。彼作如是念。我等此諍事。多犯衆罪。非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。我等若自共尋究。此事。恐令罪深重。不得。如法。如毘尼。如佛所教。諍事滅。令諸比丘住止不安樂。阿難。彼一衆中有智慧堪能比丘。從座起。偏露右肩。右膝著地。合掌作如是言。諸長老。我等此諍事。多犯衆罪。非沙門法。言無齊限。出入行來不順威儀。若我等尋究此事。恐令罪深重。不得。如法。如毘尼。如佛所教。諍事滅。令諸比丘住止不安樂。若長老忍。我今為諸長老作。如草覆地懺悔此罪。第二衆中亦如是說。阿難。彼諸比丘應作。白。如草覆地懺。如是白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今此諍事作。草覆地懺悔。白如是。應作如是。白。已作。如草覆地懺悔。阿難。是一衆中有智慧堪能者。從座起。偏露右肩

◎(上)十三◎ ◎言語二語◎ ◎[言]一◎ ◎為二有◎ ◎如二知◎ ◎者十(懺悔者)◎ ◎十(悔)◎ ◎[者]一◎ ◎ (如)十草◎ ◎來二求◎ ◎今二合◎

出家受大戒。則令佛法不久。譬如阿難有長者家。男少女多。則知其家衰微。如是阿難。若女人在佛法中出家受大戒。則令佛法不久。又如好稻田而被霜雹。即時破壞。如是阿難。若女人在佛法中出家受大戒。即令佛法不久。阿難白。佛言。摩訶波闍波提。於佛有大恩。佛母命過。乳養世尊長大。佛語阿難。如是如是。於我有大恩。我母命過。乳養令我長大。我亦於摩訶波闍波提有大恩。若人因他得知佛法。此恩難報。非衣食床臥具醫藥所能報恩。我出世令摩訶波闍波提信樂佛法。亦如是。佛語阿難。若有人因他得知佛法。受持五戒。知苦知集知盡知道。於苦集盡道無有狐疑。若得須陀洹果。斷諸惡趣。得決定入正道。七返生死便盡苦際。阿難如是人。恩難可報。非衣食床臥具醫藥所能報恩。我出世令摩訶波闍波提受三自歸。乃至決定得入正道。亦如是。阿難白。佛。女人於佛法中出家受戒。可得須陀洹果。乃至阿羅漢果。不。佛告阿難。可得。阿難白。佛。若女人於佛法中出家受大戒。得須陀洹果。乃至阿羅漢果者。願佛聽出家受大戒。佛告阿難。今為女人制八盡。形壽不可過法。若能行者。即是受戒。何等八。雖百歲比丘尼見新受戒比丘。應起迎逆禮拜與敷淨座。請

令坐。如此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。阿難。比丘尼不應罵詈比丘呵責。不應誹謗言。破戒破見破威儀。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。阿難。比丘尼不應為比丘作舉作憶念作自言。不應遮他覺罪。遮說戒。遮自恣。比丘尼不應呵比丘。比丘應呵比丘尼。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。式又摩那學戒已。從比丘僧乞受大戒。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼犯僧殘罪。應在二部僧中半月行。摩那學此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼半月從僧乞教授。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼不應在無比丘處夏安居。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。比丘尼僧安居竟。應比丘僧中求三事自恣見聞疑。此法應尊重恭敬讚歎。盡形壽不得過。如是阿難。我今說此八不可過法。若女人能行者。即是受戒。譬如有人於大水上安橋。樣而渡。如是阿難。我今為女人說此八不可過法。若能行者。即是受戒。爾時阿難問世尊。教已。即往摩訶波闍波提所。語言。女人得在佛法中出家受大戒。世尊為女人制八不可過法。若能行者。即是受戒。即為說八事如上。摩訶波闍波提言。若世尊為女人說此八不可過法。我及五百舍夷女人當共頂受。阿難。譬如男子女人年少淨潔莊嚴。若有人與洗沐頭已止於堂上。持優鉢羅華鬘阿希物多華。鬘瞻婆華鬘蘇曼那華鬘

婆師華鬘。授與彼。彼即受之。繫置頭上。如是阿難。世尊為女人說八不可過法。我及五百舍夷女人當共頂受。時阿難即往世尊所。頭面禮足已却住。一面白佛言。世尊。為女人說八不可過法。摩訶波闍波提等聞已頂受。譬如男子女人年少淨潔莊嚴。若有人洗沐頭已止於堂上。持諸華鬘授與彼。彼即兩手受之。繫置頭上。如是阿難。摩訶波闍波提及五百女人得受戒。佛告阿難。若女人不於佛法出家者。佛法當得久住五百歲。阿難聞之不樂。心懷悔恨。憂惱涕泣流淚。前禮佛足。遶已而去。時有餘女人欲受戒者。彼比丘尼將往佛所。中道遇賊。賊即將毀辱戲弄。諸比丘尼語諸比丘。諸比丘白。佛。佛言。自今已去。聽彼比丘尼即與出家。受大戒。應如是與出家。若欲在比丘尼寺內剃髮者。應白僧。若一語令知。然後剃髮。應作如是白。大姊僧聽。此某甲欲從某甲求剃髮。若僧時到僧忍聽。為某甲剃髮。白如是。應作如是白。已為剃髮。若欲在比丘尼寺內出家者。若白僧若一一語令知。應作如是白。大姊僧聽。此某甲從某甲求出家。若僧時到僧忍聽。與某甲出家。白如是。應作如是白。已與出家。應作如是出家。教出家者與著袈裟已。右膝著地合掌。教作如是言。我阿嬃某甲。歸依佛法僧。我今隨佛出家。和尙某甲。如來無所著等正覺是我世尊。第二第三亦如是說。我阿嬃某甲。歸依佛法僧。我今隨

○亦十(復)○ ○若二告 ○床臥二臥床 ○形二行 ○(為)十八 ○新受二受新 ○深二深 ○波二度 ○(量) 一○ ○(與)一○ ○廣二夷 ○尚二上 ○

佛出家已。和尙某甲。如來無所著等正覺是我世尊。如是第二第三。說已應授戒。盡形壽不殺生。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得偷盜。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得淫。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得著華鬘。香油塗身。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得歌舞倡伎。亦不得往觀。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒。若能持者。答言能。如是沙彌尼十戒。盡形壽不應犯。聽童女十八者。二年中學戒。年滿二十比丘尼僧中受。大戒。若年十歲曾出嫡者。聽二年學戒。滿十二與受戒。應如是與二歲學戒沙彌尼。應往比丘尼僧中偏露右肩脫革屣禮比丘尼僧足。已右膝著地合掌白。如是言。大姊僧聽。我某甲沙彌尼。從僧乞二歲學戒。和尙尼某甲願僧慈愍。故與我二歲學戒。如是第二第三說。應將沙彌尼往離間處。著見處已。衆中應差堪能作羯磨者。如上應作白。大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和尙尼某甲。若僧時到僧忍聽。與某甲沙彌尼二歲學戒。和尙尼某甲。白如是。大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和

*尙尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和尙尼某甲。誰諸大姊忍。僧與沙彌尼某甲二歲學戒。和尙尼某甲者默然。誰不忍者。說是初羯磨。如是第二第三說。僧已忍。與某甲沙彌尼二歲學戒。和尙尼某甲竟。僧忍默然。故是事如是持。應如是與六法。某甲諦聽。如來無所著等正覺說六法。不得犯不淨行行姪欲法。若式又摩那行姪欲法。非式又摩那。非釋種女。與染汚心男子共身相摩觸犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能持者。答言能。不得偷盜。乃至草葉。若式又摩那取人五錢若過五錢。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若燒若埋若壞色。非式又摩那非釋種女。若取減五錢犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能持者。答言能。不得故斷衆生命。乃至蟻子。若式又摩那故自手斷人命。求刀授與。教死勸死。讚死。若與人非藥。若墮人胎。厭禱呪術。自作教人作。非式又摩那。非釋種女。若斷畜生不能變化者。命犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能持者。答言能。不得妄語。乃至戲笑。若式又摩那不真實。無所有。自稱言得上人法。言得禪得解脫。得定得正受。得須陀洹果。乃至阿羅漢果。天來龍來鬼神來供養我。此非式又摩那非釋種女。若於衆中故作妄語犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能持者。答言能。不得非時食。若式又摩那非時食犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能持者。答言

能不得飲酒。若式又摩那飲酒犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。若能持者。答言能。式又摩那於一切比丘尼戒中應學。除爲比丘尼過食自取食。應求和尙作如是言。大姊我某甲。今求阿姨爲和尙。願阿姨爲我作和尙。我依阿姨。故得受大戒。如是第二第三說。和尙應答言可爾。若式又摩那學戒已。若年滿二十若滿十二應與受大戒。白四羯磨。應如是與戒。將受戒人離間處著見處。是中戒師應差教授師。大姊僧聽。此某甲從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。某甲爲教授師。白如是。教授者應至受戒人所語言。汝此安陀會齋多羅僧伽梨。此僧竭支覆肩衣。此是鉢。此是汝衣鉢。不諦聽。今是真誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝字何等。和尙字誰。年滿二十不。衣鉢具不。父母若夫主爲聽。汝不。不負人債不。非婢不。是女人不。女人有如是諸病。癩白癩癰疽乾疽癩狂二根二道合道。大小小便常漏。大小便秘睡常出。汝有如是諸病不。若答言無。應語言。如我向者所問。僧中亦當如是問。汝汝亦當作如是答。彼教授師問已。應還至僧中。如常威儀至舒手及比丘尼處立。應作白。大姊僧聽。此某甲從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是。彼應語言來。來已應爲捉鉢鉢教禮比丘尼僧足。在戒師前胡跪合掌白。如是言。大姊僧聽。我某甲從和尙尼某

○說已一○ ○香油二好香○ ○讀二過○ ○新二斷○ ○答一○ ○厭二厭○ ○姊十(一心念)○ ○嫉二夷○ ○此十(是)○ ○(是)一○ ○(汝)十非○ ○直二肩願○ ○(小)一○ ○(大便)一○ ○(衣)十鉢○

甲求受大戒。我某甲今從僧乞受大戒。和
尚尼某甲。衆僧拔濟我。慈愍故。如是第
二第三說。是中戒師應作白。大姊僧聽此某
甲從和尚尼某甲求受大戒。此某甲今從
僧乞受大戒。和尚尼某甲。若僧時到僧忍
聽。我問諸難事。白如是。汝諦聽。今是真誠
時。實語時。我今問汝。有當言有。無當言
無。汝字何等。和尚字誰。年滿二十不。衣鉢
具不。父母若夫主聽汝不。汝非負人債不。
汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。
癩白癩癰疽乾癆癩狂二根二道合道。小大
小便常瀉。大小便涕唾常出。汝有如是諸
病不。答言無。應作白。大姊僧聽。此某甲
從和尚尼某甲求受大戒。此某甲今從僧
乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所說清淨。無
諸難事。年滿二十衣鉢具足。若僧時到僧忍
聽。爲某甲受大戒。和尚尼某甲。白如是。
大姊僧聽。此某甲從和尚尼某甲求受大
戒。此某甲今從衆僧乞受大戒。和尚尼
某甲。某甲所說清淨。無諸難事。年滿二十
衣鉢具足。僧今授某甲大戒。和尚尼某甲。
諸諸大姊忍。授某甲。大戒和尚尼某甲
者默然。誰不忍者說。是初羯磨竟。第二第
三亦如是說。僧已忍。與某甲受大戒。竟。
和尚尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。彼
受戒者。與比丘尼僧俱。至比丘僧中。禮僧
足已。右膝著地合掌。作如是言。大德僧聽。
我某甲從和尚尼某甲求受大戒。我某甲
今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。願僧拔濟

我。慈愍故。如是第二第三說。此中戒師應問
已應問言。汝學戒未。汝清淨不。若答言。已
學戒清淨。應問餘比丘尼。已學戒未。清淨
不。若答言。已學戒清淨。即應作白。大德僧
聽。此某甲從和尚尼某甲求受大戒。此某
甲今從僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所
說清淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已
學戒清淨。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲
受大戒。和尚尼某甲。白如是。大德僧聽。此
某甲從和尚尼某甲求受大戒。此某甲今
從僧乞受大戒。和尚尼某甲。某甲所說清
淨。無諸難事。年歲已滿。衣鉢具足。已學戒
清淨。僧今爲某甲受大戒。和尚尼某甲。誰
諸長老忍。僧與某甲受大戒。和尚尼某甲
者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦
如是說。僧已忍。爲某甲受大戒。竟。和尚
尼某甲。僧忍默然故。是事如是持。善女人諦
聽。如來無所著等正覺說。八波羅夷法。若比
丘尼犯者。非比丘尼。非釋種女。不得作不
淨行。行姪欲法。若比丘尼作不淨行。姪
欲法。乃至共畜生。非比丘尼。非釋種女。
汝是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不
得。像盜乃至草葉。若比丘尼取入五錢若
過五錢。若自取教人取。若自斫教人斫。
若自破教人破。若燒若埋若壞色者。非比
丘尼。非釋種女。是中盡形壽不得犯。能持
不。答言能。不得。斷衆生命乃至蟻子。若
比丘尼自手斷人命。持刀授與人。教死
諷死勸死。與人非藥。若墮胎。厭禱呪術。

若自作方便教人作。彼非比丘尼。非釋種
女。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不
得。作妄語乃至戲笑。若比丘尼不真實非
已有。自稱言得上人法。得禪得解脫三
昧正受。得須陀洹果乃至阿羅漢果。天來
龍來鬼神來供養我。彼非比丘尼。非釋種
女。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。
不得。身相觸乃至共畜生。若比丘尼染污
心。與染污心男子身相觸。腋已下膝已上。
若摩若捺。逆摩順摩。若牽若推。若舉若下。
若捉若急。彼非比丘尼。非釋種女。是
中盡形壽不得犯。能持不。答言能。不得。
犯八事乃至共畜生。若比丘尼有染污心。
受染污心男四子。捉手捉衣至屏處住。若
共立屏處語若共行。若身相近若共期。犯
此八事。彼非比丘尼。非釋種女。是中盡
形壽不得犯。能持不。答言能。不應覆藏他
重罪乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼
犯波羅夷。不自舉。亦不白。僧不語人。令
知。後於異時。此比丘尼。若休道若滅擯。若
遮不共僧事。若入外道。彼作如是言。我
先知此人犯如是如是罪。彼非比丘尼。非
釋種女。覆藏他重罪故。是中盡形壽不得
犯。能持不。答言能。不得。隨被舉比丘語
乃至沙彌。若比丘尼。知比丘爲僧所舉。
如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔。
不作共住。便隨順彼比丘尼。諸比丘尼。
諫。此比丘尼言。大姊。彼比丘爲僧所舉。
如法如毘尼如佛所教。犯威儀未懺悔。

○(願)十家○ ○(流)十出○ ○(若)二若○ ○(滿)二十歲已滿○ ○(衆)一與○ ○(年)十(歲)已○ ○(授)二與○ ○(受)十(大) ○
○(克)一○ ○(甲)十(竟)○ ○(已)十忍○ ○(答)一○ ○(彼)十非○ ○(刀)二○ ○(捺)二除○ ○(子)十(受) ○

不作共住。莫隨順彼比丘語。諸比丘尼。諫此比丘尼。時堅持不捨。諸比丘尼。應乃至三諫。捨此事。故乃至三諫。捨者善。不捨者。非比丘尼。非釋種子。犯隨舉。是中盡形壽不得犯。能持不。答言能。善女人諦聽。如來無所著等正覺說。四依法。比丘尼依。此出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。依糞掃衣出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利檀越施衣。割截衣。應受。依乞食出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利。若僧差食。若檀越送食。月八日食十五日食。月初日食。若聚僧常食。檀越請食。應受。依樹下坐出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利別房。尖頭屋。小房。石室。兩房。一戶。應受。依腐爛藥出家受大戒。是比丘尼法。是中盡形壽能持不。答言能。若得長利酥油。生酥。蜜。石蜜。應受。汝已受戒竟。白四羯磨。如法成就。就得處所。和。尚。如法。阿闍梨。如法。二部僧具足。當善受教法。應勸化作。福治。塔。供。養。佛法。和。尚。阿闍梨。一切如法。教勸不得違逆。應學問誦經。勤求方便。於佛法中。得須陀洹。果。斯陀含。果。阿那含。果。阿羅漢。果。汝始發心出家。功不唐捐。果報不斷。除所未知。當問。和。尚。阿闍梨。令受戒人在前而去。

爾時白四羯磨受大戒者。學舍夷拘梨。諸比丘尼。世尊有如是言。受大戒。應白四羯磨。我曹得戒。汝等不得戒。時摩訶波闍波提比丘尼聞之心疑。諸比丘。白。佛。佛言。摩訶波闍波提比丘尼。及舍夷諸比丘尼。亦得戒。爾時有立乞戒者。有白衣見即言。在此中立者。欲求男子。諸比丘。白。佛。佛言。不應立乞戒。應長跪乞戒。時有踰乞戒。即倒地形露。羞慚不能乞戒。諸比丘。白。佛。佛言。餘比丘尼。應代為白。時舍夷拘梨。諸比丘尼。將欲受大戒者。詣僧伽藍道路。遇賊。毀犯比丘尼。諸比丘。白。佛。佛言。聽。使為受戒。聽。一比丘尼。清淨無難者。僧作白二羯磨。差作使。衆中應差堪能羯磨者。如上作。如是。白。大姊僧聽。若僧時到。僧忍聽。今僧差某甲比丘尼。作使為。某甲比丘尼。從比丘僧乞受大戒。白如是。大姊僧聽。僧今差某甲比丘尼。作使為。某甲比丘尼。從比丘僧乞受大戒。誰諸大姊忍僧差某甲比丘尼。作使為。某甲比丘尼。從比丘僧中。乞受大戒者。默然。誰不忍者。說。僧已忍。差某甲比丘尼。作使為。僧忍默然。故是事如是。持獨行無護。應差二三比丘尼。共去。受使比丘尼。應至比丘僧中。禮。僧足。右膝著地。合掌作如是。白。大德僧聽。此某甲比丘尼。從某甲求受大戒。此某甲今從僧乞受大戒。和。尚。尼某甲願僧拔濟。我慈愍故。如是。第二第三說。比丘僧應問。彼字何等。和。尚。尼是誰。已學戒未清淨不。若答言。已學戒清淨者。復應問。仲比丘尼。已學戒清淨未耶。若答言。已學戒清淨者。衆中應差堪能作羯磨者。如上應作。白。大德僧聽。此某甲比丘尼。從和

* 尚尼某甲求受大戒。此某甲從僧乞受大戒。和。尚。尼某甲。某甲已學戒清淨。年歲已滿。衣鉢具足。若僧時到。僧忍聽。僧與某甲受大戒。和。尚。尼某甲。白如是。大德僧聽。此某甲從僧和。尚。尼某甲求受大戒。此某甲今從僧乞受大戒。和。尚。尼某甲。某甲已學戒清淨。年歲已滿。衣鉢具足。僧今與某甲受大戒。和。尚。尼某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受大戒。和。尚。尼某甲者。默然。誰不忍者。說。是初羯磨。第二第三亦如是說。僧已忍。與某甲受大戒。和。尚。尼某甲竟。僧忍默然。故是事如是。持。彼使應還。比丘尼寺內。語言。大姊。汝已受大戒。竟。世尊有如是教。聽。遣使受戒。彼便以小小顏貌。遣使受戒。佛言。不應以小小顏貌。遣使受戒。彼授常血出者大戒。血汚身。汚臥具。佛言。不應授血出者大戒。世尊有如是教。不應授血出者大戒。彼便授月水不出者大戒。彼放逸情多。諸比丘。白。佛。佛言。不應授月水不出者大戒。彼授無乳者大戒。佛言。不應授無乳者大戒。彼授一乳者大戒。佛言。不應授一乳者大戒。彼授二道爛壞者大戒。佛言。不應授二道爛壞者大戒。彼授二道爛臭者大戒。佛言。不應授二道爛臭者大戒。被授二根者大戒。佛言。不應授二根者大戒。時諸比丘聚一處。共誦法。毘尼。諸比丘尼作如是念。我等亦當應誦法。毘尼。不。佛言。應誦。不知。誰問受誦。佛言。應在比丘間受誦。諸比丘作如是念。我等得與

①〔是中〕能十一字。②〔足〕十。③〔白〕十諸。④〔丘〕十諸。⑤〔比〕十諸。⑥〔尼〕十諸。⑦〔二〕十諸。⑧〔諸〕一。⑨〔今〕僧二僧今。⑩〔已〕十忍。⑪〔我〕一。⑫〔今〕十從。⑬〔年〕歲已滿。衣鉢具足。⑭〔僧〕一。⑮〔和〕尚。尼。⑯〔比〕丘。⑰〔尼〕十。⑱〔某甲〕已學戒清淨。二所說。尚無諸難事。上中釋字。宋本元本俱作難字。〔某甲〕十五字。⑲〔足〕十。〔已〕學清淨。⑳〔僧〕十。〔已〕。㉑〔還〕十。〔與〕。㉒〔汝〕已。我。已。與。汝。受。我。已。與。汝。㉓〔大〕一。

比丘尼誦偈句不。佛言聽誦。在前教被羞慚。佛言。聽在比丘背後數座誦。若十種衣中一一衣聽作障。時六群比丘尼。以小因緣。瞋恚不喜捨佛法僧言。不獨有沙門釋子種可修梵行。更有餘沙門婆羅門。我今亦可於彼修梵行。諸比丘白佛。佛言。若比丘尼瞋恚捨戒。不成捨戒。時六群比丘尼作蠱道教。他作佛言。不應爾。六群比丘尼爲六群比丘尼作羯磨。彼比丘尼隨順言教。不敢違逆。乞解羯磨。彼不肯解。時諸居士見已作如是言。彼不隨。意故便作如是語。諸比丘白佛。佛言。比丘不應與比丘尼作羯磨。時諸比丘尼與作羯磨。佛言。聽比丘尼與比丘尼作羯磨。若不知者。聽比丘尼邊誦羯磨。已然後作羯磨。爾時有比丘欲休道。摩訶波闍提比丘尼知疑不敢與說法呵。世尊有如是教。比丘尼不得呵比丘。時摩訶波闍提比丘尼往世尊所。頭面禮足却住。一面白佛言。比丘尼一切不得呵比丘耶。佛言。比丘尼。一切不得呵比丘。比丘尼不應罵比丘。不得呵責比丘。不應誹謗若破見破戒破威儀。不應如是呵。瞿曇。若教持增上戒增上心增上智學問誦經。如是事應呵。時諸比丘尼髮長。佛言聽剃。若自剃時。有年少剃髮師。爲年少比丘尼剃髮。覺細滑欲意起欲犯比丘尼。比丘尼便高聲言。莫爾莫爾。餘比丘尼聞問言。何故高聲莫爾莫爾耶。彼即具爲說之。諸比丘白佛。佛言。剃髮時聽共

伴。若俱有欲意者不應令剃。彼使男子除鼻中毛。佛言。不應令男子除鼻中毛。彼令男子剪爪。佛言。不應令男子剪爪。時比丘尼在白衣家內。有比丘來乞食。彼比丘尼不敢語。何以故。恐比丘謂是比丘尼教化食。諸比丘白佛。佛言。聽語。主人令知。但莫讚歎。時有比丘尼在白衣家內。有比丘來不起白佛。佛言應起。若比丘尼一坐食。若作餘食法。不食若病若足食已。聽作如是語。大德。我有如是因緣故不起。時有比丘尼。白衣家。不問比丘便坐。諸比丘白佛。佛言。比丘尼在白衣家。不應不問比丘便坐。爾時六群比丘。清旦著衣持鉢至白衣家。白衣家內有常教化比丘尼。彼見比丘來便起問言。大德我坐耶。比丘言莫坐。彼比丘尼習樂不堪久立。即便倒地得病。諸比丘白佛。佛言。應相望前人可坐便坐。時諸比丘尼共比丘在道行在前。或並語並行。或在前或在後。或反抄衣。或纏頸。或覆頭。或通肩。披衣。或著革屣。諸比丘白佛。佛言。不應爾。應偏露右肩脫革屣。在比丘後。時諸比丘尼有佛法僧事。有病比丘尼所須事。不敢在前去。佛言。聽白。比丘已便去。彼有命難有梵行難。畏慎不敢不問便去。佛言。若有如是難事。若問若不問聽去。時有比丘尼在道行。見比丘不避道。佛言應避道。時有比丘尼在道行。見有比丘避道。天雨脚踏倒地得病。諸比丘白佛。佛言。有如是因緣。比丘尼

應小曲身合掌言。大德恕我道逆。爾時有檀越請二部僧。先與比丘尼食。後與比丘食。白佛。佛言。不應先與比丘尼僧食。應先與比丘僧。然後與比丘尼僧。爾時有檀越請二部僧。彼如是念。佛有教。應先與比丘僧食。然後與比丘尼僧食。彼便先與比丘僧食。竟。日時已過。白佛。佛言。若時欲過應一時與。爾時有居士。請比丘尼僧明日與食。彼於夜半辦具種種肥美食。已晨。且往白時到。時諸比丘尼。清旦著衣持鉢往詣其家。彼此相問年歲大小頃。日時便過。諸比丘白佛。佛言。若時過。聽上座比丘尼次第坐。餘者隨坐。時諸比丘尼來至比丘僧伽藍中。佛言。聽與床座。比丘尼月水出。汚貯繩床木床臥具。起去。諸比丘白佛。佛言。比丘尼不應在貯繩床木床上座。彼僧伽藍中求教授。或受請或聽法。無坐處。佛言。聽若石上坐。若在壘上坐。若在杌木頭上坐。若草上樹葉上坐。若梁上坐。比丘尼不忍苦遂便得病。佛言。應語比丘尼言。若能愛護坐具者。便與坐。

四分律卷第四十八

一四二八 四分律卷第四十八

磨者默然。誰不忍者說。僧已忍。爲迦留陀夷解不禮羯磨。竟。僧忍默然。故是事如是持。時六群比丘。至比丘尼住處。共六群比丘尼共住。更相調弄。或共唄。或共哭。或共戲笑。亂諸坐禪比丘尼。諸比丘白佛。佛言。聽遮。彼便一切遮。不聽入比丘尼住處。佛言。不應一切遮。應隨亂鬧處遮。若都亂住處。應一切遮。時六群比丘尼。來至比丘僧住處。共六群比丘。更相調弄。或共唄。或共哭。或共戲笑。白佛。佛言。聽遮。彼便一切遮。佛言。不應一切遮。應隨亂鬧處遮。若都亂住處。應一切遮。時六群比丘沙彌。來至比丘尼住處。共六群比丘尼沙彌尼式叉摩那。共住更相調弄。或共唄。或共哭。共戲笑。亂諸坐禪比丘尼。諸比丘白佛。佛言。聽喚來誦罰。若不改應。爲彼沙彌。和尚阿闍梨作。不禮羯磨。時六群比丘尼沙彌尼式叉摩那。來至寺內。共六群比丘沙彌共住。更相調弄。或共唄。或共哭。或共戲笑。亂諸坐禪比丘。諸比丘白佛。佛言。應喚來誦罰。若不改。應爲比丘尼。佛言。應喚來誦罰。若不改。應爲沙彌尼。和尚阿闍梨作。捨教授羯磨。時去比丘尼住處不遠。有渠流通水。比丘尼以道在下。承流覺樂。有疑。諸比丘白佛。佛言。不犯波羅夷。犯偷蘭遮。比丘尼不應以道承水流。時難陀比丘尼。至華樹下經行處。有賊將去姪弄。彼有疑。以此因緣。白佛。佛問言。難陀汝覺樂不。答言。如似熱鐵入。佛言。無犯。比丘尼不應獨至。如是經行處。爾時蓮華色比丘尼阿蘭若處經行。此比丘

●[疑]—㊟● 第三集●* ●主—住● 打—行● ④[成]—台●* ●[共]—台● ②座—座● ③和尚—和上● ⑤下同 ●
第三集●*

過應右邊塔而過。彼至寺內。若有杙若龍牙杙若衣架若渠水邊若樹若石若草安衣鉢著上。至洗脚處洗脚。若無水問言何處有水。隨彼言。有水處便往取。問言有蟲無蟲。若言有蟲。若是大蟲。觸水而去。者便持瓶取水。彼不洗手。捉瓶取水。餘比丘皆惡之。佛言。不應不洗手。捉瓶。兩臂抱瓶腹。若以衣角穿耳。彼至水所。應淨洗手。盛滿器水洗脚。彼以洗脚手。便捉水。餘比丘見惡之。佛言。不應爾。應一手捉水。一手洗脚。彼先洗右脚。後洗左脚。佛言。應先洗左脚。後洗右脚。彼不拭革屣。便著汚衣。佛言。不應不拭。便著。應拭已著。彼不澆去脚水。便著革屣。佛言。不應爾。應澆去脚水。著革屣。彼應問言。我若干歲。有知許房不答言有。復應問此房有入住。無人住。耶。若言無人住。應問。有臥具無耶。若言有。應問。有被無被。若言有。應問。有利無利。若言有利。應問。有器物無器物。若言有。復問。有房衣無房衣。若言有。復應問。有福饒無福饒。若言有。若欲取者。應語言。我當取。彼應至房所。排戶。若有關閉。應開。彼開戶已。手提戶兩頰。內頭看房中。勿令有蛇諸毒蟲。若有應驅出。彼入戶已。出床褥臥具枕地敷氈。被若木上若板上。地敷應識表裏。淨掃房除糞土。應先看可棄處。便棄。若得針線刀子若弊故物。乃至一丸藥。安著一處。若有主識。彼當取。彼應拂拭。向若杙若龍牙杙若

衣架。若壁破壞若鼠孔。應泥便泥。若地不平。應平治。泥漿灑塗令淨。取地敷抖擻。曝曬持入房。若先敷不好。應更好敷。若先敷好。還如本敷。取床支物淨拭。治持入。應淨掃床。抖擻持入。房安著上。取臥具枕氈。被淨抖擻。敷著繩床上。彼常著衣。不著衣。并置一處。取常所著衣。餘衣亂。佛言。常所著衣。應別一處。彼以鉢囊革屣囊針筒盛油器并著一處。餘比丘惡之。佛言。不應爾。應各各別處。應先入屋內看戶。禪高下然後閉。彼出房看壁四面。無有塵土不。若有。應掃灑除去。應取機淨洗。應具淨水瓶洗瓶飲水器。應問。何處大行處。何處小行處。何處是淨地。何處不淨地。何者佛塔。何者聲聞塔。何者是第一上座房。何者是第二第三第四上座房。彼先應禮佛塔。復禮聲聞塔。四上座隨次禮。彼捉脚脛禮。不應捉脛禮。彼捉脛禮。不應捉脛禮。彼反抄衣。纏頭裏。頭通肩披衣著革屣作禮。佛言。一切不應爾。自今已去。偏露右肩。脫革屣。右膝著地。捉兩脚。如是言。大德我禮。若四上座在房內。思惟。應隨坐大禮房。彼應問。何處是眾僧大食處。小食處。夜集處。說戒處。何者是僧差食。檀越送食。月八日食。十五日食。月初日食。檀越請食。次到何處。復問。明日有何檀越。請眾僧小食。大食。有何檀越。僧為作覆鉢。誰家是學家。何處狗惡。何處是好人。何處是惡人。自今已去。我為客比丘制法。客比丘應隨順。若不隨順。應如法治。自今已

去。為舊比丘制法。舊比丘應隨順。應作如是隨順。舊比丘聞有客比丘來。應出外迎。為捉衣鉢。若有溫室。重閣。經行處。安置中。與客比丘坐。與洗足水。水器拭足巾。為捉革屣著左面。看莫令泥水汚。若泥水汚。應移著餘處。彼為客比丘洗足已。應還收洗足具。還本處。應問。長老欲飲水不。若言飲。彼應持瓶為取水。彼不洗手。持瓶。餘比丘惡之。應兩臂抱瓶。若以衣角鉤耳。至水邊淨洗手。若是池水流水。應手撥除上。取下淨水。彼擔水日中行水熱。佛言。應以若草若樹葉覆作蔭持去。彼不洗器過水。佛言。應淨洗。彼飲已不洗。器過與餘人。餘比丘惡之。佛言。應洗然後與。彼與水時。就語口中有痰唾墮水中。佛言。不應並語。若有所語。應迴面語。彼不洗器便舉。餘比丘見皆惡之。佛言。不應爾。彼應問。大德長老幾歲。若言若干歲。應語言。此是房。此是繩床。木床褥枕氈被地敷。此是唾器。此是小便器。此是大便處。此是小便處。此是淨處。此是不淨處。此是佛塔。此是聲聞塔。此是第一上座房。此是第二第三第四上座房。此是眾僧大食處。小食處。夜集處。布薩處。僧差食。乃至到某處。某甲檀越。明日請僧與小食。大食。某甲家。僧與作覆鉢。某甲家。僧與作學。某甲家。某甲處狗惡。某甲處好。某甲處惡。我今為舊比丘制法。舊比丘應隨順。若不隨順。應如法治。爾時世尊在王舍城。時舍衛有婆羅門出家比丘。多惡汚自惡。大小便。用利

○彼一後○ ○戶一房○ ○持一若○ ○向一應○ ○若一舍○ ○先一光○ ○治一○ ○房一屋○ ○檀一居○ ○機一房○ ○除一持○ ○機一凡○ ○披一被○ ○坐一上座○ ○水一○ ○捉一試○ ○餘人餘一飲人餘○ ○飲人與○ ○解一○

廁草傷身作瘡膿血出。汚身汚衣。汚臥具。汚床。諸比丘問長老何所患。卽具說因緣。時諸比丘聞。中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責婆羅門出家比丘言。云何多惡汚自惡大便。用廁草傷身膿血出。汚身。汚衣。汚臥具。汚床。諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此事具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼比丘言。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。汝云何婆羅門出家比丘。多惡汚自惡大便。用廁草傷身膿血出。汚身汚衣。汚臥具。汚床。耶。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去。爲比丘制便廁法。諸比丘應隨順此法。應如是隨順。不應久忍大小便。若去時捉廁草。彼下座在上座前去。或竝語竝行。或在前後反抄衣。或纏頭或裹頭或著革屣。佛言不應爾。若在前去者聽在前。彼至廁外應彈指若警咳。若有人非人令知。彼至廁坊裏。若杙若龍牙杙若衣架衣屋。若水邊若樹若石若草。應安衣著上。若畏雨漬。應安著無雨處。若風飄雨漬衣。聽著衣手堅捉令不觸。廁兩邊堅安脚上。先看若有蛇蟻蜈蚣百足。驅出。彼未蹲便舉衣形露。佛言不應爾。應竝蹲漸舉衣。蹲已當看。勿令前却近兩邊使。大小便涕唾汚。廁孔。彼高聲大鳴。餘比丘聞惡之。佛言不應爾。彼大便時不覺卒鳴有疑。佛言不犯。彼在廁上嚼楊枝若眠若入定。佛言不應爾。彼疑不

敢在水上廁中大小便。佛言無犯。彼不用廁草拭身便起。汚身汚衣。坐具。佛言聽用廁草然後起。世尊有如是教。聽用廁草。彼用長廁草。佛言不應。用長廁草。極長一握手。彼用又奇廁草雜葉。若用樹皮。用草牛屎。佛言不應。爾。彼用短廁草。汚手。佛言不應。爾。極短長四指。彼用廁草不抖擻著廁草糞便棄餘比丘見惡之。佛言不應。爾。彼以已用未用廁草雜一處取時汚手。佛言應別處。彼用廁草已便起形露。佛言不應。爾。應徐起漸下衣。彼至洗處應彈指令彼若人若非人知。彼至洗處應先看若有蛇百足毒蟲。應驅出。彼先褰衣而後蹲形露。佛言不應。爾。彼就水器中洗餘比丘惡之。佛言不應。爾。彼用水洗時有聲。餘比丘聞惡之。佛言不應。爾。彼用水盡。佛言不應。爾。應留乃至足一人洗。彼洗已不却身上水。汚衣汚身。佛言不應。爾。應去水。若以手若以葉若弊物拭。若手臭應洗。若以土若灰若泥若牛屎若故臭。應以石指若土墜若渌豆。彼不下衣便起形露。佛言不應。爾。應漸下衣起。彼見洗器空不著水。佛言應見者便著水。彼在廁前受經誦經經行作衣。妨餘比丘大小便。佛言不應。爾。彼在廁邊誦經受經經行作衣。餘比丘見惡之。佛言不應。爾。彼上廁見有糞掃不除。佛言見者應除。我今爲諸比丘說大小便法。諸比丘應隨順。若不隨順。應如法治。爾時世尊在舍衛國有異乞食比丘年少多

所不解。不看門相便入。有女人眠屋中。其女人露形仰眠不淨。出汚女根。彼比丘見愧。卽疾疾從屋還出。比丘適出。其夫便入屋。見其婦露形仰臥不淨汚身。見已作如是念。我婦露形仰臥不淨汚身。彼比丘從屋疾疾而出。必犯我婦。卽往追問言。汝犯我婦便走耶。比丘言。居士莫作如是言。我等不應作如是事。居士言。汝從我屋出。云何言不作。彼卽打比丘大死。時諸比丘聞中有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責彼乞食比丘。云何乞食比丘。年少多所不解。不看門相乃入他女人眠屋。時諸比丘往世尊所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責乞食比丘。汝所爲非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應爲。云何乞食比丘。年少多所不解。不看門相乃入他女人眠屋。以無數方便呵責已告諸比丘。自今已去。爲乞食比丘制法。乞食比丘應如是隨順。若乞食比丘入村乞食。清且淨洗手至衣架邊。一手舉衣一手挽取。舒張抖擻看。勿令有蛇蟲。然後著腰帶。帶祇支。帶多羅僧舒張抖擻看。疊僧伽梨著頭上若肩。上淨洗鉢著。絡囊中。若手中裹。若鉢囊盛。舉親身衣洗足革屣。既後取道路行革屣。彼應持戶鑰。出房去閉戶推看。若不堅牢。應更安。若堅牢。應推繩穿內然。後四顧看。若無人見。藏舉戶鉤。若有入見不堅牢。應持去。若更著堅牢處

○中有○ ○汚○ ○時○ ○淨○ ○看○ ○者○ ○給○ ○若○ ○後○ ○
○看○ ○

僧伽梨著頭上若肩。上淨洗鉢著絡囊中。若手巾裏。若鉢囊盛已。舉裸身衣洗足革屣。既被取道路行革屣打露杖。彼應持戶鑰。出房還閉戶推看堅牢不若不堅牢應更安。居若堅牢應推繩著內四顧看若無人見應藏舉戶鉤。若有人見不堅牢應持去。若更著堅牢處。在道行應常思惟善法。若見人應先問訊言善來若欲至聚落。小下道安鉢置地。取僧伽梨舒張抖擻看然後著。若村邊有賣器處若有屋若有作人應脫道行革屣打露杖寄之。彼入村時。應看巷相若空處相市相若門相若囊聚相。入白衣家。應看第一門相乃至第七門相。爾時阿蘭若比丘至他舍內風吹衣應肩彼向女人正衣。佛言。不應向女人正衣。應向壁。彼阿蘭若比丘右手捉鉢左手捉杖。時形露。佛言。不應爾。應右手捉杖左手持鉢。彼阿蘭若比丘當道住。令男子女人避道。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知。慚愧無有厭足。自言我知正法。當在道住令男子女人避道。如是有何正法。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘不應當道住。世尊既言。不應在道住。彼在屏處住。佛言。不應爾。應在見處住。彼阿蘭若比丘。他持食出便前迎取。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子不知。慚愧無有厭足。自言我知正法。如是有何正法。急前取食如似穀貴。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘不應前取食。若是女人。若姪。姪若抱兒若天雨若兩手捉

物若地泥水喚比丘。比丘疑不敢前。佛言。若喚應往。阿蘭若比丘。得飯若乾飯。魚肉并著一處。餘比丘見惡之。佛言。不應爾。難一處。若是一鉢。應以物隔。若樹葉皮若鉢。若大鉢若小鉢。應手巾裏。彼阿蘭若比丘往大家乞食。諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知。慚愧無有厭足。自言我知正法。乃選大家乞食如似穀貴。如是有何正法。諸比丘白佛。佛言。不應選大家乞食。若次第乞不得。應選彼阿蘭若比丘強乞。食要得乃去。時諸居士見皆共譏嫌。沙門釋子不知。慚愧無有厭足。自言我知正法。強從人乞要得乃去。如似穀貴。如是有何正法。諸比丘白佛。佛言。不應爾。若知當得應待。彼得食時作如是念。此為賊此自食。出時當看第一門相乃至囊聚相。若出村還取行道革屣打露杖。小下道安鉢置地。疊僧伽梨著肩。上若頭上。行時當常思惟善法。若見人應先問訊善來。彼阿蘭若比丘常所食處。應往淨掃灑具。水洗器殘食器。復應具。床座洗脚石水器拭脚巾。若見有餘阿蘭若來。應起遠迎遠為取鉢。若鉢床鉢支頭上。取衣舒張看。勿令有膩塵。坐泥污鳥糞污。若有如是污。應拭便拭。應。揉便。揉。應抖擻便抖擻。若浣浣已應絞去。水灑著繩床若木床。上。彼應與阿蘭若比丘坐。與水器與水。與洗足石拭脚巾。持革屣安左邊。看勿令泥污水漬。若有泥污應移。彼為阿蘭若比丘洗足已。應持水器洗足石諸

物還復本處。彼應澡豆淨洗手已。淨潔別留殘食。若有賊來應與。授水與。彼阿蘭若比丘。大授食與。彼食時應看供給所須。若有酪漿清酪漿若苦酒若鹽若菜應與。若熱應扇。須水應與。若日時欲過應俱食。阿蘭若比丘食已。應為取鉢與洗手。自食已若有餘食。應與人若非人。若若無草地無蟲水中。洗盛殘食器。床座洗足石水器諸物復本處。應掃除食處。彼以鉢除糞。餘比丘見皆惡之。佛言。不應以鉢除糞。應用深盤若掃帚。鉢應淨潔持。若有賊來應語。此是水是洗足物。此是食。為汝等故別留淨潔。若欲食便食。時賊問阿蘭若。今夜是何時。彼比丘不能答。慚愧。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘應善知夜時節。時賊問阿蘭若言。此是何方。阿蘭若比丘不知。答慚愧。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘應善知方相。賊問比丘。今日是何星。阿蘭若比丘不能答。諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘應善知星。彼阿蘭若比丘敷好臥具安眠。時諸比丘白佛。佛言。阿蘭若比丘不應爾。應初夜後夜警心思惟。今為阿蘭若比丘制。阿蘭若若法。阿蘭若比丘應如法隨順。若不隨順。應如法治。爾時世尊在舍衛國。時有居士請衆。僧明日食。即於其夜。辦具種種多美飲食。清旦往白時到。時諸比丘受請食時錯亂。或有已坐者。有方坐者。或有已與食者。有方與食者。或有已食者。有方食者。或有已去者。有方欲去者。或有已出者。有方欲出

施讀款檀越讚款佛法僧為諸比丘說食
 上法諸比丘應隨順若不隨順如法治。爾
 時世尊在舍衛國時諸比丘衣服垢膩。佛言
 聽以齒土若灰若土若牛屎浣。彼用龜澁瓮
 石浣衣令衣壞。佛言不應用龜澁瓮石
 應用細篋石若色脫應更染若泥若陀婆樹
 皮若婆茶樹皮毘陀羅若草髮若阿摩勒
 若以樹根若以茜草染。彼在日中漬汁用
 染不耐久。佛言不應爾應煮。彼不知何
 處煮。佛言應以釜煮若禁滿若銅瓶錢煮
 彼煮時樹皮片大不受。佛言應以斧細斬
 若沸涌出以木按之。彼不知熱不熱。佛言
 應取汁二三。滌著冷水中若沈者熱應漉
 取汁。彼不知漉著何處。佛言漉著瓮中若
 汁滓俱下。應以掃帚遮若掃帚弱應以木
 輔彼漉汁時兼提發逐疲極。佛言不應爾
 應一人捉瓮一人漉汁若熱捉。鐵熱物被
 冷熱著一處染汁壞。佛言不應爾應冷熱
 別處。若揚令冷然後和合。彼就染汁中染
 染汁壞。佛言不應爾應取少許別餘器中
 染。彼染已敷著地色壞。佛言不應爾。彼便
 敷著草上令草壞。彼敷著草上葉上令色
 不調。佛言不應爾應敷著伊梨延陀耆
 羅耆耆羅耆。毘羅上。十種衣中取一一衣
 敷著地以彼染衣著上若懸著繩上。彼須
 繩聽畜繩須聽聽作。彼須衣頭安紐聽
 作紐。若染汁偏流應倒易時有比丘曬染
 衣已背向者染汁衣汁偏流有異比丘先
 與嫌諍見之不語彼令知衣色遂壞。諸比

丘白佛佛言不應爾見者應為倒易。若
 語令知。彼比丘染衣竟不舉釜禁滿銅瓶
 瓮器錢斧斤繩鐵伊梨延陀耆耆耆耆羅便
 捨去。佛言不應爾應藏舉然後去。若餘人
 索應與彼染衣竟不掃除染處。令地不
 淨。佛言不應爾應掃除已去。彼著新衣掃
 地塵空污。佛言不應著新衣應著故者
 若無私衣應著僧衣。彼逆風掃塵來空身
 佛言不應爾應順風掃。有五種掃地不
 得大福德。不知逆風順風掃地不滅跡不
 除糞不復掃。帚本處有如是五法掃地
 不得大福德。有五法得大福德。知逆風
 順風掃地滅跡除糞復掃。帚本處有如
 是五法得大福德。若上座在下風應語言
 小避。我欲掃地。我今為諸比丘說染衣法
 應隨順若不隨順應如法治。法捷度具足竟
 四分律卷第四十九

四分律卷第五十 第四分之一

姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍
 共竺佛念等 譯

房舍捷度初

爾時世尊在波羅奈時五人從坐起。偏露
 右肩。右膝著地合掌白言。世尊我等當住
 何等房舍臥具。佛言聽在阿蘭若處樹下
 若空房若山谷窟中。若露地若草草積邊
 若林間若塚間若水邊。若敷草若葉時諸

比丘無枕臥得患。佛言聽用石若磐若木
 若若枕臂。十種衣中若用一一衣作枕。爾
 時世尊在王舍城摩竭王瓶沙作如是念
 世尊若初來所入園。便當布施作僧伽藍。時
 王舍城有迦蘭陀竹園。最為第一。時世尊
 知王心念。即往迦蘭陀竹園。王遙見世尊
 來。即自下象。取象上櫺。疊為四重敷已。白
 佛言願坐此座。世尊即就座而坐。時瓶沙
 王捉金澡瓶授水與佛。白言此王舍城迦
 蘭陀竹園最為第一。今奉施世尊。願慈愍
 故為納受。佛告王言。汝今以此園施佛及
 四方僧。何以故若是佛所有。若園園物。若
 房房物。若衣鉢坐具針筒。一切諸天世人魔
 王梵王沙門婆羅門無能用者。應恭敬如
 塔。王即白佛言大德。以此迦蘭陀竹園布
 施佛及四方僧。慈愍故為我納受。時世尊
 說此偈而勸喻之

施園及果樹 橋船以渡人
 曠路施泉井 并施房舍者
 如是諸人等 晝夜福增益
 持戒樂法者 此人生善道

時王瓶沙頭面禮佛足却坐一面。世尊為
 王種種方便說法。令得歡喜。王聞佛說法
 歡喜。從坐起禮佛而去。時諸比丘清旦從
 耆闍崛山來王舍城中。有大長者見已問
 言大德在何處宿。答言在山窟中水邊樹
 下石邊若草上。長者問言無房舍耶。答言
 無。若作房者得不。比丘答言世尊未聽作
 房舍。諸比丘白佛。佛言聽作房舍。爾時長

茶二茶一 草二草一 落二落一 羅二羅一 葉二葉一 點二點一 斤二斤一 茶二茶一 本二本一
 其足一 九十九 第三分卷第十二 翻註 但上中二字宋本宮本作三字 第四分之一 四分 十房舍
 初二法一 法 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十
 若十 僧伽藍 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十

應障若燈不明應出炷令高油污手聽作
箸患燼箸聽鐵作彼房無戶不堅牢有
賊牧牛羊人取比丘衣鉢針筒坐具去佛
言聽作戶須戶樞聽作若患戶裏臭氣
聽穿戶扇作孔出氣患蛇蜈蚣毒蟲從孔
入聽作廉板障戶無關鑰有賊放牛羊人
取比丘衣鉢針筒坐具持去佛言聽作關
鑰不知在何處安佛言若在邊若在上
若在下不知云何開佛言聽開孔作曲
排若作鉤若患開聽開關彼嚮無障賊
及放牛羊人取比丘衣鉢針筒臥具佛言
聽作嚮扇板障不知云何作佛言若方

入佛言。聽織作籠疏障著作。嚮襦子時。
嚮無關扂。賊及放牛羊人。取比丘衣鉢針筒坐具去。佛言。聽關扂。彼犯戒比丘挽繩筒坐具去。佛言。聽關扂。彼犯戒比丘挽繩筒坐具去。佛言。聽關扂。

安橫概時六群比丘私用衆僧臥具諸比丘

白佛。佛言。不應私用衆僧臥具。聽作檀。幟。不知作何幟。幟。佛言。聽作摩醯陀羅。像若作檀。椀像若作檀。蒲桃堂像。若作五色。若作蓮華。若作名字。時六群比丘。私物上。作僧幟。幟。諸比丘見語言。長老世尊不作。

如是我已有。諸比丘白佛。佛言。不應私己物。是我已有。諸比丘白佛。佛言。不應私己物。上作僧。慳。聽私物染作。慳。彼六群比丘。方作。慳。若作半月像。若作圓。慳。彼作。如日光。慳。彼作。如麥根。慳。彼作。如一片簍像。彼作。牛形像。慳。佛

①(時)十世②③授十(與)④⑤(佛)一⑥⑦(如)十此⑧⑨益二虫⑩⑪⑫* ⑬勸二勸⑭⑮[如]一⑯⑰無十(地)⑱⑲陸
 二搭⑳㉑時諸二持者㉒㉓麻二床㉔㉕(經)一⑶* ㉖表二水㉗㉘受二言㉙㉚獻二規㉛㉜(一)十尺㉝㉞
 [五]一⑶㉟(證)十柱㊱㊲床二板㊳㊴堅半二半堅㊵㊶橋二簾* ㊷人二入㊸人十(入)㊹㊺以二座㊻㊼開二開
 ㊽㊾樹二提議㊿* ㊿捲二勝㊿㊿痛梳二蒲的㊿* ㊿形二行㊿

言不應爾。聽作如水滲漏地。慳作牛屎。慳作輪。慳作移房中定臥具。著餘處。佛言不應移。應作名字。言是某甲房臥具。時有比丘有小沙彌欲房中安隔障。佛言聽作。時有比丘欲開房前曲障。佛言聽作。欲作後內房。佛言聽作須戶聽作。須壁聽作。壁須半壁聽作。須作大床。佛言聽作。須小床聽作。須繩床聽作。須小繩床聽作。須獨坐床聽作。須板與板。須地敷與地敷。時有比丘欲作房四邊出簷上安欄。聽作。一切作房所須聽與。時布薩口衆。僧多集。堂小不相容受。諸比丘白佛。佛言聽大。作。不知云何作。佛言。若四方若圓若長若兩。坊若三。坊若四。坊聽作。作大堂所須一切應與。時堂內人各一床不相容受。佛言聽若大三。聽者共一床坐。若坐故不受。應作長床若長板。若復不受。應縛草作座。縛草作座已便破衣。佛言應以軟草纏邊。若故復不受。應以泥漿灑地。若布沙若草樹葉敷地坐。上。彼與女人俱在草上。佛言不應爾。彼與女人共敷衣。佛言不應爾。彼共女人俱在衣上。佛言不應爾。彼與女人共上石上。佛言不應爾。若上石一人不能動者聽上。彼共女人上船。佛言聽。直渡。若坐若立若臥。時諸比丘露地經行。患風雨日曝得患。佛言聽作經行堂。不知云何作。佛言聽長行作。作堂所須一切給與。時彼上座老病羸頓經行時倒地。佛言聽繩

索繫兩頭循索行。捉索行手軟破手。佛言聽作。捲若竹筒以繩穿筒手捉循行。經行時疲極。聽兩頭安床。時比丘洗脚。雨新染衣色壞。佛言應別作洗脚處。彼須水盆與水盆。須水壘與水壘。須洗脚石與石。須坐具與坐具。彼洗脚天雨泥汚脚汚衣坐具。佛言聽以石若輒若木作道。爾時若開巖山中去水遠。佛言聽作渠。作時患渠崩決。佛言聽以石若輒若木障兩邊。若寺內應作池。若池邊崩決。聽以石若輒若木障四邊。上應作屋覆。若池邊患泥應安石若輒若板若碎石。患小兒墮水。佛言聽作欄。彼池水熱。佛言聽瓶盛晝日內屋中夜置在外。若屋內患泥。聽別作安水屋。若地泥汚脚。聽安石若輒若碎石。彼須水器應與。彼用寶作器。佛言不應用寶。應用鐵若銅若瓦作。彼水器無安處破壞。佛言應水屋中別作架安。時衆僧得具。佛言聽若復無安處。佛言聽與水器共安一處。爾時世尊在王舍城舍衛國。有居士名須達多。常好給施孤獨乞兒。遂因行更爲名字給孤獨食。彼於王舍城中有田業。年年從舍衛國至王舍城。按行田業。王舍城中有長者是其親厚。是長者自莊嚴堂舍。欲請佛及僧明日食。時給孤獨食往長者家。彼長者常法。若給孤獨食來時。輒起迎逆請與敷坐。而此日亦不起迎。不請令坐。但自莊嚴堂舍爲佛及僧。時給孤獨食既至已。問長者言。莊嚴堂舍欲何所

作爲欲嫁娶爲欲請王爲欲設大祠長者報言。我不嫁娶亦不請王。我欲設大祠。請佛及僧千二百五十人俱。彼沙門瞿曇。有如是的大名稱。號曰如來無所著等正覺。明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊。給孤獨食問言。審是佛耶。答言。審是佛。再三問亦再三答。審是佛。時給孤獨食再三問已。問言。佛在何處。我今欲往問訊。長者答言。佛今在迦蘭陀竹園中住。時給孤獨食仰看日作如是念。今日見世尊非時明日乃可往。時給孤獨食即還家念佛在心而眠。時有異天神。是給孤獨食昔日宗親。慈愍故利益故。作如是念。給孤獨食汝欲見世尊莫有留難而不見佛。彼即以神力滅闇忽然大明。時給孤獨食眠覺見明謂是晝日。即往趣戶呵城門。時彼門神見給孤獨食欲見世尊無有留難。我今寧可開門。即便開門。時給孤獨食出戶呵門已。時彼神還攝神力。明曉即滅忽然闇冥。時給孤獨食恐怖心驚毛豎。恐將有怨家來害我耶。時彼門神見給孤獨食恐怖心驚。即慰喻言。莫恐怖莫恐怖。即說偈言。

設以馬百匹 及與百金銀
馬車有百乘 童女有百人
七寶爲璦珞 雪山百白象
象皆有六牙 并以大聚金
及紫磨金沙 王及王供具
王所乘調象 以如是布施

①一切作房所須聽與 ②時二持 ③僧一 ④作十 ⑤一切作房所須聽與 ⑥坊二 ⑦坐一 ⑧若十 ⑨若一 ⑩若二 ⑪若三 ⑫若四 ⑬若五 ⑭若六 ⑮若七 ⑯若八 ⑰若九 ⑱若十 ⑲若十一 ⑳若十二 ㉑若十三 ㉒若十四 ㉓若十五 ㉔若十六 ㉕若十七 ㉖若十八 ㉗若十九 ㉘若二十 ㉙若二十一 ㉚若二十二 ㉛若二十三 ㉜若二十四 ㉝若二十五 ㉞若二十六 ㉟若二十七 ㊱若二十八 ㊲若二十九 ㊳若三十 ㊴若三十一 ㊵若三十二 ㊶若三十三 ㊷若三十四 ㊸若三十五 ㊹若三十六 ㊺若三十七 ㊻若三十八 ㊼若三十九 ㊽若四十 ㊾若四十一 ㊿若四十二 ①(若)十直 ②(若)一 ③(若)二 ④(若)三 ⑤(若)四 ⑥(若)五 ⑦(若)六 ⑧(若)七 ⑨(若)八 ⑩(若)九 ⑪(若)十 ⑫(若)十一 ⑬(若)十二 ⑭(若)十三 ⑮(若)十四 ⑯(若)十五 ⑰(若)十六 ⑱(若)十七 ⑲(若)十八 ⑳(若)十九 ㉑(若)二十 ㉒(若)二十一 ㉓(若)二十二 ㉔(若)二十三 ㉕(若)二十四 ㉖(若)二十五 ㉗(若)二十六 ㉘(若)二十七 ㉙(若)二十八 ㉚(若)二十九 ㉛(若)三十 ㉜(若)三十一 ㉝(若)三十二 ㉞(若)三十三 ㉟(若)三十四 ㊱(若)三十五 ㊲(若)三十六 ㊳(若)三十七 ㊴(若)三十八 ㊵(若)三十九 ㊶(若)四十 ㊷(若)四十一 ㊸(若)四十二 ㊹(若)四十三 ㊺(若)四十四 ㊻(若)四十五 ㊼(若)四十六 ㊽(若)四十七 ㊾(若)四十八 ㊿(若)四十九 ①(若)五十 ②(若)五十一 ③(若)五十二 ④(若)五十三 ⑤(若)五十四 ⑥(若)五十五 ⑦(若)五十六 ⑧(若)五十七 ⑨(若)五十八 ⑩(若)五十九 ⑪(若)六十 ⑫(若)六十一 ⑬(若)六十二 ⑭(若)六十三 ⑮(若)六十四 ⑯(若)六十五 ⑰(若)六十六 ⑱(若)六十七 ⑲(若)六十八 ⑳(若)六十九 ㉑(若)七十 ㉒(若)七十一 ㉓(若)七十二 ㉔(若)七十三 ㉕(若)七十四 ㉖(若)七十五 ㉗(若)七十六 ㉘(若)七十七 ㉙(若)七十八 ㉚(若)七十九 ㉛(若)八十 ㉜(若)八十一 ㉝(若)八十二 ㉞(若)八十三 ㉟(若)八十四 ㊱(若)八十五 ㊲(若)八十六 ㊳(若)八十七 ㊴(若)八十八 ㊵(若)八十九 ㊶(若)九十 ㊷(若)九十一 ㊸(若)九十二 ㊹(若)九十三 ㊺(若)九十四 ㊻(若)九十五 ㊼(若)九十六 ㊽(若)九十七 ㊾(若)九十八 ㊿(若)九十九 ①(若)一百 ②(若)一百一 ③(若)一百二 ④(若)一百三 ⑤(若)一百四 ⑥(若)一百五 ⑦(若)一百六 ⑧(若)一百七 ⑨(若)一百八 ⑩(若)一百九 ⑪(若)一百十 ⑫(若)一百一十 ⑬(若)一百二十 ⑭(若)一百三十 ⑮(若)一百四十 ⑯(若)一百五十 ⑰(若)一百六十 ⑱(若)一百七十 ⑲(若)一百八十 ⑳(若)一百九十 ㉑(若)二百 ㉒(若)二百一 ㉓(若)二百二 ㉔(若)二百三 ㉕(若)二百四 ㉖(若)二百五 ㉗(若)二百六 ㉘(若)二百七 ㉙(若)二百八 ㉚(若)二百九 ㉛(若)三百 ㉜(若)三百一 ㉝(若)三百二 ㉞(若)三百三 ㉟(若)三百四 ㊱(若)三百五 ㊲(若)三百六 ㊳(若)三百七 ㊴(若)三百八 ㊵(若)三百九 ㊶(若)四百 ㊷(若)四百一 ㊸(若)四百二 ㊹(若)四百三 ㊺(若)四百四 ㊻(若)四百五 ㊼(若)四百六 ㊽(若)四百七 ㊾(若)四百八 ㊿(若)四百九 ①(若)五百 ②(若)五百一 ③(若)五百二 ④(若)五百三 ⑤(若)五百四 ⑥(若)五百五 ⑦(若)五百六 ⑧(若)五百七 ⑨(若)五百八 ⑩(若)五百九 ⑪(若)六百 ⑫(若)六百一 ⑬(若)六百二 ⑭(若)六百三 ⑮(若)六百四 ⑯(若)六百五 ⑰(若)六百六 ⑱(若)六百七 ⑲(若)六百八 ⑳(若)六百九 ㉑(若)七百 ㉒(若)七百一 ㉓(若)七百二 ㉔(若)七百三 ㉕(若)七百四 ㉖(若)七百五 ㉗(若)七百六 ㉘(若)七百七 ㉙(若)七百八 ㉚(若)七百九 ㉛(若)八百 ㉜(若)八百一 ㉝(若)八百二 ㉞(若)八百三 ㉟(若)八百四 ㊱(若)八百五 ㊲(若)八百六 ㊳(若)八百七 ㊴(若)八百八 ㊵(若)八百九 ㊶(若)九百 ㊷(若)九百一 ㊸(若)九百二 ㊹(若)九百三 ㊺(若)九百四 ㊻(若)九百五 ㊼(若)九百六 ㊽(若)九百七 ㊾(若)九百八 ㊿(若)九百九 ①(若)一千 ②(若)一千一 ③(若)一千二 ④(若)一千三 ⑤(若)一千四 ⑥(若)一千五 ⑦(若)一千六 ⑧(若)一千七 ⑨(若)一千八 ⑩(若)一千九 ⑪(若)二千 ⑫(若)二千一 ⑬(若)二千二 ⑭(若)二千三 ⑮(若)二千四 ⑯(若)二千五 ⑰(若)二千六 ⑱(若)二千七 ⑲(若)二千八 ⑳(若)二千九 ㉑(若)三千 ㉒(若)三千一 ㉓(若)三千二 ㉔(若)三千三 ㉕(若)三千四 ㉖(若)三千五 ㉗(若)三千六 ㉘(若)三千七 ㉙(若)三千八 ㉚(若)三千九 ㉛(若)四千 ㉜(若)四千一 ㉝(若)四千二 ㉞(若)四千三 ㉟(若)四千四 ㊱(若)四千五 ㊲(若)四千六 ㊳(若)四千七 ㊴(若)四千八 ㊵(若)四千九 ㊶(若)五千 ㊷(若)五千一 ㊸(若)五千二 ㊹(若)五千三 ㊺(若)五千四 ㊻(若)五千五 ㊼(若)五千六 ㊽(若)五千七 ㊾(若)五千八 ㊿(若)五千九 ①(若)六千 ②(若)六千一 ③(若)六千二 ④(若)六千三 ⑤(若)六千四 ⑥(若)六千五 ⑦(若)六千六 ⑧(若)六千七 ⑨(若)六千八 ⑩(若)六千九 ⑪(若)七千 ⑫(若)七千一 ⑬(若)七千二 ⑭(若)七千三 ⑮(若)七千四 ⑯(若)七千五 ⑰(若)七千六 ⑱(若)七千七 ⑲(若)七千八 ⑳(若)七千九 ㉑(若)八千 ㉒(若)八千一 ㉓(若)八千二 ㉔(若)八千三 ㉕(若)八千四 ㉖(若)八千五 ㉗(若)八千六 ㉘(若)八千七 ㉙(若)八千八 ㉚(若)八千九 ㉛(若)九千 ㉜(若)九千一 ㉝(若)九千二 ㉞(若)九千三 ㉟(若)九千四 ㊱(若)九千五 ㊲(若)九千六 ㊳(若)九千七 ㊴(若)九千八 ㊵(若)九千九 ㊶(若)一萬 ㊷(若)一萬一 ㊸(若)一萬二 ㊹(若)一萬三 ㊺(若)一萬四 ㊻(若)一萬五 ㊼(若)一萬六 ㊽(若)一萬七 ㊾(若)一萬八 ㊿(若)一萬九 ①(若)二萬 ②(若)二萬一 ③(若)二萬二 ④(若)二萬三 ⑤(若)二萬四 ⑥(若)二萬五 ⑦(若)二萬六 ⑧(若)二萬七 ⑨(若)二萬八 ⑩(若)二萬九 ⑪(若)三萬 ⑫(若)三萬一 ⑬(若)三萬二 ⑭(若)三萬三 ⑮(若)三萬四 ⑯(若)三萬五 ⑰(若)三萬六 ⑱(若)三萬七 ⑲(若)三萬八 ⑳(若)三萬九 ㉑(若)四萬 ㉒(若)四萬一 ㉓(若)四萬二 ㉔(若)四萬三 ㉕(若)四萬四 ㉖(若)四萬五 ㉗(若)四萬六 ㉘(若)四萬七 ㉙(若)四萬八 ㉚(若)四萬九 ㉛(若)五萬 ㉜(若)五萬一 ㉝(若)五萬二 ㉞(若)五萬三 ㉟(若)五萬四 ㊱(若)五萬五 ㊲(若)五萬六 ㊳(若)五萬七 ㊴(若)五萬八 ㊵(若)五萬九 ㊶(若)六萬 ㊷(若)六萬一 ㊸(若)六萬二 ㊹(若)六萬三 ㊺(若)六萬四 ㊻(若)六萬五 ㊼(若)六萬六 ㊽(若)六萬七 ㊾(若)六萬八 ㊿(若)六萬九 ①(若)七萬 ②(若)七萬一 ③(若)七萬二 ④(若)七萬三 ⑤(若)七萬四 ⑥(若)七萬五 ⑦(若)七萬六 ⑧(若)七萬七 ⑨(若)七萬八 ⑩(若)七萬九 ⑪(若)八萬 ⑫(若)八萬一 ⑬(若)八萬二 ⑭(若)八萬三 ⑮(若)八萬四 ⑯(若)八萬五 ⑰(若)八萬六 ⑱(若)八萬七 ⑲(若)八萬八 ⑳(若)八萬九 ㉑(若)九萬 ㉒(若)九萬一 ㉓(若)九萬二 ㉔(若)九萬三 ㉕(若)九萬四 ㉖(若)九萬五 ㉗(若)九萬六 ㉘(若)九萬七 ㉙(若)九萬八 ㉚(若)九萬九 ㉛(若)十萬 ㉜(若)十萬一 ㉝(若)十萬二 ㉞(若)十萬三 ㉟(若)十萬四 ㊱(若)十萬五 ㊲(若)十萬六 ㊳(若)十萬七 ㊴(若)十萬八 ㊵(若)十萬九 ㊶(若)十一萬 ㊷(若)十一萬一 ㊸(若)十一萬二 ㊹(若)十一萬三 ㊺(若)十一萬四 ㊻(若)十一萬五 ㊼(若)十一萬六 ㊽(若)十一萬七 ㊾(若)十一萬八 ㊿(若)十一萬九 ①(若)十二萬 ②(若)十二萬一 ③(若)十二萬二 ④(若)十二萬三 ⑤(若)十二萬四 ⑥(若)十二萬五 ⑦(若)十二萬六 ⑧(若)十二萬七 ⑨(若)十二萬八 ⑩(若)十二萬九 ⑪(若)十三萬 ⑫(若)十三萬一 ⑬(若)十三萬二 ⑭(若)十三萬三 ⑮(若)十三萬四 ⑯(若)十三萬五 ⑰(若)十三萬六 ⑱(若)十三萬七 ⑲(若)十三萬八 ⑳(若)十三萬九 ㉑(若)十四萬 ㉒(若)十四萬一 ㉓(若)十四萬二 ㉔(若)十四萬三 ㉕(若)十四萬四 ㉖(若)十四萬五 ㉗(若)十四萬六 ㉘(若)十四萬七 ㉙(若)十四萬八 ㉚(若)十四萬九 ㉛(若)十五萬 ㉜(若)十五萬一 ㉝(若)十五萬二 ㉞(若)十五萬三 ㉟(若)十五萬四 ㊱(若)十五萬五 ㊲(若)十五萬六 ㊳(若)十五萬七 ㊴(若)十五萬八 ㊵(若)十五萬九 ㊶(若)十六萬 ㊷(若)十六萬一 ㊸(若)十六萬二 ㊹(若)十六萬三 ㊺(若)十六萬四 ㊻(若)十六萬五 ㊼(若)十六萬六 ㊽(若)十六萬七 ㊾(若)十六萬八 ㊿(若)十六萬九 ①(若)十七萬 ②(若)十七萬一 ③(若)十七萬二 ④(若)十七萬三 ⑤(若)十七萬四 ⑥(若)十七萬五 ⑦(若)十七萬六 ⑧(若)十七萬七 ⑨(若)十七萬八 ⑩(若)十七萬九 ⑪(若)十八萬 ⑫(若)十八萬一 ⑬(若)十八萬二 ⑭(若)十八萬三 ⑮(若)十八萬四 ⑯(若)十八萬五 ⑰(若)十八萬六 ⑱(若)十八萬七 ⑲(若)十八萬八 ⑳(若)十八萬九 ㉑(若)十九萬 ㉒(若)十九萬一 ㉓(若)十九萬二 ㉔(若)十九萬三 ㉕(若)十九萬四 ㉖(若)十九萬五 ㉗(若)十九萬六 ㉘(若)十九萬七 ㉙(若)十九萬八 ㉚(若)十九萬九 ㉛(若)二十萬 ㉜(若)二十萬一 ㉝(若)二十萬二 ㉞(若)二十萬三 ㉟(若)二十萬四 ㊱(若)二十萬五 ㊲(若)二十萬六 ㊳(若)二十萬七 ㊴(若)二十萬八 ㊵(若)二十萬九 ㊶(若)二十一萬 ㊷(若)二十一萬一 ㊸(若)二十一萬二 ㊹(若)二十一萬三 ㊺(若)二十一萬四 ㊻(若)二十一萬五 ㊼(若)二十一萬六 ㊽(若)二十一萬七 ㊾(若)二十一萬八 ㊿(若)二十一萬九 ①(若)二十二萬 ②(若)二十二萬一 ③(若)二十二萬二 ④(若)二十二萬三 ⑤(若)二十二萬四 ⑥(若)二十二萬五 ⑦(若)二十二萬六 ⑧(若)二十二萬七 ⑨(若)二十二萬八 ⑩(若)二十二萬九 ⑪(若)二十三萬 ⑫(若)二十三萬一 ⑬(若)二十三萬二 ⑭(若)二十三萬三 ⑮(若)二十三萬四 ⑯(若)二十三萬五 ⑰(若)二十三萬六 ⑱(若)二十三萬七 ⑲(若)二十三萬八 ⑳(若)二十三萬九 ㉑(若)二十四萬 ㉒(若)二十四萬一 ㉓(若)二十四萬二 ㉔(若)二十四萬三 ㉕(若)二十四萬四 ㉖(若)二十四萬五 ㉗(若)二十四萬六 ㉘(若)二十四萬七 ㉙(若)二十四萬八 ㉚(若)二十四萬九 ㉛(若)二十五萬 ㉜(若)二十五萬一 ㉝(若)二十五萬二 ㉞(若)二十五萬三 ㉟(若)二十五萬四 ㊱(若)二十五萬五 ㊲(若)二十五萬六 ㊳(若)二十五萬七 ㊴(若)二十五萬八 ㊵(若)二十五萬九 ㊶(若)二十六萬 ㊷(若)二十六萬一 ㊸(若)二十六萬二 ㊹(若)二十六萬三 ㊺(若)二十六萬四 ㊻(若)二十六萬五 ㊼(若)二十六萬六 ㊽(若)二十六萬七 ㊾(若)二十六萬八 ㊿(若)二十六萬九 ①(若)二十七萬 ②(若)二十七萬一 ③(若)二十七萬二 ④(若)二十七萬三 ⑤(若)二十七萬四 ⑥(若)二十七萬五 ⑦(若)二十七萬六 ⑧(若)二十七萬七 ⑨(若)二十七萬八 ⑩(若)二十七萬九 ⑪(若)二十八萬 ⑫(若)二十八萬一 ⑬(若)二十八萬二 ⑭(若)二十八萬三 ⑮(若)二十八萬四 ⑯(若)二十八萬五 ⑰(若)二十八萬六 ⑱(若)二十八萬七 ⑲(若)二十八萬八 ⑳(若)二十八萬九 ㉑(若)二十九萬 ㉒(若)二十九萬一 ㉓(若)二十九萬二 ㉔(若)二十九萬三 ㉕(若)二十九萬四 ㉖(若)二十九萬五 ㉗(若)二十九萬六 ㉘(若)二十九萬七 ㉙(若)二十九萬八 ㉚(若)二十九萬九 ㉛(若)三十萬 ㉜(若)三十萬一 ㉝(若)三十萬二 ㉞(若)三十萬三 ㉟(若)三十萬四 ㊱(若)三十萬五 ㊲(若)三十萬六 ㊳(若)三十萬七 ㊴(若)三十萬八 ㊵(若)三十萬九 ㊶(若)三十一萬 ㊷(若)三十一萬一 ㊸(若)三十一萬二 ㊹(若)三十一萬三 ㊺(若)三十一萬四 ㊻(若)三十一萬五 ㊼(若)三十一萬六 ㊽(若)三十一萬七 ㊾(若)三十一萬八 ㊿(若)三十一萬九 ①(若)三十二萬 ②(若)三十二萬一 ③(若)三十二萬二 ④(若)三十二萬三 ⑤(若)三十二萬四 ⑥(若)三十二萬五 ⑦(若)三十二萬六 ⑧(若)三十二萬七 ⑨(若)三十二萬八 ⑩(若)三十二萬九 ⑪(若)三十三萬 ⑫(若)三十三萬一 ⑬(若)三十三萬二 ⑭(若)三十三萬三 ⑮(若)三十三萬四 ⑯(若)三十三萬五 ⑰(若)三十三萬六 ⑱(若)三十三萬七 ⑲(若)三十三萬八 ⑳(若)三十三萬九 ㉑(若)三十四萬 ㉒(若)三十四萬一 ㉓(若)三十四萬二 ㉔(若)三十四萬三 ㉕(若)三十四萬四 ㉖(若)三十四萬五 ㉗(若)三十四萬六 ㉘(若)三十四萬七 ㉙(若)三十四萬八 ㉚(若)三十四萬九 ㉛(若)三十五萬 ㉜(若)三十五萬一 ㉝(若)三十五萬二 ㉞(若)三十五萬三 ㉟(若)三十五萬四 ㊱(若)三十五萬五 ㊲(若)三十五萬六 ㊳(若)三十五萬七 ㊴(若)三十五萬八 ㊵(若)三十五萬九 ㊶(若)三十六萬 ㊷(若)三十六萬一 ㊸(若)三十六萬二 ㊹(若)三十六萬三 ㊺(若)三十六萬四 ㊻(若)三十六萬五 ㊼(若)三十六萬六 ㊽(若)三十六萬七 ㊾(若)三十六萬八 ㊿(若)三十六萬九 ①(若)三十七萬 ②(若)三十七萬一 ③(若)三十七萬二 ④(若)三十七萬三 ⑤(若)三十七萬四 ⑥(若)三十七萬五 ⑦(若)三十七萬六 ⑧(若)三十七萬七 ⑨(若)三十七萬八 ⑩(若)三十七萬九 ⑪(若)三十八萬 ⑫(若)三十八萬一 ⑬(若)三十八萬二 ⑭(若)三十八萬三 ⑮(若)三十八萬四 ⑯(若)三十八萬五 ⑰(若)三十八萬六 ⑱(若)三十八萬七 ⑲(若)三十八萬八 ⑳(若)三十八萬九 ㉑(若)三十九萬 ㉒(若)三十九萬一 ㉓(若)三十九萬二 ㉔(若)三十九萬三 ㉕(若)三十九萬四 ㉖(若)三十九萬五 ㉗(若)三十九萬六 ㉘(若)三十九萬七 ㉙(若)三十九萬八 ㉚(若)三十九萬九 ㉛(若)四十萬 ㉜(若)四十萬一 ㉝(若)四十萬二 ㉞(若)四十萬三 ㉟(若)四十萬四 ㊱(若)四十萬五 ㊲(若)四十萬六 ㊳(若)四十萬七 ㊴(若)四十萬八 ㊵(若)四十萬九 ㊶(若)四十一萬 ㊷(若)四十一萬一 ㊸(若)四十一萬二 ㊹(若)四十一萬三 ㊺(若)四十一萬四 ㊻(若)四十一萬五 ㊼(若)四十一萬六 ㊽(若)四十一萬七 ㊾(若)四十一萬八 ㊿(若)四十一萬九 ①(若)四十二萬 ②(若)四十二萬一 ③(若)四十二萬二 ④(若)四十二萬三 ⑤(若)四十二萬四 ⑥(若)四十二萬五 ⑦(若)四十二萬六 ⑧(若)四十二萬七 ⑨(若)四十二萬八 ⑩(若)四十二萬九 ⑪(若)四十三萬 ⑫(若)四十三萬一 ⑬(若)四十三萬二 ⑭(若)四十三萬三 ⑮(若)四十三萬四 ⑯(若)四十三萬五 ⑰(若)四十三萬六 ⑱(若)四十三萬七 ⑲(若)四十三萬八 ⑳(若)四十三萬九 ㉑(若)四十四萬 ㉒(若)四十四萬一 ㉓(若)四十四萬二 ㉔(若)四十四萬三 ㉕(若)四十四萬四 ㉖(若)四十四萬五 ㉗(若)四十四萬六 ㉘(若)四十四萬七 ㉙(若)四十四萬八 ㉚(若)四十四萬九 ㉛(若)四十五萬 ㉜(若)四十五萬一 ㉝(若)四十五萬二 ㉞(若)四十五萬三 ㉟(若)四十五萬四 ㊱(若)四十五萬五 ㊲(若)四十五萬六 ㊳(若)四十五萬七 ㊴(若)四十五萬八 ㊵(若)四十五萬九 ㊶(若)四十六萬 ㊷(若)四十六萬一 ㊸(若)四十六萬二 ㊹(若)四十六萬三 ㊺(若)四十六萬四 ㊻(若)四十六萬五 ㊼(若)四十六萬六 ㊽(若)四十六萬七 ㊾(若)四十六萬八 ㊿(若)四十六萬九 ①(若)四十七萬 ②(若)四十七萬一 ③(若)四十七萬二 ④(若)四十七萬三 ⑤(若)四十七萬四 ⑥(若)四十七萬五 ⑦(若)四十七萬六 ⑧(若)四十七萬七 ⑨(若)四十七萬八 ⑩(若)四十七萬九 ⑪(若)四十八萬 ⑫(若)四十八萬一 ⑬(若)四十八萬二 ⑭(若)四十八萬三 ⑮(若)四十八萬四 ⑯(若)四十八萬五 ⑰(若)四十八萬六 ⑱(若)四十八萬七 ⑲(若)四十八萬八 ⑳(若)四十八萬九 ㉑(若)四十九萬 ㉒(若)四十九萬一 ㉓(若)四十九萬二 ㉔(若)四十九萬三 ㉕(若)四十九萬四 ㉖(若)四十九萬五 ㉗(若)四十九萬六 ㉘(若)四十九萬七 ㉙(若)四十九萬八 ㉚(若)四十九萬九 ㉛(若)五十萬 ㉜(若)五十萬一 ㉝(若)五十萬二 ㉞(若)五十萬三 ㉟(若)五十萬四 ㊱(若)五十萬五 ㊲(若)五十萬六 ㊳(若)五十萬七 ㊴(若)五十萬八 ㊵(若)五十萬九 ㊶(若)五十一萬 ㊷(若)五十一萬一 ㊸(若)五十一萬二 ㊹(若)五十一萬三 ㊺(若)五十一萬四 ㊻(若)五十一萬五 ㊼(若)五十一萬六 ㊽(若)五十一萬七 ㊾(若)五十一萬八 ㊿(若)五十一萬九 ①(若)五十二萬 ②(若)五十二萬一 ③(若)五十二萬二 ④(若)五十二萬三 ⑤(若)五十二萬四 ⑥(若)五十二萬五 ⑦(若)五十二萬六 ⑧(若)五十二萬七 ⑨(若)五十二萬八 ⑩(若)五十二萬九 ⑪(若)五十三萬 ⑫(若)五十三萬一 ⑬(若)五十三萬二 ⑭(若)五十三萬三 ⑮(若)五十三萬四 ⑯(若)五十三萬五 ⑰(若)五十三萬六 ⑱(若)五十三萬七 ⑲(若)五十三萬八 ⑳(若)五十三萬九 ㉑(若)五十四萬 ㉒(若)五十四萬一 ㉓(若)五十四萬二 ㉔(若)五十四萬三 ㉕(若)五十四萬四 ㉖(若)五十四萬五 ㉗(若)五十四萬六 ㉘(若)五十四萬七 ㉙(若)五十四萬八 ㉚(若)五十四萬九 ㉛(若)五十五萬 ㉜(若)五十五萬一 ㉝(若)五十五萬二 ㉞(若)五十五萬三 ㉟(若)五十五萬四 ㊱(若)五十五萬五 ㊲(若)五十五萬六 ㊳(若)五十五萬七 ㊴(若)五十五萬八 ㊵(若)五十五萬九 ㊶(若)五十六萬 ㊷(若)五十六萬一 ㊸(若)五十六萬二 ㊹(若)五十六萬三 ㊺(若)五十六萬四 ㊻(若)五十六萬五 ㊼(若)五十六萬六 ㊽(若)五十六萬七 ㊾(若)五十六萬八 ㊿(若)五十六萬九 ①(若)五十七萬 ②(若)五十七萬一 ③(若)五十七萬二 ④(若)五十七萬三 ⑤(若)五十七萬四 ⑥(若)五十七萬五 ⑦(若)五十七萬六 ⑧(若)五十七萬七 ⑨(若)五十七萬八 ⑩(若)五十七萬九 ⑪(若)五十八萬 ⑫(若)五十八萬一 ⑬(若)五十八萬二 ⑭(若)五十八萬三 ⑮(若)五十八萬四 ⑯(若)五十八萬五 ⑰(若)五十八萬六 ⑱(若)五十八萬七 ⑲(若)五十八萬八 ⑳(若)五十八萬九 ㉑(若)五十九萬 ㉒(若)五十九萬一 ㉓(若)五十九萬二 ㉔(若)五十九萬三 ㉕(若)五十九萬四 ㉖(若)五十九萬五 ㉗(若)五十九萬六 ㉘(若)五十九萬七 ㉙(若)五十九萬八 ㉚(若)五十九萬九 ㉛(若)六十萬 ㉜(若)六十萬一 ㉝(若)六十萬二 ㉞(若)六十萬三 ㉟(若)六十萬四 ㊱(若)六十萬五 ㊲(若)六十萬六 ㊳(若)六十萬七 ㊴(若)六十萬八 ㊵(若)六十萬九 ㊶(若)六十一萬 ㊷(若)六十一萬一 ㊸(若)六十一萬二 ㊹(若)六十一萬三 ㊺(若)六十一萬四 ㊻(若)六十一萬五 ㊼(若)六十一萬六 ㊽(若)六十一萬七 ㊾(若)六十一萬八 ㊿(若)六十一萬九 ①(若)六十二萬 ②(若)六十二萬一 ③(若)六十二萬二 ④(若)六十二萬三 ⑤(若)六十二萬四 ⑥(若)六十二萬五 ⑦(若)六十二萬六 ⑧(若)六十二萬七 ⑨(若)六十二萬八 ⑩(若)六十二萬九 ⑪(若)六十三萬 ⑫(若)六十三萬一 ⑬(若)六十三萬二 ⑭(若)六十三萬三 ⑮(若)六十三萬四 ⑯(若)六十三萬五 ⑰(若)六十三萬六 ⑱(若)六十三萬七 ⑲(若)六十三萬八 ⑳(若)六十三萬九 ㉑(若)六十四萬 ㉒(若)六十四萬一 ㉓(若)六十四萬二 ㉔(若)六十四萬三 ㉕(若)六十四萬四 ㉖(若)六十四萬五 ㉗(若)六十四萬六 ㉘(若)六十四萬七 ㉙(若)六十四萬八 ㉚(若)六十四萬九 ㉛(若)六十五萬 ㉜(若)六十五萬一 ㉝(若)六十五萬二 ㉞(若)六十五萬三 ㉟(若)六十五萬四 ㊱(若)六十五萬五 ㊲(若)六十五萬六 ㊳(若)六十五萬七 ㊴(若)六十五萬八 ㊵(若)六十五萬九 ㊶(若)六十六萬 ㊷(若)六十六萬一 ㊸(若)六十六萬二 ㊹(若)六十六萬三 ㊺(若)六十六萬四 ㊻(若)六十六萬五 ㊼(若)六十六萬六 ㊽(若)六十六萬七 ㊾(若)六十六萬八 ㊿(若)六十六萬九 ①(若)六十七萬 ②(若)六十七萬一 ③(若)六十七萬二 ④(若)六十七萬三 ⑤(若)六十七萬四 ⑥(若)六十七萬五 ⑦(若)六十七萬六 ⑧(若)六十七萬七 ⑨(若)六十七萬八 ⑩(若)六十七萬九 ⑪(若)六十八萬 ⑫(若)六十八萬一 ⑬(若)六十八萬二 ⑭(若)六十八萬三 ⑮(若)六十八萬四 ⑯(若)六十八萬五 ⑰(若)六十八萬六 ⑱(若)六十八萬七 ⑲(若)六十八萬八 ⑳(若)六十八萬九 ㉑(若)六十九萬 ㉒(若)六十九萬一 ㉓(若)六十九萬二 ㉔(若)六十九萬三 ㉕(若)六十九萬四 ㉖(若)六十九萬五 ㉗(若)六十九萬六 ㉘(若)六十九萬七 ㉙(若)六十九萬八 ㉚(若)六十九萬九 ㉛(若)七十萬 ㉜(若)七十萬一 ㉝(若)七十萬二 ㉞(若)七十萬三 ㉟(若)七十萬四 ㊱(若)七十萬五 ㊲(若)七十萬六 ㊳(若)七十萬七 ㊴(若)七十萬八 ㊵(若)七十萬九 ㊶(若)七十一萬 ㊷(若)七十一萬一 ㊸(若)七十一萬二 ㊹(若)七十一萬三 ㊺(若)七十一萬四 ㊻(若)七十一萬五 ㊼(若)七十一萬六 ㊽(若)七十一萬七 ㊾(若)七十一萬八 ㊿(若)七十一萬九 ①(若)七十二萬 ②(若)七十二萬一 ③(若)七十二萬二 ④(若)七十二萬三 ⑤(若)七十二萬四 ⑥(若)七十二萬五 ⑦(若)七十二萬六 ⑧(若)七十二萬七 ⑨(若)七十二萬八 ⑩(若)七十二萬九 ⑪(若)七十三萬 ⑫(若)七十三萬一 ⑬(若)七十三萬二 ⑭(若)七十三萬三 ⑮(若)七十三萬四 ⑯(若)七十三萬五 ⑰(若)七十三萬六 ⑱(若)七十三萬七 ⑲(若)七十三萬八 ⑳(若)七十三萬九 ㉑(若)七十四萬 ㉒(若)七十四萬一 ㉓(若)七十四萬二 ㉔(若)七十四萬三 ㉕(若)七十四萬四 ㉖(若)七十四萬五 ㉗(若)七十四萬六 ㉘(若)七十四萬七 ㉙(若)七十四萬八 ㉚(若)七十四萬九 ㉛(若)七十五萬 ㉜(若)七十五萬一 ㉝(若)七十五萬二 ㉞(若)七十五萬三 ㉟(若)七十五萬四 ㊱(若)七十五萬五 ㊲(若)七十五萬六 ㊳(若)七十五萬七 ㊴(若)七十五萬八 ㊵(若)七十五萬九 ㊶(若)七十六萬 ㊷(若)七十六萬一 ㊸(若)七十六萬二 ㊹(若)七十六萬三 ㊺(若)七十六萬四 ㊻(若)七十六萬五 ㊼(若)七十六萬六 ㊽(若)七十六萬七 ㊾(若)七十六萬八 ㊿(若)七十六萬九 ①(若)七十七萬 ②(若)七十七萬一 ③(若)七十七萬二 ④(若)七十七萬三 ⑤(若)七十七萬四 ⑥(若)七十七萬五 ⑦(若)七十七萬六 ⑧(若)七十七萬七 ⑨(若)七十七萬八 ⑩(若)七十七萬九 ⑪(若)七十八萬 ⑫(若)七十八萬一 ⑬(若)七十八萬二 ⑭(若)七十八萬三 ⑮(若)七十八萬四 ⑯(若)七十八萬五 ⑰(若)七十八萬六 ⑱(若)七十八萬七 ⑲(若)七十八萬八 ⑳(若)七十八萬九 ㉑(若)七十九萬 ㉒(若)七十九萬一 ㉓(若)七十九萬二 ㉔(若)七十九萬三 ㉕(若)七十九萬四 ㉖(若)七十九萬五 ㉗(若)七十九萬六 ㉘(若)七十九萬七 ㉙(若)七十九萬八 ㉚(若)七十九萬九 ㉛(若)八十萬 ㉜(若)八十萬一

行一步之福 十六不得一

長者但前行。前行有利。益給孤獨食問。汝是誰。答言。我是。伺呵神。彼作是念。未曾有。天神乃安慰我。時給孤獨食。即往迦蘭陀竹園中。時世尊在露地經行。遙見給孤獨食來。還坐處敷座而坐。諸佛常法。圓光照身。時給孤獨食。遙見世尊。顏貌端正。諸根寂靜。得上第一調伏諸根。堅固猶若。大龍亦如澄淵。清淨無機。見已敬心生焉。以信敬心。前詣佛所。白言。安。眠不。世尊答言。如世安眠。我則異。於彼。時即說偈言。

一切皆安眠 梵行得涅槃

若不犯於欲 諸縛得解脫

一切愛已盡 調伏於熱惱

息滅得安臥 身心俱寂滅

時給孤獨食前禮佛足。却坐一面。時世尊為給孤獨食。種種方便開化說法。令得歡喜。即於坐上得法眼淨。見法得法。得增上果。厭患心生。自世尊言。我今歸依佛法僧。作佛優婆塞。自今已去。盡形壽不殺生。乃至不飲酒。唯願世尊與眾僧俱受我夏安居九十日。請佛言。我已受王瓶沙請。即復白言。願受來年請佛言。我已受王瓶沙請。復白言。大德願受後年請。佛報言。若有如是處。清淨無有。無諸惡獸。絕於人林。可得坐禪。如來當於如是處住。即白佛言。世尊。我已知之。自當知時。唯願世尊與眾僧受我明日請食。時世尊默然受請。給孤獨食。從坐起前禮佛足。遠已而去。

時王瓶沙聞給孤獨食請佛及僧明日食。即遣信語言。汝當客在。此眾僧既多。千二百五十人。汝可不須設供。我當為汝設。食。時即遣人答王言。此便為供養。已不須。我自當辦。時摩竭大長者。聞給孤獨食請佛及僧明日施食。即往其所語言。汝當客在此。眾僧既多。汝可不須供我。當為汝辦之。彼即答言。長者。此便為供養。已不須。我自當辦。給孤獨食。即還其家。夜辦種種多美飲食。夜過已清。且往白時到。世尊著衣持鉢。與千二百五十比丘俱。往給孤獨食家就座而坐。時給孤獨食。手自斟酌種種多美飲食。供養佛及眾僧。令得飽滿。食已捨鉢。更取卑床於佛前坐。時世尊無數方便。為給孤獨食。方便說法開化。令得歡喜。為說法已。從坐起而去。時給孤獨食。從王舍城還歸舍衛國。彼至村落城邑。處處宣令作如是言。可於空處種植園果。并設池井及安橋船。佛已出世。今受我請。於舍衛國夏安居。當從此道至舍衛國。令汝等得福無量。至舍衛國已。作如是念。今此何處。有不遠不遠行來遊觀。其地平博。晝無眾鬧。夜無音聲。無有蚊虻蜂毒螫之屬。我當買之。為佛成立。僧伽藍。即作如是念。彼祇陀王子有園好園。於舍衛國不近不遠。行來遊觀。其地平博。晝無眾鬧。夜無音聲。亦無蚊虻蜂毒螫之屬。我今寧可往祇陀王子所求索買之。彼即往王子所。白言。佛已出世。天今知不。已受我請。於

舍衛國夏安居。可以此園賣之。我當與百千金錢。彼言不賣。復更重白如上。願與我國當與二百三百四百千金錢。彼言。汝若以金錢。側布滿地。令無間者。我亦不與。給孤獨食言。汝已決價。便可受之。王子言。云何決價。答言。向者言以金錢。側布滿地。令無間者。豈非決價言耶。天便可看。王昔日舊制。彼即看王舊制。已。作是言。便為決價。即語言。長者。隨汝意。時給孤獨食。還家勸人出多金錢。側布祇陀園中。有餘少地。布金未遍。祇陀見已。便作是念。此非是常人。亦非常福田。乃令給孤獨食為之。不惜珍寶如是。即言。長者。汝止。勿復布金。餘地我自欲奉。上世尊。給孤獨食言。便可隨意。爾時世尊。從王舍城。與千二百五十比丘俱。人間遊行。至跋闍國。復轉詣毗舍離。時六群比丘。先佛前往取房舍。為和尚同。和尙阿闍梨。同阿闍梨。為知識親厚。故即舍利弗與目連俱後至。佛言。此是誰房。六群比丘言。是我和尙同。和尙阿闍梨。同阿闍梨。知識親厚。舍利弗目連不得房宿。宿外。墻上。舍利弗目連夜過已。往世尊所。頭面禮足。却住一面。世尊知而故問。舍利弗目連。臥起安樂不。答言。安樂。世尊問言。在何處宿。答言。在外。墻上。以何事故。爾即具以因緣。白佛。爾時世尊。以此因緣。集比丘僧。告言。汝等謂誰應受第一坐。第一水。第一食。起迎逆禮拜恭敬。善言問訊耶。或有言。大姓出家者。或有言。顏貌端正者。或有言。

①〔我〕一② ③伺二私④ ⑤尸⑥ ⑦天一大⑧ ⑨〔時〕一⑩ ⑪眠二臥⑫ ⑬解脫一脫解⑭ ⑮斷二斷⑯ ⑰唯二惟⑱ ⑲已二以
⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
①〔我〕一② ③伺二私④ ⑤尸⑥ ⑦天一大⑧ ⑨〔時〕一⑩ ⑪眠二臥⑫ ⑬解脫一脫解⑭ ⑮斷二斷⑯ ⑰唯二惟⑱ ⑲已二以
⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

齊。應剗令[○]齊若燥應積之。若天雨漬應覆上。若風吹上覆。應以木石鎮上。若患牛羊畜生食上覆草。應以泥。泥上彼須戶應與戶名於戶邊作龍蛇像。佛言。不應作如是像。聽作[○]蒜挑蔓若蓮華像。彼欲於戶上作華像。聽作。彼作兵馬像。佛言。不應作。應以紫色若朱若五種色。彼倚色脫。佛言。不應倚。彼上座老病比丘及遠來比丘不倚身不安。佛言。聽以草葉樹皮十種衣中。以一一衣著背後倚之。彼比丘晝日多人處脇著地眠。諸居士見皆共譏嫌言。沙門釋子自稱覺悟而自晝日脇著地眠耶。諸比丘白佛。佛言。不應爾。彼上座老病遠來比丘晝日不眠疲極。佛言。聽入房內閉戶而眠。彼驅遣病人。佛言。不應遣病人亦不應去。彼六群比丘託病不避上座。諸比丘白佛。佛言。不應爾。彼病比丘在閣上大房中住。大小便唾污穢臭處不淨。佛言。病比丘不應在閣上大房中住。應在小房中住。若別作小屋。彼病比丘不能至大房中住。若別作小屋。彼病比丘不能至大便處。佛言。聽在近處鑿坑安大小便處。若不能出房。聽屋中安便器若不能起離床。佛言。聽穿床作孔便器著下。彼睡房中污瀉地。佛言。不應爾。彼上座老病比丘數起疲極。佛言。聽作唾器。彼於多人住處捨氣棄地。佛言。不應爾。彼上座老病比丘數數起棄虱疲極。佛言。聽以器若毳若劫貝若弊物若綿拾著中。若虱走出。應作筒盛。彼用寶作筒。佛言。不應用寶作

如法常持戒 後得生善道

四分律卷第五十一

四分律卷第五十一 第四分之二

姚秦闕寶三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯

房舍建度之餘

爾時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已。有比丘卒成屋不堅牢佛言不應爾彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應爾若作極上大屋好重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應爾聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取房分佛言不應爾應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住。食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應爾若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地便索營事者房佛言不應爾彼差沙彌僧伽藍人便作營事人佛言不應爾彼作小房索營事者房佛言不應爾若所作房受繩床木床者聽與營事房彼作惡房便索營事者房

佛言不應爾若所作房莊嚴香薰所須具足者聽與房時有營事比丘受房已命過諸比丘不知此房屬誰白佛佛言隨僧時有營事比丘遣人白僧索房彼比丘至僧中索房已營事比丘便命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧營事比丘遣人僧中索房已彼使比丘命過諸比丘不知此房與誰佛言應與彼營事者時營事人夏安居中命過諸比丘不知此房與誰佛言隨僧時有比丘作房未獲捨行時客比丘語舊比丘言可覆此房舊比丘答言作者應覆諸比丘白佛佛言聽作極大好重閣房六年内獲成餘小者隨事量宜時有一比丘作房有異比丘覆彼二比丘共諍先後治屋諸比丘白佛佛言先作者應先治時有二比丘共作房二人共諍前後作佛言聽更互作上座在先時營事比丘夏安居受所治房復受餘房佛言不應爾即所住房作安居房爾時世尊在拘跋彌時王優填與跋難陀親厚王請在拘跋彌夏安居時跋難陀受請安居已聞有異處安居僧大得衣物即往彼處少時住已還拘跋彌時王優填聞已譏嫌云何跋難陀受我請夏安居已聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住後還來此時諸比丘聞往世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧呵責跋難陀釋子言云何受請在拘跋彌夏安居聞有異處僧大得夏安居衣物便往彼住已復還

此耶無數方便呵責已告諸比丘若比丘此處安居聞有異處僧大得夏安居衣物而往彼住即失此處於彼少住已復還此處復失彼處爾時衆僧房舍故壞有異居士言若與我者我當修理諸比丘白佛佛言聽與白二羯磨應如是與衆中應差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今持此房與某甲居士修治某甲比丘經營白如是大德僧聽僧今以此房與某甲居士修治某甲比丘經營諸長老忍僧持此房與某甲居士修治某甲比丘經營者默然誰不忍者說僧已忍與某甲居士房修治某甲比丘經營竟僧忍默然故是事如是持爾時營事比丘未分房便出行諸比丘即於後分房彼營事比丘還問言留我營事房不彼答言不即便嫌責諸比丘言我未分房出行而於後便分房我於此有益何故不與我房耶諸比丘不知爲成分不成分佛言成分應待還彼亦應囑人取時營事比丘未分房出行囑餘比丘取房而不指示房處所彼比丘營處多此比丘不知與取何房諸比丘分房已彼方還問諸比丘分房未答言已分爲我取房不答言不彼即嫌責言未分房我出行囑餘比丘爲我取房我於此有益而不與我取房諸比丘不知爲成分不成分佛言成分應待還彼亦應指授言取某甲房彼營事比丘取房已後分房時次得好房便捨前房諸比丘白

一十六字一
姚秦闕寶三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯
四分律卷第五十一
第四分之二
房舍建度之餘
爾時世尊在舍衛國時有比丘在僧地中作私房有上座客比丘來語言起避上座彼答言不起問言何故耶答言是我私房諸比丘白佛佛言應語令起若起者善若不起應語言還僧地更無有理以僧地入已。有比丘卒成屋不堅牢佛言不應爾彼便盡形壽經營一房屋不時成佛言不應爾若作極上大屋好重閣堂聽十二年經營餘者隨大小量宜彼經營人一切時春夏冬受僧常營事房佛言不應爾聽夏三月竟隨上座分時有比丘通經營僧伽藍便處處取房分佛言不應爾應九十日取一處住彼經營人在衆多人住處住。食堂溫室經行堂令客比丘無住處佛言不應爾若下堂衆多人住處應在上堂住若上堂衆多人住處應在下堂住彼作小小經營泥壁若補缺若平地便索營事者房佛言不應爾彼差沙彌僧伽藍人便作營事人佛言不應爾彼作小房索營事者房佛言不應爾若所作房受繩床木床者聽與營事房彼作惡房便索營事者房

爾時世尊在波羅捺五比丘來至佛所頭面禮足却坐一面白佛言我等應持何等鉢佛言聽持迦羅鉢舍羅鉢時有比丘入僧中食無鉢佛言聽比丘坐與若僧中有此二種鉢者借與時有比丘蛇吐毒鉢中不洗持用食食已得病諸比丘白佛佛言不應不洗鉢用食聽洗已用食時諸比丘髮長佛言聽剃若自剃若使人剃彼須剃刀聽作彼用寶作齒櫛佛言不應用寶

④ 雜捷^平度^四之一

聽用銅鐵。彼露捉刀難_四掌護。佛言聽作刀鞘。彼用寶作。佛言不應用_四寶。聽用骨。牙角銅鐵白鐵鉛錫金雜草竹草木作。彼作刀鞘患動壞刃。應以物障。若毳若劫貝若_四牛皮。若墮落應以_四繩連綴。若手捉難_四掌護。應作囊盛。若從囊口出。應以繩繫之。若手捉行恐失。繩繫絡著肩。時_四比丘用刀刀卷。聽手上帶磨。若故卷應石上磨。手捉石恐失。應盛著刀囊中。若刀鈍應刮刃。若自刮教人刮。彼須刮刀。佛言聽作。時比丘剃髮。患髮著衣。佛言聽畜承髮器。不知云何作。聽織竹作。若屈_四木爲捲。以樹皮_四鞞之。若十種衣中一衣聽作承髮器。彼持承髮物著地。用時著膝上。泥土_四污衣。佛言不應爾。聽以繩懸若安杖上。時比丘患鼻中毛長。佛言聽拔。若自拔若令人拔。彼須鑷。佛言聽作。彼用寶作。佛言不應用寶作。聽用骨牙角銅鐵白鐵鉛錫作。若患鑷頭破。應頭安戴。手足雖羸_四羸。應著_四刺刀。

令人剪彼須剪爪刀。佛言聽作。彼用寶作。佛言不應。用寶聽用銅鐵。手捉難掌護。聽作筒盛。彼用寶作筒。佛言不應。用寶。應_田用銅鐵。白臘鉛錫竹木_田作患。筒中出。應作蓋_田塞。彼用寶作蓋。佛言不應。用寶。聽_田用銅鐵。若白臘鉛錫竹木。若趣著一處。患零落。聽著刀囊中。爾時有比丘_田爪長至一白衣家。此比丘顏_田貌端正。白衣婦女兒已便繫意於_田彼比丘。卽語比丘言。共

我作如是如是事比丘言。大姊莫作是語。我等法不應爾。彼婦女言。若不從我者。我當自以爪爬身面破已。我夫還時當語言。彼比丘喚我作如是事。我不從。彼便＊爪爬破我身面如是。時比丘聞已愧懼。便疾疾出其家。比丘亦出。其夫亦從外入。彼婦卽自爬破身面語其夫言。比丘喚我作如是事。我不從。爬破我身面。其夫卽疾疾逐比丘語言。汝欲犯我婦。我婦不從。爬破身面耶。比丘答言。居士莫作是語。我等法不應爾。彼便言。汝云何言不應爾。汝爪長如是。彼卽打比丘次死。諸比丘白佛。佛言不應畜長爪。時六群比丘剪爪令血出。佛言不應爾。彼剪爪令如半月形。佛言不應爾。彼剪爪令頭尖。佛言不應爾。彼磨爪令光出。佛言不應爾。彼以彩色染爪。佛言不應爾。佛語比丘。汝曹癡人。避我所制更作餘事。聽諸比丘皮次剪爪。不知長短。幾許應剪。佛言。極長如一麥應剪。時六群比丘以剪刀剪鬚髮。佛言不應爾。彼剃髮不剃鬚。佛言應剃鬚髮。彼剃鬚不剃髮。佛言應剃鬚髮。彼拔髮。佛言不應爾。彼留髮。佛言不應

④④ 磨二摩 ④⑤ 彩二輝
 ④⑥ 〔短〕—④⑥ ④⑦
 〔幾許〕—④⑧ ④⑨ 髮二
 裁 ④⑩ 裁髮二裁 ④⑪
 ④⑫, 髮元 ④⑬ 〔釐〕—④⑭
 ④⑮ 髮二趾 ④⑯ 髮二
 髮 ④⑰

① 鑊二蒸 ② 杖二几 ③ 柁 ④ 杓二勻 ⑤ 鈎 ⑥ 〔已〕一 ⑦ ⑧ 〔分臥具〕一 ⑨ 射箭二箭射 ⑩ 房舍…竟 ⑪ 七字一 ⑫ 〔具足〕一 ⑬ ⑭ 〔第四分〕十雜 ⑮ 〔雜捷度之一〕一 ⑯ ⑰ 之一二二之初 ⑱ ⑲ 坐二住 ⑳ 〔美〕一 ㉑ 〔毒〕一 ㉒ 聯一把 ㉓ 柁 ㉔ 〔鐵〕一 ㉕ 掌二實 ㉖ 實十 ㉗ ① 犬二大 ㉘ 提二線 ㉙ 下同 ㉚ 〔諸〕十比丘 ㉛ 廣若二婆 ㉜ ② 〔木〕十木 ㉝ 執二員 ㉞ 汚二汗 ㉟ 〔諸〕十比丘 ㊱ 爪二拾 ㊲ ③ 〔用〕一 ㊳ 臘二鐵 ㊴ ④ 〔作〕一 ㊵ 塞二慾 ㊶ 爪二抓 ㊷ 泥二痕 ㊸ 我二汝 ㊹ 爪二把 ㊺ 抓把 ㊻ 身面二面 ㊼ 出二去 ㊽ 爬一把 ㊾ 下同 ㊿ 耶二邪 ① 彼二夫 ② 〔便〕一 ③ 爪二抓 ④ 下同 ⑤ 血出二四方

自知時可現當現明日當去隨王意時世尊明日清旦從優禪去波羅殊提王五百乘車載種種美食從世尊後時諸外道聞世尊去作如是言沙門瞿曇不能與我共拘神力過人法便去王五百乘車載飲食爲我等不爲彼我當隨去到所至處與共拘神力過人法彼即隨世尊後而去時王瓶沙聞世尊去與八萬四千人俱波羅殊提王與七萬人俱釋梵四天王諸天大眾無數百千眷屬圍遶從世尊後世尊往拘跋彌國瞿師羅園中住時優陀延爲王摩竭國諸外道優禪國諸外道拘跋彌諸外道俱往優陀延王所合掌頂上讚言願王常勝白如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力彼自稱言有大智慧我亦有大智慧於摩竭國優禪國求共拘神力過人法沙門瞿曇不能與我共拘神力過人法而去我等今欲共沙門瞿曇共拘神力過人法沙門瞿曇現一我當現二如是隨彼所現多少我盡倍之時優陀延王詣世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊可與諸外道共拘神力過人法佛告王言止我自知時可現當現明日當去便隨王意明日清旦便去時王優陀延五百乘車載種種飲食隨世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我共拘神力過人法便去優陀延王五百乘車載飲食而爲我等不爲彼我等今

隨彼所至之處當共拘神力過人法即便隨世尊後去時瓶沙王與八萬四千人俱優禪王與七萬人俱優陀延王與六萬人俱從世尊後釋梵四天王無數百千諸天大眾從世尊後爾時世尊往迦維羅衛國尼拘律園中住時迦維羅衛王梵施是佛異母弟摩竭國諸外道優禪諸外道拘跋彌諸外道迦維羅衛國諸外道共往梵施王所合掌頂上願王常勝白梵施王言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力自稱言有大智慧我亦有大神慧我於摩竭國優禪國拘跋彌國與沙門瞿曇拘神力過人法而沙門瞿曇不能與我拘神力過人法便去我等今欲與沙門瞿曇拘神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨沙門瞿曇所現多少我盡倍之時梵施王往詣佛所頭面禮足在一面坐白佛言願世尊現神力過人法佛告王言止我自知時可現當現明日當出迦維羅衛國去可隨王意世尊明日清旦便去爾時梵施王即以五百乘車載種種飲食從世尊後時諸外道聞世尊去便作是言沙門瞿曇不能與我共拘神力過人法捨我而去梵施王載五百乘車飲食而爲我等不爲沙門瞿曇今當隨其所至之處喚我共拘神力過人法即與眷屬逐世尊後時王瓶沙聞佛去即與八萬四千人俱波羅殊提王與七萬人俱優陀延王與六萬人俱梵施王與五萬人俱從

世尊後釋梵四天王與諸眷屬無數百千諸天從世尊後爾時世尊從迦維羅衛國入間遊行至舍衛國祇桓園中住時舍衛國波斯匿王王時摩竭國諸外道優禪城諸外道拘跋彌諸外道迦維羅衛諸外道舍衛國諸外道皆往王波斯匿王所合掌頂上白言願王常勝作如是言沙門瞿曇自稱言是阿羅漢我亦是阿羅漢自稱言有大神力我亦有大神力自稱言有大智慧我亦有大神慧我等於摩竭國優禪城拘跋彌迦維羅衛國欲共拘神力過人法而不能與我共拘神力過人法便去我等今欲共沙門瞿曇拘神力過人法若沙門瞿曇現一我當現二如是隨其所現多少我盡倍之王波斯匿王世尊所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊善哉世尊願現神力過人法佛告王言止我自知時可現當現於臘月十五日中從初一日至十五日如來當現神力過人法大王若欲觀如來現神力過人法者便來時舍衛國有別處其地平正廣博世尊往彼敷座而坐時梵天王偏露右肩右膝著地合掌白佛世尊言我當爲世尊敷高座佛告梵天且止我自知時天帝釋四天王瓶沙王波羅殊提王優陀延王梵施王波斯匿王末利夫人長者梨師達多富羅那等各作如是言我當爲世尊敷高座佛告言汝等且止我自知時時諸居士有信外道者爲外道敷僧直百千座有信樂恭敬

○(共)一合○ ○(國)一○ ○(共)一合○ ○(言)一○ ○時二之合○ ○我十(共)合○ ○(等)一合○ ○摩二摩○ ○出
迦維羅衛國一○ ○梵施王二王梵施所自○ ○共二其合○ ○(天)一合○ ○桓二道○ ○(時)一合○ ○作二於○ ○掌
二手○ ○(佛)一合○ ○(天)一王合○ ○價二賈○ ○(高)十座合○

供養世尊者次第從一日至十五日

爾時世尊東面看時。有無數百千諸座。自然而有。南西北方亦復如是。中央有自然七寶師子高座。如來坐上。時諸大眾皆悉就座。時有檀越。次供日者授。佛楊枝。世尊為受。已。棄著背後。即成大樹根莖枝葉扶疎茂盛。時諸大眾見世尊如是神力。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大眾得法。令得歡喜。時。座上無數百千人遠塵離垢。得法眼淨。此是世尊初日現神力變化。於第二日。此樹花生色香具足。樹花散落。遍大眾積至于膝。比丘比丘尼優婆塞優婆塞。私及餘大眾皆嗅此香氣。時諸大眾見世尊如是神力變化。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大眾得未曾有。生厭離心。即為無數方便種種說法。令得歡喜。時於座上無數百千人遠塵離垢。得法眼淨。此是世尊第二日現神力變化。於第三日。樹葉便出色香味具足。其葉不搖自落。墮地不壞。比丘比丘尼優婆塞優婆塞。私及諸大眾。皆共食之。此諸大眾見世尊如是神力變化。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大眾得未曾有。厭離心生。即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第三日現神力變化。爾時有檀越。次供第四日者授。世尊水。時世尊即取一。把水棄之前地。佛神力故。即成大池。其水清淨。無諸塵穢。飲之無患。有諸雜華優鉢鉢羅鉢頭摩拘牟頭分

陀利華。眾鳥異類。鳥雁鵞鶩。龜魚鼈水性之屬。以為莊嚴。時諸大眾見世尊神力如是。變化。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大眾得未曾有。厭離心生。即為說法。乃至得法眼淨如上。爾時第五日。其池四面各出一河。直流不曲。其水。恬淨而無波浪。眾雜奇華以為莊嚴。其流水聲說法之音。一切衆行皆悉無常苦空。一切諸法皆悉無我。涅槃息滅。時諸大眾見世尊神力如是。變化。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大眾得未曾有。厭離心生。即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第五日變化。於第六日。世尊化諸大眾皆一等類。無有差降。時諸大眾見世尊神力變化如是。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大眾得未曾有。厭離心生。即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第六日變化。於第七日。世尊在空中。為諸大眾說法。但聞如來說法聲。而不見形。時諸大眾見世尊神力變化如是。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。時世尊觀諸大眾得未曾有。厭離心生。即為說法。乃至得法眼淨如上。第八日。時諸居士信外道者。遣使喚諸外道。汝曹知不。沙門瞿曇已現神力。於今八日。汝曹何故不來。耶彼欲來而不得來。時世尊告諸比丘。言若使不。蘭迦葉以堅韌皮繩。縛其身。並牛索之皮。纏斷身形破壞。若不捨。已見。而為論議。故終不能來。至我所。乃至尼健子等亦復如是。時梵天王。告天帝

釋言。諸外道人自言。與世尊等。而不能來。與世尊拈現神力。今可破滅其高座。時天帝釋告四天王。諸外道自言。與世尊等。而不能來。與世尊拈現神力。今可破滅其高座。時四天王。即召風神雲雨神雷神。告如是言。諸外道自言。與世尊等。而不能來。與世尊拈現神力。今可破滅其高座。令散滅。無餘。時風神等聞。四天王教。已。即取外道高座。破散令滅。無餘。時諸外道得風雨飄濕。即入草木叢林山谷窟中。而自藏匿。時有露形斯尼外道波梨子。波私婆闍伽。以大理石繫頸。自投深淵。時諸大眾見世尊神力變化。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。世尊即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第八日變化。於第九日。世尊於須彌頂上。為大眾說法。但聞其聲。不見其形。時諸大眾見世尊如是變化。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。世尊即為說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第九日變化。第十日。世尊於梵天上說法。時諸大眾但聞其聲。不見其形。時諸大眾見世尊如是變化。皆大歡喜。未曾有。厭離心生。世尊即為說法。乃至得法眼淨如上。此是如來第十日變化。於第十一日。世尊於大眾中。現神足變化。一身為多身。多身為一身。於近現處。若遠不見處。若近山障石壁身過無闕。遊行空中。如鳥飛翔。出沒於地。猶若水波。履水而行。如地遊步。身出烟焰。猶若大火。手捫摸日月。身至梵天。時諸大眾見世尊如是變化。皆大

○(已)十生 ○(於)一 ○(私)一 ○(香)一 ○(把)二 ○(淨)二 ○(上)十 (此是如來第四日變化) ○(共)一 ○(恬)二 ○(淨)二 ○(水)二 ○(十)十 (皆一等類無有差降) ○(知)十 ○(健)二 ○(復)一 ○(現)一 ○(神)一 ○(因)二

歡喜得未曾有。厭離心生。世尊卽爲說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第十一。日神足變化。於第十二日。世尊於大衆中。心念說法。是應念是不應念。是應思惟是不應思惟。是應斷是應修行。是時諸大衆見世尊神足變化如是。皆大歡喜得未曾有。厭離心生。世尊卽爲說法。乃至得法眼淨如上。此是世尊第十二。日神足變化。於第十三日。世尊爲大衆說法教授。說法教授者。一切皆熾然。云何一切皆熾然。眼熾然。色熾然。識熾然。眼觸熾然。眼觸因緣有受。若苦若樂。若不苦不樂是亦熾然。誰熾然。貪欲瞋悲癡。火熾然。生老病死憂悲。苦惱熾然。苦緣是生。耳鼻舌身意亦如是。一切皆熾然。爾時大衆聞世尊如是說法教化。皆大歡喜得未曾有。卽爲說法。乃至得法眼淨如上。此是如來第十三。日變化。於第十四日。次供檀。越以一掬花。授世尊。世尊嗅已。擲著空中。以佛神力故。變爲萬四千華臺樓閣。華臺樓閣中一切皆有座佛左右面。天帝釋梵合掌敬禮。而說偈言。

敬禮丈夫王 大人最無上
一切無能知 世尊所依禪

爾時大衆見世尊神力變化如是。皆大歡喜。得未曾有。世尊卽爲說法。乃至得法眼淨。如上。爾時摩竭王瓶沙次十五日設供。卽於夜辦種種美食。夜過已明日。以種種多美飲食。飯佛及僧。并波羅殊提王。優陀延王。梵施王。波斯匿王。末利夫人長者。梨師達多富。

羅那一切大衆皆供養滿足。食已捨鉢。王瓶沙更取卑床於佛前坐。時世尊壞加趺坐。申脚案上。足至案上。時地爲六反十八圓種震動。時世尊足下相輪輪有千輻。輪郭成就。輪相具足。光明晃曜從輪出。光光照三千大千國土。時摩竭王見世尊足下輪相如是。卽從坐起偏袒右肩。右膝著地。白世尊言。世尊往昔作何福德。得此足下千輻輪相。光明晃曜輪中出光。光照三千大千國土。爾時佛告瓶沙王。乃往過去世時。有王名利益衆生。作閼浮提王。時閼浮提國土豐饒。人民熾盛快樂。有八萬四千城。聚落有五十億。時利益衆生王所住城名慧光。東西十二由延。南北七由延。其城廣大人民熾盛財物無限嚴飾快樂。王第一夫人字慧事。無兒息。彼爲兒故。禮事種種諸天。河水池水滿善天寶壽天日月天帝釋梵天王地水火風神摩醯首羅天子園神林神巷陌諸神鬼子母聚落諸神處處供養求願有子。後於異時。王第一夫人懷胎。女人有三種智慧。知男子有欲意。看知得胎時。知所從得處。時夫人卽往王所白言。王知不。我今懷妊。王言大善。卽爲夫人倍增供養。以最上飲食衣服醫藥臥具一切所須皆增一倍。十月滿已生一男兒。顏貌端正。時兒生日。八萬四千諸城。八萬四千伏藏自然涌出。藏有銀者銀樹涌出。藏有金者金樹涌出。藏有琉璃者琉璃樹涌出。根莖枝葉皆是白銀。藏有金者金樹涌出。根莖枝葉皆是金。藏有琉璃者琉璃樹有。赤真珠者。有馬瑙者。有車渠者。皆

亦如是。爾時國法。若兒初生。若父母爲作「字」。若沙門婆羅門爲作「字」。時王利益衆生。作是念。何須沙門婆羅門爲作「字」也。此兒母字慧燈。我今寧可「字」兒爲慧燈。彼卽字爲慧燈。時王爲其兒置四種乳母。一者治身。二者洗衣。三者乳養。四者戲笑。治身者。修治身形支節。洗衣母者。爲浣濯衣服。洗浴身形。與乳母者。主知與乳。遊戲母者。若王子在象馬車乘遊戲時。華香寶物種種玩弄之具。與共嬉戲。持孔雀蓋在後。娛樂王子。令得快樂。爾時世尊。師說偈言。

一切要歸盡	高者會當墮
生者無不死	有命皆無常
衆生隨有數	一切皆有爲
一切諸世間	無有不老死
衆生是常法	生生皆歸死
隨其所造業	罪福有果報
惡業墮地獄	善業生天上
高行生善道	得無漏涅槃

時利益衆生王命終。王子轉大。至年八九歲。其母教學諸伎藝。書畫算數戲笑歌舞。伎樂。象馬騎乘乘車。學射勇健捷疾。於諸電技藝皆悉綜練。至年十四五時。諸群臣。至王子所。自言。知不。王已命終。今次應登王位。爲王。施行教令。王子答言。我不能爲王。行王教令。何以故。我前世時。曾爲國王。經六年。以是因緣。墮在地獄。六萬歲。以是故。今不能爲王。行王教令。諸臣言。頗有方便。可得作王。行王教令。不答言有。何者。

九五〇

①此=彼◎ ②誰=誰◎ ③火=大◎ ④苦惱=惱苦◎ ⑤[第]=⑥授+(與)◎ ⑦優=要◎ ⑧羅=蘭◎ ⑨加=加◎ ⑩積
 =助◎ ⑪郭=穀◎ ⑫羅=羅* ⑬(爾)+時◎ ⑭祖=露◎ ⑮城+(昌)◎ ⑯物=富◎ ⑰諸天=天諸◎ ⑱[釋]=
 ⑲娘=身◎ ⑳右=者◎ ㉑姪=任◎ ㉒美=具◎ ㉓八=人◎ ㉔滿=跡◎ ㉕下同 ㉖馬羣=馬羣◎ ㉗車集=
 車集◎ ㉘笑=笑* ㉙(乳)+母◎ ㉚捷=健◎ ㉛技=妓◎ ㉜終=過◎ ㉝經=逆◎

是答言。若能令閻浮提若男若女能言之者皆行十善。不殺生乃至不邪見者。我當爲王。時諸臣聞王子教已。即遣使持書四方唱令。作如是言。汝等知不利益衆生。王已命過。王子慧燈。大應爲王。作如是言。我不爲王。乃使閻浮提人若男若女能言之者皆行十善。不殺生乃至不邪見者。我當爲王。時諸國人聞如是教。盡修十善。不殺生乃至不邪見。諸臣即往。王子慧燈所自言。王子知不。閻浮提人若男若女能言之者皆行十善。不殺生乃至不邪見。今可登王位。行王教令。王子言。取絹來。即授第一白絹。與自繫頭上。作如是言。如是時有如是王。善好。不邪諸臣答言甚善。時諸臣自王言。王初生時。有八萬四千藏。自然而出。今可取入王藏。王言。何須入藏。即可於彼四交道頭。布施沙門婆羅門貧窮孤老。隨所求索者。一切施與。時諸大臣聞慧燈王教已。即於八萬四千城。隨所在藏於四城門中四交道頭。布施沙門婆羅門貧窮孤老。隨其所索。一切施與。時天帝釋便作是念。王慧燈於八萬四千城。隨所在藏。皆於四城門中四交道頭。布施沙門婆羅門貧窮孤老。隨其所索。一切施與。將恐來奪我座。我今事可往試。王慧燈爲。以無上道。不退轉故。布施爲以退轉也。彼即化作男子。自相謂言。王慧燈。教我等行十惡。殺生乃至邪見。時諸大臣皆往。王所自言。王實教國人行十惡。殺生乃至邪見。王答言不。何以

故。我先有是語。我不作王。乃令閻浮提人能言之類。皆行十善。不殺生乃至不邪見。我當爲王。是故我無是語。汝等今可嚴駕象乘。我欲自行教化國人。四分律卷第五十一。一

四分律卷第五十一 第四分之三

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

雜犍度之二

時天帝釋作如是念。我不應令王乘世間常乘。即嚴駕天象。象有六牙。牙皆龍大。置於門外。時王慧燈見如是象。問諸大臣。此是誰象。諸臣答言。不知是誰象。此必是王象。非餘人有也。願王便可乘之。王即便乘。王言。可去示我。後人言。我教國人行十惡者。彼即示王。王問言。王慧燈教。汝行十惡耶。答言實爾。王復問言。可有方便行十善。不答言有。問言何者是耶。彼答言。若得成就善薩生。食其肉飲其血。乃得行十善。不殺生乃至不邪見。時王慧燈作如是念。我於無始世已來。經歷衆苦輪轉五道。或受截手截脚。截耳鼻。出眼。截頭。竟何所益。即取利刀。自割股肉。以器盛血。授與彼人。而告之曰。男子。汝可食飲此肉血。即可行十善。時彼男子。不堪王慧燈威德。即沒不現。忽有天帝而在前立。問王言。王

今布施。爲一天下二三四天下耶。爲日月天帝釋魔王梵王耶。王答言。我布施不爲一天下二三四天下。乃至魔梵王。我作如是意。行布施。欲求無上正真一切智度。未度者。解未解者。未得涅槃者。令得涅槃。度生老病死憂悲苦惱。如是等者。時天帝釋便作是念。我今令王慧燈以此瘡死者。甚非所以。當以天甘露灌其身上。即便灌之。瘡即平復如故。佛告瓶沙王言。爾時利益衆生王者。豈異人乎。即今父王白淨是也。時王第一夫人者。今母摩耶是。時王慧燈者。即我身是。我於前世。教化閻浮提無數人。民若男若女能言之者。皆行十善。不殺生乃至不邪見。以是因緣。故足下千輻輪相輪郭成就。光明晃曜。三千大千國土。爾時大衆見世尊如是神力變化。皆大歡喜。得未曾有。厭離心生。世尊觀諸大衆皆大歡喜。厭離心生。爲無數方便說法。令無數百千人。即於座上。遠塵。離垢。得法眼淨。此是世尊第十五日變化。爾時世尊在王舍城。時王瓶沙。聽諸比丘入出宮閣。無有疑難。時王安人著屏處聽。若比丘有所言說。便來詣我。彼重宮閣以貴價戶除糞材。爲柱。諸比丘見已。作如是言。乃以此貴價材作柱也。爲諸比丘作鉢者。不亦佳乎。時彼屏處人聞已。即往白王。王即勸人更作新柱。以易取持作鉢。施與諸比丘。諸比丘不受言。佛未聽我等畜戶除糞木鉢。時諸比丘白佛。佛言。不應

①(時諸)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
②(王)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
③(以)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
④(月)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑤(律)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑥(十)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑦(藏)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑧(初)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑨(分)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑩(十)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑪(第)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑫(四)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑬(分)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑭(十)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑮(雜)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑯(犍)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑰(度)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑱(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑲(之)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
⑳(一)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉑(可)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉒(二)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉓(苦)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉔(復)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉕(也)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉖(即)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉗(安)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉘(宮)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉙(價)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉚(買)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉛(下)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉜(同)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
㉝(即)一①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

自今已去聽食菴婆羅菓
爾時世尊在拘陵彌時六群比丘反被拘
執更相恐戲時諸居士見皆共譏嫌沙門釋
子不知厭足自稱我知正法反被拘執更
相恐戲如王大臣。如有何正法諸比丘
白佛佛言不應反被拘執亦不應更相恐
戲時病比丘被拘執毛在內毛著瘡患痛
佛言裹著觀身衣若患熱應反被以袈裟
覆上時比丘衣壞佛言應補治不知云何
補佛言若以縷縫若並縷縫有孔處以

應爾應及孔田大小廣二指補治。若補衣時患縮。以石鑲四角補。若故縮四角堅。杙張之。若故縮應作桃張之。不知云何作。佛言應以木作。彼須細張。佛言聽與細張縫之。不知以何物縫。佛言聽以鳥毛若簪縫。若衣細軟壞衣。聽針縫。彼以寶作針。佛言不應爾。聽以銅鐵作針縫。衣患指痛。佛言聽作搭彼。以寶作指搭。佛言不應爾。聽用銅鐵骨牙角鉛錫白鐵胡膠木作。彼縫衣時患曲。聽繩墨拚令直。彼須綳縷。佛言應與彼欲染縷用綳衣。須石灰若赤田赭土若白田墁若墨若雌黃。一切聽與。若中央不定。應以尺度量。彼以寶作尺度。佛言不應以寶作。聽以銅鐵。乃至以木作。彼張衣著地縫。應分衣。佛言聽以泥漿灑地已張。彼縫衣時鍼刺地壞。佛言不應爾。彼於除塗羅草上敷衣縫草著衣。佛言不應爾。彼敷衣草上葉上合草葉縫。佛

[illegible]

以供養。佛言不應爾。彼畏慎不敢令白衣作役供養。佛言聽。彼不知供養塔飲食誰當應食。佛言比丘若沙彌若優婆塞若經營作者應食。時舍利弗目連極越作是念佛聽我等莊嚴供養塔者我當作。佛言聽。彼須華香瓔珞伎樂幡幢燈油高臺車。佛言聽作。彼欲作形像。佛言聽作。彼不知云何安舍利應安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔。若以紵綿裹若以鉢肆甌風婆衣若以頭頭羅衣裹。復不知云何持行。佛言聽。象馬車乘轎馱載若肩頭上擔。載若欲傾倒應扶持。彼自作伎供養。佛言不應爾。彼畏慎不敢令白衣作伎供養。佛言聽。彼欲拂拭聲聞塔。佛言應以多羅樹葉。摩樓樹葉若孔雀尾拂拭。彼大有華。聽著塔基上。若欄上若龍牙杖上若牆中。若細貫懸著屋簷前。若有多香泥。聽作手像輪像。魔醯陀羅像若作藤像。若作葡萄蔓像若作蓮華像。若故有餘。應泥地。

爾時世尊在王舍城。時恭敬世尊故無敢與佛剃髮者。正有一小兒。無知未有所畏。為佛剃髮。時小兒字優波離。為佛剃髮。其父母在世尊前合掌白言。優波離小兒為世尊剃髮。為好不。佛言善能剃髮。乃使身安樂而太曲身。父母即語言。汝莫太曲身令世尊不安。復問佛言小兒剃髮好不。佛言善能剃髮而身太直。父母語言。汝莫太直身令世尊不安。復白佛言小兒剃髮好不。佛言善能剃髮而入息太施。父母語言。汝莫施入息令佛不安。復白佛言小兒剃髮好不。佛言善能剃髮而出息太施。父母語言。汝莫施出息令佛不安。時小兒優波離入出息盡入第四禪。爾時世尊告阿難言。優波離已入第四禪。汝取彼手中刀。阿難受教即取刀。是時阿難持故盛髮器收世尊髮。佛言不應以故器盛。如來髮應用新器。若新衣若新鉢若鉢肆甌風婆衣若頭頭羅衣。裹盛時有王子提婆離將軍欲往西方有所征討。來索世尊髮。諸比丘白佛。佛言聽與。彼得已不知云何安處。佛言聽安金塔中若銀塔若寶塔若雜寶塔。若以鉢肆甌風婆衣裹。若以頭頭羅衣裹。若以多羅樹葉。摩樓樹葉若孔雀尾拂拭。彼大有華。聽著塔基上。若欄上若龍牙杖上若牆中。若細貫懸著屋簷前。若有多香泥。聽作手像輪像。魔醯陀羅像若作藤像。若作葡萄蔓像若作蓮華像。若故有餘。應泥地。

佛言不應爾。應安如來塔置上好房中。已不在不好房宿。彼安如來塔置下房。已在上房宿。佛言不應爾。應安如來塔在上房。已在下房中宿。彼共如來塔同居宿。佛言不應爾。彼為守護堅牢故。而畏慎不敢共宿。佛言聽安。杖上若龍牙杖上若頭邊而眠。時諸優婆塞作是念。若世尊聽我等及世尊現在起塔者我當起立。諸比丘白佛。佛言聽作。不知云何作。佛言應四方若八角若圓作。復不知以何物作。佛言應以磚石若木作。一切如上法。乃至地敷亦如上。彼須幢。佛言聽作。幢若師子幢若龍幢若作。若牛幢。彼塔四邊無離障。牛羊踐踏無礙。應作離障如上。時諸外道塔廟常作飲食供養。諸優婆塞作如是念。若世尊聽我送上好食供養者我當作。諸比丘白佛。佛言聽作如上。不知誰當應食。此食佛言塔作者應食。時諸外道常莊嚴供養外道塔廟。諸優婆塞作如是念。若世尊聽我等莊嚴供養世尊塔者我當作。諸比丘白佛。佛言聽作如上。彼在世尊塔內宿。佛言不應爾。彼為守護塔故。畏慎不敢在塔內宿。佛言若為守護者聽內宿。彼於塔內藏物。佛言不應爾。彼為堅牢故。欲於塔內藏物。而畏慎不敢。佛言聽。彼著革屣入塔內。佛言不應爾。彼捉革屣入塔內。佛言不應爾。彼著革屣旋塔行。佛言不應爾。彼著富羅入塔內。佛言不應爾。彼捉富羅入塔內。佛言不應爾。彼畏慎不敢著富羅旋塔

①總十(作)②就二就③摩二摩④魔二摩⑤勝二勝⑥若二共⑦荷二荷⑧荷二荷⑨荷二荷⑩荷二荷⑪荷二荷⑫荷二荷⑬荷二荷⑭荷二荷⑮荷二荷⑯荷二荷⑰荷二荷⑱荷二荷⑲荷二荷⑳荷二荷㉑荷二荷㉒荷二荷㉓荷二荷㉔荷二荷㉕荷二荷㉖荷二荷㉗荷二荷㉘荷二荷㉙荷二荷㉚荷二荷㉛荷二荷㉜荷二荷㉝荷二荷㉞荷二荷㉟荷二荷㊱荷二荷㊲荷二荷㊳荷二荷㊴荷二荷㊵荷二荷㊶荷二荷㊷荷二荷㊸荷二荷㊹荷二荷㊺荷二荷㊻荷二荷㊼荷二荷㊽荷二荷㊾荷二荷㊿荷二荷

爾時世尊在拘陵彌時跋難陀釋子畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在婆祇提國時毘舍離婆闍子比丘畜鬚子裂破比丘衣鉢坐具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白佛佛言不應畜爾時世尊在毘舍離國時諸離奢乘象馬車乘輦輿捉持刀劍來欲見世尊彼留刀杖在寺外入內問訊時六群比丘出外輒乘彼象馬車乘輦輿捉持刀劍共戲時諸居士見皆共譏嫌言沙門釋子不知厭足無有慚愧乃乘彼象馬車乘捉持刀劍

命而墮地獄。令此王墮地獄耶。失王位耶。尋復念言。寧令失位。不可令墮地獄。即便起遠迎。先意問訊言。善來大王。王問言。汝今何故起迎我耶。答言。爲汝故起。王言。昨日何故不起。答言。亦爲汝故。王問言。云何爲我耶。答言。汝昨日善心來。今日懷惡心來。若我不起當奪我命。若奪我命必墮地獄。我念言。此王持惡心來。若我不起當奪我命。若我起者必失王位。若奪我命必墮地獄。寧當令失王位。不令墮地獄。是故起耳。王問言。我當失位耶。答言。失王

復問雲言。幾日當失。客答言。却後七日。時王即還拘跋彌。修治城塹。收檢穀食柴薪。聚集軍衆。守城警備。數日過言。今日是初日。如是乃至七日。作如是言。沙門語虛。便與諸婢女在恒水中乘船遊戲。時憇禪王國內七年不雨。彼聞摩竭國王瓶沙有出水珠。若出此珠。天即降雨。彼便與四部兵往王舍城圍城而住。彼城牢固。非餘方便可得。唯水穀飲食盡。乃可得耳。時城內有多方便智慧大臣。教以竹葦著池中。令衆蓮花。在孔中生出。竹上時彼大臣。至瓶沙王所白言。王今知不。王舍城牢固。非餘方便可得。唯水穀盡乃可得耳。今應遣人語波羅殊提王。如是言。今可且停。不須象馬車。乘刀劍共鬪。汝今可用衆華優鉢鉢頭摩拘頭摩分陀利華共鬪。我亦當以如是華共鬪。汝復可作飯搏相打共鬪。我亦作飯搏共鬪。王言可爾。時即遣使往波羅殊提王所。具說上言。彼作是念。王舍城牢固。唯有水穀飲食盡乃可得。而城內水穀飲食豐多。彼即報使言。我不爲城故來。我國內七年不雨。聞汝國中有水珠。若出此珠。時天即降雨。以是故來。使答言。大王。初時何不言須珠。若言須珠。我即當與。王今可去尋常送珠。王即還軍向拘跋彌國。彼聞王憂陀延與娑女遊戲聲。即問傍人言。戲聲是何人。傍臣答言。大王知不。王憂陀延與諸娑女乘船遊戲於恒水中。是被戲王即勅傍人勿作聲。放象於恒水邊。彼

①〔應〕—ㄩㄥˋ ㄩㄥˋ ㄩㄥˋ ②〔已〕—ㄧˋ ㄧˋ ㄧˋ ③〔摘〕—ㄓㄧˊ ㄓㄧˊ ㄓㄧˊ ④〔用〕—ㄩˋ ㄩˋ ㄩˋ ⑤〔見〕—ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄣˋ ⑥〔覽〕—ㄌㄢˋ ㄌㄢˋ ㄌㄢˋ ⑦〔應〕—ㄩㄥˋ ㄩㄥˋ ㄩㄥˋ ⑧〔顯〕—ㄒㄩㄢˋ ㄒㄩㄢˋ ㄒㄩㄢˋ
 ⑨〔比〕丘坐禪—坐禪比丘坐禪 ⑩〔詰〕—ㄐㄧˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧˋ ⑪〔罪〕—ㄗㄨㄟˋ ㄗㄨㄟˋ ㄗㄨㄟˋ ⑫〔杖〕—ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ㄓㄨㄥˋ ⑬〔與〕—ㄩˋ ㄩˋ ㄩˋ ⑭〔提〕—ㄊㄧˊ ㄊㄧˊ ㄊㄧˊ ⑮〔共〕—ㄍㄨˋ ㄍㄨˋ ㄍㄨˋ
 ⑯〔來〕—ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ⑰〔比〕丘—ㄅㄧˊ ㄅㄧˊ ㄅㄧˊ ⑱〔英〕—ㄩㄥˋ ㄩㄥˋ ㄩㄥˋ ⑲〔實〕—ㄕㄨˊ ㄕㄨˊ ㄕㄨˊ ⑳〔虛〕—ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ ㉑〔心〕—ㄒㄧㄣˊ ㄒㄧㄣˊ ㄒㄧㄣˊ ㉒〔言〕—ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㉓〔答〕—ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ ㄉㄚˊ
 ㉔〔華〕—ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄚˊ ㄏㄨㄚˊ ㉕〔採〕—ㄘㄞˊ ㄘㄞˊ ㄘㄞˊ ㉖〔降〕—ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧㄥˋ ㉗〔令〕—ㄌㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ ㉘〔且〕—ㄓㄨˊ ㄓㄨˊ ㄓㄨˊ ㉙〔卒〕—ㄘㄨˊ ㄘㄨˊ ㄘㄨˊ ㉚〔來〕—ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㄌㄞˊ ㉛〔飲〕—ㄩㄣˋ ㄩㄣˋ ㄩㄣˋ ㉜〔餅〕—ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ
 〔官〕—ㄍㄨㄢˊ ㄍㄨㄢˊ ㄍㄨㄢˊ

即放第一白象藏守象人時王愛陀延大臣
出見白象白王言有野象王即勅人言勿
作聲牽船近岸彼即近岸王愛陀延善
知調象法術即誦術彈琴往取象時守
象人即便捉王王甚恐怖彼問王言怖耶
王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王喚王
王更恐怖念言波羅殊提將無殺我并及
侍從耶即便繫之衛送往波羅殊提王所
問言汝怖耶答言怖王言勿怖汝可教我
兒輩波羅調象術并教我女彈琴彼將至憇
憇國七年中鎖脚時跋難陀釋子從拘
跋彌奢彌跋提夫人所來至憇憇國愛陀延
所持王愛陀延信往夫人所諸比丘白
佛佛言比丘不應爲白衣作使若作突吉
羅時彼教王兒調象術教女彈琴後於異
時遂與王女共通拘波羅王子知之彼作
是念若我白王必奪其命彼是我師教我
辛苦此是王女彼是王得應爾耳即覆藏
不語人後王愛陀延欲逃走即自嚴疾行
杵象拘婆羅知之便作是念彼自嚴疾行
象必欲逃走若我白王必奪其命此是
我師教我辛苦遂藏不語人彼安王女
置象上於象上飲失琉璃器未至地頃
已從憇禪至拘跋彌國王即至奢彌跋提
夫人所語如是言我在彼繫時誓言當
供養八婆羅門一切所須皆令具足今欲
與之便可辦具夫人言若如是者諸象
馬車金銀七寶王及我身一切當盡如許所
有并與一人彼亦都受猶無厭足王言今

當云何夫人言此摩訶迦旃延是大婆羅門
種今可請之并更請餘七婆羅門種比丘
以王如許供具與此八人彼法不受若與
亦不受王言可爾時王愛陀延即往迦旃
延所頭面禮足却坐一面時迦旃延種種方
便爲王說法令得歡喜時王聞法歡喜已
白如是言願受我明日請食通已八人時
迦旃延默然受之時王見迦旃延默然受請
已從座起頭面禮足歡喜而去王還其家
辦種種多美飲食明日清旦往白時至時大
迦旃延清旦著衣持鉢通已八人往王愛
陀延宮敷座而坐王愛陀延手自斟酌種
種多美飲食令得飽足食已捨鉢取金瓶
盛水授之以象布施迦旃延言止王此
便爲供養已我等不應受如是供養復以
車馬人兼金銀琉璃瓔珞真珠車乘馬璫七
寶布施迦旃延言止此便爲供養我等
不應受如是供養時王愛陀延即禮迦
旃延足已更取卑床坐時迦旃延種種爲
王說法令得歡喜已從坐起而去還寺
內白諸比丘諸比丘白佛佛爾時以此因
緣集比丘僧爲諸比丘說大小持戒捷度
如來出世應供正遍知明行足爲善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊於一切
諸天世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而自
覺悟證知爲人說法初語亦善中語亦善下
語亦善文義具足開顯淨行若居士居士
子聞若復除種種姓生者彼聞正法便生信
樂以信樂心而作是念我今在居家妻子

繫縛不得純修梵行我今寧可剃除鬚髮
披袈裟以信捨家人非家道彼於異時
錢財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少皆
亦捨離剃除鬚髮披袈裟捨家人非家
道彼與出家人同除捨飾好與諸比丘同
戒不殺生放捨刀杖常有慚愧慈念衆
生是爲不殺生捨偷盜與便取不與不
取其心清淨無有盜意是爲不偷盜捨
姪不淨行修梵行勤精進不著欲愛清淨
香潔而住是爲捨姪不淨行捨妄語如實
不欺詐於世是爲不妄語捨兩舌若聞此
語不傳至彼若聞彼語不傳至此不
相壞亂若有離別善爲和合和合親愛常
令歡喜出和合言所說知時是爲不兩舌
離惡惡言所言龜龜苦惱他人令生瞋恚
而不喜樂斷除如是惡惡言言則柔軟不
生惡害能作利益衆人愛樂樂聞其言
常出如是利益善言是爲不惡惡言離無利
益語知時諸實語利益語法語律語滅諍語
有緣而說所言知時是爲離無利益語不
飲酒離放逸處不著華香環珞不歌舞倡
伎亦不往觀聽不高廣床上坐非時不食
若是一食不把持金銀七寶不取妻妾童
女不畜養奴婢象馬車乘雞狗猪羊田宅園
觀儲積蓄養一切諸物不欺詐輕秤小斗
不合和惡物不治生販賣斷他肢節殺
害繫閉斷他錢財役使作業言輒虛詐發
起諍訟棄捨他人斷除如是諸不善事行
則知時非時不行量腹而食度身而衣取

言十(王) 二(單) 一(從) 一(辛) 二(新) 一(欲) 一(國) 一(答) 一(美) 一(遊) 一(衆) 一(開) 一(明) 一(被) 一(悉) 一(論) 一(除) 一(二) 一(信) 一(斗) 一(不) 一(肢) 一(枝) 一(伎)

殺戮。或言多病。或言少病。或言恐怖。或言安隱。或言地動。或言日月星現。或言日月蝕。或言不蝕。或言日蝕。或言不蝕。或言星蝕。或言不蝕。或言日月蝕。有如是好報。有如是惡報。日蝕星蝕亦如是。除斷如是邪命法。如餘沙門婆羅門食他信施行妨道法。邪命自活。或言此國當勝彼國不如。或言彼國勝此國不如。或此勝彼國不如。或言彼勝此不如。勝如是吉凶好惡。除斷如是妨道法。彼於此事中修集聖戒。內無所著其心安樂。眼雖視色而不取相。不爲眼色所劫。眼根堅固寂然而住。無所貪欲而無憂患。不漏諸惡不善法。堅持戒品能善護眼根。耳鼻舌身意亦如是。於是如是六觸入中善學護持調伏令得止息。猶若平地四交道頭。駕象馬車乘。善調御者。左執轡右持鞭。善學護持善學調伏善學止息。比丘亦如是。於六觸入中善學護持善學調伏善學止息。彼有如是聖戒得聖眼根。食知止足。亦不貪味以養其身。而不貢高憍慢。取自支身。令無苦患。得修淨行。故苦消滅。新苦不生。無有增減。有力無事。令身安樂。猶如男子女人身患瘡。以藥塗之。取令瘡差。比丘食以知足。取令身安。亦復如是。譬如人以膏油膏車爲財物。故欲令轉載有所至到。比丘食知止足。取令支身亦復如是。比丘有如是聖戒得聖諸根。於食中能知止足。初夜後夜精進覺悟。若在晝日若行若坐。常爾一心念。

四分律卷第五十三

鞘此是刀。刀異鞘異。從此鞘中拔刀出。亦如入篋中出蛇。彼作是念。此是篋此是蛇。篋異蛇異。從此篋中出蛇。譬如有人從篋出衣。彼作是念。此是篋此是衣。篋異衣異。從篋中出衣。比丘亦復如是。此是比丘。初勝法。何以故。由不放逸精進不懈。念無錯亂樂寂靜故。彼以定心清淨。乃至入不動地。從已四大色身中。起心化作化身。一切諸根。肢節具足。彼作是念。此身是四大合成。彼身從化而有。此四大色身異。彼化四大色身異。此心在此身。依此身。此身譬如琉璃摩尼珠瑩治甚明清淨無垢。若以青黃赤。纈貫之。有眼男子置掌而觀。此是珠此是纈。珠異纈異。此珠繫在於。纈比丘亦復如是。從此四大色身。起心化作化身。一切諸根。肢節具足。而作是念。此身是四大合成。彼身從化而有。此四大色身異。彼化四大色身異。此心在此身。依此身。此身精進不懈。念無錯亂樂寂靜故。彼以定心清淨。乃至入不動地。一心修習神通智證。彼便能作種種變化。以一身為無數身。無數身還為一身。身能飛行石壁皆過。無所觸。闔如行虛空。行往空中。如鳥飛翔出沒於地。如水。涌波或烟或焰若大火。積。手能捫。摸日月。身至梵天。譬如。陶師善調和泥。隨意所造。欲作何器便能成之。而有利益。譬如巧匠善能治木。隨意所造自在成之。而有利益。譬如治象牙師善能治牙

隨意所作自在成之。而有利益。譬如金師善鍊真金。隨意所作自在成之。而有利益。比丘亦復如是。定心清淨至無動地。隨意所作乃至梵天。此是比丘第三勝法。彼以定心清淨乃至入不動地。一心修習證。天耳智。彼天耳清淨。過出於人耳。聞二種聲。人非人。譬如於城郭國邑中有講堂。廣大高顯。有聽耳人在中。不勞聽力。而聞種種音聲。比丘亦復如是。以初心定故。天耳清淨。得聞人非人種種音聲。此是比丘第四勝法。彼以定心清淨乃至入不動地。一心修習證。他心智。彼知外衆生心有欲無欲有垢無垢有癡無癡廣心略心小心大心定心亂心縛心脫心上心無上心皆悉知之。譬如自喜男子女人以水鏡自照。無不得見。比丘亦復如是。以定心清淨故。知外一切衆生心之所念。此是比丘第五勝法。彼以定心清淨乃至入不動地。一心修習宿命智證。便能憶識宿命無數若干種事。能憶一生十生百生千生無數百千生。劫燒都盡國土還生。我在彼生名字如是。種如是。姓如是。食如是。壽命如是。在世如是。壽盡如是。受苦樂如是。從彼命終復生。於彼如是。展轉來生。於此如是。形色相貌無數種種皆悉憶識。譬如有人從己村落往。至他國。在於彼國。若行若住若語若默。從彼國復往餘國。若行若住若語若默。如是展轉復還其國。不勞多力。而能憶識所行諸國。我從此國乃往彼國。在彼國內如是。行如是。住如是。

語如是。默如是。從彼國復至彼國。在彼國如是。行如是。住如是。語如是。默如是。展轉還至本國。比丘亦如是。能以定心清淨乃至無動地。以宿命智證。能憶無數百千劫種種衆事。此是比丘得第一明斷滅無明。明法生。闍已去。明曉法存。此是比丘憶宿命智證。何以故。由不放逸精進不懈。心無錯亂樂寂靜故。彼以定心清淨乃至無動地。一心修習見衆生死。此生彼智證。彼天眼清淨。見衆生死。此生彼。形色好醜善惡諸道尊貴卑賤。隨衆生所造業報因緣。皆能知之。如此人造身惡行口惡行心惡行。誹謗賢聖邪見以邪見報故。墮地獄餓鬼畜生。如此衆生身行善口行善心念善。不誹謗賢聖正見修習正業。身死得生。天上人中如是。天眼清淨。見衆生死。此生彼。隨衆生所造業因緣。皆悉知之。譬如廣大平地四交道頭有高顯大堂。有明眼人在中。見衆生從東方來至西方。從西方往東方。從南方往北方。從北方往南方。比丘如是。以定心清淨乃至無動地。見衆生死。此生彼智證。以天眼清淨。見衆生死。此生彼。乃至隨衆生所造業報因緣。皆悉知之。此是比丘得第二明。斷無明明法生。闍已去。明曉法存。此是見衆生死。此生彼智證。何以故。由不放逸精進不懈。心不錯亂樂寂靜故。彼以定心清淨乃至無動地。一心修習無漏智證。彼如實知苦聖諦集盡道諦。如實知有漏漏集漏盡。如實知趣漏盡道聖諦。彼如是知如是見。從

①(最)十初 ②二二二 ③二二二 ④二二二 ⑤二二二 ⑥二二二 ⑦二二二 ⑧二二二 ⑨二二二 ⑩二二二 ⑪二二二 ⑫二二二 ⑬二二二 ⑭二二二 ⑮二二二 ⑯二二二 ⑰二二二 ⑱二二二 ⑲二二二 ⑳二二二 ㉑二二二 ㉒二二二 ㉓二二二 ㉔二二二 ㉕二二二 ㉖二二二 ㉗二二二 ㉘二二二 ㉙二二二 ㉚二二二 ㉛二二二 ㉜二二二 ㉝二二二 ㉞二二二 ㉟二二二 ㊱二二二 ㊲二二二 ㊳二二二 ㊴二二二 ㊵二二二 ㊶二二二 ㊷二二二 ㊸二二二 ㊹二二二 ㊺二二二 ㊻二二二 ㊼二二二 ㊽二二二 ㊾二二二 ㊿二二二

法毘尼多饒飲食臥具無乏耶。即皆言。唯

王舍城房舍飲食臥具衆多。我等今宜可共往集彼論法毘尼。時大迦葉即作白。大德僧聽。此諸比丘爲僧所著。若僧時到僧忍聽。僧今往王舍城集共論法毘尼。白如是。作白已俱往毘舍離。時阿難在道行。靜處心。自念言。譬如新生犢子猶故飲乳。與五百大牛共行。我今亦如是學人有作者。而與五百阿羅漢共行。時諸長老皆往毘舍離。阿難在毘舍離住。諸比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。私國王大臣種種沙門外道。皆來問訊多人衆集。時有跋闍子比丘。有大神力。已得天眼知他心智。作如是念。今阿難在毘舍離。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。私國王大臣種種沙門外道。皆來問訊多人衆集。我今寧可觀察阿難。爲是有欲無欲耶。即便觀察阿難。是有欲非。是無欲。復念言。我今當令其生厭離心。將欲令阿難生厭離心。即說偈言。

靜住空樹下 心思於涅槃

坐禪莫放逸 多說何所作

時阿難聞跋闍子比丘說厭離已。即便獨處精進不放逸。寂然無亂。是阿難未曾有法。時阿難在露地敷繩床。夜多經行。夜過明相欲出時身疲極。念言。我今疲極。寧可小坐。念已即坐。坐已方欲臥。頭未至枕。頃於其中間心得無漏解脫。此是阿難未曾有法。時阿難得阿羅漢已。即說偈言。

多聞種種說 常供養世尊

已斷於生死 瞿曇今欲臥

時諸比丘從毘舍離往王舍城作如是言。我等先當作何等。爲當先治房舍臥具。先論法毘尼耶。皆言。先當治房舍臥具。即便治房舍臥具。時大迦葉以此因緣集比丘僧。中有陀羅羅迦葉。作上座長老。婆那那爲第二上座。大迦葉爲第三上座。長老。大周那爲第四上座。時大迦葉知僧事。即作白。大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今集論法毘尼。白如是。時阿難即從坐起偏露右肩。右膝著地合掌。白。大迦葉言。我親從佛聞。憶持佛語。自今已去。爲諸比丘捨難碎戒。迦葉問言。阿難汝問世尊不。何者是難碎戒。阿難答言。時我愁憂無賴失。不問世尊。何者是難碎戒。時諸比丘皆言。來我當語。汝難碎戒。中或有言。除四波羅夷。除者是難碎戒。或有言。除四波羅夷十三事。除者皆是難碎戒。或有言。除四波羅夷十三事。二不定法。餘者皆是難碎戒。或有言。除四波羅夷十三事。二不定法三十事。除者皆是難碎戒。或有言。除四波羅夷乃至九十事。除者皆是難碎戒。時大迦葉告諸比丘言。諸長老。今者衆人言各不定。不知何者是難碎戒。自今已去。應共立制。若佛先所不制。今不應制。佛先所制。今不應却。應隨佛所制而學。時即共立如此制限。

大迦葉語阿難言。汝於佛法中先求度女人。得突吉羅罪。今應懺悔阿難答言。大德。此非我故作。摩訶波闍提提於佛有大恩。

佛母命過長養世尊。大德迦葉。我今於此不自見有罪。以信大德故。今當懺悔。大

迦葉復言。汝令世尊三反請。汝作供養人。而言不作。得突吉羅罪。今當懺悔。阿難答言。迦葉言。我不故作。爲佛作供養人難。是故言不能耳。我於此中不自見有罪。以信大德故。今當懺悔。迦葉復言。汝爲佛縫僧伽梨。脚蹠而縫。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。大德迦葉。非我慢而故作。更無人捉故爾耳。我於此不自見有罪。以信大德故。今當懺悔。迦葉復言。世尊欲取涅槃。三反告汝。汝不請世尊住世若一劫若過一劫。令無數人得利益。慈愍世間諸天人民。令得安樂。汝得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。大德迦葉。非我故作。魔在我心。令我不請佛住世。我於此中不自見有罪。以信大德故。今當懺悔。迦葉復言。世尊在時。從汝索水。汝不與。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。非我故作。時有五百乘車。從水中過。其水甚濁。恐世尊飲之作患。是故不與。迦葉復言。汝但應與。若佛威神或復諸天能令水清淨。阿難言。我於此中不自見有罪。以信大德故。今當懺悔。迦葉復言。汝不問世尊。何者是難碎戒。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難言。我非故作。時我愁憂無賴失。不見有罪。以信大德故。今當懺悔。迦葉復言。汝不達女人。令污佛足。得突吉羅罪。今應懺悔。阿難答言。非我故作。女人心軟。禮佛

①乏二之② ③自二息④ ⑤私二夷⑥ ⑦成二大⑧ ⑨二二二⑩ ⑪二二二⑫ ⑬二二二⑭ ⑮二二二⑯ ⑰二二二⑱ ⑲二二二⑳ ㉑二二二㉒ ㉓二二二㉔ ㉕二二二㉖ ㉗二二二㉘ ㉙二二二㉚ ㉛二二二㉜ ㉝二二二㉞ ㉟二二二㊱ ㊲二二二㊳ ㊴二二二㊵ ㊶二二二㊷ ㊸二二二㊹ ㊺二二二

應爾問言。在何處制。答言。在王舍城布薩。離度中制。大德長老。得後聽可。不還問言。云何得後聽可。答言。大德長老。在界內別衆羯磨已。後聽可。離婆多言。不應爾。問言。在何處制。答言。在王舍城布薩離度中制。復問。得常法。不還問言。云何得常法。答言。大德長老。此作是已言。是本來所作。彼答言。比丘知不。應觀修多羅毘尼檢校法律。若不觀。毘尼不檢校法律。而達反於法。若已作不應作。未作亦不應作。若觀修多羅毘尼。檢校法律。與修多羅。相應與法律相應。不違本法。若已作若未作。應作復問言。大德長老。得和不。彼還問言。云何得和。答言。大德長老。足食已捨威儀。以酥油蜜生酥石蜜酪和一處得食。不答言。不應爾。問言。在何處制。答言。在舍衛國不作餘食法。食。以是故制。復問。大德長老。得與離共宿。不。彼還問言。云何得與離共宿。答言。大德長老。得用共宿。離著食中。食。答言。不應爾。問言。在何處制。答言。在舍衛國藥離度中制。復問。大德長老。得飲開樓羅酒。不。答言。不應爾。問言。在何處制。答言。在拘毘羅國。長老婆伽陀比丘制。復問。大德長老。得畜不割截坐具。不。答言。不應爾。問言。在何處制。答言。在舍衛國。因六群比丘制。復問。大德長老。得受取金銀。不。答言。不應爾。問言。在何處制。答言。在王舍城。因跋難陀釋子制。彼言。大德長老。毘舍離婆闍子比丘。行此十事。

言清淨如法是佛所聽。彼勸檀越。於布薩時施衆僧金銀。令分物人分。彼言。汝莫語。餘人。何以故。恐諸比丘所見不同。而不與和合比丘。汝可往阿呵恒河中。彼處有三浮陀比丘。是我同和上。與六十波羅離子比丘共住。彼皆勇猛精進。無所畏。以此因緣。其爲彼說已共期。婆呵河邊我亦當往。時耶舍伽那子比丘。即往彼山中。至三浮陀所以此因緣。具向彼說之。期婆呵河邊。大德離婆多亦當來。時毘舍離婆闍子比丘。聞耶舍伽那子比丘往人間求索伴黨。彼即大持毘舍離好衣。往離婆多弟子所語言。我爲大德離婆多故。持此好衣來與。今止不復與。即通與汝可取。彼言止。我不受。彼復勤懇逼令受。彼遂便受。既受已。作是言。長老。彼波夷那波梨二國比丘共譏。世尊出在波夷那國。善哉長老。能爲我白。大德上座。波夷那波梨二國比丘共譏。世尊出在波夷那國。善哉大德。當助波夷那比丘。彼即答言。大德長老。離婆多尊重。我難不敬言。彼即強逼之不已。便往離婆多所。白如是言。大德。彼波夷那波梨二國比丘共譏。世尊出在波夷那國。顯大德。助波夷那比丘。彼即答言。汝癡人。持我在不淨部中。汝去。不復須汝。彼得遣已。便往毘舍離婆闍子比丘所。語如是言。長老我先語汝。大德離婆多尊重。難可爲言。我不能語。今大見實。彼問言說何等。彼言已遣我。復問言汝幾臘。答言十二歲。問言汝十二歲。猶故怖

畏遣耶。答言。不受。我供養云何不。畏時彼離婆多及諸比丘如是語。我等今當往淨所起處。即乘船從恒水中往。時天熱。疲極。住船在岸邊。陰下。息。時婆搜村有長老在道行。作如是念。我今此譚事。當觀修多羅毘尼知誰法語誰非法語。彼即觀修多羅毘尼檢校法律。便知波梨國比丘是法語。波夷那比丘非法語。時有天不現身而讚言。善哉善男子。如汝所觀。波梨比丘如法語。波夷那比丘非法語。時諸長老。即共往毘舍離。毘舍離有長老。字一切去。是閼浮提中最上座。時三浮陀語離婆多言。今往一切去上座屋中宿。具說此事。令其得聞。時二人即共相隨。往至彼屋。時一切去長老夜坐禪思。惟夜已久。離婆多作是念。此上座年已老。氣力羸劣。而久坐如是。況我當不作如是坐。時離婆多即便坐。思惟至夜久。一切去長老作是念。此客比丘遠來疲極。猶故坐禪思。惟如是。況我而不久坐。時彼長老。即復久坐。思惟夜已過多。語離婆多言。長老。汝此夜思惟何法。答言。我先白衣時。習慈心。此夜思惟入慈三昧。彼即言。汝此夜入小定。何以故。慈心三昧是小定。即復問言。大德。一切去。此夜思惟何法。答言。我先白衣時。習空法。我此夜多人空三昧。彼言。大德。此夜思惟大人之法。何以故。大人之法入空三昧。彼作是念。今正是時。可說先因緣。令其得知。彼問言。大德長老。得二指抄食不。問言。云何得二指抄食。答言。大德。足食已

●[後]—●[律]—●[相應]—●[不]—●[問十(合)]—●[食十(不)]—●[呼]—●[和上二和尚]—●[往二住]—●[被]—●[波二彼]—●[能一堪]—●[實二廣]—●[汝]—●[十猶]—●[即]—●[具一共]—●[音二常]—●[抄]—●[食]—

捨威儀不作餘食法得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制如是。一說乃至布薩時受取金銀令分物人分如上說彼即言勿語餘人恐人心不同不得和合一切去上座爲第一上座三淨陀第二上座離婆多第三上座婆搜村是第四上座阿難皆爲其和尚時長老一切去知僧事時上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧論法毘尼白如是時波夷那比丘語波梨比丘言汝等今可出平當人被即言上座一切去離婆多耶舍蘇曼那是平當人波梨比丘語波夷那比丘言汝等亦應出平當人被即言長老三淨陀婆搜村長老沙留不聞蘇摩是平當人是有阿夷頭比丘堪任勸化彼諸比丘言持此比丘在數中何以故彼在所處當爲我等勸化即著數中被諸上座作是念我等若在衆中問此事恐更生餘諍事不知誰語是誰語非我等今寧可差次在別處共平論耶彼諸長老作是念我等於何別處而平宜此事即言當於婆梨林中時一切去長老即作白大德僧聽如此爲僧所舉比丘若僧時到僧忍聽於婆梨林中論法毘尼餘比丘不在中白如是如是作白已應羯磨差二三比丘取餘比丘欲至婆梨林中時一切去上座以此因緣集比丘僧如是諸上座皆集時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽今僧論法毘尼白

如是時離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問一切去上座法毘尼白如是時上座一切去即復作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問離婆多問我答法毘尼白如是離婆多問言大德上座得二指淨不即還問言云何二指淨答言大德長老足食已捨威儀得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食以是故制此是第一事非法非毘尼非佛所教別處平宜已下一舍羅如是一檢校乃至十事非法非毘尼非佛所教皆下舍羅彼諸長老作是語如我等今於別處平宜此事已今復欲於僧中如是檢校何以故令衆人皆知故彼諸長老皆往毘舍離時一切去上座即集比丘僧已作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今論法毘尼白如是長老離婆多即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今問一切去上座法毘尼白如是時一切去上座即作白大德僧聽若僧時到僧忍聽僧今令離婆多問法毘尼我答白如是離婆多即問言大德長老得二指淨不彼問言云何得二指淨答言大德長老足食已捨威儀不作餘食法得二指抄食食答言不應爾問言在何處制答言在舍衛國不作餘食法食是故制此是第一事非法非毘尼非佛所教於僧中檢校已下一舍羅如是一檢校乃至十事非法非毘尼非佛所教於僧中檢校已皆下舍羅在毘舍離七

百阿羅漢集論法毘尼故名七百集法毘尼
四分律卷第五十四

四分律卷第五十五 第四分之二

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍
共竺佛念等譯

調部之一

爾時世尊在毘舍離時優波離即從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言須提那伽蘭陀子與故二行不淨行是犯波羅夷不佛言優波離最初未制戒不犯爾時婆闍子比丘愁憂不樂不樂淨行即還家與故二行不淨彼作是念世尊爲諸比丘制戒若比丘犯不淨行行姪欲法得波羅夷不共住我愁憂不樂不樂淨行與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶不知云何即語同伴比丘世尊爲諸比丘制戒若比丘犯不淨行行姪欲法得波羅夷不共住而我愁憂不樂不樂淨行還家與故二行不淨我將無不犯波羅夷耶善哉長老可爲我白佛隨佛所教我當奉行我若復得於佛法中得修淨行者我當行之時彼比丘即往佛所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊世尊爾時以此因緣集比丘僧無數方便呵責婆闍子比丘言汝所爲非非威儀非沙門法非淨行

①(食)一②③ ④一一二⑤ ⑥(時)一⑦⑧ ⑨陀二那⑩⑪⑫ ⑬和尙二和上⑭⑮ ⑯(那)十曼⑰ ⑱在所二所在⑲ ⑳耶二邪㉑ ㉒宜二說㉓* ㉔德二僧㉕ ㉖[法]一㉗② ㉘毘尼十(具足竟)㉙③ ㉚此下聖本有光明皇后顯文 ㉛四十(第四分第五卷) ㉜註⑤ ㉝律十(藏)⑥⑦ ㉞(第)一⑧ ㉟[之六]一⑪⑫ ㊱之六十(雜藏戒中訓物部)㊲ ㊳[姚秦...譯]十六字一⑭ ㊴[調部之一]一⑮ ㊵之一一毘尼五之初⑯⑰ ㊶毘尼法之一⑰ ㊷底二婆⑱ ㊸須二蘇⑱ ㊹德二迦⑳㉑ ㊺[行]一㉒ ㊻言二語㉔② ㊼耶二邪㉕* ㊽女二頃㉞ ㊿[非威儀]一㉟③

非隨順行。所不應為。云何癡人不樂淨行而還家與。故二行不淨。入便犯波羅夷。不共住。若有餘比丘愁憂不樂。不樂淨行者。聽捨戒而去。若復欲於佛法修淨淨行者。還聽出家受大戒。爾時優婆塞。從坐起偏袒。右肩。右膝著地合掌白。世尊。言。是道作道想為犯不。佛言波羅夷。復問。是道疑是犯不。佛言波羅夷。復問。非道道想是犯不。佛言波羅夷。復問。非道疑是犯不。佛言偷蘭遮。復問。非道疑是犯不。佛言偷蘭遮。復問。是男作女想行不淨是犯不。佛言波羅夷。復問。是女作男想行不淨是犯不。佛言波羅夷。復問。與此女人通作。彼女人想共行不淨行是犯不。佛言波羅夷。於此男作彼男想共行不淨是犯不。佛言波羅夷。時有比丘與女象行不淨。彼疑是犯波羅夷。不佛言犯。如是牝牛馬鹿麋羊猪狗鴈鳥孔雀雞。如是一切盡波羅夷。

爾時世尊在毘舍離。時有一乞食比丘在林間住。有雌獼猴林間行。此比丘出人間乞食。持還林中食。有餘食與此獼猴。獼猴遂便親近隨逐。東西乃至手捉不去。時比丘即共行不淨。時衆多比丘按行房舍臥具。次至彼林中。彼獼猴來在諸比丘前住。舉尾現相。彼諸比丘作如是念。此雌獼猴今在。我等前現相如是。將無有餘比丘犯此。獼猴耶。即便隱在屏處伺之。時乞食比丘持食還林中。食已持餘食與獼猴。獼猴食已共行不淨。彼諸比丘觀見。即

問言。長老。佛不制比丘不得行不淨耶。彼答言。佛制人女。不制畜生。時諸比丘往佛所。頭面禮足却坐一面。以此因緣具白。世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。呵責彼乞食比丘。言汝所為非。非威儀。非沙門法。非淨行。非隨順行。所不應為。云何乃與獼猴共行不淨。入便波羅夷。癡人不應共住。爾時優婆塞。從坐起偏袒。右肩。右膝著地合掌白。世尊。言。大德。若比丘與畜生行不淨。是犯波羅夷。不。佛言犯。

爾時世尊在王舍城有難提比丘坐禪。得世俗心解脫。從第四禪覺已。時魔天女即在前立。比丘捉欲欲犯。魔女便出外。比丘亦隨出外。彼出屋欄外。比丘亦隨出屋欄外。彼出中庭。比丘亦隨出中庭。彼出寺外。比丘亦出寺外。寺外有死馬。彼於死馬所便滅。天形不現。時難提比丘。便於死馬形行不淨行。行不淨行已。都無有覆藏心。即作是念。世尊為諸比丘制戒。不得行不淨。若行不淨。波羅夷不共住。而我今行不淨。都無有覆藏心。將無犯波羅夷耶。我當云何。即語同伴比丘。世尊為諸比丘制戒。若比丘行不淨。得波羅夷。不共住。而我今犯不淨。都無有覆藏心。將無犯波羅夷耶。善哉長老。為我白佛。隨佛所教。我當奉行。時諸比丘往佛所。頭面禮却坐一面。以此因緣具白。世尊。世尊爾時以此因緣集比丘僧。告言。今僧與難提比丘波羅夷戒。白四羯磨如是。與。彼此比丘應往僧中

脫革屣偏露。右肩。右膝著地合掌作如是白。大德。僧聽。我難提比丘犯姪。欲法都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。願僧慈愍。故與我波羅夷戒。如是第二第三說。衆中應差堪能羯磨人。如上作如是白。大德。僧聽。此難提比丘犯姪。欲法都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。若僧時到僧忍聽。僧今與難提比丘波羅夷戒。白如是。大德。僧聽。此難提比丘犯姪。欲法都無覆藏心。今從僧乞波羅夷戒。僧今與難提比丘波羅夷戒。誰諸長老忍僧與難提比丘波羅夷戒者。默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三如是說。僧已與難提比丘波羅夷戒。竟。僧忍。默然。故是事如是持。與波羅夷戒已。應隨順行。是中隨順行法者。不應授人大戒及與人依止。不應畜沙彌。不應受教授比丘尼。設差不應往教。不應為僧說戒。不應在僧中問答。尼。不應受僧差使。作知事人。不應受僧差。別處平斷事。不應受僧差使命。不應早入聚落。過暮還。應親附比丘。不應親附外道白衣。應隨順比丘法。不說餘俗語。不應更犯此罪。餘亦不應若相似。若從此生若重於此者。不應非羯磨。非羯磨者。不應受清淨比丘敷座。洗足。水。器。拭。革屣。揩。摩。身。及禮拜迎送問訊。不應受清淨比丘捉持衣鉢。不應舉清淨比丘為作憶念。作自言。不應助他語。不應遮說戒。自恣。不應與清淨比丘評。與波羅夷戒比丘。僧說戒及羯磨時。

①〔不樂〕一② ③〔離〕一④ ⑤〔祖〕一⑥ ⑦〔雌〕一⑧ ⑨〔盜〕一⑩ ⑪〔雌〕一⑫ ⑬〔餘食〕一⑭ ⑮〔食與〕一⑯ ⑰〔問〕一⑱ ⑲〔即〕一⑳ ㉑〔非威儀〕一㉒ ㉓〔權〕一㉔ ㉕〔下〕一㉖ ㉗〔屋〕一㉘ ㉙〔隨〕一㉚ ㉛〔出〕一㉜ ㉝〔二〕一㉞ ㉟〔行〕一㊱ ㊲〔我〕一㊳ ㊴〔重〕一㊵ ㊶〔忍〕一㊷ ㊸〔是〕一㊹ ㊺〔忍〕一㊻ ㊼〔已〕一㊽ ㊾〔忍〕一㊿ ㊽〔是〕一㊾ ㊿〔忍〕一

樂。佛言汝不犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉比丘大便道若口中行姪。彼身受藥還出疑。佛言汝受樂不。答言受樂。佛言二俱波羅夷。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉比丘尼沙彌沙彌尼式又摩那。大小便道口中行姪。彼受樂還出疑。佛言汝受樂不。答言受樂。佛言汝比丘受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼。大小便道口中行姪。彼不_レ受樂還出疑。佛言汝便道口中行姪。彼不_レ受樂還出疑。佛言汝沙彌尼受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉眠比丘大便道口中行姪。彼眠不覺。覺時亦不知。彼疑佛問言。汝覺不。答言不覺。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。捉眠比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼。大小便道口中行姪。彼眠不覺。覺時亦不知。彼疑佛問言。汝覺不。答言不覺。佛言汝不犯彼犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘大便道口中行姪。彼眠覺不受樂。還出疑。佛言汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯人者犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘尼式又摩那沙彌沙彌尼。大小便道口中行姪。彼眠不覺。覺已不受樂。疑佛言汝受樂不。答言不受樂。佛言汝不犯彼入者犯。時有惡比丘惡沙彌惡阿蘭若。於眠比丘大便道口中行姪。彼眠不覺。

①〔眼〕—①㊦ ②〔耶〕—①㊦ ③受十〔集〕④〔加〕—①㊦ ⑤〔犯〕—①㊦* ⑥〔犯〕十波羅夷⑦〔共〕—①㊦ ⑧〔汝〕—①㊦ ⑨〔風〕十起⑩〔沙彌尼〕—①㊦,〔沙彌〕十沙⑪

疑。破彼女根與大便道通。即便命終。彼疑。佛問言。汝以何心。答言。不以殺心。佛言。不犯殺罪。疑波羅夷。時有比丘於木女像身中行。疑疑。佛言。犯偷蘭遮。於壁上女像形行。疑。佛言。偷蘭遮。時有比丘與天女共行。疑已疑。佛言。波羅夷。阿修羅女龍女夜叉女餓鬼女若畜生能變化者女行。疑。一切波羅夷。時有比丘晨朝著衣持鉢至白衣家乞食。時天大雨。有女人低身除決潑水。形露。彼作是念。我不觸其身。但以男根入得。無犯。念已即便行。疑疑。佛言。波羅夷。爾時世尊在舍衛國。有比丘往阿蘭若處晝日眠。時有取薪女人。於比丘形上行。疑已去。比丘不遠而住。比丘覺已。見身不淨。污念言。此女必於我身上行。疑生疑。佛問言。汝覺不。答言。我不覺。佛言。不犯。比丘不應住。如是處晝日眠。

爾時世尊在婆祇提國。有比丘往阿蘭若處晝日眠。有擔草女人。於比丘形上行。疑比丘不覺。已不受樂。即却之。已。打女人比丘疑。佛問言。汝受樂不。答言。不受樂。佛言。汝不犯。打女人得突吉羅。時世尊在瞻婆國。有比丘至阿蘭若處晝日思惟繫念在前。此比丘是阿羅漢。有風患男根起。時有賊女強與比丘共行。疑。比丘如是語。阿羅漢猶有欲男根起耶。諸比丘白。佛。佛言。有五事因緣。令男根起。大便急。小便急。風患。慰周陵伽虫喻。有欲心。是為五事。若阿羅漢有欲心。男根起者。無有是處。

爾時世尊在王舍城。王子無畏。男根有病。令女人含之。後得差。得差已。即於此女人口中行。疑此女人憂愁不樂。便作是念。若王瓶沙來時。我當覆頭露形在王前住。若王問我言。汝狂人耶。何故乃作如是。我當答言。不狂。是王子所須。故。我今覆護。何以故。王子常於我口中行。疑。是故覆護。後異時。王瓶沙往無畏所。時女人如先所念。於王前如是住。王問言。汝狂耶。何故如是。女答言。我不狂。是王子所須。是故覆護耳。王即喚無畏來語言。汝云何乃於侍女口中行。欲耶。無畏聞之。甚以慚愧。後於異時。王子無畏言。此女人有罪。為著黑衣安置城門邊。作如是言。若有如是病者。當於此疑女口中行。疑得差。時諸比丘作如是言。若為治病。故以男根著彼女口中。含不犯耶。佛言。波羅夷。爾時有城名婆樓越奢。王字海。疑女有罪。王作是言。剝女根兩邊肉。以此為罰。即便剝之。諸比丘作如是言。若於生人骨間行。疑為犯不。佛言。偷蘭遮。

爾時世尊在王舍城。優波離。從坐起。偏露右肩。右膝著地。合掌白。佛言。大德。陀尼。伽陶師子。取王瓶沙材木。不與而取是犯不。佛言。最初未制戒。不犯。復白。佛言。大德。若空處他所守護物。若取五錢。若過五錢。是犯不。佛言。波羅夷。他物他物想。若五錢。若過五錢。不與而取是犯不。佛言。波羅夷。他物疑。若取五錢。若過五錢。是犯不。佛言。偷蘭

遮。非他物他物想。取五錢。若過五錢。偷蘭遮。非他物疑取五錢。若過五錢。是犯不。佛言。偷蘭遮。若他物他物想。取減五錢。是犯不。佛言。偷蘭遮。若他物疑取減五錢。是犯不。佛言。突吉羅。非他物他物想。取減五錢。是犯不。佛言。突吉羅。非他物疑取減五錢。是犯不。佛言。突吉羅。若作女想。取男物五錢。若過五錢。是犯不。佛言。波羅夷。若作男想。取女物五錢。若過五錢。是犯不。佛言。波羅夷。若作此女想。取餘女物。是犯不。佛言。波羅夷。若作此男想。取餘男物。是犯不。佛言。波羅夷。

爾時世尊在波羅樹。時世尊貴人民飢餓。乞食難得。時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家。有女人器盛飯。置地已還入屋。比丘看左右不見人。作是念。我取此食於我有益。即持而去。彼疑。佛問言。汝以何心取。答言以盜心。取佛言。若價直五錢。取離本處。波羅夷。若乾乾飯肉法蘭尼。如是。一切直五錢。取離本處。波羅夷。時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家。見有銅杆。看左右不見人。念言。此於我有益。即持去。有疑。佛問言。汝以何心取。答言。盜心。取。佛言。若價直五錢。取離本處。波羅夷。時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家。見有方獨座榻。看左右不見人。念言。取此於我有益。即持去。有疑。佛問言。汝以何心取。答言。盜心。取。佛言。若價直五錢。取離本處。波羅夷。時有比丘於浣衣處。取他衣持去。疑。佛問言。汝以何心取。答言以盜心。取。

①者生十(女)②往二住③知覺二覺知④(國)一⑤(故)一⑥侍二彼⑦欲二疑⑧(調部盜戒第二)十願時⑨加二加⑩波二婆⑪摩二素⑫價二賈⑬下同⑭(食)十如是⑮行二五⑯

何心答言以親厚意取非盜心。佛言無犯。而不應於非親厚而作親厚意取。時有比丘字清淨。有僧伽梨。有須陀夷比丘。不問主。輒著入聚落乞食。主謂失衣。便行求覓。見須陀夷著。即捉語言。汝取我衣犯盜。彼答言。我不盜。借著耳。彼疑。佛問言。汝以何心。答言。借著非盜心。佛言。無犯。而不應不問主。輒著入聚落。時有比丘取他梨菓疑。佛言。直五錢離本處波羅夷。闍婆菓波梨婆菓。瑞桃種種菓。若直五錢一切波羅夷。時有比丘搖他梨菓墮欲令損滅。佛言。直五錢波羅夷。若搖墮闍婆菓波梨婆菓。瑞桃種種菓。欲令損滅。一切波羅夷。時有比丘盜他胡盧瓜疑。佛言。直五錢波羅夷。時有比丘盜甘蔗疑。佛言。直五錢波羅夷。時有比丘取他菜疑。佛言。直五錢波羅夷。時有比丘取他蓮華疑。佛言。直五錢波羅夷。鉢頭摩頭頭摩拘頭摩分陀利華。直五錢一切波羅夷。若復折壞欲損滅他。直五錢一切波羅夷。時有他守視人及賊。與比丘佯閑尼食。比丘作如是意言。此非彼食。不受。諸比丘白佛。佛言。此卽是檀越食。聽淨洗手受食之。時有比丘取他藕根疑。佛言。直五錢波羅夷。時有比丘在他所守護林中取材疑。佛言。波羅夷。時有比丘盜心無根取他食疑。佛言。波羅夷。時有比丘無根取他食疑。佛問言。汝以何心。答言。無盜心。佛言。無犯。妄語故波逸提。時有比丘遣比丘盜取繩床。彼使比丘謂不盜。卽爲取床來疑。

[illegible]

家何所說耶。答言隨汝說。彼比丘須五十兩石蜜。至檀越家語言。某甲比丘須五十兩石蜜。檀越言可得。即與之。此比丘得便自食。不與彼。比丘後異時。彼比丘往詣檀越家。檀越語言。大德石蜜好不。比丘問言。何等石蜜。為誰石蜜。檀越即具答本末。彼比丘還語。此比丘言。汝犯盜。取我石蜜。彼答言。我不犯盜。汝語我言。隨汝說。諸比丘白。佛。佛言。不應作如是語。應說。說。說是語。是時有比丘盜他鰲。彼疑。佛言。波羅夷。時有比丘盜他新鰲。佛言。直五錢波羅夷。爾時畢陵伽婆蹉有檀越。檀越有一小兒。黠了不畏人。畢陵伽婆蹉至家時。小兒便抱脚婉轉。後異時。此小兒為賊偷去。時畢陵伽婆蹉晨朝著衣持鉢。至檀越家敷座而坐。小兒父母向涕泣流淚言。小兒為賊偷去。若今在者。當來捉。大德。脚戲。即答言。可於屋內處處求覓。彼父母求覓不得。時畢陵伽婆蹉還至寺內。入房中。思惟入定念在於身。以清淨過人天眼見。小兒賊偷在恒水中乘船而去。見已驚。如人屈申臂頃。從寺內沒至恒水賊船中立。時小兒見即歡喜來抱脚。婆蹉即以神足令小兒持來著閣上房中。至檀越所敷座而坐。時父母涕泣而言。若我兒在者。今當抱大德脚戲。答言。可於閣上房中覓。彼言已求覓不得。畢陵伽婆蹉言。但更覓。彼即更於閣上房中覓得。時兒父母大歡喜言。我兒為賊所偷。而今畢陵伽婆蹉為我將來。時諸比丘

聞。中有少欲知足行。頭陀樂學戒知慚愧者。嫌責畢陵伽婆蹉言。云何賊偷他兒去。而奪來耶。畢陵伽婆蹉聞已疑。往佛所。頭面禮足。却坐一面。以此因緣具白。世尊。世尊知而故問。汝以何心取。答言。慈心取。無有盜意。佛言。無犯。而不應作如是事。爾時有比丘字高勝。有檀越家。檀越病。比丘來問訊。彼有二小兒。黠了。時檀越示寶藏。已語。此比丘處處所語言。此二小兒長大已。若勝者示此寶藏。於是便命過。時高勝比丘。後看此二兒勝者。即示寶藏。時一小兒涕泣來至寺內。語阿難言。大德。看此高勝比丘。以我父遺財二人分。併與一人。時阿難語高勝比丘言。汝云何以他父遺財二人分與一人耶。高勝汝可去。不應與汝同布薩。時阿難經六布薩。不與共同。時高勝比丘與羅睺羅為伴黨。時羅睺羅晨朝著衣持鉢。至迦維羅衛國舍夷婦女拘梨婦女語。如是言。汝曹可將男女著阿難前。若小兒啼。阿難當言。將小兒去。汝等當語如是。我言我等不能將小兒去。乃至阿難當聽高勝比丘語。時諸婦女遣羅睺羅去。將男女著阿難前。時小兒啼。阿難言。將小兒去。時諸女人言。我等不能將小兒去。乃至受高勝比丘語。阿難慈心即言。高勝汝事云何。高勝即為具說因緣。阿難言。汝去。乃至不犯突吉羅。

露右肩。右膝著地。合掌白佛言。大德。諸比丘在婆娑河邊作不淨觀。厭身自殺。是犯不。佛言。初未制戒。無犯。人作人想。是犯不。佛言。波羅夷。人疑是犯不。佛言。偷蘭遮。人作非人想。是犯不。佛言。偷蘭遮。非人想。是犯不。佛言。偷蘭遮。非人想。是犯不。佛言。偷蘭遮。大德。若作女想。斷男命。是犯不。佛言。波羅夷。大德。若作男想。斷女命。是犯不。佛言。波羅夷。若作此女想。而斷彼女命。是犯不。佛言。波羅夷。大德。若作此男想。而斷彼男命。是犯不。佛言。波羅夷。若求覓持刀人。是犯不。佛言。若斷命。犯。爾時有比丘。檀越家病。往問訊。彼檀越婦顏容端正。比丘見已欲心繫著。比丘語言。可共我作如是事。其婦言。大德。莫作是語。我夫存在。不欲作如是惡事。比丘即向其夫。歎死快。彼夫即死。疑。佛問言。汝以何心。答言。殺心。佛言。波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。語言。可共我作如是事。其婦言。我夫存在。不欲作如是事。比丘即與彼夫藥令死。疑。佛問言。汝以何心。答言。殺心。佛言。波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。語言。共我作如是事。比丘即與其夫吐下藥。令斷命。疑。佛問言。汝以何心。答言。殺心。佛言。波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。語言。共我作如是事。比丘即與非所應食。令斷命。疑。佛問言。汝以何

(所)十說 (比丘)一 (越)十(家) (說)二語 (言)說二語 (語)一須 (說) (內)二中 (賊)十(所) (如)一 (合)二令 (今)一 (示)一 (寶)二藏 (所)十(兩) (一)二二 (言)二語 (將)十去 (語)十時 (調)部教戒事十爾時 (後)二要 (是)十人 (正)二政 (語)一 (作)十(如) (後)二共 (其)一

心。答言以殺心。佛言波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。檀越婦端正。比丘見已欲心繫著。語言共我作如是事。其婦言我夫存在。不欲作如是事。比丘即與其夫非藥令斷命疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘。檀越病。往問訊。比丘形貌端正。其婦見欲心繫。意於比丘所。語言大德。可共我作如是事。比丘答言。大姊莫作是語。我所不應。汝夫存在。云何作如是惡事。其婦作如是言。我夫未死之間。不得與共和合。即與其夫藥令斷命。夫既死已。語比丘言。我夫已死。可共我作如是事。比丘言。大姊莫作如是語。我所不應。彼婦語言。我爲汝故斷夫命。云何不作如是事。比丘聞之生疑。白佛。佛問言汝以何心。即具說因緣。佛言無犯。吐下藥非所應食。非藥亦如是。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。即往家常所供養比丘所。語言我夫不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘即呪食與之令食。彼得墮胎。比丘疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。即往家常所供養比丘所。語言大德。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘即呪藥與令胎墮。比丘疑。我藥墮之。比丘即呪藥與令胎墮。比丘疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。呪細末藥。呪華鬘。呪熏香衣服。呪胎亦如是。一切波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。往家常所供養比丘尼所。語言阿姨。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘尼

言大姊我不解藥。汝來與汝按腹。卽爲按之。令胎墮。疑佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。往常所供養比丘尼所。語言阿夷。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘尼言。我不解藥。來爲汝嚙之。卽當胎處嚙。令墮。疑佛問言汝以何心。答言以殺心。佛言波羅夷。時有婦人。夫行不在。他邊得娠。往常供養比丘所。語言大德。我夫行不在。他邊得娠。與我藥墮之。比丘卽與過度吐下藥。母死兒活。彼疑。佛言。母死無犯。方便欲墮胎。不死。偷蘭遮。時有比丘扶病人起。病者命過疑。佛言無犯。若扶坐。命過無犯。若爲洗浴。時命過無犯。若服藥。時命過無犯。時有比丘長病。時臍病者厭患。與非所應食。有比丘斷命疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘長病。臍病者厭患。卽與非藥。令命過疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘長病。多有器。物。臍病者貪利。卽與非所應食。令命過疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘長病。多有財物。臍病者貪利。卽與非藥。令命過疑。佛問言汝以何心。答言殺心。佛言波羅夷。時有比丘腋下。有癰腫。有比丘爲按。語。彼語言。莫按。莫按。而故爲按之不止。遂便命過疑。佛問言汝以何心。答言不以殺心。佛言無犯。而不應如是。強按。時有比丘通身腫。有比丘以急躁藥塗之。彼言。止止莫塗。我患熱痛。彼言小忍。

當得除差塗之不止。遂便命過疑。佛問言。汝以何心。答言。不以殺心。佛言。無犯。而不應如是強塗。時有比丘。從蔭中移病比丘至日中。彼病者命過疑。佛言。無犯。從日中至蔭處。亦無犯。病者自欲從蔭中至日中。從日中至蔭中。病者命過。彼扶者疑。佛言。無犯。若扶病人出屋。若入屋。病者命過疑。佛言。無犯。病人自欲出屋。扶出屋。自欲入屋。扶入屋。而命過。扶者無犯。扶病人至大便處。命過。若扶還屋。命過。盡無扶病人至小便處。命過。若還屋。命過。盡無犯。時有比丘患瘡。有比丘強壓上。彼病者言。莫壓莫壓。壓之不已。遂便命過疑。佛問言。汝以何心。答言。不以殺心。佛言。無犯。而不應如是強壓。時有比丘病。餘比丘往問訊。攬衣看面。問言。長老病小差不。彼言。莫攬莫攬。彼攬之不已。遂便命過疑。佛問言。汝以何心。答言。不以殺心。佛言。無犯。而不應強攬。時有衆多比丘。方便遣一人斷彼命。即往斷命。彼疑。佛言。一切波羅夷。時有衆多比丘。方便遣一人斷他命。中有二人疑。而不遣。彼便即往斷命。疑。佛言。一切波羅夷。時有衆多比丘。方便共斷他命。中有二人疑。即遣。而使故往斷命。疑。佛言。遮者偷蘭遮。不遮者波羅夷。時有賊盜取比丘衣鉢針筒坐具。時比丘即捉賊壓治。遂命過疑。佛問言。汝以何心。答言。不以殺心。佛言。無犯。而不應壓治。時有賊盜比丘衣鉢坐具針筒。比丘捉賊得內著地。零

①親+根②已+以③死+大(德)④事+來⑤自⑥娠+身⑦下同⑧與+夫⑨〔所〕+一⑩利+財⑪話
 二之⑫⑬踰+據⑭壓+押⑮*⑯〔彼〕+據⑰便+壓⑱遂+便⑲害+期

可坐繩床。彼卽坐現相不語疑。佛言。儼蘭遮時有檀越。語常所供養比丘言。大德若是阿羅漢者起。彼卽起現相不語疑。佛言。儼蘭遮時有檀越問。常所供養比丘言。大德若是阿羅漢上闍屋。彼卽上現相不語疑。佛言。儼蘭遮時有檀越。語常所供養比丘言。大德若是阿羅漢可下。比丘卽下現相不語疑。佛言。儼蘭遮時有比丘有檀越。比丘語疑。佛言。儼蘭遮時有比丘有檀越問言。數爲汝說法者。是佛弟子聲聞。檀越問言。大德。何所說彼默然疑。佛言。不了了。儼蘭遮。數入檀越家若受坐若受食亦如是。時有檀越。語常供養比丘言。若大德是佛弟子聲聞者脫僧伽梨。卽脫現相不語疑。佛言。儼蘭遮。著僧伽梨若坐若起上闍屋若下亦如是。時目連告諸比丘。業報因緣得神足。無諸比丘言。目連汝言業報因緣得神足。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非。比丘諸比丘白。佛佛言。有是業報因緣得神足。目連無犯。時目連告諸比丘。業報因緣得神足。耳識宿命知他心天眼。諸比丘言。目連汝言。業報因緣得天耳乃。至天眼無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非。比丘諸比丘白。佛佛言。有業報因緣得天耳乃至得天目。目連無犯。時目連告諸比丘。諸長老有如是衆生從虛空過。聞其身骨相觸聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非。比丘諸比丘白。佛佛言。有如是衆生。目連無犯。爾時目連告

諸比丘。我見有衆生。舉身以針爲毛。自於其身。或出或入。受苦無量。號哭大喚。時諸比丘。語目連言。汝見有如是衆生。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘。白佛。佛言。我先亦見如是衆生。而我不說。何以故。恐人不信。其不信者。長夜受苦。此衆生於王舍城中。臺兩舌鬬亂。以此惡業。因緣墮地獄中。經百千萬歲。受諸苦痛。以此餘罪。因緣受如是形。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘言。我見有衆生。沒在屎中。受大苦痛。號哭大喚。諸比丘語目連言。汝自言見有如是衆生。沒在屎中。受大苦痛。號哭大喚。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘。白佛。佛言。我先亦見如是衆生。而我不說。何以故。恐人不信。其不信者。長夜受苦。此衆生在波羅摩國。迦葉佛時。爲婆羅門。時請佛及僧。以屎盛滿槽已。遣人往白時。到。語言大德。汝可食此。飲此。隨意持去。以此惡業。因緣墮泥犁中。百千萬歲。受大苦痛。餘罪因緣。沒在屎中。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘。我見有衆生。坐鐵床上。鐵床火出。舉身焦然。衣鉢坐具針筒。亦皆焦然。諸比丘語目連言。汝見如是衆生。受如是苦。如是無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘。白佛。佛言。我先亦見如是衆生。受苦如是。而我不說。何以故。恐人不信。其不信者。長夜受苦。此衆生過去世時。在波羅摩國。迦葉佛時。惡比丘。以此因緣。墮地獄中。百千萬歲。

受諸苦痛。餘業因緣受此身。是故目連無犯。惡比丘尼惡式叉摩那惡沙彌沙彌尼受苦亦如是。爾時目連告諸比丘。我見有衆生其身熱爛業。蠅封著苦痛大喚。諸比丘告目連言。汝見有如是衆生受苦如是。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘往白佛。佛言。我先亦見如是衆生。而我不說。何以故。恐人不信。其不信者長夜受苦。此衆生是迦陵伽王第一夫人。以嫉妬故。以熱沸油。第二夫人眠時。以灌其頂。以此業報因緣。墮地獄中。百千萬歲受諸苦痛。餘業因緣受此身。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘。我見阿修羅宮殿城郭在海底。而水懸其上。不入其宮城。諸比丘語目連言。汝自言。阿修羅宮城在海底。四邊及上而無水入。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。有如是事。阿修羅宮城四面及上。有四種風持水。住風持風不滅風。牢繫風。是故目連無犯。爾時目連告諸比丘。我見有如是衆生。無骨無皮無肉無血。無有不淨。亦無疲極。女而不產。諸比丘言。目連汝自言。有如是衆生。乃至女而不產。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白佛。佛言。有如是衆生。目連無犯。爾時世尊在王舍城時。大目連告諸比丘言。諸長老。我入空慧定。聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲。諸比丘言。大德目連。汝言入空慧定。聞伊羅婆尼象王入難陀池水聲。大德入空慧

①得二是一 ②至十(得) ③虛二空 ④諸二言 ⑤夜十中 ⑥尿二尿 ⑦先本二木先* ⑧尿二溺 ⑨* ⑩到十(到已) ⑪若二若 ⑫耀二耀 ⑬郭二郭 ⑭城二城 ⑮城二城 ⑯城二城

定而聞音聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。有是定。而不清淨。目連無犯。時目連告諸比丘言。我入空慧定。聞八萬四千象入。曼陀延池水聲。時諸比丘語目連。大德自言。入空慧定。聞彼諸象。入曼陀延池水聲。大德入空慧定。而聞音聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。時諸比丘往白。佛。佛言。有如是定。但不清淨。而目連無犯。爾時目連告諸比丘。我入空慧定。聞彼象王入。蘇池水聲。時諸比丘語目連。汝自言。入空慧定。聞彼象王入。蘇池水聲。何有入空慧定。而有聞聲。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。有如是定。非清淨。目連無犯。識慧定處無所。有慧定處亦如是。時目連告諸比丘。諸長老。比方有池名阿耨達。其水清淨。無有垢穢。中有分陀利華。如車輪。其根如車軸。折之汁出。色白如乳。其味如蜜。諸比丘言。汝自言。北方有如是池。無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。北方有如是池。如目連所說。目連無犯。時目連告諸比丘。北方有池名阿耨達。去彼不遠。更有一池名曼陀延。縱廣五十由旬。其水清淨。無有垢穢。中有金色蓮華。大如車輪。諸比丘言。目連如汝所說。有如是池。無有是處。時大目連以神足力往。彼取華。還寺置在屋內。喚諸比丘語言。北方有池名阿耨達。去池不遠。有曼陀延池中。

有金色蓮華。如車輪。諸比丘言。目連無有是處。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。時目連即還屋。取華。示諸比丘語言。諸長老。此華如實不。諸比丘復言。汝是阿羅漢。有神足力。或能化作非真實。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。目連所說。如實無犯。時目連告諸比丘。北方有池名阿耨達。水從彼池流來。涌出於此。諸比丘語目連言。汝說北方有池名阿耨達。水從彼池流來。湧出於此。世尊。有如是言。依本而知。彼池水清冷。而今此水熱沸。而垢濁。事不相應。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。如目連所說。而此水經過小地獄。來湧出王舍城。是故熱沸。而垢濁。目連無犯。時目連告諸比丘。此水出處下有池水。清冷水從彼而來。諸比丘言。目連汝作如是語。如世尊所說。依本而知。此水熱沸。下水清冷。事不相應。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。比丘。如目連所說。沸水出處下有池水。清冷無有垢濁。水從彼來。經過小地獄。來湧出王舍城。是故熱沸。有垢。目連無犯。時拘薩羅國王波斯匿。摩竭王阿闍世。在二國中。共戰。波斯匿王。破阿闍世王軍。時大目連告諸比丘。波斯匿王阿闍世王。二國中。共戰。波斯匿王勝。後阿闍世王。復更起軍共戰。阿闍世還得勝。時王舍城告令國內。阿闍世王破波斯匿王。諸比丘語目連言。汝言。波斯匿王與阿闍世王共戰。波斯匿王破阿闍世王。而今摩竭國內。告令言。阿闍世王破波斯匿王。目連虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。有如是事。波斯匿王破阿闍世王。阿闍世王後更起軍。破波斯匿王。目連見前不見後。是故目連無犯。阿闍世王與毘舍離共戰。亦如是。

爾時世尊告目連。汝止止。不須復說。諸比丘不信。汝言。何以故。令諸比丘不信。故得多罪。時世尊告諸比丘。汝等當信。如是阿羅漢比丘有大神力。勿疑不信。長夜受苦。中有比丘名曰嚴好。告諸比丘言。諸長老。我憶五百劫事。諸比丘言。世尊未曾自說。憶五百劫事。而汝自說。虛稱得上人法。波羅夷非比丘。諸比丘白。佛。佛言。嚴好比比丘。一生事。我憶無數生種種之事。乃至受形相續。有所言說。皆悉憶之。佛言。嚴好比比丘無犯。

○爾時世尊在舍衛國。優波離。從坐起。偏露右肩。右膝著地。合掌白。佛言。大德。迦留陀夷。故弄出不淨。是犯不。佛言。最初未制戒。無犯。時有比丘散亂心眠。夢中失不淨。於夢中。識了。彼作是念。世尊為比丘制戒。故弄失不淨。猶如婆尸沙。而我散亂心眠。夢中失不淨。自覺憶識。我將無不犯。耶。不知云何。以此因緣。具白諸比丘。善哉長老。為我白佛。若佛有教。我當修行。時諸比丘往世尊所。頭面禮足。以此因緣。具白世尊。世尊以此因緣。集比丘僧。告言。散亂心眠。有五過失。夢見惡事。諸天不衛護。心不憶法。

○曼二夏○* ○被二澤○ ○蘇二藕○* ○(但)十非○ ○(空)十慧○ ○(定)一○ ○(有)一○ ○定二空○ ○比二○
北○ ○北二比○ ○(諸)一○* ○有二夕○ ○示二覆○ ○今二令○ ○(諸)一○ ○(諸)一○ ○(王)一○
○ ○(諸)一○ ○曼二起○ ○顯二觀○ ○(調)部僧殘事○十○ ○比丘十(百)○

不繫想在明夢中失不淨。散亂心眠有此五過失。住心而眠有五功德。不見惡夢。諸天衛護。心思樂法。繫想在明。不失不淨。如是住心而眠有五事功德。若夢中失不犯。時有比丘夢中憶識弄。失不淨。彼疑。佛言。不犯。時有比丘邪憶念失不淨。佛言。不犯。若見美色。不觸而失不淨。不犯。時有比丘憶念弄。失不淨。彼疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘憶念弄而不失疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘前被動身失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人捉比丘前。不動身失不淨。疑。佛言。突吉羅。捉比丘後。有。二事。亦如是。時有女人。執比丘足。禮。動身失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人。執比丘足。禮。不動身失不淨。疑。佛言。突吉羅。時有女人。禮難陀足。難陀多欲。失不淨。墮女人頭上。時女人慚愧。難陀亦慚愧。諸比丘白佛。佛言。難陀作。過。身衣。時有比丘行時男根觸。衣涅繫僧失不淨。佛言。不犯。若大小便時失不犯。若冷水若煖水中。洗。失不犯。時有比丘以男根逆水。憶想身動失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘以男根順水。憶想身動失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘以水灑男根。憶想身動失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘男根逆風。憶想身動失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。若順風。若口噓。男根憶想。身動失不淨。憶想空動身失不淨。疑。佛言。如是一切僧伽婆尸沙。時有母捉比丘

兒身不動失不淨。疑。佛言。突吉羅。姊捉比丘故。二故私通處。姪女捉比丘亦如是。時有比丘憶想骨間弄。失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘浴室中以細末藥。若泥。若摩身。誤觸失不淨。疑。佛言。不犯。若大喚時若出力作時失不淨。不犯。時有比丘憶想於大小便道中間弄。失不淨。疑。佛言。若作道想。若疑偷蘭遮。若非道想。不疑。僧伽婆尸沙。如是於股間。若曲膝。若脇邊。若乳間。若腋下。若耳鼻中。若瘡中。若繩床。木床間。若大小便間。若枕間。若地。若泥。博間。若持口中。如是一切若道想。若疑偷蘭遮。若非道想。不疑。僧伽婆尸沙。時有比丘為樂故。憶想弄。失不淨。疑。佛言。僧伽婆尸沙。為樂故。故。為。目。試。故。為。福。德。故。為。祠。故。為。善。道。故。為。施。故。為。種。故。為。戲。故。為。力。故。為。顏。色。故。當。審。定。作。一。切。僧。伽。婆。尸。沙。四分律卷第五十六

四分律卷第五十七 第四分之二

姚秦 罽賓三藏佛陀耶舍 共竺佛念等 譯

調部之三

爾時世尊在舍衛國。優波離。從坐起。偏露右肩。右膝著地。合掌白佛言。大德。迦留陀夷。與女人身相觸。是犯不。佛言。初未制戒。不犯。大德。若與男子身相觸。是犯不。佛言。

突吉羅。大德。若與黃門身相觸。是犯不。佛言。偷蘭遮。大德。若與二根人身相觸。是犯不。佛言。偷蘭遮。大德。若與畜生不能變化者身相觸。是犯不。佛言。突吉羅。人女。人女想。是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。人女疑。是犯不。佛言。偷蘭遮。人女非人女想。是犯不。佛言。偷蘭遮。非人女疑。是犯不。佛言。偷蘭遮。非人女疑。是犯不。佛言。偷蘭遮。若作女想。與男身相觸。是犯不。佛言。偷蘭遮。若作男想。與女身相觸。是犯不。佛言。偷蘭遮。與此女身相觸。作餘女想。是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。與此男身相觸。作餘男想。是犯不。佛言。突吉羅。與天女。龍女。阿修羅女。夜叉女。餓鬼女。與畜生。能變化者。女身相觸。是犯不。佛言。偷蘭遮。時有女人捉比丘足。禮。覺觸。受樂。動身疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人捉比丘足。禮。覺觸。受樂。不動身疑。佛言。突吉羅。時有女人捉比丘足。禮。覺觸。受樂。動足大指疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人笑捉比丘。比丘疑。佛問言。比丘汝覺觸。受樂不。答言不。佛言。無犯。比丘笑捉女人。亦如是。時有比丘捉牛尾。渡水。渡水已。方知是牛。比丘疑。佛言。無犯。不應捉牛尾。渡水。時有比丘欲心捉女人衣角。疑。佛言。偷蘭遮。時有比丘欲心就女人身上。捉女人。疑。佛言。偷蘭遮。時有比丘欲心抄女人尻。疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有母捉比丘。彼覺觸。受樂。不動身疑。佛言。突吉羅。姊故。二姪女亦如是。時有比丘欲

①二二三②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①(二)②(三)③(四)④(五)⑤(六)⑥(七)⑦(八)⑧(九)⑨(十)⑩(十一)⑪(十二)⑫(十三)⑬(十四)⑭(十五)⑮(十六)⑯(十七)⑰(十八)⑱(十九)⑲(二十)⑳(二十一)㉑(二十二)㉒(二十三)㉓(二十四)㉔(二十五)㉕(二十六)㉖(二十七)㉗(二十八)㉘(二十九)㉙(三十)㉚(三十一)㉛(三十二)㉜(三十三)㉝(三十四)㉞(三十五)㉟(三十六)㊱(三十七)㊲(三十八)㊳(三十九)㊴(四十)㊵(四十一)㊶(四十二)㊷(四十三)㊸(四十四)㊹(四十五)㊺(四十六)㊻(四十七)㊼(四十八)㊽(四十九)㊾(五十)㊿(五十一)
 ①(二)②(三)③(四)④(五)⑤(六)⑥(七)⑦(八)⑧(九)⑨(十)⑩(十一)⑪(十二)⑫(十三)⑬(十四)⑭(十五)⑮(十六)⑯(十七)⑰(十八)⑱(十九)⑲(二十)⑳(二十一)㉑(二十二)㉒(二十三)㉓(二十四)㉔(二十五)㉕(二十六)㉖(二十七)㉗(二十八)㉘(二十九)㉙(三十)㉚(三十一)㉛(三十二)㉜(三十三)㉝(三十四)㉞(三十五)㉟(三十六)㊱(三十七)㊲(三十八)㊳(三十九)㊴(四十)㊵(四十一)㊶(四十二)㊷(四十三)㊸(四十四)㊹(四十五)㊺(四十六)㊻(四十七)㊼(四十八)㊽(四十九)㊾(五十)㊿(五十一)
 ①(二)②(三)③(四)④(五)⑤(六)⑥(七)⑦(八)⑧(九)⑨(十)⑩(十一)⑪(十二)⑫(十三)⑬(十四)⑭(十五)⑮(十六)⑯(十七)⑰(十八)⑱(十九)⑲(二十)⑳(二十一)㉑(二十二)㉒(二十三)㉓(二十四)㉔(二十五)㉕(二十六)㉖(二十七)㉗(二十八)㉘(二十九)㉙(三十)㉚(三十一)㉛(三十二)㉜(三十三)㉝(三十四)㉞(三十五)㉟(三十六)㊱(三十七)㊲(三十八)㊳(三十九)㊴(四十)㊵(四十一)㊶(四十二)㊷(四十三)㊸(四十四)㊹(四十五)㊺(四十六)㊻(四十七)㊼(四十八)㊽(四十九)㊾(五十)㊿(五十一)

心捉女人髮疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有大童女爲水所漂。比丘見已慈念即接出疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。時有麝香女人爲水所漂。比丘見慈念即接出疑。佛問言。汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。時有比丘與死女人身未壞者身相觸疑。佛言。僧伽婆尸沙。若與多不壞者身相觸僧伽婆尸沙。若與半壞者身相觸僧伽婆尸沙。若與身多壞者若一切壞者身相觸僧伽婆尸沙。時有女人却倚床比丘欲心動床疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘欲心捉女人手疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘欲心捉女人脚疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有女人捉比丘手。比丘覺觸受樂動身疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言爾。佛言。僧伽婆尸沙。女人捉比丘脚亦如是。時有比丘戲笑捉女人手疑。佛問言。比丘汝覺觸受樂不。答言不。佛言。捉脚亦如是。時有女人戲笑捉比丘手比丘疑。佛問比丘。汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。捉脚亦如是。時有比丘欲心捉女人衣角。牽比丘疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘欲心共女人抖擻衣疑。佛言。僧伽婆尸沙。時有比丘欲心就捉女人耳環疑。佛言。僧伽婆尸沙。捉華鬘捉釵一切偷蘭遮。時有比丘雨中與女人共行。泥滑女人脚跌倒地。比丘亦脚跌倒地。墮女人上疑。佛問言。汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。比丘倒地女人墮上亦如是。時有比丘雨中與女人共行。俱脚跌倒地。

相觸而婉轉。還相離疑。佛問言。汝覺觸受樂不。答言不。佛言。無犯。時有比丘手觸女人大小便道間疑。佛言。僧伽婆尸沙。若股間間若曲膝間若脇邊若乳間若耳中若鼻中若唇中。一切僧伽婆尸沙。時有比丘捉小沙彌摩捫鼻疑。佛問言。汝以何心。答言。愛故不以欲心。佛言。無犯。不應爾。時有比丘與比丘尼身相觸疑。佛言。僧伽婆尸沙。式叉摩那沙彌尼亦如是。時有比丘持蘇毘羅漿在道行。故二喚共行不淨。即示其女根。彼即以蘇毘羅漿灑之。臭物還著。臭物疑。佛問言。比丘汝以何心。答言。折辱其意。不以欲心。佛言。無犯。不應爾。持水在道行亦如是。時有姪女喚比丘行不淨。以女根示比丘。比丘以石打毘女根疑。佛問言。汝以何心。答言。折辱其意。不以欲心。佛言。無犯。打女人突吉羅。時有女人倚木。比丘欲心動木疑。佛言。僧伽婆尸沙。若繩床若坐床若金床若板若石若樹若梯。一切偷蘭遮。時有女人乘輿行。比丘欲心動輿疑。佛言。僧伽婆尸沙。若輿紅亦如是。時有女人捉比丘背。彼還顧見是女人覺觸受樂疑。佛言。僧伽婆尸沙。爾時世尊在舍衛國。優波離。從坐起偏露右肩。右膝著地合掌白佛言。大德。迦留陀夷與女人龜惡語是犯不。佛言。初未制戒。無犯。大德。若與男子龜惡語是犯不。佛言。突吉羅。若與黃門龜惡語是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。若與二根人龜惡語是犯不。佛言。僧

蘭遮。若與畜生不能變化者龜惡語是犯不。佛言。突吉羅。大德。人女人女想龜惡語是犯不。佛言。僧伽婆尸沙。人女疑是犯不。佛言。偷蘭遮。人女非人女想是犯不。佛言。偷蘭遮。非人女女人女想是犯不。佛言。偷蘭遮。非人女疑。佛言。偷蘭遮。大德。若女想與男子龜惡語是犯不。佛言。偷蘭遮。大德。男想與女人龜惡語是犯不。佛言。偷蘭遮。大德。若作此女想與彼女龜惡語疑。佛言。若說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷蘭遮。手印信書相了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷蘭遮。大德。若作此男想與彼男龜惡語是犯不。佛言。突吉羅。大德。若與天女龍女阿修羅女夜叉女餓鬼女畜生能變化者女龜惡語是犯不。佛言。說而了了者偷蘭遮。不了了者突吉羅。手印信書相說了了者偷蘭遮。不了了者知者突吉羅。時有比丘向女人龜惡語疑。佛言。說而了了者僧伽婆尸沙。不了了者偷蘭遮。欲向此說錯向彼說。一切僧伽婆尸沙。時有姪女喚比丘共行不淨。示其女根。比丘言。令汝女根斷破壞臭爛燒燬墮與驢作如是事疑。佛問言。汝以何心。答言。折辱彼。不以欲心。佛言。無犯。以惡言突吉羅。迦留陀夷爲性好龜惡語。佛言。性好龜惡語。突吉羅。六群比丘性好龜惡語。佛言。突吉羅。時有乞食比丘晨朝著衣持鉢往白衣家。語檀越婦言。可得不得。彼即言。大德。問何等可得不得。比丘默然不答疑。佛言。說不了了偷蘭遮。時有乞食比丘晨朝著衣

①二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①二二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

甲比丘有所說。隨所說供養。大德。今若有
說者便說。比丘。語言。汝俱不能一切供
養。彼問言。大德。云何不。能一切供養。比丘
默然。疑。佛言。說不了了者。偷蘭遮。此中四句。如
略出一句。不復須。煩文。故不出也。今

爾時世尊在王舍城。時優婆塞。從坐起。偏
露右肩。右膝著地。合掌白佛言。大德。迦羅
比丘。媒嫁向男。欺說女向女。欺說男。若為
婦事。若為私通事。是犯不。佛言。初未制戒。
不犯。若受語。往說而持。彼語還是犯不。佛
言。僧伽婆尸沙。若受語向。彼說不持語還
是犯不。佛言。偷蘭遮。若聞向。彼說不持語還
偷蘭遮。若不受語往。彼說不持語還偷蘭遮。
吉羅。若聞不向。彼說不持語還突吉羅。若
不受語向。彼說不持語還突吉羅。時有比
丘。有檀越家。其婦喪未久。比丘往問訊。檀
越有二兒。比丘語言。汝何不更娶婦。檀越
言。恐令小兒。受苦。若得某甲童女者。我
當取。時比丘即往。彼童女所語言。我從某
甲居士聞言。我若得某甲童女者。當取為
婦。童女言。若須。我為婦者。我亦須。彼為夫。
比丘即還。檀越所語言。我聞。彼女言。若
須。我為婦者。我亦須。彼為夫。比丘更不持
語還。疑。佛言。若聞而向。彼說不持語還偷
蘭遮。磨香。女人亦如是。時有居士。往僧

伽藍中。語諸比丘言。大德。為我語。諸比
丘言。居士欲說何語。彼言。為我語某甲
居士。與我女作婦。比丘言。居士。當為汝
語。即差一比丘作白二羯磨。使往。彼居
士所語言。居士。我為汝說。眾僧語。彼言。大
德。僧何所見。勅。比丘言。眾僧言。以汝女與
某甲居士作婦。彼言。大德。奉僧勸當與。
時。使比丘。還僧伽藍中。白僧。僧即告。彼居
士。令知。比丘疑。佛言。一切僧伽婆尸沙。時
有檀越。往僧伽藍中。語諸比丘言。大德。
僧。為我語。比丘言。居士欲說何語。彼言。
為我語某甲居士。以汝女為我作婦。比丘
言。當為汝語。即差一比丘作白二羯磨。使
往。彼居士所語言。居士。我為汝說。眾僧語。
彼居士言。大德。僧何所見。勑。比丘言。眾僧
語。汝。以汝女與某甲居士作婦。彼言。大
德。奉僧勸當與。使比丘作是念。我今若還
白。眾僧恩不在我。即自往語。彼居士。已疑
佛言。眾僧偷蘭遮。使比丘僧伽婆尸沙。時有
檀越。往。常供養比丘所。語比丘言。為我語
某甲居士。以汝女與我作婦。比丘言。居
士當為汝語。比丘即往。彼居士所語言。汝
可以。女與。彼某甲居士作婦。居士言。我女
已與他。若言。他已將去。若言。死。若言。賊偷
去。若言。無。比丘還居士所。語如是。語。一切
偷蘭遮。時有檀越。語常供養比丘言。汝為
我語某甲居士。可以。女與。我作婦。比丘
言。當為汝語。比丘即往。彼居士所語言。汝
可以。女與。彼某甲居士作婦。居士言。我女

有癩病。若言。癩。若有白癩。若言。乾枯
病。若言。狂。若言。瘡病。若言。常有血出病。
若言。足下常熱病。比丘還語居士。如是言。已
疑。佛言。一切僧伽婆尸沙。時有居士。共婦
闍。出。婦。即往。常供養比丘所。語言。大德。
夫與我共。闍。見。驅出。我今欲。共。懺悔。比丘即
為。和合令。懺悔。疑。佛言。為懺悔。故無犯。
時有婦人。與夫共。闍。已出去。往。常供養比
丘所。語言。我共。夫。闍。已出去。今欲。懺悔。比
丘即往。和合令。懺悔。疑。佛言。為懺悔。無犯。
時有婦人。與夫共。闍。語言。汝若不。須。我為
婦。當言。不。須。夫言。我不。須。汝為婦。即驅
出。往。常供養比丘所。語言。我與。夫。共。闍。
我語。夫言。若不。須。我為婦。當言。不。須。為
婦。夫言。不。須。即驅。我出。今欲。懺悔。比丘即
和合令。懺悔。疑。佛言。為懺悔。故無犯。時
有居士。取。姪女。為婦。先常與。此女人。往反
者。見。已。語言。我欲。與。汝。作。如是。如是。是事。餘
人。語言。此。不。復。作。姪女。今。已。為。某甲居士
為婦。彼人。即。強。將。共。行。姪女。時。夫。聞。已。即。驅
出。便。往。常。所。供養。比丘所。語言。大德。我
為居士。作婦。已來。未曾。犯。他。男子。唯有。此
賊。強。牽。犯。我。我。今。欲。共。夫。懺悔。比丘即
往。和合令。共。夫。懺悔。疑。佛言。為懺悔。
故無犯。時有居士。給。姪女。所。須。往。常。供養
比丘所。語言。為我語某甲居士。在某處。待
我。比丘言。可。爾。即往。姪女。所。語言。某甲居
士。語。汝。在。某處。待。比丘疑。佛言。先。以。和
合。無犯。為。白衣。使。突吉羅。時有居士。占護

①(所)十說②③ ④語二說⑤⑥ ⑦以供養二供養語⑧⑨ ⑩復須二須復⑪⑫ [復]一⑬ ⑭(煩)一⑮ ⑯(也)一⑰ ⑱(若)一⑲ ⑳(若)一㉑ ㉒(若)一㉓ ㉔(若)一㉕ ㉖(若)一㉗ ㉘(若)一㉙ ㉚(若)一㉛ ㉜(若)一㉝ ㉞(若)一㉟ ㊱(若)一㊲ ㊳(若)一㊴ ㊵(若)一㊶ ㊷(若)一㊸ ㊹(若)一㊺ ㊻(若)一㊼ ㊽(若)一㊾ ㊿(若)一

①(所)十說②③ ④語二說⑤⑥ ⑦以供養二供養語⑧⑨ ⑩復須二須復⑪⑫ [復]一⑬ ⑭(煩)一⑮ ⑯(也)一⑰ ⑱(若)一⑲ ⑳(若)一㉑ ㉒(若)一㉓ ㉔(若)一㉕ ㉖(若)一㉗ ㉘(若)一㉙ ㉚(若)一㉛ ㉜(若)一㉝ ㉞(若)一㉟ ㊱(若)一㊲ ㊳(若)一㊴ ㊵(若)一㊶ ㊷(若)一㊸ ㊹(若)一㊺ ㊻(若)一㊼ ㊽(若)一㊾ ㊿(若)一

①(所)十說②③ ④語二說⑤⑥ ⑦以供養二供養語⑧⑨ ⑩復須二須復⑪⑫ [復]一⑬ ⑭(煩)一⑮ ⑯(也)一⑰ ⑱(若)一⑲ ⑳(若)一㉑ ㉒(若)一㉓ ㉔(若)一㉕ ㉖(若)一㉗ ㉘(若)一㉙ ㉚(若)一㉛ ㉜(若)一㉝ ㉞(若)一㉟ ㊱(若)一㊲ ㊳(若)一㊴ ㊵(若)一㊶ ㊷(若)一㊸ ㊹(若)一㊺ ㊻(若)一㊼ ㊽(若)一㊾ ㊿(若)一

爾時佛告諸比丘。說一語便成捨戒。作如是言。我捨佛。作如是語。便為捨戒。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。捨法捨僧。捨和上捨同和上。捨阿闍梨。捨同阿闍梨。捨諸淨行比丘。捨戒捨毘尼。捨學事。我是白衣。憶我是守國人。憶我是優婆塞。憶我是沙彌。憶我是外道。是外道弟子。憶我非沙門釋子法。一句亦如是。

爾時佛告諸比丘。有二種犯。一輕二重。是為二種犯。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。復有二事。一輕而有餘。二輕者得作羯磨。復有二事。波羅夷僧伽婆尸沙。復有二事。波羅夷偷蘭遮。復有二事。波羅夷波逸提。復有二事。波羅夷突吉羅。復有二事。波羅夷惡說。僧伽婆尸沙乃至惡說亦如是。偷蘭遮乃至惡說亦如是。波逸提乃至惡說亦如是。波羅提舍尼乃至惡說亦如是。突吉羅惡說亦如是。

爾時佛告諸比丘。有二見。出家人不應行非法見。法見非法。復有二見。毘尼言非法。毘尼言毘尼。復有二見。非犯見犯。是犯見非犯。復有二見。輕而見重。重而見輕。復有二見。有餘見無餘。無餘見有餘。復有二見。龜惡見非龜惡。非龜惡見龜惡。復有二見。舊法見非舊法。非舊法見舊法。復有二見。制見非制。非制見制。復有二見。是說見非說。非說見說。復有二見。酒見非酒。非酒見酒。復有二見。飲見非飲。非飲見飲。

復有二見。食見非食。非食見食。復有二見。時見非時。非時見時。復有二見。淨見不淨。不淨見淨。復有二見。重見非重。非重見重。復有二見。難見非難。非難見難。復有二見。無蟲見蟲。蟲見無蟲。復有二見。破見不破。不破見破。復有二見。種見非種。非種見種。復有二見。已解義見未解。未解義見已解。復有二見。可親見非親。非親見可親。復有二見。怖見不怖。不怖見怖。復有二見。道見非道。非道見道。復有二見。可行見非行。非行見可行。復有二見。出離見不出離。不出離見出離。復有二見。棄見不棄。不棄見棄。復有二見。見世間常見世間無常。復有二見。見世界有際見世界無際。復有二見。是身是命身異命異。復有二見。有如來滅度無如來滅度。復有二見。有無如來滅度。非有無如來滅度。於佛法內有如是二見。出家人不應修行。若修行如法治。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。

爾時佛告諸比丘。有二種毘尼。有犯毘尼有淨毘尼。復有二種毘尼。犯毘尼結使毘尼。復有二種毘尼。比毘尼比毘尼。毘尼。復有二種毘尼。比毘尼比毘尼。是為二種毘尼。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。

爾時佛告諸比丘。有二種人住不安樂。一喜瞋二懷怨。復有二法。一急性二難捨。復有二法。一慳二嫉妬。復有二法。一欺詐二諂曲。復有二法。一自高二惡諍。復有二法。一好飾二放逸。復有二法。一慢二增上慢。復

有二法。一貪二恚。復有二法。一自樂二毀他。復有二法。一邪見二邊見。復有二法。一有難教二不受訓。導。如是二種人住不安樂。

爾時佛告諸比丘。有學比丘。心未至無學。常求修習。增進勝法。有二法得多利益。未得能得。未入能入。未證能證。何等二。善犯善能除犯。如是學人。心未至無學。常求修習。增進勝法。有此二法得多利益。未得能得。未入能入。未證能證。是故汝等當勤修習。學如是法。佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。善入定善出定亦如是。

爾時佛告諸比丘。有比丘。心未至無學。常求修習。增進勝法。有二法得多利益。未得能得。未入能入。未證能證。何等二。可厭處生厭。已厭正。憶念斷。如是學人。心未至無學。常求修習。增進勝法。有此二法得多利益。未得能得。未入能入。未證能證。是故汝等。可厭處生厭。已厭當正。憶念斷。而說偈言。

明者在厭處 能生厭離心
無畏不恐怖 能斷者得聖
比丘正念斷 得無上正道
終不復退轉 得往於涅槃

佛說如是。諸比丘聞歡喜。信樂受持。爾時佛告諸比丘。破戒墮二道。地獄畜生中。持戒生二道。生天及人中。屏處造惡業。生墮於二道。地獄及畜生。屏處造善業。得生於二道。生天及人中。邪見生二道。地獄

和上二和尙 下同 事十(憶) 見一 無二不 解十(義) 見二種 二十(種) 二道 二意 能入二入能 道十(中)

所頭面禮足却坐一面以此因緣具白世尊。從坐起頭面禮足至誠悔過言。大德。我愚癡無智不善。而世尊為諸比丘無數方便說戒法。而我生不信樂心。懷憂惱言。世尊歡喜我等。唯願大德。受我悔過。佛告比丘。汝自懷憂愚癡無智不善。我為諸比丘說戒。汝自不信樂心懷憂惱言。世尊數恐我等。於我法中能至誠如法懺悔者。便得增益。汝懺悔應生厭離心。汝比丘至誠如法懺悔。我為受之。時彼迦葉比丘。禮佛足已却坐一面。佛告言。若上座既不學戒。亦不讚歎戒。若有餘比丘樂學戒。讚歎戒者。亦復不能以時勸勉讚歎迦葉比丘。我不讚歎如是上座。何以故。若我讚歎者。令諸比丘親近。若有親近者。令餘人習學其法。若有習學其法。長夜受苦。是故迦葉比丘。我見如是上座過失。故不讚歎。若中下座亦如是。此上中下座。是不如法者。其大德是不復領受。佛說如是。迦葉比丘歡喜信樂受持。爾時佛告諸比丘。譬如有一羣牛共行。自言我亦是牛。我亦是牛。而羣牛不似牛脚。不似牛音聲。亦不似牛。而與牛共行。自言是牛。如是有癡人。隨逐如法比丘。自言我是比丘。此癡人無有增戒增心增慧。如善比丘與衆僧共行。自言我是比丘。是故汝等當勤修習增戒增心增慧。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。爾時世尊在毘舍離。有跋闍子比丘。往世尊所頭面禮足却坐一面。白世尊言。半月

所說戒多。我不能學。如是多戒。佛告言。聽。汝學三戒。增戒增心增慧。學若汝如是學。三戒者。便得至貪欲。瞋癡盡處。不造不善。不近諸惡。比丘言。大德。願樂受持。時跋闍子比丘。聞世尊略教已。獨在靜處。精勤而不放逸。初夜後夜警覺。思惟所為出家。修習不久。得無上淨行現前。自知得證。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不復受生。跋闍子比丘。自知得阿羅漢。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。爾時佛告諸比丘。有三學。增戒學。增心學。增慧學。何等增戒學。若比丘尊重於戒。以戒為主。不重於定。不以定為主。不重於慧。不以慧為主。彼於此戒。若犯輕者懺悔。何以故。此中非如破器破石。故若是重戒。便應堅持。善住於戒。應親近行。不毀闕行。不染汚行。常如是修習。彼斷下五使。於上涅槃。不復還此。若比丘重於戒。以戒為主。重於定。以定為主。不重於慧。不以慧為主。如上。若比丘重於慧。以慧為主。重於定。以定為主。重於慧。以慧為主。彼漏盡得無漏心。解脫慧解脫。於現在前。自知得證。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不復還此。滿足行者。具滿成就。不滿足行者。得不滿足成就。我說此戒。無有唐捐。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。復有三學。增戒增心增慧學。何等增戒學。若有比丘。具滿戒行。少行定行。少行慧行。彼斷下五使。便於上涅槃。不復還此。若不能至如是處。能薄三結。貪欲瞋恚愚癡。得斯陀含。

來。生世間。便盡苦際。若不能至如是處。能斷三結。得須陀洹。不墮惡趣。決定當取道。七生天上。七生人中。便盡苦際。若比丘具滿戒行。具滿定行。少行慧行。亦如上。若比丘具滿戒行。具滿定行。具滿慧行。亦如上。復有三學。增戒增心增慧學。何等增戒學。若比丘具足持波羅提木叉戒。成就威儀。畏慎輕戒。重若金剛。等學諸戒。是為增戒學。何等增心學。若比丘能捨欲惡。乃至得入第四禪。是為增心學。何等增慧學。若比丘如實知苦諦。知集諦。道。是為增慧學。復有三學。增戒增心增慧學。增戒增心如上。增慧學者。若比丘知內有貪欲。如實知之。內無貪欲。如實知之。若未生貪欲。如實知之。若未生貪欲。後生如實知之。若已生貪欲。能斷如實知之。若未生貪欲。不令生。如實知之。瞋恚睡眠。調悔疑亦如是。彼比丘作是念。我於眼色。有貪欲瞋恚。如實知之。無貪欲瞋恚。如實知之。於眼色。未生貪欲瞋恚。不生如實知之。如於眼色。未生貪欲瞋恚。而生如實知之。如於眼色。已生貪欲瞋恚。斷滅如實知之。如於眼色。已斷貪欲瞋恚。後不復生。如實知之。耳鼻舌身意亦如是。復次比丘。內有念覺意。如實知之。內無念覺意。如實知之。如未生念覺意。不生如實知之。如未生念覺意。而生如實知之。如已生念覺意。修習滿足。如實知之。如是法覺意。精進覺意。猶覺意。定覺意。喜覺意。護覺意。亦如是。復有三聚。持戒聚。定聚。慧聚。毘尼有

○唯二能○ ○我二佛○ ○坐二住○ ○言一比丘○ ○(若)一○ ○法十(者)○ ○(也)一○ ○(我)一○ ○(志)一○ ○斷三結○ ○前二在○ ○(是)一○ ○取二○ ○集二○ ○如二知○ ○調二障○ ○(如未生念覺意方便令生如實知之)○ ○(持二持)○ ○定覺喜二念○

言大德。願樂聞之。何等四。若比丘如是語。諸長老。我於某村某城。親從佛聞受持。此是法。是毘尼。是佛教。若聞彼比丘說。不應便生嫌疑。亦不應呵。應審定文句。已應尋究。修多羅毘尼。檢校法律。若聽彼比丘說。尋究修多羅毘尼。檢校法律。時若不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。應語彼比丘。汝所說者非佛所說。或是長老不審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。長老不須復誦習。亦莫教餘比丘。今應捨棄。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律。時若與修多羅毘尼法律相應。應語彼比丘。長老所說。是佛所說。審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。與共相應。而不違背。長老應善持誦習。教餘比丘。勿令忘失。此是初廣說。復次若比丘如是語。長老。我於某村某城。和合僧中。上座前聞。此是法。是毘尼。是佛所教。聞彼比丘說。時不應嫌疑。亦不應呵。應審定文句。尋究修多羅毘尼。檢校法律。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律。時。不與相應。違背於法。應語彼比丘。汝所說者非佛所說。或是長老不審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。長老不須復誦習。亦莫教餘比丘。今當棄之。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律。與相應。不違背於法。應語彼比丘。長老。是佛所說。彼眾僧上座及長老亦審得佛語。

何以故。我尋究修多羅毘尼法律。而與相應。無有違背。長老應善持誦習。亦教餘人。勿令忘失。此是第二廣說。次第三句。從知法毘尼。是第四句。從知法毘尼。是為四廣說。佛說如是。諸比丘。聞信樂歡喜受持。爾時佛告諸比丘。衆。僧有四種斷事人。何等四。或有寡聞無慚。或有多聞無慚。或有寡聞有慚。或有多聞有慚。是中斷事比丘。寡聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切呵責。令無慚者。後更不爾。若彼斷事人多聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切呵責。令彼無慚者。後更不爾。是中斷事比丘。有慚寡聞者。在僧中言說斷事。僧不應苦切呵責。應佐助開示。令彼有慚者。後於僧中言說斷事。是中斷事比丘。有慚多聞者。在僧中言說斷事。僧不應呵責。應彼說已。應讚其善哉。令有慚者。後於僧中言說斷事。復有四斷事比丘。或無慚。不諸經文。或無慚。諸經文。或有慚。不諸經文。或有慚。諸經文。無慚者。有三失。彼無慚。失可呵。不諸經文。失。是為斷事人三失。無慚。諸經文者。有二失。無慚。失可呵。失。彼諸經文。不。是為斷事比丘。二失。有慚。不諸經文者。有一失。彼不諸經文。失。彼有慚。不失。無可呵。不。是為斷事比丘。一失。有慚。諸經文者。無失。彼有慚。不失。無有可呵。不。諸經文。復無失。是為斷事比丘。第一最勝。無失。破戒四句。亦如是。破見四句。亦如是。破正命四句。亦如是。破威儀四句。亦如是。此中結連。有四比丘。分物四分。如房舍。爾時佛在王舍城。時優波離。從坐起。偏露右肩。右膝著地。合掌白佛言。大德。說言破僧。齊幾名為破僧。誰破和合僧。佛告優波離。若有比丘。犯彼言。不犯。若不犯彼言。犯。輕言重言。輕。若比丘於此四事。便求索伴。若使人求。於界內。別部布薩羯磨說戒。齊。是名為破僧。是為破和合僧。優波離復問。云何和合僧。僧破已。誰為和合。佛告優波離。若有比丘。犯彼言。犯。若不犯彼言。不犯。輕言重言。重。彼比丘於此四事。不求伴。不使人求。不別部羯磨布薩說戒。齊。是名為和合僧。是為僧破已還和合。

爾時世尊在舍衛國。時舍衛比丘共鬪。阿尼樓陀。有弟子字婆夷。獨於僧中語。獨當誦事。時阿尼樓陀在衆。不說一語。教呵。爾時阿難往世尊所。頭面禮足。在一面住。世尊知而故問阿難。誦事已滅。未阿難答言。誦事何可得滅。阿尼樓陀弟子。在僧中獨語。獨當誦事。而阿尼樓陀在僧中。曾不說一語。阿難責佛告阿難。阿尼樓陀何時能滅此誦事。豈非汝舍舍利弗。連事耶。爾時佛告諸比丘。惡比丘有四法。見僧破歡喜。何等四。是惡比丘。破戒惡法。彼惡比丘。作是念。我被戒惡法。若餘比丘。得知我。和合為我作滅。有餘比丘。助我作伴。惡比丘。有是初法。見僧破歡喜。復次惡比丘。邪命自活。作是念。我邪命自活。令餘比丘。知我。和合僧。我作滅。有餘比丘。助我為

言大德。願樂聞之。何等四。若比丘如是語。諸長老。我於某村某城。親從佛聞受持。此是法。是毘尼。是佛教。若聞彼比丘說。不應便生嫌疑。亦不應呵。應審定文句。已應尋究。修多羅毘尼。檢校法律。若聽彼比丘說。尋究修多羅毘尼。檢校法律。時若不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。應語彼比丘。汝所說者非佛所說。或是長老不審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。長老不須復誦習。亦莫教餘比丘。今應捨棄。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律。時若與修多羅毘尼法律相應。應語彼比丘。長老所說。是佛所說。審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。與共相應。而不違背。長老應善持誦習。教餘比丘。勿令忘失。此是初廣說。復次若比丘如是語。長老。我於某村某城。和合僧中。上座前聞。此是法。是毘尼。是佛所教。聞彼比丘說。時不應嫌疑。亦不應呵。應審定文句。尋究修多羅毘尼。檢校法律。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律。時。不與相應。違背於法。應語彼比丘。汝所說者非佛所說。或是長老不審得佛語。何以故。我尋究修多羅毘尼法律。不與修多羅毘尼法律相應。違背於法。長老不須復誦習。亦莫教餘比丘。今當棄之。若聞彼比丘說。尋究修多羅毘尼法律。與相應。不違背於法。應語彼比丘。長老。是佛所說。彼眾僧上座及長老亦審得佛語。

何以故。我尋究修多羅毘尼法律。而與相應。無有違背。長老應善持誦習。亦教餘人。勿令忘失。此是第二廣說。次第三句。從知法毘尼。是第四句。從知法毘尼。是為四廣說。佛說如是。諸比丘。聞信樂歡喜受持。爾時佛告諸比丘。衆。僧有四種斷事人。何等四。或有寡聞無慚。或有多聞無慚。或有寡聞有慚。或有多聞有慚。是中斷事比丘。寡聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切呵責。令無慚者。後更不爾。若彼斷事人多聞無慚者。在僧中言說斷事。僧應種種苦切呵責。令彼無慚者。後更不爾。是中斷事比丘。有慚寡聞者。在僧中言說斷事。僧不應苦切呵責。應佐助開示。令彼有慚者。後於僧中言說斷事。是中斷事比丘。有慚多聞者。在僧中言說斷事。僧不應呵責。應彼說已。應讚其善哉。令有慚者。後於僧中言說斷事。復有四斷事比丘。或無慚。不諸經文。或無慚。諸經文。或有慚。不諸經文。或有慚。諸經文。無慚者。有三失。彼無慚。失可呵。不諸經文。失。是為斷事人三失。無慚。諸經文者。有二失。無慚。失可呵。失。彼諸經文。不。是為斷事比丘。二失。有慚。不諸經文者。有一失。彼不諸經文。失。彼有慚。不失。無可呵。不。是為斷事比丘。一失。有慚。諸經文者。無失。彼有慚。不失。無有可呵。不。諸經文。復無失。是為斷事比丘。第一最勝。無失。破戒四句。亦如是。破見四句。亦如是。破正命四句。亦如是。破威儀四句。亦如是。此中結連。有四比丘。分物四分。如房舍。爾時佛在王舍城。時優波離。從坐起。偏露右肩。右膝著地。合掌白佛言。大德。說言破僧。齊幾名為破僧。誰破和合僧。佛告優波離。若有比丘。犯彼言。不犯。若不犯彼言。犯。輕言重言。輕。若比丘於此四事。便求索伴。若使人求。於界內。別部布薩羯磨說戒。齊。是名為破僧。是為破和合僧。優波離復問。云何和合僧。僧破已。誰為和合。佛告優波離。若有比丘。犯彼言。犯。若不犯彼言。不犯。輕言重言。重。彼比丘於此四事。不求伴。不使人求。不別部羯磨布薩說戒。齊。是名為和合僧。是為僧破已還和合。

爾時世尊在舍衛國。時舍衛比丘共鬪。阿尼樓陀。有弟子字婆夷。獨於僧中語。獨當誦事。時阿尼樓陀在衆。不說一語。教呵。爾時阿難往世尊所。頭面禮足。在一面住。世尊知而故問阿難。誦事已滅。未阿難答言。誦事何可得滅。阿尼樓陀弟子。在僧中獨語。獨當誦事。而阿尼樓陀在僧中。曾不說一語。阿難責佛告阿難。阿尼樓陀何時能滅此誦事。豈非汝舍舍利弗。連事耶。爾時佛告諸比丘。惡比丘有四法。見僧破歡喜。何等四。是惡比丘。破戒惡法。彼惡比丘。作是念。我被戒惡法。若餘比丘。得知我。和合為我作滅。有餘比丘。助我作伴。惡比丘。有是初法。見僧破歡喜。復次惡比丘。邪命自活。作是念。我邪命自活。令餘比丘。知我。和合僧。我作滅。有餘比丘。助我為

○(親)一○ ○佛十(所) ○語二說○ ○(復)一○ ○(摩夷)一○ ○是十(也) ○(佛說)一○ ○令十(彼)○ ○後更不
爾二不復更爾○ ○後於二復於來○ ○在二於○ ○(責)一○ ○諸二聞○ ○(有)一○ ○(也)一○ ○(爾)
一○ ○於二在○ ○滅十(耶)○ ○汝十(等)○ ○(我)一○ ○

爾時世尊。在王舍城耆闍崛山。優波離。從坐起偏露右肩。右膝著地。合掌白佛言。長老在年少比丘前懺悔。內有幾法應懺悔。佛言。內有四法應懺悔。偏露右肩。脫革屣。胡跪合掌。說所犯名。我犯某甲罪。今於長老前懺悔。彼應語言。應改悔生厭離心。答言爾。上座比丘於下座比丘。有如是四法應懺悔。有四波羅提提舍尼。如上說。四波羅夷如上說。有四羯磨。非法別衆羯磨。非法和合衆羯磨。法別衆羯磨。法和合衆羯磨。是爲四羯磨。是中非法別衆羯磨不應爾。非法和合羯磨不應爾。法別衆羯磨不應爾。法和合羯磨應爾。是我所聽。非法別衆羯磨羯磨不成。非法和合衆羯磨。羯磨

若已差不應分。有愛有恚有怖有癡。有四

磨。非法非毘尼。羯磨不成。不得處所。何等

19 昆尼增 20 一之三

①摩十(法別來羯磨)②③④[別來羯磨法]—⑤⑥⑦[來]—⑧⑨⑩[衆]—⑪⑫⑬* ⑭[羯磨]—⑮⑯⑰ ⑱與十(共)⑲
 ⑳事二中㉑㉒㉓上二是㉔㉕㉖超十(於)㉗㉘㉙[即]—㉚* ㉛(若)十衆㉜㉝㉞若一如㉟㊱㊲[止]—㊳㊴㊵律十(藏)㊶
 (藏初分)㊷㊸八十(第四分第九卷)㊹㊺㊻㊼律十(藏)㊽㊾* ㊿[之十]—①[毘尼增之一三]—②一之三三一六之
 三③④一法之三⑤⑥女六之三⑦⑧標二奈⑨

四。無根破戒破見破威儀破正命。是爲四法。有四大賊。作呵責羯磨。如法如毘尼羯磨成就得處所。有四大賊。何等四。或有四大賊。生如是意。若得百人千人破某甲城邑。於異時得百人千人破彼城邑。如是惡比丘作是念。我何處當得百人衆千人衆。於某甲城邑遊行。彼於異時得百人若千人遊行彼城邑。是爲第一大賊。復次有大賊。非淨行自言是淨行。是爲第二大賊。復次有大賊。以口腹故。不眞實非已有。於大衆中故作妄語。自稱得上人法。是爲第三大賊。復有大賊。以僧華菓葉。以自活命。是爲第四大賊。有四大信法。若比丘於城廓村落。作多不淨行非沙門法。是中應隨順教授居士令信。彼比丘語此比丘言。汝於某甲城邑村落。多作不淨行非沙門法。汝當還教化彼居士令信。若汝不能隨順教化居士令信者。汝不得在此住。若能隨順教化居士令信者。諸比丘不與汝同羯磨。說戒自恣共住同一坐。於小食大食上。不以次坐。亦無迎逆執手禮拜問訊。若汝能隨順教化彼居士令信者。當與汝同羯磨乃至禮拜問訊。是爲四信法。若居士居士見亦如是。有四大非聖法。不見言見。不聞言聞。不觸言觸。不知言知。是爲四非聖法。有四大聖法。有四大非聖法見言不見。聞言不聞。觸言不觸。知言不知。是爲四非聖法。有四聖法。有四語捨戒。捨佛捨

法捨僧捨和尙。是爲四語捨戒。如是捨佛法僧爲首。乃至非沙門釋子。四四爲句。亦如是。以四利義故。如來出世。爲諸比丘制戒。攝取於僧乃至正法久住。四四爲句。亦如是。有四利義故。如來出世。爲諸比丘制阿耨耨磨。攝取於僧乃至正法久住。四四爲句。乃至七滅諍亦如是。爾時世尊在王舍城告諸比丘。有五法不應授人大戒。若無戒無定無慧無解脫。應授人大戒。有是五法。不應授人大戒。復有五法。應授人大戒。自無戒無定無慧無解脫。應授人大戒。亦不能教人令住戒定慧乃至見解脫。有是五法。不應授人大戒。有五法。應授人大戒。不信無慚無愧憚忘多。忘有如是五法。不應授人大戒。有五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不知增戒增心增慧學。不知白不知羯磨。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不知威儀戒。不知增淨行。不知波羅提木叉戒。不知白。不知羯磨。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不知犯。已懺悔。不知犯已懺悔清淨。不知白。不知羯磨。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不知有難法。不知無難法不

知白。不知羯磨。不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不能教人增戒學增心學增慧學。不能作瞻病人。亦不能與瞻病人。若差若乃至死。若不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不能教弟子增威儀戒增淨行增波羅提木叉戒。若弟子有惡見。不能方便教令捨惡見住善見。若不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不知犯。不知不犯。五法。不應授人大戒。不知犯。不知不犯。五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不具持波羅提木叉戒。不多聞。不能教弟子毘尼阿毘曇。不滿十歲。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不具持波羅提木叉戒。不具持波羅提木叉戒。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。惡見不能教令捨惡見住善見。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不能教弟子毘尼阿毘曇。若弟子有惡見。不能教令捨惡見住善見。若弟子不樂所住處。不能移至樂處。若弟子有疑悔心生。不能如佛法開解。有是五法。不應授人大戒。有是五法。應授人大戒。復有五法。不應授人大戒。不能教弟子毘尼阿毘曇。若

①命二見②有二百以③和尙二和上④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

弟子有惡見不能教捨惡見令住善見
若不樂所住處不能移至樂處若不滿
十歲有是五法不應授人大戒有是五法
應授人大戒句反上復有五法不應授人大
戒不知波羅提木叉戒亦不能說不
知布薩不知布薩羯磨不滿十歲有是
五法不應授人大戒有是五法應授人大
戒句反上復有五法不應授人大戒不善
知犯不善知犯懺悔不善入定不善出
定不滿十歲有是五法不應授人大戒
有是五法應授人大戒句反上復有五法不
應授人大戒不知犯不知不犯不知輕
不知重不滿十歲有是五法不應授人
大戒有是五法應授人大戒句反上復有五
法不應授人大戒不具持波羅提木叉戒
不多聞不能教弟子增戒學不能瞻病
不能與瞻病人若差乃至死不廣誦二部
毘尼有是五法不應授人大戒有是五法
應授人大戒句反上復有五法不應授人
大戒不具持波羅提木叉戒不多聞不能
教弟子增戒學若弟子有惡見不能教弟
子捨惡見令住善見不善誦毘尼有是
五法不應授人大戒有是五法應授人大
戒句反上復有五法不應授人大戒不具
持波羅提木叉戒不多聞不能教弟子
增戒學若弟子不樂所住處不能移至樂
處不堅住毘尼有是五法不應授人大
戒有是五法應授人大戒句反上復有五
法不應授人大戒不具持二百五十戒

不多聞不能教弟子增戒學弟子有疑不
能如佛法解釋不能決斷靜事有是五
法不應授人大戒有是五法應授人大戒
句反上如是增心學增慧學增威儀學增
淨行學增波羅提木叉學句反上若比丘調
順無畏堪能語言自有此事亦能教弟子
如是入應授人大戒應與他依止應畜
沙彌應授差教授比丘尼若已差應教授
有是五種人不得受大戒自言犯邊罪犯比
丘尼若賊心受戒破內外道黃門有是五
法是人不得受大戒復有五種人不得
受大戒殺父殺母殺阿羅漢破僧惡心
出佛身血有是五法不應受大戒有是五種
黃門生黃門形殘黃門妬黃門變黃門半
黃門是為五種黃門有是五種病人不應受
大戒癩若癰疽白癩乾枯癩狂如是五種
病人不應受大戒有是五種清淨無難應
受大戒是丈夫不負債非奴年滿二十父
母聽如是五清淨無難應受大戒有是五法
與人依止若言能若言可若言是若言善
自修行若言不放逸是為五種與依止法
有是五種與人依止法若言善哉若言好若
言起若言去若言與依止是為五種與依
止有是五法不應無依止而住無戒無定
無慧無解脫慧無見解脫慧有是五法不
應無依止而住有是五法應無依止而住
句反上復有五法不應無依止而住若無
戒又不能自勤修學戒無定無慧無解
脫慧無見解脫慧又不能自勤修戒定慧

解脫慧見解脫慧有是五法不應無依止
而住有是五法應無依止而住句反上復有
五法不應無依止而住不具持二百五十
戒不多聞不能自學毘尼阿毘曇若惡見
心生不能開解習善見有是五法不應
無依止而住有是五法應無依止而住句反上
復有五法不應無依止而住不具
持二百五十戒不多聞不能學毘尼阿毘
曇不滿五歲有是五法不應無依止而
住有是五法應無依止而住句反上復有五
法不應無依止而住不能自學毘尼阿
毘曇惡見生不能捨住善見若不樂所住
處不能移至樂處有疑悔心生不能如
法開解有是五法不應無依止而住有
五法得無依止而住句反上復有五法不
應無依止而住不能自勤修增戒增心增
慧學有病不能自將養亦不能令他為己
瞻病年不滿五歲有是五法不應無依
止而住有是五法得無依止而住句反上復
有五法不應無依止而住不能自勤修
威儀戒不能增淨行增波羅提木叉戒有
惡見不能捨而住善見年不滿五歲有
是五法不應無依止而住有是五法得無
依止而住句反上復有五法不應無依
止而住不知諍不知諍起不知諍滅不
知向滅諍年不滿五歲有是五法不應
無依止而住有是五法得無依止而住句反上
復有五法不應無依止而住不知
犯不知懺悔不善入定不善出定年不

○(戒)一○(釋)一○(學)一○(威儀)一○(授)一○(受)一○(顯)一○(勤修戒)一○(止)一○(復有)
乃至上句是五十六字聖乙本重複

肉魚有五種鹽。青鹽黑鹽昆。茶鹽嵐婆鹽。支都昆鹽是爲五。復有五種鹽。土鹽灰鹽赤鹽石鹽海鹽是爲五。法蘭尼食有五事不應食。若非時若不淨若不與若不受若不作。餘食法。是爲五。有五事。應食。一。反。上。有五種受食。身。與身受。衣。與衣受。曲肘與曲肘受。器。與器受。有時因緣。置地。取是爲五。復有五。身與身受。或身與物受。或物與身受。或物與物受。或遙擲與得墮手中。是爲五。有五種淨糞。火淨刀淨若。瘡淨若鳥淨若不任種淨。是爲五。復有五。若剃少皮若都剃若腐爛若破若。瘡。是爲五。有五種脂。一。脂魚。脂鱸脂猪脂失首摩羅脂。是爲五。有五種皮不應用。師子皮虎皮豹皮。獼皮貓皮。是爲五。復有五種皮。人皮毒蟲皮狗皮。錦文蟲皮野狐皮。是爲五。有五種皮。不應畜。象皮馬皮駝皮牛皮驢皮。是爲五。復有五。殺羊皮白羊皮鹿皮熊皮伊師皮。是爲五。有五種肉不應食。象肉馬肉人肉狗肉毒蟲獸肉。是爲五。復有五。師子肉虎肉豹肉熊肉驢肉。是爲五。有五種說戒。或說序已。應白僧言。餘者如僧常聞。若已說戒序說四波羅夷竟。應白僧言。餘者如僧常聞說序說四波羅夷說十三僧殘已。應白僧言。餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定已。應白僧言。餘者如僧常聞若廣說。是爲五。復有五。若說序四波羅夷竟。應白僧言。餘者如僧常聞若說序四波羅夷竟僧殘竟。應白僧言。餘者如僧常聞若說

序四波羅夷僧殘二不定竟。應白僧言。餘者如僧常聞說序四波羅夷僧殘二不定三。十尼薩者波逸提竟。應白僧言。餘者如僧常聞若廣說。是爲五。復有五。說序四波羅夷僧殘竟。應白僧言。餘者如僧常聞如是。一。增乃至波逸提若廣說。是爲五。有五法。不應差爲分粥人。若已差不應分。如。上。說。中。以五事因緣。受功德衣得者。長衣離衣宿別衆食展轉食不喝入村。有此五事因緣。受功德衣。受功德衣。已得五事。上。句。反。有。五事因緣。留僧伽梨。若有恐怖。若疑。有。恐怖。若雨若疑當雨。若經營作。僧伽梨。若浣若染。若深藏舉。是爲五事因緣。留僧伽梨。以五事因緣。留雨衣。若受界外請食。若若渡水。若病。若飽食已。若經營作。雨衣。若浣若染若深藏舉。以此五事因緣。留雨衣。夏安居竟。應作五事。自恣。應解界。應還結界。受功德衣。應分臥具。是爲五。比丘有五法。不應與作親厚。若喜聞譯。若多作業。若與衆中勝比丘共譯。若喜遊行不止。止。止。不爲人說法。言示人善惡。是爲五。有五法。應與作親厚。反。上。有。有五法。應差教授比丘尼。若具持波羅提木叉戒。多聞善巧語言。慈心辯說了。了。令聽者得解。不爲佛出家而犯重罪。二十臘若過二十。是爲五。有五法。令正法疾滅。何等五。有比丘。不諱受誦。喜忘誤。文不具足以教餘人。文既不具其義有闕。是爲第一疾滅正法。復次有比丘。爲僧中勝人上座。若一國所宗。

而多不持戒。但修諸不善法。放捨戒行。不勤精進。未得而得。未入而入。未證而證。後生年少比丘。傲習其行。亦多破戒。修不善法。放捨戒行。亦不勤精進。未得而得。未入而入。未證而證。是爲第二疾滅正法。復次有比丘。多聞持法。持律持摩夷。不以所誦教。餘比丘比丘尼優婆塞優婆私。便命終。彼既命終。令法斷滅。是爲第三疾滅正法。復次有比丘。難可教授。不受善言。不能忍辱。餘善比丘即捨置。是爲第四疾滅正法。復次有比丘。喜聞譯共相罵詈。彼此諍言口如刀劍互求長短。是爲第五疾滅正法。復有比丘。令正法久住。反。上。比丘有五法。不應將作伴行。喜大在前行。喜大在後。喜抄斷人語次。不別善惡語。善語不讚稱。美惡言。如法得利。不以時爲彼受。有是五法。不應將作伴行。有五法。應將作伴行。反。上。比丘有五法。而自損減。有犯爲有智者所呵得罪無量。染污於人不令清淨。爲彼作犯不作無犯。若受彼自言不如自言法治。不知言說遠近損減。是爲五。復有五法。不自損減。反。上。復有五法。自損減。不解所可言。亦不善意識。彼語應難不難。若彼難來不能解。不具持波羅提木叉戒。是爲五。復有五法。不自損減。反。上。復有五法。自損減。喜忘誤。文不具足以教餘人。文既不具其義有闕。是爲第一疾滅正法。復有比丘。不自損減。反。上。病人有五法。難瞻視。有五法。易瞻視。有五法。應受病人衣。反。上。

○茶一茶○ ○一得○ ○與一○ ○取一受○ ○廣一節○ ○於一親○ ○語一應○ ○脂一胎○* ○無一担○ ○[不]一○ ○[一]一○ ○[復]一十○ ○[若]一已○ ○增一僧○ ○[一]一○ ○[若]一者○ ○[此]一○ ○[即]一十○ ○[一]一○ ○[慈]一○ ○[忘]一○ ○[誦]一○ ○[大]一太○ ○[言]一語○ ○

離度中 比丘有五法。生人疑惑。乃至阿羅漢。

何等五。若比丘數往姪女家。婦人家。大童女家。黃門家。比丘尼家。是爲五。比丘有五法。爲白衣所不喜。喜觀白衣。喜與白衣。強至白衣家。喜與白衣。竊語。喜乞求。是爲五。白衣所不喜見。有五法。白衣喜見。反。上。

爾時世尊在王舍城。時優波離。從坐起。偏露右肩。右膝著地。合掌白佛言。年少比丘。在上座比丘前。懺悔。有幾法。佛告優波離。有五法。偏露右肩。脫革屣。禮足。右膝著地。合掌。應說罪名。種性。作如是語。我某甲比丘。犯如是如是罪。從長老懺悔。上座應。

答言。自責汝心。生厭離。彼人答言。爾。年少比丘。在上座前懺悔。應以是五法。優婆塞。復問。年少客比丘。禮上座。當比丘。應以幾法。佛告言。年少客比丘。應以五法。禮上座。舊比丘。應偏露右肩。脫革屣。右膝著地。捉上座兩足。言。大德。我和南。是爲五法。年少舊比丘。禮客上座比丘。亦如是。有五種人。不應禮。自言犯邊罪。犯比丘尼。賊心受戒。破二道黃門。是爲五。復有五法。殺父。殺母。殺阿羅漢。破僧惡心。出佛身血。是爲五。比丘復有五種威儀不應禮。若大便若小便。若露身若剃髮時。若說法時。是爲五。復有五。若嚼楊枝。若洗口。若食。若飲。若食菓。是爲五。上座若次座。有五法。於闍諍比丘。無利益。不具持。二百五十戒。不多聞。不廣誦。二部戒。不能問答。不能如法教呵。及作滅。擯令得歡喜。不善能滅。闍諍事。是爲五。

復有五法。上座若次座。於闍諍比丘。有利。

益。反。上。有五法。名爲大賊。長壽作大罪。不被繫縛。何等五。若住無定處。有同伴。若多刀杖。若大富有財寶。彼作是念。若有捉我者。當多與財寶。若有大人親友。若依止王若大臣。彼作是念。若有捉我者。王及大臣當佐助我。若於遠處作賊而還。是爲五。如是破戒比丘。有五法。長壽多作衆罪。不速爲他所舉。若住無定處。有伴黨。若多聞。若聞能憶持。有如是多聞。初中下言。悉善。有文有義。具說淨行。於如是法中。能憶持。而不能善心思惟深入。正見。若能得衣服飲食。臥具醫藥。彼作是念。若有舉我者。我當多與物。若有大人爲親厚。若上座若次座。彼作是念。若有舉我者。上座次座當佐助我。若在空野中住。來至大家求覓利養。是爲五法。破戒比丘長壽多作衆罪。不速爲他所舉。有五非法。遮說戒。遮無根波羅夷。僧伽婆尸沙。波逸提。波羅提提舍尼突吉羅。是爲五。有五如法。遮說戒。反。上。有五非法。捉籌。若不解。斷事。受籌。若無同意受籌。若無善比丘受籌。若非法若別衆受籌。是爲五。有五如法受籌。反。上。有五非法。默然。有五如法默然。有五法。和合。如。上。律。疏。有五法。捨棄。如。拘。舍。論。中。說。

爾時佛告優波離。汝等莫數數舉他比丘罪。何以故。舉他比丘者。身威儀不清淨。而舉他罪。即生彼語。長老。先自令身清淨。優波離。比丘若身威儀清淨。而舉他罪。不生。

彼語。若言不清淨。命不清淨。亦如是。復次優波離。若尋聞不知修多羅。而舉他罪。即生彼語。問言長老。此事云何。此有何義。便不能分別答彼問。即生彼語。長老。先誦修多羅。然後當知。優波離。若比丘多聞誦修多羅。便不生彼語。復次優波離。比丘寡聞不誦毘尼。而舉彼罪。生彼問言。長老。此何所說。因何而起。若不能說所起處。復生彼語言。長老。且先自誦習毘尼。優波離。若比丘多聞誦習毘尼。而舉彼罪。不生。彼問。優波離。若比丘有五法。應以時如法舉彼罪。時優波離。信樂歡喜受持。

爾時世尊。在迦陵伽國莊羅林中。時長老波羅那。詣世尊所。頭面禮足。却坐。一面白世尊言。大德。以何因緣。如來滅後。正法疾滅。而不久住。復以何因緣。正法不滅。而得久住。佛告波羅那。如來滅後。比丘不敬佛法僧及戒定。以是因緣。正法疾滅。而不久住。波羅那。如來滅後。若比丘敬佛法僧及戒定。以是因緣。正法不滅。而得久住。

爾時世尊。在金毘羅國王園中。時長老金毘羅詣世尊所。頭面禮足。却坐。一面白世尊言。以何因緣。如來滅後。正法疾滅。而不久住。佛告比丘。若比丘在法中出家。不至心爲人說法。亦不至心聽法。憶持。設復堅持。不能思惟義趣。彼不知義。不能如法修行。不能自利。亦不利人。

彼語。若言不清淨。命不清淨。亦如是。復次優波離。若尋聞不知修多羅。而舉他罪。即生彼語。問言長老。此事云何。此有何義。便不能分別答彼問。即生彼語。長老。先誦修多羅。然後當知。優波離。若比丘多聞誦修多羅。便不生彼語。復次優波離。比丘寡聞不誦毘尼。而舉彼罪。生彼問言。長老。此何所說。因何而起。若不能說所起處。復生彼語言。長老。且先自誦習毘尼。優波離。若比丘多聞誦習毘尼。而舉彼罪。不生。彼問。優波離。若比丘有五法。應以時如法舉彼罪。時優波離。信樂歡喜受持。

爾時世尊。在迦陵伽國莊羅林中。時長老波羅那。詣世尊所。頭面禮足。却坐。一面白世尊言。大德。以何因緣。如來滅後。正法疾滅。而不久住。復以何因緣。正法不滅。而得久住。佛告波羅那。如來滅後。比丘不敬佛法僧及戒定。以是因緣。正法疾滅。而不久住。波羅那。如來滅後。若比丘敬佛法僧及戒定。以是因緣。正法不滅。而得久住。

佛告比丘。有是因緣。令法疾滅而不久住。大德。復以何因緣。令法久住而不疾滅。

反上。句。時有異比丘。往世尊所。頭面禮足。却坐。一面善哉大德。為我略說法。我當獨在靜處。勤修精進。而不放逸。佛告比丘。汝若知世法。不能出離。若知有受。不能越度。若知有欲。不得無欲。若知有結。不得無結。若知親近生死。不得無親近。汝比丘決定應知。此非非法。非世法。非佛所教。若比丘汝知此法。是出離非世法。是越度非。

受法。是離欲非有欲。是無結非有結。是不近生死非親近。汝比丘應決定知。此法是法。是毘尼。是佛所教。時彼比丘。聞世尊略說教授。即獨在靜處。勤行精進。而不放逸。初夜後夜。警意思惟。一心修習道品之法。所為信樂出家行道。未久現世得證成阿羅漢。我生已盡。梵行已立。所作已辦。不復還此。彼比丘自知得阿羅漢。佛說如是法。諸比丘聞。信樂歡喜受持。爾時有異比丘。往世尊所。頭面禮足。却坐。一面白佛言。善哉大德。為我略說法。我當獨在靜處。勤修精進。而不放逸。佛告比丘。若汝知有法。令多欲。不令少欲。令無厭。不知足。令難護。不易護。令難養。不易養。令愚癡。無智慧。比丘汝應知如是法。非法非。毘尼非。佛所教。若比丘知有法。令少欲。不多欲。令知足。不無厭。令易護。不難護。令易養。不難養。令有智慧。不愚癡。比丘汝應決定知。是法是毘尼。是佛所教。時彼比丘。聞佛略說。

已。即獨在靜處。思惟如上所說。四分律卷第六十。九

四分律卷第六十 第四分第十一

姚秦。罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

毘尼增一之四

爾時佛告諸比丘。若我所聽。波陀舍阿菴波陀舍。便聞那阿菴。便聞那惡又羅阿菴惡又羅。應如是作。如我所不聽。波陀舍阿菴波陀舍。便聞那阿菴。便聞那惡又羅阿菴惡又羅。應阿不應隨順。應如是作。如我所聽。波陀舍阿菴波陀舍。便聞那阿菴。便聞那惡又羅阿菴惡又羅不應作。如我所不聽。波陀舍阿菴波陀舍。便聞那阿菴。便聞那惡又羅阿菴惡又羅。應隨順不應阿。爾時舍利弗。與五百比丘俱。摩訶波闍波提比丘尼。與五百比丘尼俱。阿難分墮。與五百優婆塞俱。毘舍佉母。與五百優婆塞私俱。如拘陵彌健度中說。爾時佛告諸比丘。比丘至僧中。先有五法。應以慈心。應自卑下。如拭塵巾。應善知坐起。若見上座不應安坐。若見下座不應起立。彼至僧中。不為難說。論世俗事。若自說法。若請人說法。若見僧中有不可事。心不安忍。應作默然。何以故。恐僧別異故。比丘應先有此五法。然後至僧中。舍利弗。有此五法。比丘在僧中不。

應語。復有五法。在僧中應語。此中有六法。如上為自損減中說。舉他罪有五法。具持二百五十戒。多聞善於語言。有憶念。有智慧。是為五。有五法應舉他罪。有慈悲心。有欲利益令增長。令懺悔清淨。有是五法。應舉他罪。欲舉他罪者。應有五法。如上遮健度中說。有五非法。非時不以時。不實不以實。損減無利益。龜。龜不柔和。願惠不以慈心。是為五。有五如法舉。反上。不善。善非毘尼。是毘尼世間出世間作。損減利益亦如是說。有五句語。無第三句。時與非時。此句無第三實與不實。此句無第三。損減有利益。此句無第三。龜。龜柔和。此句無第三。願惠慈心。此句無第三。是為五句。無第三。說。五語捨戒。捨佛捨法。捨僧捨和上。捨同和上。如是五五為句。乃至非沙門釋子。如來出世。見有過失。故以五利義。為諸比丘制戒。攝取於僧。令僧歡喜。令僧安樂。令不信者信。信者增長。是為五。乃至正法久住。亦如是。如來出世。見諸比丘有過失。故以五利義。為諸比丘制呵責。攝取於僧。令僧歡喜。令僧安樂。令不信者信。信者增長。是為五。乃至正法久住。五為句。亦如是。乃至七滅諍。亦如是。有六非法遮說戒。遮無根破戒。作不作破。見破威儀。亦如是。是為六。有六如法遮說戒。反上。有六法。應善教授比丘尼。具持二百五十戒。多聞。廣誦。一部戒。毘尼。善能語言。辯說義句了了。不為佛故出家而犯重罪。若

①以二次②③句二答④⑤[而]一⑥受二愛⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①此下聖乙本有光明皇后顯文②五十九二五十五③九十九(第四分第十卷)④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(是)十善②語二說③和上二和尙④(不)十遮⑤

二十臘若過二十。有是六法。應差教授比丘尼。比丘爲比丘作疑。有六法。若以所生年。若以臘數。若以受大戒。若以羯磨。若犯若以法。是爲六。有六犯所起處。或有犯由身起非心口。或有犯起於口。不以身心。或有犯從身口起不以心。或有犯從身心起非口。或有犯起口心非身。或有犯從身口心起。是爲六。闍譯有六根本。如中阿含說。有六處盜犯波羅夷。若自取若指授若遣使若重物以盜心。移離本處。是爲六。復有六非己有想。不暫取想。非親厚想。若重物以盜心。移離本處。是爲六。有七非法遮說戒。遮無根波羅夷乃至無根惡說。是爲七。有七犯聚波羅夷乃至惡說。是爲七。有七種精青色乃至酪漿色。是爲七。有七滅諍。如上戒文中說。有七法名爲持律。知犯知不犯知輕知重知有餘知無餘。廣誦二部戒毘尼。是爲七。復有七。六句同前。第七句以廣誦毘尼爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以住毘尼不移不動爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以善能滅諍事爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以自誠宿命種種所使爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以天眼見衆生死此生彼爲一句。是爲七。復有七。六句同前。第七句以漏盡得無漏心解脫慧解脫現世得果證我生已盡梵行已立所作已辦終不還。此爲一句。是爲七。有七不恭敬。不敬佛法僧戒定父母善

法。是爲七。有七恭敬。反是。有七語捨戒。捨佛法僧捨。和尚捨同和尚捨。阿闍梨捨同阿闍梨。是爲七。乃至非沙門。釋子亦如是。以七義故。如來出世爲諸比丘制戒。攝取於僧。令僧歡喜。令僧安樂。令不信者信。信者增長。難調令調。慚愧者得安樂。是爲七。如是七七爲句。乃至正法久住亦如是。以七義故。如來出世爲諸比丘制阿責羯磨。從攝取於僧。七七爲句。乃至正法久住亦如是。乃至七滅諍亦如是。如呵責羯磨爲句。有八非法遮說戒。遮無根破戒作不作。破見作不作。破威儀作不作。破正命作不作。是爲八。有八如法遮說戒。反是。有八法應差教授比丘尼。具持一百五十戒。多聞誦二部戒毘尼。善能言語辯義句字了了。大姓出家。剎利婆羅門居士。若形顏端正。不爲佛故出家而犯重罪。若二十臘若過二十臘。是爲八。有八不可過法。如比丘尼。毘尼中說。白衣有八法。應與作覆鉢。罵謗比丘。作損滅。無利益。作無住處。闍亂比丘。在比丘前毀佛法僧。是爲八。比丘有八法。應與作遮不至白衣家羯磨。如上說。有八法。應差作使伴。能聞能說自解令。他解能受能持無失知好惡說。是爲八。爾時世尊。在瞻婆城伽伽池邊。白月十五日說戒時。於露地坐。與衆僧俱前後圍遶。時

有比丘舉。彼比丘見聞疑罪。當舉罪時。彼比丘乃作餘語答。便起瞋恚。佛告諸比丘。應審定問彼人。彼人於佛法中無所任。無所增長。譬如農夫田苗穉穉參生。苗葉相類不別。而爲妨害。乃至秀實。方知非穀之異。既知非穀。即除根本。何以故。恐害善苗故。比丘亦復如是。有惡比丘。行來坐起攝持衣鉢。如善比丘不別。乃至不出罪。時既出其罪。方知比丘中穉穉之異。既知其異。應和合爲作滅除之。何以故。恐妨善比丘故。譬如農夫治穀當風穰揚好穀留聚其下。穉穉善隨風除之。何以故。恐汚好穀故。如是惡比丘行來入出。如善比丘不別。乃至不出罪。時既出其罪。方知比丘中穉穉善穉惡。既知已。應和合爲作滅除之。譬如有人須木作井欄。從城中出。手捉利斧。往彼林中。遍扣諸樹。若是實中者其聲實。若是空中者其聲虛。而至於扣時方知內空。既知內空。即便斬伐截落枝葉。先去龜朴。然後斲割細治內外俱淨。以作井欄。如是惡比丘行來入出攝持衣鉢。威儀如善比丘不異。乃至不出罪。時既出其罪。方知沙門中垢穢穉穉空樹。若知已。即應和合作滅除。何以故。恐妨善比丘故。而說偈言

同住知性行 嫉妬喜瞋恚
人中說善語 屏處造非法
方便作妄語 明者能覺知

穢穢應除棄 及以空中樹
自說是沙門 虛空應滅擯
已作滅擯竟 行惡非法者
清淨者共住 當知是光顯
和合共滅擯 和合盡苦際

佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。

爾時佛告諸比丘。我今為汝等說八種惡馬及八種惡人。汝曹諦聽。何等八。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更抵躓不去。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而反倚傍兩轅。而不前進。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而顛蹶倒地。既傷其膝。又折轅。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更却行不進。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更趣非道。破輪折軸。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而不畏御者。亦不畏鞭。方便嚙銜。駢突不可禁制。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。而雙脚人立吐沫。或有惡馬。授勒與鞭欲令其去。或踣或臥。是為八。何等。是八種惡人。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘便言。我不憶我不憶。猶如惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更抵躓不去。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘不言。犯不言。默然而住。猶如惡馬。授勒與鞭欲令其去。倚傍兩轅而不前進。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。彼作是言。長老亦自犯是罪。云何能除他罪。猶如惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更顛蹶倒地。既傷其膝。又折轅。

稱我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。彼比丘作是言。長老自疑。猶須入教而欲教我。猶如惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更却行。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘不言。是趣非道。折軸破輪。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘不畏。衆僧亦不畏犯。而不受舉罪者。語便捉坐具置肩。而去不可呵制。猶如惡馬。授勒與鞭欲令其去。而不畏御者。亦不畏鞭。嚙銜。駢突不可禁制。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。而彼比丘左抄髀多羅僧。在僧中舉手大語。乃令汝等教授我耶。猶如惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更雙脚人立吐沫。我說此人亦復如是。或有比丘。舉彼見聞疑罪。彼比丘言。長老亦不與我衣鉢臥具醫藥。何故教我。彼即捨戒取於下道。至諸比丘所作是言。大德。我已休道。於意快耶。猶如惡馬。授勒與鞭欲令其去。而更踣臥。我說此人亦復如是。是為八種惡人。我已說八種惡馬八種惡人。世尊所應。慈愍諸弟子。我已具說。汝今當往。在空處樹下。修習禪定。莫為放逸。後致悔恨。此是我教。誠。佛說如是。諸比丘聞。歡喜信樂受持。

爾時世尊在拘薩羅國。與千二百五十比丘俱。人間遊行於中道。見有大聚火。熾然見已。即下道。在一樹下敷座而坐。告諸比丘。汝等見彼大聚火熾然不。若使有人捉彼火。捫摸鳴之。即燒其皮肉筋骨消盡。若復有人。捉刹利女婆羅門女毘舍女首陀羅女捫摸鳴之。如是二事何者為善。諸比丘。白佛。大德。若捉刹利等女捫摸鳴之。此為善。何以故。若捉火。即燒爛皮肉筋骨消盡。得大苦痛。不可堪耐。佛告諸比丘。我今告汝。寧捉此火捫摸鳴之。燒其皮肉筋骨消盡。此事為善。何以故。不以此因墮三惡道。若非沙門。自言是沙門。非淨行。自言是淨行。破戒行惡。都無持戒威儀。邪見覆處作罪。內空腐爛外現完淨。食人信施以不消信施故。墮三惡道。長夜受苦。是故應當持淨戒。食人信施。飲食衣服臥具醫藥一切所須。能令施主得大果報。所為出家作沙門。亦得成就。汝等比丘。寧以熱鐵刺脚。當受信樂善男子善女人接足作禮耶。如是二事何者為善。諸比丘。白佛。言。寧受信樂善男子善女人接足作禮。熱鐵刺脚受大苦痛。故。佛告諸比丘。我今告汝。寧以熱鐵刺脚。何以故。不以此因墮三惡道。若非沙門。自言是沙門。非淨行。自言是淨行。破戒行惡。都無持戒威儀。邪見覆處作罪。內空腐爛外現完淨。食人信施以不消信施故。墮三惡道。長夜受苦。是故當持淨戒。食人信施。乃至一切所須。如上說。令施者得大果報。所為出家作沙門。亦得成就。汝等比丘。寧以熱斧自斬其身。當受信樂善男子善女人手捫摸身耶。

○空二文○ ○福二福○ ○權二作○ ○斷二弄○ ○[是]一○ ○去二出○ ○喻二故○ ○試二戒○ ○火二木○ ○大二火○ ○首二拔○ ○此二世○ ○熱二執○ ○所二而○

故。以十義爲諸比丘制戒。從攝取於僧。乃至正法久住。是爲十。有十種人不應禮。自言犯邊罪。犯比丘尼賊心受戒。破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢。破僧惡心出。佛身血是爲十。比丘有十種威儀不應禮。大行時小行時若裸身若剃髮若說法若唱。楊枝若洗口若飲若食若噉菓。是爲十。飲酒有十過失。令色惡少力眼不明。喜現瞋失財增病起鬪。諍有惡名流布。無智慧。死墮地獄。是爲十。出家人入王宮至姦女間。有十過失。若王與夫人和合時。比丘入宮至姦女間。夫人見比丘笑。比丘見夫人亦笑。王作是意言。比丘若已作是事。若當作此。是出家人入王宮姦女間初過失。復次若王醉時。與夫人和合不憶。後夫人有娠。王作是意言。比丘來入宮。是比丘所爲。是爲第二過失。復次王太子欲反殺王。王作是意。比丘來入我宮內。是其所教。是第三過失。復次王在內。秘密之言以聞於外。王作是念。比丘來入我宮內。是其所傳。是第四過失。復次王若失寶若似寶。王作是意。比丘來入我宮內。是其取去。是第五過失。復次王或以賤人在高位處。外不喜者作是言。比丘入宮是其所作。是爲第六過失。復次王或以高貴者處在下職。外不喜者作是言。比丘入宮是其所作。是第七過失。復次無事因緣非時。王集四部兵。其不喜者作是言。比丘入宮是其所作。是爲第八過失。復次王或集兵。中路而還。其不喜

者作是言。比丘入宮是其所作。是爲第九過失。復次若王在宮姦女間。出好象馬端政女人。見則心生愛著。非比丘法。是爲第十過失。有十法不應授人大戒。不能教弟子增戒增心增慧。增威儀增淨行增波羅提木叉學。不能教捨惡見令住善見。弟子不樂住處不能移。至樂處。若有疑悔生不能如法如毘尼開解決斷。若不滿十臘。是爲十。有十法應授人大戒。有十法不應授人大戒。不具持二百五十戒。不戒不多聞。不能教弟子阿毘曇毘尼。不能教捨惡見住善見。不知波羅提木叉。不知波羅提木叉說。不知布薩。不知布薩羯磨。若不滿十臘。是爲十。有十法應授人大戒。有十法不應授人大戒。不具持二百五十戒。不戒不多聞。不廣誦二部戒。不善巧語言令人開解。不能問答教呵如法滅擯令得歡喜。設有諍起不善能滅。不知波羅提木叉。不知波羅提木叉說。不知布薩。不知布薩羯磨。是爲十。有十法應差別處斷事。有十法不應差別處斷事。六句如上。不解斷了聞諍事。不知諍起。不知諍滅。不知趣滅諍道。是爲十。有十法應差別處斷事。有十法不應差別處斷事。六句如上。有愛有患有怖有癡。是爲十。有十法應差別處斷事。有十法不應差別處斷事。六句如上。時阿難。從坐起偏露右肩。右膝著地合掌。白佛言。大德。以何因緣令僧未有諍事。而生諍事。已有諍事而不除滅。佛告阿難。舉他比丘。不犯言

犯。犯言不犯。輕言重。重言輕。非法說法。法說非法。非毘尼說毘尼。是毘尼說非毘尼。非制而制。是制而斷。以此因緣令僧未生諍事。而生諍事。已有諍事而不除滅。阿難復問佛言。大德。以何因緣令僧未有諍事。而不生諍。已有諍事。而得除滅。佛告阿難。有十種諍根。應當知之。善作方便令得除滅。何等十。一。時優波離。從坐起偏露右肩。右膝著地合掌。白佛言。大德。說言。破僧者。齊幾名爲破僧。誰破和合僧。佛答。十事如上。句。以此十事求索伴黨。若教他求別部說戒。布薩羯磨。齊是爲破僧。名爲破和合僧。優波離問和合僧。有十一語。捨戒捨佛捨法捨僧捨和尙捨同和尙捨阿闍梨捨同阿闍梨捨淨行比丘捨波羅提木叉捨毘尼捨學事。是爲十一。如是十一爲句。乃至非沙門釋子亦如是。爾時世尊在不尸城林中。告諸比丘言。若比丘所在之處。莫闍譯共相罵詈口出刀劍。互求長短。憶之不樂況能住彼。汝等決定應知三法疾滅。應知三法增長。何等三。念出離。念無瞋恚。念無嫉妬。此三事疾斷滅。何等三法遂增長。貪欲念瞋恚念嫉妬念。此三法增長。是故所在之處。若闍譯共相罵詈口出刀劍。互求長短。憶之不樂況能住彼。是故汝等。決定應知三法損滅。三法增長。若比丘所在之處。不共闍譯。其有闍譯二俱不忍。心懷垢穢互相憎害增長

●令十(人)●此十(事)●斷二碎●斷二身●[若]一●斷二賊●入二八●已二以●阿二何●住住●

瞋恚不善調伏不相受教亦失恭敬當知此諍轉增堅固不得如法如律如佛所教而滅若比丘聞諍彼此俱忍心不懷垢穢不相憎害不增長瞋恚而善調伏更相受教不失恭敬當知此諍而不堅固得如法如律如佛所教而滅若比丘共諍俱不忍心懷垢穢互相憎害增長瞋恚而不善調伏不相受教亦失恭敬若諍事起時不以七滅諍一法而滅諍事者當知此諍轉復增長堅固不得如法如律如佛所教而滅若諍如法得滅者^{反上}若比丘聞諍不與上中下座平宜其事則不入修妬路毘尼法律不與相應若諍事起時不以七滅諍法一一滅者當知此諍而致增長堅固不得如法如律如佛所教而滅若諍事如法得滅^{反上}若不與持法持律持摩夷者共平宜諍事諍事增長亦如上句說若諍事如法滅亦如上

言了了則不生他語是故優波離比丘應作是知若比丘有愛恭敬於我者則應舉罪無愛有恭敬應舉無恭敬有愛應舉若無愛無恭敬能令捨惡就善應舉若無愛無恭敬亦不能令捨惡行善而彼有所重比丘尊敬信樂者能令捨惡行善應舉若無愛無恭敬不能令捨惡行善復無有所重比丘尊敬信樂者不能令捨惡行善優波離僧即應都捨置驅棄語言長老隨汝所去處彼當為汝作舉作憶念作自言遮阿菟婆陀遮說戒遮自恣譬如調馬師惡馬難調即合轡杖驅棄此比丘亦復如是如是不應先從其求聽此即是聽佛說如是優波離聞歡喜信樂受持

優波離問佛言大德為比丘起事以幾法佛答言為比丘起事以三事破戒破見破威儀優波離復問以此三事起事復以幾法為作舉佛言以三事舉見聞疑優波離復問以三事起事以三法作舉應內有幾法然後舉佛言內有五法應作舉^{如上}時不以非時^{如是五法}爾時世尊在跋闍國池水邊告諸比丘汝等謂我為衣服飲食疾病醫藥床臥具而說法耶諸比丘白佛言大德我等不敢生如是意謂世尊為衣服乃至臥具故而說法佛言若不以為是為作何心諸比丘答言我等作如是意世尊慈念眾生故而為說法佛言汝等若實有如是心者我所覺悟證知之法四念處四正勤四神足四禪五根五力七覺意八聖道應歡喜和合修學若歡喜和合修學有餘比丘犯戒不應疾疾舉應自觀終不令自惱亦不令害他人彼犯罪者若不喜瞋恚不結怨嫌不難覺悟自能除罪能捨不善住於善法若作如是復應量宜若自惱已然不害彼人彼有罪者不喜瞋恚難悟疾能除罪能捨不善住於善法彼比丘應作是念我得少惱於彼無害有愛利益能令捨不善住於善法則應舉罪比丘作是念我舉他罪當得自惱然不害彼彼有罪者喜瞋恚易得解悟能疾捨罪餘如上說比丘復作是念若舉他罪於我得惱害彼有罪者喜瞋恚難可解悟不疾捨罪若我舉罪為作憶念當以餘外語答我而生瞋恚如是人便應捨置不須復舉如是比丘和合歡喜於阿毘曇中種種諍語應語言諸長老所說文義相應不應共諍有餘比丘入所信用共言者應語言長老所說文義相應不應共諍復更有餘比丘入所信用言者亦應語如是語復作是言長老所說文義異義同此是小事耳莫共闢諍若有多人所信信用共言者應語如是言復更有長老所說文義俱異莫共闢諍有多人所信信用言者應語如是言復更有信信用言者亦應語如是言若作如是和合衆僧有諍

●情二增●●●●●宜二誼●●●●●誦二見●●●●●無二有●●●●●有二無●●●●●恭一●●●●●恭一●●●●●校二代●●●●●學二覺●●●●●人二能●●●●●作一●●●●●於一●●●●●自一●●●●●然一●●●●●然二熱●●●●●遠二意●●●●●老二●●●●●

事起應和合共集共集已應作如是觀察
 若共闢譯於沙門法作留難不汝謂云何
 餘比丘見正理者應作是言闢譯法於沙
 門法即是留難復問言若有見者是可呵
 不彼言我意謂於沙門法作留難即是可
 呵復問言若於沙門法作留難是可呵法
 能進善根得沙門果不有見正理比丘
 言我意謂可呵不能進善根不能得沙
 門果若作如是譯事滅者應語彼比丘
 言汝爲我等滅此譯事彼比丘應答言我
 不知他心但於佛所有信樂世尊以時
 爲我說法最上勝妙開示善惡如我從世
 尊所聞如是法今爲汝說若彼比丘聞已
 便捨譯事比丘作如是說時不自高已亦
 不下人如是餘比丘無有能呵者佛說
 如是諸比丘聞歡喜信樂受持

有十三種人未受大戒不應受若受應
 作滅擯自言犯邊罪犯比丘尼賊心受戒
 破二道黃門殺父殺母殺阿羅漢破僧惡
 心出佛身血非人畜生二根是爲十三種人
 未受大戒不應受若受應滅擯爾時佛告
 優波離汝等莫數舉他比丘罪何以故若
 比丘數舉他罪身不清淨則生他語長老
 先自淨身若舉他比丘身清淨不生他語
 如是口不清淨命不清淨不多聞不誦
 毘尼不觀修多羅言不辯了喻若白羊
 於善比丘身業無慈亦如是復次優波離
 若比丘欲出他罪不令有罪有犯便舉
 不犯不舉取彼比丘自言與作自言善能

言說辯了有利益復次優波離舉他比丘復
 應有五法以時不以非時如是五法
 優波離若比丘有此十七法應舉他罪有
 二十二法不應授人大戒不知法不知
 非法乃至不知說不說不知可憐罪不
 知不可憐罪不知懺悔不知懺悔清淨
 有是二十二法不應授人大戒有二十二
 法應授人大戒反是爾時佛告諸比丘以
 二十二種行知是平斷事人具持二百五
 十戒多聞善解阿毘曇毘尼不與人譯亦
 不堅住此事應呵者呵然後住應教教然
 後住應滅擯滅擯然後住不愛不恚不怖不
 癡不受此部飲食亦不受彼部飲食不
 受此部衣鉢坐具針筒亦不受彼部衣鉢
 坐具針筒不供給此部亦不供給彼部不
 共此部入村亦不共彼部入村不與作
 期要亦不至彼後來後坐有此二十二種
 知是平斷事人佛說如是諸比丘聞歡喜
 信樂受持毘尼增一具足竟

四分律卷第六十

①數二款②(數)一③事人二人事④數十(者)⑤[毘尼增一具足竟]一⑥六十(第四分第十一卷)⑦⑧

四分比丘戒本并序

西太原寺沙門懷素集

夫戒者。適是定慧之宏基。聖賢之妙趾。窮八正之道。盡七覺之源。然既樹五制之良規。傳須獲實。揚六和之清訓。學者知證。竊尋流行。總有四本。據其理雖復同。會其文則有異。致使弘揚失於宗叙。修奉乖於行儀。虧鹿野之微言。紊龍城之要旨。故今詳檢律本。參驗戒心。依於正文錄之如左。庶使順菩提之妙業。成實相之嘉謀。作六趣之舟航。爲三乘之軌躅者也。

四分律比丘戒本

後秦三藏佛耶舍譯

稽首禮諸佛及法比丘僧
今演毘尼法 令正法久住
戒如海無涯 如寶求無厭
欲護聖法財 衆集聽我說
欲除四棄法 及滅僧殘法
障三十捨墮 衆集聽我說
毘婆尸式棄 毘舍拘樓孫
拘那含牟尼 迦葉釋迦文
諸世尊大德 爲我說是事

我今欲善說 諸賢咸共聽

譬如人毀足 不堪有所涉

毀戒亦如是 不得生天人

欲得生天上 若生人間者

常當護戒足 勿令有毀損

如御入險道 失時懷恐懼

毀戒亦如是 死時懷恐懼

如人自照鏡 好醜生欣感

說戒亦如是 全毀生憂喜

說戒亦如是 勇怯有進退

如兩陣共戰 淨穢生安畏

說戒亦如是 世間王爲最

衆星月爲最 衆聖佛爲最

衆星月爲最 戒經爲上最

一切衆律中 半月半月說

如來立禁戒 半月半月說

僧集僧集和合未受大戒者出

大戒者已出。無者答言。不來諸比丘。說欲及清淨。有依法竟答言。說欲已。誰遣比丘尼來請教誡。已無者答言。此中無足來請教誡。僧今和合何所作爲。戒羯磨大德僧聽。今十五日衆僧說戒。若僧時到僧忍聽。和合說戒。白如是。說作白成不。不成答云不成。諸大德。我今欲說波羅提木叉戒汝等諦聽善思念之。若自知有犯者。即應自懺悔不犯者默然。默然者知諸大德清淨。若有他問者亦如是答。如是比丘在衆中乃至三問。憶念有罪而不懺悔者。得故妄語罪。故妄語者。佛說障道法。若彼比丘憶念有罪。欲求清淨者應懺悔懺悔得安樂

諸大德。我已說戒經序今問諸大德。是中清淨不。第二第三。諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大德。是四波羅夷法。半月半月說戒經中來

若比丘共比丘同戒。若不還戒戒羸不自悔。犯不淨行。乃至共畜生。是比丘波羅夷不共住

若比丘。若在村落。若閑靜處。不與盜心取。隨不與取法若爲王王大臣所捉若殺若縛若驅出國。汝是賊汝癡汝無所知。是比丘波羅夷不共住

若比丘。故自手斷人命。持刀授與人。歎譽死快。勸死。男子。用此惡活爲。寧死不生。作如是心。思惟種種方便。歎譽死快。勸死。是比丘波羅夷不共住

若比丘。實無所知。自稱言。我得上人法。我已入聖智勝法。我知是我見是。彼於異時。若問若不問。欲自清淨故。作是說。我實不知不見。言知言見虛誑妄語。除增上慢。是比丘波羅夷不共住

諸大德。我已說四波羅夷法。若比丘犯一一

【此比丘】一【并】一【(大唐)十西】(唐)十西【太二大】懷二懷【集二依律集出】以下序文宮本缺【學二依律集出】妙業二妙道【也字次行明本有四分比丘戒本序七字後題。也十(今除諸首頌者爲非本文斯是律序後德取來又此戒經難彰律部頌旨既別不可妄增)二十四字夾註【四分...本】七字一【律比丘】一【本十(二)】(卷上)【明本以此本爲上卷以次本四分僧戒本爲下卷爲一本上下二卷【後秦三藏】九字一【稽首...住】四句二十字一【實二實】四樓二【結二結】【稽集...和合】十二字二【和合僧集會】五字【有者...者】二十五字二【答言僧集和合有未受戒者遣出已答言已出無答言無】二十二字【有者遣出遣已答言已出無者答無】十四字【有依...者】十九字二【有依法說無答言無】

波羅夷法。不得與諸比丘共住。如前後亦如是。是比丘得波羅夷罪不應共住。

今問諸大德。是中清淨不第二第三亦如是說

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是十三僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故弄陰出精除夢中僧伽婆尸沙

若比丘姪欲意。與女人身相觸。若捉手若捉髮。若觸一身分者。僧伽婆尸沙

若比丘姪欲意。與女人能惡姪欲語。隨。所說能惡姪欲語。僧伽婆尸沙

若比丘姪欲意。於女人前自歎身言。大妹。我修梵行持戒。精進修善法。可持是姪欲法供養我。如是供養第一最。僧伽婆尸沙

若比丘往來彼此媒嫁。持男意語女。持女意語男。若為成婦事。若為私通。事。乃至須臾頃。僧伽婆尸沙

若比丘自求作屋。無主自為己。當應量作。是中量者。長佛十二磔手。內廣七磔手。當將餘比丘指授處所。彼此比丘當指示處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處。自求作屋。無主自為己。不將。餘比丘指授處所。若過量作者。僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房。有主為己作。當將餘比丘往指授處所。彼此比丘應指授處所。無難處無妨處。若比丘有難處妨處作大房。有主為己作。不將餘比丘指授處所。僧伽婆尸沙

若比丘瞋恚所覆故。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問

若不問。知此事無根說。我瞋恚故作是語。若比丘作是語者。僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚故。於異分事中取片。非波羅夷比丘。以無根波羅夷法謗。欲壞彼清淨行。彼於異時。若問若不問。知是異分事中取片。是比丘自言。我瞋恚故作是語。作是語者。僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧。方便受壞和合僧法。堅持不捨。彼此比丘應諫是比丘言。大德。莫壞和合僧。莫方便壞和合僧。莫受壞僧法堅持不捨。大德。應與僧和。合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時堅持不捨。彼此比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘伴黨。若一若二若三乃至無數。彼此比丘語是比丘言。大德。莫諫此比丘。此比丘是法語。比丘律語比丘。此比丘所說。我等喜樂。此比丘所說我等忍可。彼此比丘言。大德。莫作是語言。此比丘是法語比丘律語比丘。此比丘所說我等喜樂。此比丘所說我等忍可。然此比丘。非法語比丘非律語比丘。大德。莫欲破壞和合僧。汝等當樂欲和合僧。大德。應與僧和合歡喜不諍。同一師學如水乳合。於佛法中。有增益安樂住。是比丘如是諫時堅持不捨。彼此比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘。依聚落若城邑住。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。諸比丘當語是比丘言。大德。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。大德。汝汚他家行惡行。今可遠此聚落去。不須住此。是比丘語彼此比丘。作是語。大德。諸比丘有愛有怖有癡有如是同罪比丘。有癡者有不羈者。諸比丘報言。大德。莫作是語。有愛有怖有癡。有如是同罪比丘。有驅者有不羈者。而諸比丘不愛不怖不癡。大德。汚他家行惡行。汚他家亦見亦聞。行惡行亦見亦聞。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼此比丘應三諫。捨此事故乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語。於戒法中。諸比丘如法諫己。自身不受諫語言。諸大德。莫向我說若好若惡。我亦不向諸大德說若好若惡。諸大德。且止莫諫我。彼此比丘應諫是比丘言。大德。莫自身不受諫語。大德。自身當受諫語。大德如法諫諸比丘。諸比丘亦如法諫大德。如是佛弟子衆得增益。展轉相諫。展轉相教。展轉懺悔。是比丘如是諫時。堅持不捨。彼此比丘應三諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者僧伽婆尸沙

諸大德。我已說十三僧伽婆尸沙法。九初犯四乃至三諫。若比丘犯一一法。知而覆藏。應強與波利婆沙。行波利婆沙竟。增上與六夜摩那埤。行摩那埤已。餘有出罪。應二十人僧中出是比丘罪。若少一人不滿二十人。出是比丘罪。是比丘罪不得除。諸比丘亦可

第二第三亦如是說三說三。如是至三。所說。事。餘。言。大德。彼此比丘。合十。與僧和合。有餘。戒。語。說。是。是。夜十。行。十三。得二等。夜十。行。

呵。此是時。今問諸大德。是中清淨不^{三說}如是

若比丘從非親里比丘尼取衣。除貿易尼薩

時往彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

若比丘。令非親里比丘尼浣故衣。若染若打。

二反三反爲作憶念。應語言我須衣。若二反

若比丘共女人。獨在屏。處覆處隱處可作姪

尼薩者波逸提

三反爲作憶念。若得衣者善。若不得衣。應

處坐說非法語。有住信優婆夷。於三法中

若比丘。從非親里居士若居士婦乞衣除餘

四反五反六反在前默然住。令彼憶念。若四

一法說。若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸

時尼薩者波逸提餘時者。若比丘奪衣失衣

反五反六反在前默然住。得衣者善。若不得

提。是坐比丘自言。我犯是罪。於三法中應一

燒衣漂衣。是謂餘時

衣。從所得衣價處。若自往若遣使往。語言汝

一治若波羅夷。若僧伽婆尸沙。若波逸提。

若比丘失衣奪衣燒衣漂衣。若非親里居士

先遣使持衣價。與某甲比丘。是比丘竟不得

如住信優婆夷所說。應如法治是比丘。是名

居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知。足受

衣。汝還取莫使失。此是時^{十一}

不定法

衣。若過。受者尼薩者波逸提

若比丘難野蠶綿。作新臥具。尼薩者波逸

若比丘共女人。在露現處不可作姪處坐。作

若比丘居士居士婦。爲比丘辦衣價。買如是

若比丘。以新純黑羈羊毛。作新臥具。尼薩者

龜惡語。有住信優婆夷。於二法中一法說。

衣與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。到居

波逸提

若僧伽婆尸沙若波逸提。是坐比丘自言。我

士家。作如是說。善哉居士。爲我買如是如是

若比丘作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分

犯是事。於二法中應一法治。若僧伽婆尸

衣與我。爲好故。若得衣者尼薩者波逸提

白四分^四。若比丘不用二分黑三分白四分

沙若波逸提。如住信優婆夷所說。應如法治

若比丘。二居士居士婦。與比丘辦衣價。持如

老作新臥具者尼薩者波逸提

是比丘。是名不定法

是衣價買如是衣。與某甲比丘。是比丘先不

若比丘作新臥具。持至六年。若減六年不捨

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中

受居士自恣請。到二居士家作如是言。善哉

故。更作新者。除僧伽磨尼薩者波逸提

清淨不^{三說}如是諸大德。是中清淨。默然故。是事

好故。若得衣者尼薩者波逸提

若比丘作新坐具。當取故者。縱廣一磔手^四帖

如是持

若比丘。若王若大臣若婆羅門。若居士居士

著新者上。用壞色故。若作新坐具。不取故

諸大德。是三十尼薩者波逸提法。半月半月

婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲

者縱廣一磔手帖。著新者上用壞色故。尼薩

說戒經中來

比丘。彼使人至比丘所。語比丘言。大德。今爲

者波逸提

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜長衣經十

汝故。送衣價受取。是比丘應語彼使如是

若比丘道路行得羊毛。若無人持。得自持乃

日。不淨施得者。若過十日尼薩者波逸提

言。我不應受此衣價我若須衣。合時清淨當

至三由旬。若無人持自持過三由旬尼薩者

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出三衣中離一

受。彼使語比丘言。大德。有執事人不須衣比

波逸提

一衣異處宿除僧伽磨尼薩者波逸提

丘應語言。有若僧伽藍民若優婆塞。此是比

若比丘使非親里比丘尼浣^四染^五羊毛者。尼

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非

丘執事人。常爲諸比丘執事。時彼使往至執

薩者波逸提

時衣欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若

事人所。與衣價已還至比丘所。作如是言。

若比丘。自手捉錢若金銀。若教人捉若置地

不足者。得者一月。爲滿足故。若過者尼薩者

大德所示某甲執事人。我已與衣價。大德。知

受者。尼薩者波逸提

波逸提

大德所示某甲執事人。我已與衣價。大德。知

受者。尼薩者波逸提

①如是三說二說②至三③(處)一④夷二私⑤(於)一⑥(法)十治⑦足二⑧(受)一⑨受者二者
⑩(作)一⑪(於)一⑫住令彼憶念二立⑬(衣)一⑭(十一)一⑮(一)一⑯(一)一
二拈⑰(用)一⑱染二深

若比丘種種賣買寶物者。尼薩耆波逸提。

若比丘種種販賣者。尼薩耆波逸提。^{十二}

若比丘畜長針。不淨施得齊十日。若過者尼薩耆波逸提。

若比丘畜針。減五綴不漏。更求新針。為好故。若得者。尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨展轉取最下針。與之令持。乃至破應持。此是時。

若比丘自乞縷線。使非親里織師織作者。尼薩耆波逸提。

若比丘居士居士婦。使織師為比丘織作衣。彼比丘先不受自恣請。便往織師所語言。此衣為我作。與我極好。誠令廣大堅緻。我當少多與汝價。是比丘與價乃至一食直。若得衣者。尼薩耆波逸提。

若比丘先與比丘衣。後願悲。故若自奪若教人奪取。還我衣來不與汝。是比丘還衣。彼取衣者。尼薩耆波逸提。

若比丘有病。殘藥。酥油生。酥蜜石蜜。齊七日得服。若過七日服者。尼薩耆波逸提。

若比丘春殘一月在。當求雨浴衣。半月應用浴。若比丘過一月前求雨浴衣。過半月前用浴。尼薩耆波逸提。

若比丘十日未竟夏三月。諸比丘得急施衣。比丘知是急施衣。當受。受已乃至衣時應畜。若過者。尼薩耆波逸提。

若比丘夏三月竟。後迦提一月滿。在阿蘭若有疑恐怖處住。比丘在如是處住。三衣中欲留一衣置村舍內。諸比丘有因緣得離

衣宿。乃至六夜。若過者。尼薩耆波逸提。

若比丘知是僧物。自求入己者。尼薩耆波逸提。^{十三}

諸大德我已說三十尼薩耆波逸提法。今問諸大德。是中清淨不^如三說諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德。是九十波逸提法。半月半月說戒經中來。

若比丘知而妄語者。波逸提。

若比丘種種毀謗諸語者。波逸提。

若比丘兩舌語者。波逸提。

若比丘與女人同室宿者。波逸提。

若比丘與未受大戒人共宿。過二宿至三宿者。波逸提。

若比丘與未受大戒人共誦者。波逸提。

若比丘知他比丘有重惡罪。向未受大戒人說。除僧羯磨。波逸提。

若比丘向未受大戒人。說過人法言。我見是我知是。實者。波逸提。

若比丘與女人說法。過五六語。除有知男子波逸提。

若比丘。自手掘地若教人掘者。波逸提。^{十一}

若比丘壞鬼神村。者。波逸提。

若比丘妄作異語。惱他者。波逸提。

若比丘嫌罵者。波逸提。

若比丘取僧繩床木床若臥具坐蓐。露地敷若教人數捨去。不自舉不教人舉。波逸提。

提

若比丘知先比丘住處。後來強於中間敷臥具止宿。念言。彼若嫌者。自當避我去。作如是因緣。非餘非威儀。波逸提。

若比丘瞋他比丘不喜。僧房中若自牽出。教他牽出。波逸提。

若比丘。若房若重閣上。脫脚繩床木床。若坐若臥。波逸提。

若比丘知水有蟲。若自澆泥。若澆草。若教人澆者。波逸提。

若比丘作大房。戶扉窓隔及餘莊飾具。指授覆苦齊二三節。若過者。波逸提。^{十二}

若比丘僧不差。教誡比丘尼者。波逸提。

若比丘。為僧差教授比丘尼。乃至日暮者。波逸提。

若比丘語餘比丘。作如是語。諸比丘為飲食故。教授比丘尼者。波逸提。

若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易。波逸提。

若比丘與非親里比丘尼作衣者。波逸提。

若比丘與比丘尼。在屏處坐者。波逸提。

若比丘與比丘尼。共期同一道行。從一村乃至一村間。除異時。波逸提。異時者。與估客行若疑畏怖時。是謂異時。

若比丘與比丘尼。共期同乘一船。上水下水。除直渡者。波逸提。

若比丘。知比丘尼讚歎教化因緣得食食。除檀越先^有意者。波逸提。

若比丘與婦女。共期同一道行。乃至一村間。波逸提。^{十三}

①[賣物]—①[賣物] ②[二十]—①[二十] ③[若]—①[若] ④[若得者]—①[若得者] ⑤[者]—①[者] ⑥[故]—①[故] ⑦[是]—①[是] ⑧[若]—①[若] ⑨[衣]—①[衣] ⑩[衣]—①[衣] ⑪[衣]—①[衣] ⑫[衣]—①[衣] ⑬[衣]—①[衣] ⑭[衣]—①[衣] ⑮[衣]—①[衣] ⑯[衣]—①[衣] ⑰[衣]—①[衣] ⑱[衣]—①[衣] ⑲[衣]—①[衣] ⑳[衣]—①[衣] ㉑[衣]—①[衣] ㉒[衣]—①[衣] ㉓[衣]—①[衣] ㉔[衣]—①[衣] ㉕[衣]—①[衣] ㉖[衣]—①[衣] ㉗[衣]—①[衣] ㉘[衣]—①[衣] ㉙[衣]—①[衣] ㉚[衣]—①[衣] ㉛[衣]—①[衣] ㉜[衣]—①[衣] ㉝[衣]—①[衣] ㉞[衣]—①[衣] ㉟[衣]—①[衣] ㊱[衣]—①[衣] ㊲[衣]—①[衣] ㊳[衣]—①[衣] ㊴[衣]—①[衣] ㊵[衣]—①[衣] ㊶[衣]—①[衣] ㊷[衣]—①[衣] ㊸[衣]—①[衣] ㊹[衣]—①[衣] ㊺[衣]—①[衣] ㊻[衣]—①[衣] ㊼[衣]—①[衣] ㊽[衣]—①[衣] ㊾[衣]—①[衣] ㊿[衣]—①[衣]

若比丘施一食處。無病比丘應一食。若過受者波逸提。

若比丘展轉食。除餘時波逸提。餘時者。病時施衣時。是謂餘時。

若比丘別衆食。除餘時。波逸提。餘時者。病時。作衣時。施衣時。道行時。乘船時。大衆集時。

沙門施食時。此是時
若比丘至白衣家。請比丘與餅麩飯。若比丘

欲須者。當二三鉢受。還至僧伽藍中。應分與餘比丘食。若比丘無病。過二三鉢受持。還

至僧伽藍中。不分與餘比丘食者。波逸提。若比丘足食竟。或時受請不作餘食法而食。

者。波逸提。若比丘。知他比丘足食已。若受請不作餘食。

法。懇懇請與食。長老取是食。以是因緣非餘。
欲使他犯^{*}者。波逸提。

若比丘非時受食。食者波逸提。若比丘殘宿食。而食者波逸提。

若比丘。不受食若藥著口中除水及楊枝。

若[※]比丘得好美飲食乳酪魚及肉。若比丘如此美飲食。無病自爲已索者。波逸提^④十

若比丘外道男外道女。自手與食者。○皆波逸提。

若比丘先受請已。前食後食。行詣餘家。不
囑授餘比丘。除餘時波逸提。餘時者。病時。

作衣時施衣時是謂餘時
若比丘在食家中有寶強安坐者波逸提

若比丘。食家中有寶。在屏處坐者。被逸提。

若比丘。獨與女人露地坐者。波逸提。
若比丘。語餘比丘。作如是語。大德。共至聚

落當與汝食。彼比丘竟不教與。是比丘食。語言。汝去。我與汝一處。若坐。若語。不樂。我獨坐。

獨語樂。以此因緣非餘。方便遣去^{*}者。波逸提。

若比丘。請四月與藥。無病比丘應受。若過受。除常請更請分請盡形壽請者。波逸提。

若比丘往觀軍陣。除時因緣。波逸提。
若比丘有因緣。聽至軍中二宿三宿。四若過者。

波逸提
若比丘二宿三宿軍中住。或時觀軍陣鬪戰。

若觀遊軍象馬力勢者。波逸提。（一）十五

若比丘水中嬉戲者。波逸提。
若比丘以指相擊。握者。波逸提。

若比丘不受諫者波逸提
若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴。無病比丘應受。不得過。除餘時波逸提。餘時者。熱時。病時。作時。風₁₂時。

雨時道行時。此是餘時。
若比丘無病。自爲洗身。故在露地然火。若

教人然。除時因緣波逸提。若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒。若自藏教

人藏。下至戲笑者波逸提。

尼衣。後不語主還取著者。波逸提。若比丘得新衣。應作三種壞色。一一色中隨

意壞。若青若黑若木蘭。若比丘不以三種壞。

色。若青若黑若木蘭。著餘新衣者。波逸提。

若比丘。故殺畜生命者。波逸提。
若比丘。知水有蟲。飲用者。波逸提。

若比丘。故惱他比丘。令須臾間不樂者。波逸提。

若比丘知他比丘犯龜罪。覆藏者波逸提。
若比丘知年不滿二十與受大戒。此人不得。

戒。彼比丘可呵癡故。波逸提。若比丘。知諍事如法懺悔已。後更發_四起者。

波逸提
若比丘知^四是賊伴結要。共同^四一道行。乃至

一村間＊者波逸提

隙道法。彼比丘諫此比丘言。大德。莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是

語。世尊無數方便說行婬欲。是障道法。彼比丘諫此比丘時。堅持不捨。彼比丘乃至三

諫。捨此事故。若三諫捨者善。不捨者波逸提。

若比丘。知如是語人。未作法如是邪見而不捨。供給所須。共同羯磨止宿言語者。波逸

不得衣纏頸入白衣舍。應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐。應當學
不得覆頭入白衣舍。應當學
不得覆頭入白衣舍坐。應當學
不得跳行入白衣舍。應當學
不得跳行入白衣舍坐。應當學
不得白衣舍內蹲坐。應當學
不得叉腰行入白衣舍。應當學
不得叉腰入白衣舍坐。應當學
不得搖身行入白衣舍。應當學
不得掉臂行入白衣舍。應當學
不得掉臂行入白衣舍坐。應當學
好覆身入白衣舍。應當學
好覆身入白衣舍坐。應當學
不得左右顧視行入白衣舍。應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐。應當學
靜默入白衣舍。應當學
靜默入白衣舍坐。應當學
不得戲笑行入白衣舍。應當學
不得戲笑行入白衣舍坐。應當學
用意受食。應當學
平鉢受食。應當學
平鉢受羹。應當學
羹飯等食。應當學
以次食。應當學
不得挑鉢。中而食。應當學
若比丘。無病。不得爲己索羹飯。應當學
不得以飯覆羹更望得。應當學

不得視比坐鉢中。食。應當學
當餐鉢想食。應當學
不得大搏飯食。應當學
不得大張口待。食。應當學
不得含飯語。應當學
不得搏飯遙擲口中。應當學
不得遺落飯食。應當學
不得頻食。應當學
不得嚼飯作聲食。應當學
不得大嚼飯食。應當學
不得舌舐食。應當學
不得振手食。應當學
不得手把散飯食。應當學
不得汚手捉。飲器。應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內。應當學
不得生草。葉上大小便涕唾。除病。應當學
不得。水中大小便涕唾。除病。應當學
不得立大小便。除病。應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法。除病。應當學
不得爲衣纏頸者說法。除病。應當學
不得爲覆頭者說法。除病。應當學
不得爲裹頭者說法。除病。應當學
不得爲叉腰者說法。除病。應當學
不得爲著革屣者說法。除病。應當學
不得爲著木屐者說法。除病。應當學
不得爲騎乘者說法。除病。應當學
不得在佛塔中止宿。除爲守護事故。應當學
不得藏財物置佛塔中。除爲堅牢事故。應當學

不得著革屣入佛塔中。應當學
不得手捉。革屣入佛塔中。應當學
不得著革屣繞佛塔行。應當學
不得著官羅入佛塔中。應當學
不得手捉官羅入佛塔中。應當學
不得佛塔下坐食留草及食汚地。應當學
不得擔死屍從佛塔下過。應當學
不得在佛塔下埋死屍。應當學
不得在佛塔下燒死屍。應當學
不得向佛塔燒死屍。應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入。應當學
不得持死人衣及床從佛塔下過。除洗染香
不得佛塔下大小便。應當學
不得向佛塔大小便。應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入。應當學
不得持佛像至大小便處。應當學
不得在佛塔下嚼楊枝。應當學
不得向佛塔嚼楊枝。應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝。應當學
不得在佛塔下涕唾。應當學
不得向佛塔涕唾。應當學
不得佛塔四邊涕唾。應當學
不得向佛塔舒脚坐。應當學
不得安佛像在下方。己在上房住。應當學
人坐己立。不得爲說法。除病。應當學
人臥己坐。不得爲說法。除病。應當學

①(行)②(中)③(央)④(無)⑤(不)⑥(自)⑦(十)⑧(食)⑨(飯)⑩(十)⑪(食)⑫(飲)⑬(二)⑭(菜)⑮(湯)
⑯(淨)⑰(水)⑱(故)⑲(故)⑳(求)㉑(二)㉒(佛)㉓(在)㉔(二)㉕(二)㉖(二)㉗(二)㉘(二)㉙(二)㉚(二)㉛(二)㉜(二)㉝(二)㉞(二)㉟(二)㊱(二)㊲(二)㊳(二)㊴(二)㊵(二)㊶(二)㊷(二)㊸(二)㊹(二)㊺(二)㊻(二)㊼(二)㊽(二)㊾(二)㊿(二)

四分^②比丘戒^③本

德出

毀戒亦如是

如來立禁戒。

不淨行。行淫欲法。乃至共畜生。是比丘波羅

夷不其住

如是盜者。波羅夷不共住。

波羅夷不共住

羅夷不共住

德。是中清淨不如是說

諸大德。是中清淨默然故。是事如是持。

若捉髮若觸一身分者。僧伽婆尸沙

姦欲龐惡語者。僧伽婆尸沙

沙

①
比

若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若爲成婦事若爲私通乃至須臾頃僧伽婆尸沙

若比丘自乞作屋無主自爲己當應量作是量者長佛十二磔手內廣七磔手應將餘比丘往看處所彼比丘當指示處所無難處無妨處若比丘有難處妨處自乞作屋無主自爲己不將餘比丘往看處所若過量作者僧伽婆尸沙

若比丘欲作大房有主爲己作應將餘比丘往看處所彼比丘應看處所無難處無妨處若比丘難處妨處作大房有主爲己作不將餘比丘往看處所者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故非波羅夷比丘以無根波羅夷法誘欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知此事無根說我瞋恚故作是語若比丘作是語者僧伽婆尸沙

若比丘以瞋恚所覆故於異分事中取片非波羅夷比丘以無根波羅夷法誘欲壞彼比丘淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語者僧伽婆尸沙

若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受彼僧法堅持不捨大德應與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有餘群黨若一若二若三乃至無數

彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可彼比丘應諫是比丘言大德莫作是說言此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等心喜樂此比丘所說我等心忍可何以故此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中者增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依聚落若城邑住行惡行汚他家行惡行亦見亦聞汚他家亦見亦聞諸比丘語是比丘言大德汝行惡行汚他家行惡行亦見亦聞汚他家亦見亦聞大德汝行惡行汚他家今可遠此村落去不須住此是比丘語彼比丘言大德諸比丘有愛有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘報言大德莫作是語言諸比丘有愛有怖有怖有癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故諸比丘不愛不怖不癡大德汝行惡行汚他家行惡行亦見亦聞汚他家亦見亦聞是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人諫語於戒法中諸比丘如法諫已自身不受諫語言諸大德莫向我說若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫自身不受諫語大德自身當受諫語大德如法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨是事故乃至三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯罪四乃至三諫若比丘犯一法知而覆藏應與波利婆沙行波利婆沙竟僧應與六夜摩那埵行摩那埵已餘有出罪應二十僧中出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸大德是中清淨不_{如是}三說

諸大德是中清淨默然故是事如是持諸大德是二不定法半月半月戒經中說若比丘共女人獨在靜處覆處可作姪處說非法語有住信優婆夷於三法中一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於三法中應一一治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在不覆處不可作姪處坐作龜惡語說姪欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

若比丘共女人在不覆處不可作姪處坐作龜惡語說姪欲事有住信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自言我犯是罪於二法中應一一治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷所說應如法治是比丘是名不定法

諸大德。我已說二不定法。今問諸大德。是中清淨不^{三說}如是

諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月

戒經中說。若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。畜

長衣經十日不淨施得持。若過者尼薩耆波

逸提

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。比丘於三衣

中。若離一衣。異處宿經一夜。除僧羯磨。

尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟。迦絺那衣已出。若比丘得非

時衣。欲須便受。受已疾疾成衣。若足者善。若

不足者得畜經一月。爲滿足故。若過者尼薩

耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣。除貿易。尼

薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣。若染若打。

尼薩耆波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣。除餘

時尼薩耆波逸提餘時者。若比丘奪衣失衣

燒衣漂衣。此是時

若比丘奪衣失衣燒衣漂衣。是非親里居士

若居士婦。自恣請多與衣。是比丘當知足受

衣。若過受者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦。爲比丘辦衣價。持如是

衣價。與某甲比丘。是比丘先不受自恣請。便

到居士家作如是說。善哉居士。爲我辦如是

衣價與我。爲好故。若得衣者尼薩耆波逸

提

若比丘二居士居士婦。與比丘辦如是衣價。

我曹辦如是衣價。與某甲比丘。是比丘先不

受自恣請。到二居士家作如是說。善哉居士。

辦如是衣與我共作一衣。爲好故。若得者尼

薩耆波逸提

若比丘若王。王大臣若婆羅門。若居士居士

婦。遣使爲比丘送衣價。持如是衣價與某甲

比丘。彼使至比丘所語比丘言。大德。今爲汝

故送衣價受取。是比丘語彼使如是言。我

今不應受此衣價。若我須衣合時清淨當受。

彼使語是比丘言。大德。有執事人不。須衣比

丘應言。有若守僧伽藍民。若優婆塞。此是比

丘執事人。常爲諸比丘執事。彼使語執事人

所。與衣價已還到比丘所。作如是言。大德所

示某甲執事人。我已與衣價。大德。知時往

彼當得衣。須衣比丘當往執事人所。若二反

三反語言。我須衣。若二反三反爲作憶念。得

衣者善。若不得衣。四反五反六反在前默然

住。令彼憶念。若四反五反六反在前默然住。

若得衣者善。若不得衣過是求得衣者。尼薩

耆波逸提。若不得衣。從彼所來處。若自往若

遣使往語言。汝先遣使送衣價。與某甲比丘。

是比丘竟不得衣。汝還取莫使失。此是時

事十

若比丘雜野鷲綿作臥具者。尼薩耆波逸提

若比丘新純黑羶羊毛作臥具者。尼薩耆波

逸提

若比丘作新臥具。應用二分純黑羊毛。三分

白四分錢。若比丘作新臥具。不用二分純黑

羊毛三分白四分錢。作新臥具者。尼薩耆波

逸提

若比丘作新臥具。應六年持。若減六年不捨

故。更作新者。除僧羯磨。尼薩耆波逸提

若比丘作新坐具。當取故者縱廣一*磔手

帖新者上。爲壞色故。若比丘作新坐具。不

取故者縱廣一*磔手*帖新者上壞色者。尼

薩耆波逸提

若比丘行道中得羊毛。比丘須者應取。若無

人持。得自持行至三由旬。若無人持自持過

者。尼薩耆波逸提

若比丘使非親里比丘尼浣染羊毛者。尼

薩耆波逸提

若比丘自手取金銀若錢。若教人取。若口可

受者。尼薩耆波逸提

若比丘種種賣買金銀寶物者。尼薩耆波逸

提

若比丘種種販賣者。尼薩耆波逸提^{二十}

若比丘畜長鉢。不淨施得齊十日。若過者尼

薩耆波逸提

若比丘破鉢。減五縷不漏。更求新鉢。爲好故。

若得者尼薩耆波逸提。彼比丘應往僧中捨

展轉取最下鉢與之令持。乃至破

若比丘自乞糲。使非親里織師織作衣者。尼

薩耆波逸提

若比丘居士居士婦。使織師爲比丘織作衣。

是比丘先不受自恣請。便到彼所語織師言。

此衣爲我織。極好織令廣長。堅緻齊整好

我少多與汝價。若比丘與價乃至一食直。若

得衣者尼薩者波逸提

若比丘先與比丘衣。後瞋恚。若自奪若使人奪取。還我衣。來不與汝。是比丘應還衣。取衣者尼薩者波逸提

若比丘病者。酥油生。酥蜜。石蜜。齋七日得服。若過者尼薩者波逸提

若比丘春殘一月在。應求雨浴衣半月用浴。若比丘春一月前求雨浴衣。半月前用浴者。尼薩者波逸提

若比丘十日未滿夏三月。若有急施衣應受。受已乃至衣時應齋。若過齋者。尼薩者波逸提

若比丘夏三月安居竟。至八月十五日滿已。若過遠有疑恐怖畏難處。比丘在如是處住。於三衣中。若留一衣置村舍內。及有因緣離衣宿。乃至六夜。若過者尼薩者波逸提

若比丘知他欲與僧物。自迴入已者。尼薩者波逸提

諸大德。我已說三十尼薩者波逸提法。今問諸大德。是中清淨不_{三說}如是

諸大德是中清淨。默然故。是事如是持諸大德是九十波逸提法。半月半月戒經中說

若比丘故妄語者波逸提

若比丘種類毀譽比丘者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與女人同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人。共宿過一夜。至三夜。波逸提

若比丘與未受具戒人同誦者波逸提

若比丘知他比丘有龜惡罪。向未受大戒人說除僧羯磨波逸提

若比丘向未受大戒人。說過人法言。我知是我見是。見知實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語者。波逸提。除有知男子

若比丘自手掘地。教人掘者波逸提_十

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘妄作異語。惱他者波逸提

若比丘嫌罵者波逸提

若比丘取僧繡床木床臥具坐褥。露地自敷教人數捨去。不自舉不教人舉者波逸提

若比丘僧房舍內。敷僧臥具坐褥。若自敷教人數。在中若坐若臥。從彼捨去。不自舉不教人舉者波逸提

若比丘先知比丘住處。後來於其中間。強敷臥具止宿。念言。彼若嫌者。當自避我去。作是因緣非餘威儀者。波逸提

若比丘瞋他比丘不喜僧房。舍內若自牽出。若教人牽出。波逸提

若比丘房重閣上。脫脚繡床木床。若坐若臥。波逸提

若比丘知水有蟲。自用澆泥澆草。教人澆者波逸提

若比丘欲作大房。戶扉窓隔及諸莊飾具。指授覆苦齊二三節。若過者波逸提_{十一}

若比丘僧不差。教授比丘尼者。波逸提

若比丘語諸比丘如是言。諸比丘為飲食故。教授比丘尼者。波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣。除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者。波逸提

若比丘與比丘尼。在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼。期同道行乃至聚落。除餘時波逸提。餘時者。若伴行有疑恐怖處。此是時若比丘與比丘尼。期乘船若上水若下水。除直渡者波逸提

若比丘知比丘尼讚歎因緣得食。除施主先有意者波逸提

若比丘與婦人。期同道行乃至聚落者。波逸提_{十二}

若比丘施一食處。無病比丘應受一食。若過者波逸提

若比丘展轉食。除餘時波逸提。餘時者。病時施衣時。此是時

若比丘別衆食。除餘時波逸提。餘時者。病時施衣時。作衣時道行時。船行時大會時。沙門施食時。此是時

若比丘至檀越家。殷勤請與餅麩飯。比丘須者應兩三鉢受。持至寺內。應分與餘比丘食。

若比丘無病。過兩三鉢受。持至寺內。不分與餘比丘食者。波逸提

若比丘足食竟。或時受請。不作餘食法。更食者波逸提

若比丘知他比丘足食竟。若受請不作餘食法。殷勤請與食。大德取是食。以是因緣非餘。欲使他犯者波逸提

若比丘非時食者波逸提

若比丘食殘宿食者波逸提

若比丘不受食食若藥。舉著口中。除水及楊枝。波逸提

若比丘得好美食乳酪魚肉。無病自爲己索者。波逸提^{十四}

若比丘外道男外道女。自手與食者波逸提

若比丘先受請已。若前食後食行詣餘家。不屬餘比丘。除餘時波逸提。餘時者。病時作衣時施衣時。此是時

若比丘食家中有寶。強安坐者波逸提

若比丘食家中有寶。屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人。露地坐者波逸提

若比丘語諸比丘如是語。大德。共至聚落當與汝食。彼比丘。乃至聚落竟。不教與是比丘食。語言。汝去。我與汝共坐共語不樂。我獨坐獨語樂。以是因緣非餘。方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥。無病比丘應受。若過受。除常請更請分請盡形請者波逸提

若比丘往觀軍陣。除時因緣波逸提

若比丘有因緣至軍中。若過二宿。至三宿者波逸提

若比丘軍中住。若二宿三宿。或時觀軍陣鬪戰或觀遊軍象馬勢力者。波逸提^{十五}

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中戲者波逸提

若比丘以指擊。擲他比丘者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月洗浴。無病比丘應受。若過受。除餘時波逸提。餘時者。熱時病時作時。風時雨時。遠行來時。此是時

若比丘無病。爲炙身故露地然火。若教人然。除餘時波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具鍼筒。若自藏若教人藏。下至戲笑者。波逸提

若比丘淨施比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼衣。不問主觀著者波逸提

若比丘得新衣。當作三種染壞色青黑木蘭

若比丘得新衣。不作三種染壞色青黑木蘭。新衣持者波逸提^{十六}

若比丘故斷畜生命者波逸提

若比丘知水有蟲。飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘。乃至少時不樂者。波逸提

若比丘知他比丘。有龜惡罪。而覆藏者波逸提

若比丘年滿二十。當與受具足戒。若比丘知年未滿二十。與受具足戒。此人不得戒。諸比丘亦可呵彼愚癡故。波逸提

若比丘知僧諍事起如法滅已。後更發舉者。波逸提

若比丘知是賊伴。期共一道行。乃至聚落者。波逸提

若比丘作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘應諫是比丘言。大德莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。

世尊無數方便說。行婬欲是障道法。彼比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨者波逸提

若比丘知如是語人未作法如是惡見不捨。若畜同止宿^{十七}。一羯磨者波逸提

若比丘知沙彌作如是語。我知佛所說法。行婬欲非障道法。彼比丘諫此沙彌言。汝莫作是語。莫謗世尊。謗世尊者不善。世尊不作是語。沙彌世尊無數方便說。行婬欲是障道法。彼比丘如是諫時堅持不捨。彼比丘應三

諫。捨是事故。乃至三諫捨者善。若不捨者彼比丘應語此沙彌言。汝自今已^{十八}。後。非佛弟子。不得隨餘比丘^{十九}行。如諸餘沙彌。得與大比丘二宿三宿。汝今無此事。汝出去滅去。不須此中住。若比丘知如是彼擯沙彌。若畜同止宿波逸提^{十七}

若比丘餘比丘如法諫時。作如是語。我不學此戒。乃至問有智慧持戒律者。我當難問。波逸提。欲求解者應當難問

若比丘說戒時作如是語。大德。何用此難碎戒爲。說是戒時。令人慙愧懷疑。輕呵戒故。波逸提

若比丘說戒時。作如是語。大德。我今始知是法是戒經。半月半月戒經中說。若餘比丘知是比丘。若二若三說戒中坐何況多。彼比丘無知無解若犯罪應如法治。更增無知罪。大德。汝無利得不善。汝說戒時。不一心念攝耳聽法。彼無知故。波逸提

若比丘共同羯磨已。後如是語。諸比丘隨親

若比丘共同羯磨已。後如是語。諸比丘隨親

①[舉]一②③④[乃至聚落]一⑤⑥⑦[去]一⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
①(若)十有②③④如是諫二諫是比丘⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
二去①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

厚。以僧物與者。波逸提

若比丘僧斷事。時不與欲。而起去者。波逸提

若比丘與欲已。後更呵者。波逸提

若比丘。知他比丘共圖誨。聽此語。已向彼說者。波逸提

若比丘。瞋故不喜打他比丘者。波逸提

若比丘。瞋故不喜。以手搏比丘者。波逸提

若比丘。瞋故不喜。以無根僧伽婆尸沙。法謗者。波逸提

若比丘。剎利水澆頭王。王未出未藏寶。若入過宮門闕者。波逸提

若比丘。若寶及寶莊飾具。若自捉教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若在僧伽藍中。若寄宿處。若寶及寶莊飾具。若自捉若教人捉識者當取。如是因緣非餘

若比丘。非時入聚落。不嚼餘比丘者。波逸提

若比丘。作繩床木床。足應高如來八指。除入椀孔上。截竟過者。波逸提

若比丘。持兜羅綿貯。作繩床木床臥具坐褥者。波逸提

若比丘。用骨牙角作鍼筒。成者。波逸提

若比丘。作尼師檀。當應量作。是中量者。長佛二磔手。廣一磔手半。更增廣長各半。磔手。若過者。波逸提

若比丘。作覆指衣。當應量作。是中量者。長佛四磔手。廣二磔手。若過成者。波逸提

若比丘。作雨浴衣。當應量作。是中量者。長佛六磔手。廣二磔手半。若過成者。波逸提

若比丘。佛衣等量作衣。是中量者。長佛十磔

手。廣六磔手。是佛衣量。若過成者。波逸提

諸大德。我已說九十波逸提法。今問諸大德。是中清淨不_{如是}諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是四波羅提提舍尼法。半月半月戒經中說

若比丘。入村中。無病從非親里比丘尼邊。自手受食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應為。我今向大德悔過。是名悔過法

若比丘。在白衣食。是中有比丘尼指示。與某甲羹與某甲飯。諸比丘應語彼比丘尼。如是言。大姊。且止須諸比丘食竟。若無一比丘語彼比丘尼如是言。大姊。且止須諸比丘食竟。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應為。我今向大德悔過。是名悔過法

有諸學家。僧作學家羯磨。若比丘知是學家。先不受請。無病自手受食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應為。我今向大德悔過。是名悔過法

若阿練若過遠有疑恐怖處。若比丘在如是阿練若處住。先不語檀越。僧伽藍外不受食。在僧伽藍內無病自手受食。是比丘應向餘比丘悔過言。大德。我犯可呵法所不應為。我今向大德悔過。是名悔過法

諸大德。我已說四波羅提提舍尼法。今問諸大德。是中清淨不_{如是}諸大德。是中清淨。默然故。是事如是持

諸大德。是衆多學法。半月半月戒經中說

齊整著內衣應當學

齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得蹲坐白衣舍應當學

不得授腰入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得身入白衣舍應當學

不得身入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

然故。是事如是持

諸大德。是衆多學法。半月半月戒經中說

齊整著內衣應當學

齊整著三衣應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得反抄衣入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得蹲坐白衣舍應當學

不得授腰入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得搖身入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得掉臂入白衣舍應當學

不得身入白衣舍應當學

不得身入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學

不得左右顧視入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

不得戲笑入白衣舍應當學

正意受食應當學

正意受食應當學

平鉢受飯應當學

平鉢受飯應當學

●厚二友●(時)一●(知他)一●(已)一●(法)一●(作)十如是●●(如是)一●●(是)一●●(是)二●●多學二學戒●(坐)一●(一十)一●身二衣●

平鉢受羹應當學
羹飯俱食應當學

以次食應當學^{十三}

不得挑鉢中央食應當學

無病不得爲己索羹飯應當學

不得以飯覆羹上更望得應當學

不得視比坐鉢中起。憊心應當學

當餐鉢想食應當學

不得大搥飯食應當學

不得大張口待飯食應當學

不得含食語應當學

不得搥飯搖擲口中食應當學

不得遺落飯食應當學^{十四}

不得頰飯食應當學

不得故嚼飯作聲食應當學

不得嚼飯食應當學

不得舌舐食應當學

不得振手食應當學

不得手把散飯食應當學

不得汚手提食器應當學

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學

不得生草上大小便涕唾。除病應當學

不得淨水中大小便涕唾。除病應當學^{十五}

不得立大小便。除病應當學

不得與反抄衣人說法。除病應當學

不得爲衣纏頸人說法。除病應當學

不得爲覆頭人說法。除病應當學

不得爲裏頭人說法。除病應當學

不得爲。又腰人說法。除病應當學

不得爲著革屣人說法。除病應當學

不得爲著木屣人說法。除病應當學

不得爲騎乘人說法。除病應當學

不得佛塔內宿。除爲守。視應當學^{十六}

不得佛塔內藏財物。除爲堅牢故應當學

不得著革屣入佛塔中應當學

不得捉革屣入佛塔中應當學

不得著革屣遠佛塔行應當學

不得著富羅入佛塔中應當學

不得捉富羅入佛塔中應當學

不得佛塔下食留草及食汚地捨去應當學

不得瘞死屍從佛塔下過應當學

不得塔下埋死屍應當學

不得塔下燒死屍應當學^{十七}

不得向塔燒死屍應當學

不得遠塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學

不得持死人衣。從塔下過。除爲浣染香。薰應當學

不得塔下大小便應當學

不得向塔大小便應當學

不得遠佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學^{十八}

不得持佛像至大小便處應當學

不得塔下嚼楊枝應當學

不得向塔嚼楊枝應當學

不得遠塔四邊嚼楊枝應當學^{十八}

不得塔下涕唾應當學

不得向塔涕唾應當學

不得遠塔四邊涕唾應當學

不得向佛塔舒脚坐應當學

不得安佛。像在下房已在上房住應當學^{十九}

人坐已立。不得爲說法。除病應當學

人臥已坐。不得爲說法。除病應當學

人在座已在非座。不得爲說法。除病應當學^{二十}

人在高座已在下座。不得爲說法。除病應當學

人在前已在後。不得爲說法。除病應當學^{二十一}

人在高經行處。已在下經行處。不得爲說法。除病應當學

人在道已在非道。不得爲說法。除病應當學^{二十二}

不得攜手在道行應當學

不得上樹過人頭。除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭置肩上行應當學

人持杖。不應爲說法。除病應當學

人持劍。不應爲說法。除病應當學

人持鉢。不應爲說法。除病應當學

人持刀。不應爲說法。除病應當學

人持蓋。不應爲說法。除病應當學^{二十三}

諸大德。我已說衆學。法。今問諸大德。是中清淨。不如是。諸大德。是中清淨。默然故。是事

是持

諸大德。是七滅諍法。半月半月戒經中說

若比丘有諍事起。即應除滅

應與現前毘尼。當與現前毘尼。應與憶念

毘尼。當與憶念毘尼。應與不癡毘尼。當

與不癡毘尼。應與自言治。當與自言治

應與覓罪相。當與覓罪相。應與多覓罪相

當與多覓罪相。應與如草布地。當與如草

布地

○(一)一

○像一塔

○兼一動

○(從)一

○(七十)一

○應一誡

○又二授

○(五十)一

○像一塔

○兼一動

○(從)一

○(七十)一

○應一誡

○又二授

○(五十)一

○像一塔

○兼一動

○(從)一

○(七十)一

○應一誡

○又二授

○(五十)一

○像一塔

○兼一動

○(從)一

○(七十)一

○應一誡

○又二授

○(五十)一

○像一塔

○(一百)一 ○(戒)十法 ○(如)十是

諸大德我已說七滅淨法。今問諸大德。是中清淨不如是。諸大德是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大德我已說戒經序。已說四波羅夷法。已說十三僧伽婆尸沙法。已說二不定法。已說三十尼薩耆波逸提法。已說九十波逸提法。已說四波羅提提舍尼法。已說衆學法。已說七滅淨法。此是佛所說戒經。半月半月說戒經中來。若更有餘佛法。是中皆共和合應當學。

忍辱第一道 佛說無爲最
出家惱他人 不名爲沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺。說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道
世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺。說是戒經

不謗亦不嫉 常奉於戒行
飲食知止足 常樂在空閑

心定樂精進 是名諸佛教

此是毘葉羅如來無所著等正覺。說是戒經

譬如蜂採華 不壞色與香
但取其味去 比丘入聚落

不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是拘留孫如來無所著等正覺。說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學
如是無憂愁 心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺。說是戒經

一切惡莫作 當奉行諸善
自淨其志意 是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺。說是戒經

善護於口言 自淨其志意
身莫作諸惡 此三業道淨

能得如是行 是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺。於十二年中。爲無事僧說是戒經。從是已後廣分別說。諸比丘。自爲樂法樂沙門者。有慚有愧樂學戒者。當於中學

明人能護戒 能得三種樂
名譽及利養 死得生天上

當觀如是處 有智勤謹戒
戒淨有智慧 便得第一道

如過去諸佛 及以未來者
現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法
若有自爲身 欲求於佛道

當尊重正法 此是諸佛教
七佛爲世尊 滅除諸結使

說是七戒經 諸縛得解脫
已入於涅槃 諸戲永滅盡

尊行大仙說 聖賢稱譽戒
弟子之所行 入寂滅涅槃

世尊涅槃時 興起於大悲
集諸比丘衆 與如是教。誠

莫謂我涅槃 淨行者無護
我今說戒經 亦善說毘尼

我雖般涅槃 當視如世尊

此經久住世 佛法得熾盛
以是熾盛故 得入於涅槃
若不持此戒 如所應布薩
喻如日沒時 世界皆闇冥
當護持是戒 如犍牛愛尾
和合一處坐 如佛之所說
我已說戒經 衆僧布薩竟
我今說戒經 所說諸功德
施一切衆生 皆共成佛道

四分僧戒。本

No.1431 (cf. No.1432)

四分尼戒本 并序

西太原寺沙門懷素集

夫戒者。適是定慧之宏基。聖賢之妙趾。窮八正之道。盡七覺之源。然既樹五制之良規。傳須獲實。揚六和之清訓。學者知詮。竊尋流行。總有四本。據其理雖復同。會其文則有異。致使弘揚失於宗叙。修奉乖於行儀。麋鹿野之微言。素龍城之要旨。故今詳檢律本。參驗戒心。依於正文錄之如左。庶使順菩提之沙業。成實相之嘉謀。作六趣之舟航。爲三乘之軌躅者也。

●諸一衆● ●常一當● ●名二多● ●得二則● ●就二戒● ●摩二德● ●本十(一卷)● ●上註卷字下宋宮二本俱有細註三之字。(卷下)● ●宋元明宮四本俱無此序● ●沙二妙?

四分比丘尼戒本

後秦三藏佛陀耶舍譯

釋首禮諸佛

今演毘尼法

戒如海無涯

欲護聖法財

欲除八棄法

障三十捨墮

毘婆尸式棄

拘那含牟尼

諸世尊大德

我今欲善說

譬如人毀足

毀戒亦如是

欲得生天上

常當護戒足

如御入嶮道

毀戒亦如是

如人自照鏡

說戒亦如是

如兩陣共戰

說戒亦如是

世間王為最

衆星月為最

一切衆律中

如來立禁戒

僧集答云

和合答云

未受大戒者

出已答言

及法比丘僧 令正法久住 如實求無厭 衆集聽我說 及滅僧殘法 衆集聽我說 毘舍拘樓孫 迦葉釋迦文 爲我說是事 諸賢咸共聽 不堪有所涉 不得生天人 若生人間者 勿令有毀損 失轉折軸憂 死時懷恐懼 好醜生欣感 全毀生憂喜 勇怯有進退 淨穢生安畏 衆流海爲最 衆聖佛爲最 戒經爲上最 半月半月說

無者不來諸比丘尼說欲及清淨有依法說 今和合何所作爲戒期略 大姊僧聽 今十五

日衆僧說戒若僧時到僧忍聽和合說戒

白如是若云成諸大姊我今欲說波羅提木

叉戒汝等諸聽善思念之若自知有犯

者即應自懺悔而不犯者默然默然者知

諸大姊清淨若有他問者亦如是答如是

比丘尼在衆中乃至三問憶念有罪不懺

悔者得故妄語罪故妄語者佛說障道法

若彼比丘尼憶念有罪欲求清淨者應懺

悔懺悔得安樂諸大姊我已說戒經序

今問諸大姊是中清淨不如是

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月半月說戒經

中來

若比丘尼作姪欲犯不淨行乃至共畜生是

比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼在聚落若空閑處不與懷盜心取

隨所盜物若爲主若王大臣所捉若縛縛若

殺若驅出國汝賊汝姪汝無所知若比丘

尼作如是不與取是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼故自手斷人命若持刀授與人若

歎死譽死勸死咄人用此惡活爲惡死不生

作如是心念無數方便歎死譽死勸死此比

丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實無所知自歎譽言我得過人法

入聖智勝法我知是我見是後於異時若

問若不問欲求清淨故作如是言諸大姊

我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除

增上慢是比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼染污心共染污心男子從腰已下

膝已上相觸若捉摩若牽若推若上摩若

下摩若舉若下若捉若捺是比丘尼波羅夷

不共住是身相觸也

若比丘尼染污心知男子染污心受捉手捉

衣入屏處共立共語共行或身相倚或共期

是比丘尼波羅夷不共住犯此八事故 若比丘尼 知比丘尼犯波羅夷不自發露 不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或 命終或衆中舉或休道或入外道衆後作是 言我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷 不共住覆藏重罪故 若比丘尼 知比丘僧爲作舉如法如律如佛 所教不順從不懺悔僧未與作共住而順從 諸比丘尼語言大姊此比丘爲僧所舉如 法如律如佛所教不順從不懺悔僧未與作 共住汝莫順從如是比丘尼諫彼比丘尼 時堅持不捨彼比丘尼應第二第三諫令 捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者是

【四分比丘尼戒本】一【本十】(五)【(卷上)】經題下宋元明宮四本俱有細註出無德律六字【(後秦...譯)】九字二【(大唐西太原寺沙門懷素律師集出)】十四字【(唐西太原寺沙門懷素律師集)】十二字【(後秦...譯)】九字三【(釋首...住)】四句二十字一【(後...留)】二【(中...格)】三【(和合僧集會)】一句五字【(僧集...合)】十二字一【(有者...無)】十四字二【(有者依言出無者言無)】十字【(有依...無)】八字二【(有者依言說之無答云無說欲者)】十三字【(此夾註宋元明三本俱作本文)】日十【(前半月云白月十五日後半月云黑月十五日小過云十四日)】夾註【(作白...成)】七字一【(汝等二諸比丘尼)】三【(共集在一處當)】十【(思二心)】二【(自知)】一【(即應自一應)】二【(不無)】三【(者)】

若比丘。尼僧爲作呵諫時。餘比丘尼教作如是言。汝等莫別住當共住。我亦見餘比丘尼不別住共作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以惡故教汝別住。是比丘尼應諫彼比丘尼言。大姊。汝莫教餘比丘尼言。汝等莫別住。我亦見餘比丘尼。共住共作惡行。惡聲流布共相覆罪。僧以惡故教汝別住。今正有此二比丘尼。共住共作惡行惡聲流布。共相覆罪更無有餘。若此比丘尼別住。於佛法中有增益安樂住。是比丘尼諫彼比丘尼時。堅持不捨。是比丘尼應三諫。令捨此事故。乃至三諫捨者善。不捨者。是比丘尼。犯三法應捨僧伽婆尸沙。

諸大姊。我已說十七僧伽婆尸沙法。九初犯罪八乃至三諫。若比丘尼犯一二法。應半月二部僧中行摩那埵。行摩那埵已。餘有出罪。應二部四十人中僧中出。是比丘尼罪。若少一人不滿四十衆。出是比丘尼罪。是比丘尼罪不得除。諸比丘尼亦可呵。此是事。今問。諸大姊。是中清淨至如是。是諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持。諸大姊。是三十尼薩耆波逸提法。半月半月說戒經中來。

與某甲比丘尼。彼使至比丘尼所¹³語言。阿

●尼十(比丘尼)◎ ●共作二作共◎ ●[令]—◎ ●[一]—◎* ●妹二大姊◎ ●[聞]—◎ ●[半月]—◎ ●二部—諸大德◎
●中十(毘與半月)◎ ●[行]—◎ ●埵十(法)◎ ●餘有二祭有◎, 應與◎, (餘有…罪)十八字二(應僧尼四十衆中與出罪
期廣)十二字◎ ●人二大◎ ●[僧]—◎ ●人二入◎ ●[出]—◎ ●是不得除諸◎ ●[罪不…尼]八字一◎ ●(諸
大姊我已說十七僧伽婆尸沙法)十今問◎ ●[經十日]—◎ ●若二畜◎ ●過十(十日)◎ ●捨—出◎ ●若十(比丘尼)◎
●時二持◎ ●(若)十居士◎ ●是中二餘◎ ●名二謂餘◎ ●奪衣失二失衣奪◎ ●是二若◎ ●(若)一◎ ●[著]
—◎ ●辦—◎ ●[如是]—◎ ●價二故◎ ●[價]—◎ ●故二衣◎ ●衣十(者)◎ ●尼十(比丘尼)◎

丘尼欲須者。二三鉢應受。持至寺內。分與餘

若比丘尼。不受諫者。波逸提。

乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

①[强]—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ㊿* ①言—①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[竟—一大姓]十四字=〔随至来落竟不與食而却語音汝〕十三字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[請]—十四字②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[中]—(住)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[者]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[恐]—(怖)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[身]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[能]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[用]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[情]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[姓]—②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
 ①[姓]—(依)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

若比丘尼。知如是語人未作法如是。惡邪不捨。若畜同一羯磨同一止宿。波逸提。

若沙彌尼。作如是言。我知佛所說法。行姪欲非隨道法。彼比丘尼諫此沙彌尼言。汝莫作是語。莫誹謗世尊。誹謗世尊。不善。世尊不作是語。沙彌尼。世尊無數方便說。姪欲是障道法。犯姪欲者是障道法。彼比丘尼諫此沙彌尼時。堅持不捨。彼比丘尼應。乃至三呵諫。捨此事故。乃至三諫時若捨者善。不捨者彼比丘尼。應語是沙彌尼言。汝自今已去非佛弟子。不得隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼二宿。汝今無是事。汝出去滅去。不須此中住。若比丘尼知如是。被擯沙彌尼。若畜共同止宿。波逸提。

若比丘尼。如法諫時作如是語。我今不學是戒。乃至問有智慧持律者當難問。波逸提。若爲求解。應當難問。

若比丘尼說戒時如是語。大姊。用是難碎戒爲。說是戒時。令人慙愧懷疑。輕毀戒故。波逸提。

若比丘尼說戒時作如是語。大姊。我今始知是戒半月半月說戒經來。餘比丘尼知是比丘尼。若二三說戒中坐。何況多。彼比丘尼無知無解。若犯罪應如法治。更重增無知法。大姊。汝無利得不善。汝說戒時。不用心念。不一心攝耳聽法。彼無知故。波逸提。

若比丘尼共同羯磨已。後作如是說。諸比丘尼隨親厚。以衆僧物與者。波逸提。

若比丘尼僧斷事時。不與欲而起去者。波逸提。

提

若比丘尼與欲竟。後更呵者。波逸提。

若比丘尼。比丘尼共圖譯。後聽此語已。欲向彼說。波逸提。

若比丘尼瞋恚故不喜。打彼比丘尼者。波逸提。

若比丘尼。瞋恚故不喜。以手搏比丘尼者。波逸提。

若比丘尼瞋恚故不喜。以無根僧伽婆尸沙法謗者。波逸提。

若比丘尼。利利水澆頭王。王未出未藏寶。若入宮過門闕者。波逸提。

若比丘尼。寶及寶莊飾具。自捉若教人捉。除僧伽藍中及寄宿處。波逸提。若僧伽藍中。若寄宿處。若寶若以寶莊飾具。自捉若教人捉。若識者當取。如是因緣非餘。

若比丘尼。非時入聚落。不囑比丘尼。波逸提。

若比丘尼。作繩床若木床。足應高佛八指。除入櫪孔上。若截竟過者。波逸提。

若比丘尼。持兜羅綿。作繩床木床若臥具坐具。波逸提。

若比丘尼。嗽蒜者。波逸提。

若比丘尼。剃三處毛者。波逸提。

若比丘尼。以水作淨。應齊兩指各一節。若過者。波逸提。

若比丘尼。以胡膠作男根。波逸提。

若比丘尼。共相拍者。波逸提。

逸提

若比丘尼。乞生穀者。波逸提。

若比丘尼。在生草上大小便。波逸提。

若比丘尼。夜大小便器中。盡不看牆外棄者。波逸提。

若比丘尼往觀看伎樂者。波逸提。

若比丘尼入村內與男子在屏處。共立共語。波逸提。

若比丘尼與男子共入屏障處者。波逸提。

若比丘尼入村內巷陌中。遣伴遠去。在屏處與男子共立耳語者。波逸提。

若比丘尼入白衣家內坐。不語主人捨去者。波逸提。

若比丘尼入白衣家內。不語主人輒坐床座者。波逸提。

若比丘尼入白衣家內。不語主人輒自敷坐宿者。波逸提。

若比丘尼與男子共入閤室中者。波逸提。

若比丘尼不審諦受師語。便向人說波逸提。

若比丘尼有小因緣事。便呪詛。墮三惡道不生佛法中。若我有如是事。墮三惡道不生佛法中。若汝有如是事。亦墮三惡道不生佛法中。波逸提。

若比丘尼共圖譯。不善憶持譯事。搥胸啼哭者。波逸提。

若比丘尼無病。二人共床臥。波逸提。

惡邪一邪見 〔作〕一 〔者〕一 〔乃至〕一 〔呵〕一 〔出〕一 〔被〕一 〔問二門〕一 〔當〕一 〔上終〕一 〔末題如首題〕一 〔下首四分比丘尼戒本〕一 〔唐西太原寺沙門懷素依律集出〕一 〔起十中〕一 〔無二兩〕一 〔而〕一 〔者〕一 〔持二傳〕一 〔法〕一 〔王未出未〕一 〔有過二過宮〕一 〔宮二官〕一 〔又〕一 〔十不〕一 〔性二際〕一 〔行二好〕一 〔一〕一 〔拍二拍〕一 〔夜十便〕一 〔看二瞋〕一 〔〔附〕一 〔自〕一 〔領〕一 〔呪二呪〕一 〔推二推〕一 〔推〕一

若比丘尼同活比丘尼病。不瞻視者。波逸提。

若比丘尼安居。初聽餘比丘尼在房中安床。

後瞋恚驅出者。波逸提。

若比丘尼春夏冬一切時人間遊行。除餘。因緣者。波逸提。

若比丘尼夏安居訖。不去者。波逸提。

若比丘尼邊界有疑恐怖處。人間遊行。波逸提。

若比丘尼於界內有疑恐怖處。在人間遊行。

者。波逸提。

若比丘尼親近居士居士兒。共住作不隨順行。

餘比丘尼諫此比丘尼言。妹汝莫親近居士居士兒。共住作不隨順行。大姊可別住。若別住。於佛法中有增益安樂住。彼此比丘尼諫此比丘尼時。堅持不捨。彼此比丘尼應三諫。捨此事。故。乃至三諫。捨此事善。若不捨者。波逸提。

若比丘尼。往觀王宮文飾堂園林浴池者。波逸提。

若比丘尼露身形。在河水泉。水流水。池水中浴者。波逸提。

若比丘尼作浴衣。應量作。應量作者。長佛六磔手。廣二磔手半。若過者。波逸提。

若比丘尼縫僧伽梨過五日。除難事起。波逸提。

若比丘尼過五日。不看僧伽梨。波逸提。

若比丘尼與衆僧衣。作留難者。波逸提。

若比丘尼不問主。便著他衣者。波逸提。

若比丘尼持沙門衣。施與外道白衣者。波逸提。

提。若比丘尼作如是意。衆僧如法分衣。遮令不分。遮弟子不得者。波逸提。

若比丘尼作如是意。令衆僧今不得出迦絺那衣。後當出。欲令五事久得放捨。波逸提。

若比丘尼作如是意。遮比丘尼僧。不出迦絺那衣。欲令久得五事放捨。波逸提。

若比丘尼。餘比丘尼語言。爲我滅此諍事。而不與作方便令滅者。波逸提。

若比丘尼自手持食。與白衣。及外道食者。波逸提。

若比丘尼爲白衣作者。波逸提。

若比丘尼自手紡績者。波逸提。

若比丘尼入白衣舍內。在小床大床上若坐若臥。波逸提。

若比丘尼至白衣舍。語主人敷座止宿。明日不辭主人而去。波逸提。

若比丘尼誦習世俗呪術者。波逸提。

若比丘尼教人誦習呪術者。波逸提。

若比丘尼知女人妊娠。度與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼知婦女乳兒。與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼知年不滿二十。與受具足戒。波逸提。

若比丘尼。年十八童女。不與二歲學戒。年滿二十。便與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼。年十八童女。與二歲學戒。不與六法。滿二十便與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼年十八童女。與二歲學戒。與六法滿二十。衆僧不聽。便與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼度會嫁婦女年十歲。與二歲學戒。年滿十二聽與受具足戒。若減十二與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼度會他小年會嫁婦女。與二歲學戒。年滿十二。不自衆僧。便與受具足戒。波逸提。

若比丘尼知如是人。與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼多度弟子。不教二歲學戒。不以二法攝取。波逸提。

若比丘尼不二歲隨和上尼者。波逸提。

若比丘尼。僧不聽而授人具足戒者。波逸提。

若比丘尼年未滿十二歲。授人具足戒者。波逸提。

若比丘尼年滿十二歲。衆僧不聽。便授人具足戒者。波逸提。

若比丘尼。僧不聽授人具足戒。便言。衆僧有愛有恚有怖有癡。欲聽者便聽。不欲聽者便不聽。波逸提。

若比丘尼父母夫主不聽。與受具足戒者。波逸提。

若比丘尼。知女人與童男男子相敬愛愁憂瞋恚女人。度令出家。授具足戒者。波逸提。

若比丘尼語式又摩那言。汝妹捨是學是。當與汝受具足戒。若不方便與受具足戒。波逸提。

若比丘尼語式又摩那言。持衣來與我。我當與汝受具足戒。而不方便與受具足戒者。波逸提。

●因緣者二時因緣●●(水流水池)一●●(池水)一●●(除十(求索僧伽梨出迦絺那衣六)●●, [除難事起]一●●
●及二人入●●紡績二紡●●(世俗)十呪●●妊娠一妊身●●, 任身●●●(者)一●●* ●(他)一●●
●●(者)十波●●* ●和上二和尙●●●授二受●●

諸大姊。我已說八波羅提舍尼法。今問諸大姊。是中清淨如三。

諸大姊。是中清淨。默然故。是事如是持。

諸大姊。此來學戒法。半月半月說戒經中來。

當齊整著。涅槃僧應當學。

當齊整著。三衣應當學。

不得反抄衣行入白衣舍應當學。

不得反抄衣入白衣舍坐應當學。

不得衣纏頸入白衣舍應當學。

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學。

不得覆頭入白衣舍應當學。

不得覆頭入白衣舍坐應當學。

不得跳行入白衣舍應當學。

不得跳行入白衣舍坐應當學。

不得叉腰入白衣舍應當學。

不得叉腰入白衣舍坐應當學。

不得搖身行入白衣舍應當學。

不得搖身行入白衣舍坐應當學。

不得掉臂行入白衣舍應當學。

不得掉臂行入白衣舍坐應當學。

好覆身入白衣舍應當學。

好覆身入白衣舍坐應當學。

不得左右顧視。行入白衣舍應當學。

不得左右顧視。行入白衣舍坐應當學。

靜默入白衣舍應當學。

靜默入白衣舍坐應當學。

不得戲笑。行入白衣舍坐應當學。

用意受食應當學。

平鉢受食應當學。

平鉢受藥應當學。

蕩飯等食應當學。

以次食應當學。

不得挑鉢中而食應當學。

若比丘尼不病。不得自爲己索羹飯。應當學。

不得以飯覆羹更望得應當學。

不得視比坐鉢中食應當學。

當繫鉢想食應當學。

不得大搏飯食應當學。

不得大張口待飯食應當學。

不得含飯語應當學。

不得搏飯遙擲口中應當學。

不得遺落飯食應當學。

不得嚼飯作聲。食應當學。

不得嚼飯作聲。食應當學。

不得大嚼飯食應當學。

不得舌舐食應當學。

不得振手食應當學。

不得手把散飯食應當學。

不得汚手捉飲器應當學。

不得洗鉢水棄白衣舍內應當學。

不得生草葉上大小便涕唾。除病應當學。

不得淨水中大小便涕唾。除病應當學。

不得立大小便。除病應當學。

不得爲衣纏頸者說法。除病應當學。

不得爲覆頭者說法。除病應當學。

不得爲裏頭者說法。除病應當學。

不得爲叉腰者說法。除病應當學。

不得爲著革屣者說法。除病應當學。

不得爲著木屣者說法。除病應當學。

不得爲騎乘者說法。除病應當學。

不得在佛塔中止宿。除爲守護故應當學。

不得藏財物置佛塔中。除爲堅牢故應當學。

不得著革屣入佛塔中應當學。

不得手捉革屣入佛塔中應當學。

不得著革屣繞佛塔行應當學。

不得著富羅入佛塔中應當學。

不得手捉富羅入佛塔中應當學。

不得塔下坐食留草及食汚地應當學。

不得撥死屍從塔下過應當學。

不得塔下埋死屍應當學。

不得在塔下燒死屍應當學。

不得向佛塔燒死屍應當學。

不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學。

不得持死人衣及床從塔下過。除浣染香薰應當學。

不得佛塔下大小便應當學。

不得向佛塔大小便應當學。

不得遠佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學。

不得持佛像至大小便處應當學。

不得在佛塔下嚼楊枝應當學。

此是(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七) (八) (九) (十) (十一) (十二) (十三) (十四) (十五) (十六) (十七) (十八) (十九) (二十) (二十一) (二十二) (二十三) (二十四) (二十五) (二十六) (二十七) (二十八) (二十九) (三十) (三十一) (三十二) (三十三) (三十四) (三十五) (三十六) (三十七) (三十八) (三十九) (四十) (四十一) (四十二) (四十三) (四十四) (四十五) (四十六) (四十七) (四十八) (四十九) (五十) (五十一) (五十二) (五十三) (五十四) (五十五) (五十六) (五十七) (五十八) (五十九) (六十) (六十一) (六十二) (六十三) (六十四) (六十五) (六十六) (六十七) (六十八) (六十九) (七十) (七十一) (七十二) (七十三) (七十四) (七十五) (七十六) (七十七) (七十八) (七十九) (八十) (八十一) (八十二) (八十三) (八十四) (八十五) (八十六) (八十七) (八十八) (八十九) (九十) (九十一) (九十二) (九十三) (九十四) (九十五) (九十六) (九十七) (九十八) (九十九) (一百)

不得向佛塔囑楊枝應當學

不得在佛塔下涕唾應當學

不得向佛塔涕唾應當學

不得向塔四邊涕唾應當學

不得向塔舒脚坐應當學

不得安佛塔在下房已在上房住應當學

人坐已立不得為說法除病應當學

人臥已坐不得為說法除病應當學

人在坐已非坐不得為說法除病應當學

人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學

人在前已在後不得為說法除病應當學

人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學

人在道已在非道不應為說法除病應當學

不得上手在道行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學

不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上行應當學

人持杖不恭敬不應為說法除病應當學

人持劍不應為說法除病應當學

人持鉢不應為說法除病應當學

人持刀不應為說法除病應當學

人持蓋不應為說法除病應當學

諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中

清淨不^三如是

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來

若比丘尼有諍事起即應除滅

應與現前毘尼當與現前毘尼

應與憶念毘尼當與憶念毘尼

應與不癡毘尼當與不癡毘尼

應與自言治當與自言治

應與多人語當與多人語

應與覓罪相當與覓罪相

應與如草覆地當與如草覆地

諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中

清淨不^三如是

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已

說十七僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波

逸提法已說一百七十八波逸提法已說八

波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七

滅諍法此是佛所說半月半月說戒經中來

若更有餘佛法是中皆共和合應當學

忍辱第一道 佛說無爲最

出家惱他人 不名爲沙門

此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒經

譬如明眼人 能避險惡道

世有聰明人 能遠離諸惡

此是尸棄如來無所著等正覺說是戒經

不謗亦不嫉 當奉持於戒

飲食知止足 常樂在空閑

心定樂精進 是名諸佛教

此是毘婆尸如來無所著等正覺說是戒

經 譬如蜂採花 不壞色與香

但取其味去 比丘入聚然

不違戾他事 不觀作不作

但自觀身行 若正若不正

此是拘樓孫如來無所著等正覺說是戒經

心莫作放逸 聖法當勤學

如是無憂愁 心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是

戒經 一切惡莫作 當奉行諸善

自淨其志意 是則諸佛教

此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經

善護於口言 自淨其志意

身莫作諸惡 此三業道淨

能得如是行 是大仙人道

此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二

年中爲無事僧說是戒經從是已後廣分別

說諸比丘尼自爲樂法樂沙門者有慚有愧

樂學戒者當於中學

明人能護戒 能得三種樂

名譽及利養 死得生天上

當觀如是處 有智勤護戒

戒淨有智慧 便得第一道

如過去諸佛 及以未來者

現在諸世尊 能勝一切憂

皆共尊敬戒 此是諸佛法

若有自爲身 欲求於佛道

當尊重正法 此是諸佛教

七佛爲世尊 滅除諸結使

說是七戒經 諸縛得解脫

佛塔二繞塔(一) (繞)十塔(一) 前十(行) (行)後十(行) (行)應二得(一) (顯)一(一) (時)一(一) 著二(一) (不)一(一) (不恭敬)一(一) 如是三說三說(一) 至三(一) 逸二(一) (戒)一(一) (已說)一(一) 說十(一) (戒)一(一) 道二(一) 婆十(一) 持二(行) (行)常樂二(一) (顯)一(一) 味二(一) 然二(一) 樂二(一) 得二(一)

臺天香不須頭下 大沈陽天香

[illegible][illegible]

壽不得作。能持不答言能。一切不得盜乃至

草葉。若比丘盜人五錢若過五錢。若自取教

人取。自斫教人斫。自破教人破。若燒若

埋若壞色。非沙門非釋種子。汝是中盡形壽

不得。作能持不答言能。一切不得故斷衆生

命。乃至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀授

與人教死。盡死勸死。與人非藥。若墮胎若厭

勝殺。自作方便若教人作。非沙門非釋種子。

汝是中盡形壽不得作。能持不答言能。一切

不得妄語乃至戲笑。若比丘不真實非已有。

自稱言得上人法。得禪得解脫得定得四空

定。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢

果。言。天來龍來鬼神來供養。非沙門非釋

種子。汝是中盡形壽不得作。能持不答言能

善男子聽。如來無所著等正覺。說四依法比

丘出家依是。出家人法依盡掃衣。是比丘出

家人法是中盡形壽能持不答言能。若得長

利檀越送衣制截衣。三種壞色衣。亦得受

依乞食。是比丘出家人法。是中盡形壽能持

不答言能。若得長利。若僧差食檀越送食。月

八日食。十五日食。月初日食。衆僧常食。檀越

請。食得受。依樹下坐是比丘出家人法是中

盡形壽能持不答言能。若得長利。別房尖頭

屋。小房石室。兩房一戶得受。依腐爛藥是比

丘出家人法。是中盡形壽能持不答言能。若得

長利。酥油生。酥蜜石蜜得受。汝已受戒竟。

白四羯磨如法成就得處所。和。上如法。阿

闍梨如法。衆僧具足。當善受教法。應勸化作

福治塔供養衆僧。和。上阿闍梨一切如法教。

不得違逆。應學問誦經勤求方便。於佛法中

得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。

汝始發心出家。功不唐捐果報不斷餘所

未知。當問和。上阿闍梨。人令受戒。

受衣鉢文。長老一心念。此僧伽梨若干條

割截成。今受持不離宿。第二三衣亦如是說。

長老一心念。此鉢多羅應量器。今受持常用

故。第二三衣亦如是說。

請依止文。大德一心念。我某甲。請大德爲

依止阿闍梨。願大德爲我作依止阿闍梨。我

依大德故得住。第二三衣亦如是說。莫放逸。若言好。

若言去。弟子答言爾。

諸除罪法第三

乞覆藏羯磨文。大德僧聽。我比丘某甲。犯

僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏

日。今從僧乞覆藏羯磨。願僧。與我隨覆藏日

羯磨。慈愍故。第二三衣亦如是說。

與覆藏羯磨文。大德僧聽。比丘某甲。犯僧

殘罪覆藏。此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏日。

從僧乞覆藏羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與

比丘某甲。隨覆藏日羯磨。白如是。大德僧

聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。

犯僧殘罪隨覆藏日。從僧乞覆藏羯磨。僧

今與比丘某甲隨覆藏日羯磨。誰諸長老忍

僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然。誰不

忍者說。是初羯磨。第二三衣亦如是說。僧已忍與比丘某

甲隨覆藏日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是

持。行覆藏者。有八事。一。事持得突吉羅罪。

持。何等。往餘寺不白。有客比丘來不白。有餘事出外

八事失宿。佛聽半月半月說戒時。白。應如是。彼行

覆藏者。應至僧中偏袒右肩脫衣履右膝著地合掌白言。

大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比

丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。從僧乞覆藏羯

磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。已

行若干日。未行若干日。白大德僧。令知我

行覆藏。

乞摩那埵羯磨文。大德僧聽。我比丘某甲。

犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆

藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏

日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今從僧乞六

夜摩那埵羯磨。願僧與我六夜摩那埵羯磨。

慈愍故。第二三衣亦如是說。

與摩那埵羯磨文。大德僧聽。比丘某甲。犯

僧殘罪覆藏。此比丘某甲犯僧殘罪隨覆藏

日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲

隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟。今從

僧乞六夜摩那埵羯磨。若僧時到僧忍聽。今

與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。白如是。

大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘

某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯

磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘

某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。

僧今與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。誰諸長

老忍僧與比丘某甲六夜摩那埵羯磨者默

然。誰不忍者說。是初羯磨。第二三衣亦如是說。僧已忍與

比丘某甲六夜摩那埵羯磨竟。僧忍默然故。

是事如是持。行摩那埵者。比丘亦行如上諸事。行摩

那埵者。右膝著地。大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘

〔者〕

③餘二條

②失二父

①功十〔德〕

* ①二蘇

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

①〔食〕一

①天十〔已〕

* ②新二條

從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德僧。令知我行摩那埵。

乞出罪羯磨文 大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與我六夜摩那埵羯磨。我比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故。第二第三亦如是說

與出罪羯磨文 大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲出罪羯磨。白如是。

大德僧聽。比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲。行覆藏竟。從僧乞六夜摩那埵羯磨。僧已與比丘某甲六夜摩那埵羯磨。此比丘某甲。行六夜摩那埵竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與比丘某甲出罪羯磨。誰諸長老忍僧與比丘某甲出罪羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說

竟。僧忍默然故。是事如是持。
犯捨墮衣於僧中捨文 捨與僧時往僧中備露右肩脫革屣向上坐禮胡跪合掌

大德僧聽。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧。捨衣竟即入僧中懺悔文 禮僧中已有註著

大德僧聽。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。罪今從僧懺悔。第二第三亦如是說。即僧中至一比丘前。應作如是言。大德。受我懺悔。彼答言。可爾。

僧中受懺悔白文 受懺悔者當作如是白言

大德僧聽。此比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧。若僧時到僧忍聽。我受比丘某甲懺悔。白如是。作如是白言

即僧中一人前懺悔文 大德一心念。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨與僧。罪今從大德懺悔不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。大德憶念。我清淨戒身具足。清淨布薩。第二第三亦如是說。說已 自責汝心生厭離答。受懺悔者應語如是言

僧還。此比丘衣羯磨文 大德僧聽。比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今與僧。若僧時到僧忍聽。僧今持此衣還此比丘某甲。白如是。

大德僧聽。比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。今捨與僧。僧今持此衣還此比丘某甲。誰諸長老忍僧持此衣還比丘某甲者默然。誰不忍者說。僧已忍。持此衣還此比丘某甲。

甲竟。僧忍默然故。是事如是持。捨與三人二人亦如上。三人二人中受懺悔亦如上所白

捨與一人文 應至清淨比丘偏露右肩。禮足右膝著地合掌作如是言

大德一心念。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。我今捨與大德。捨已當懺悔。一人前懺悔文 大德一心念。我比丘某甲。故畜爾許長衣。過十日犯捨墮。此衣已捨。罪今從大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念犯發露。知而不覆藏。大德憶我清淨戒身具足清淨布薩。第二第三亦如是說。說已受懺悔者。應作如是

說 自責汝心生厭離。答言爾。犯除輕罪白一比丘懺悔文 應至一清淨比丘所偏露右肩若上座禮足右膝著地合掌說罪名說罪

大德一心念。我比丘某甲犯某甲罪。今從大德懺悔。不敢覆藏。懺悔則安樂。不懺悔不安樂。憶念。犯發露。知而不覆藏。大德憶我清淨戒身具足清淨布薩。第二第三亦如是說。說已受懺悔者應語如是言 自責汝心生厭離。答言爾。向二人三人懺悔亦如是。二人中受懺悔者應語如是言

長老聽。我受比丘某甲懺悔。答言聽。懺悔法亦在僧中懺者。一 疑罪僧中發露文 大德僧聽。我比丘某甲。於所犯生疑。今白僧。令知。須後無疑時。當如法懺悔。第二第三亦如是說。向

說戒法第四 與欲清淨文 大德一心念。今衆僧布薩說戒。比丘某甲亦布薩說戒。我有佛法僧事。若有瞻病事。我與欲及清淨。爲我捉籌。病人有五事與欲若言與欲若言我說欲若言爲我說欲若言說與欲不者不成

默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲作授
自恣人竟。僧默然。故是事如是持。

白僧自恣文。大德僧聽。今日衆僧自恣。若
僧時到僧忍聽。僧和合自恣。白如是。作如是。白如是。已然後自恣。

衆僧自恣文。大德一心念。衆僧今日自恣。
我比丘某甲亦自恣。若見。問疑罪。大德哀愍
語我。我若見罪。當如法懺悔。第二第三

若四人更互自恣文。長老一心念。今日衆僧
自恣。我比丘某甲亦自恣。我清淨。第二第三亦

三人二人亦如是說。今日衆僧自恣。我比丘某
甲亦自恣。我清淨。第二第三亦如是說。若

有八難事起。白僧各各三語自恣文。大德僧
聽。僧有難事。若僧時到僧忍聽。僧今各各三
語自恣。白如是。作如是。白如是。各各三語自恣。

白僧受功德衣文。大德僧聽。今日衆僧受
功德衣。若僧時到僧忍聽。衆和合受功
德衣。白如是。僧應問誰能持功德衣。若言有能者應差。

差持功德衣入羯磨文。大德僧聽。若僧時
到僧忍聽。今差比丘某甲爲僧持功德衣。白
如是。

大德僧聽。僧今差比丘某甲爲僧持功德衣。
誰諸長老忍。僧今差比丘某甲爲僧持功德
衣者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲
爲僧持功德衣。僧忍默然。故是事如是持。

羯磨功德衣與持衣人。大德僧聽。此住
處僧得可分衣。現前僧應分。若僧時到僧忍

聽。僧今持此衣與比丘某甲。此比丘某甲。當
持此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。白如
是。

大德僧聽。此住處僧得可分衣。現前僧應分。
僧今持此衣與比丘某甲。此比丘某甲。當持
此衣爲僧受作功德衣。於此住處持。誰諸長
老忍。僧持此衣與比丘某甲。比丘某甲當持
此衣爲僧受作功德衣。於此住處持者默然。

誰不忍者說。僧已忍持此衣與比丘某甲。此
比丘某甲當持此衣爲僧受作功德衣。於此
住處持。僧忍默然。故是事如是持。

持功德衣人持衣衆僧前文。隨諸比丘手得及衣音。得相了應如是。言。

此衣衆僧當受作功德衣。此衣衆僧今受作
功德衣。此衣衆僧已受作功德衣。第二第三

衆僧各受功德衣文。其受者已善受。此中
所有功德。名稱屬我。彼應答言爾。

出功德衣文。僧集和合。未受大戒者出。不
來者說欲。僧今何所作爲。應答言出。

聽。今日衆僧出功德衣。若僧時到僧忍聽。僧
今和合出功德衣。如是白。

分衣物法第七

僧分衣物羯磨文。大德僧聽。此住處若衣
若非衣。現前僧應分。若僧時到僧忍聽。僧今
與比丘某甲。彼某甲當還與僧。白如是。

大德僧聽。此住處若衣若非衣。現前僧應分。
僧今與比丘某甲。彼某甲當還與僧。誰諸長
老忍。此住處若衣若非衣。現前僧應分。僧今
與比丘某甲。彼某甲當還與僧者默然。誰不
忍者說。僧已忍與比丘某甲。彼某甲當還與

僧竟。僧忍默然。故是事如是持。若住處有三人。應留各各。長老一心念。是住處得可分衣。物。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我。我受用。第二第三亦如是說。若有一人應心念。言。是住處得可分衣物。現前僧應分。是中無僧。此衣物屬我。我受用。第二第三亦如是說。

膽病人持亡者衣物至僧中說文。大德僧聽。
比丘某甲此住處命過。所有衣鉢坐具針筒
盛衣。此住處現前僧應分。第二第三

盛衣。此住處現前僧應分。此住處現前僧應分。
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此
比丘某甲命過。所有衣鉢坐具針筒盛衣。此

●開二問● ●去二云● ●相二得● ●言二白● ●名二衣● ●卷上之終● ●卷下之首譯就同異如首卷● ●(彼)一●
●三二二人二三人三● ●二二二● ●(僧)一●

然故。是事如是持

若三人二人分亡者衣物文。若住處。有三人二人各相向作。長老一心念。比丘某甲命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。此住處無僧。是衣物我。我應受用。第二第三亦如是說。比丘某甲命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。此住處無僧。是衣物我。我應受用。第二第三亦如是說。

淨法第八
結作淨地文。淨地有四種。一者樓越若經管人。作僧三者僧伽藍。都無障礙及聖。若牛有障及聖。四者僧作白二羯磨結。

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今結某處作淨地。白如是

大德僧聽。僧今結某處作淨地。誰諸長老忍。僧結某處作淨地者默然。誰不忍者說。僧已忍結某處作淨地竟。僧忍默然故。是事如是持。若僧作淨地。應先有淨地。應解已然後更結。若人監淨法羯磨文。彼如法作飲食淨。乘機枝如是等事。

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。比丘某甲。能為僧作淨法人。白如是

大德僧聽。比丘某甲。能為僧作淨法人。誰諸長老忍。比丘某甲作淨法人者默然。誰不忍者說。僧已忍比丘某甲作淨法人竟。僧忍默然故。是事如是持。若僧作淨地。應先有淨地。應解已然後更結。若人監淨法羯磨文。彼如法作飲食淨。乘機枝如是等事。

真實淨施文。長老一心念。我某甲。有此長衣未作淨。今為淨故。施與長老。為真實淨展轉淨施文。長老一心念。我比丘某甲。有此長衣未作淨。為展轉淨。施與長老。受者受者。應問受者主然後得用。此長衣未作淨。為展轉淨。施與長老。應如是說。

長老一心念。汝有此長衣未作淨。為展轉淨故。施與我。我今受之。受已當汝施主是誰彼施與某甲。受者應問汝施主是誰。汝是長衣未作淨。為展轉淨故施與我。我已受之。是衣某甲已有。汝為某甲故護持。用時隨意展轉淨施者。若問者不問隨意用。

受七日藥文。先從淨人受已持至大比丘所。作如是言。

長老一心念。我比丘某甲。有病因緣。是七日藥。為共宿七日故。今於長老邊受。第二第三受盡形壽藥文。先從淨人受已。持至長老一心念。我比丘某甲有病。此盡形壽藥。為共宿長服故。今於長老邊受。第二第三亦如是說。

雜法第九
乞作小房羯磨文。大德僧聽。我比丘某甲。自乞作屋。無主自為己。我今從眾僧。乞知無難無妨處。第二第三亦如是說。僧當觀此比丘。若可信者。信即聽。若不可信。一切僧應到彼處。若若已應作羯磨。大德僧聽。比丘某甲。自乞作屋。無主自為己。今從眾僧乞處分無難無妨處。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲處分。無難無妨處。白如是。

大德僧聽。此比丘某甲。自乞作屋。無主自為己。今從眾僧乞處分無難無妨處。僧今與比丘某甲處分無難無妨處。誰諸長老忍。僧與比丘某甲處分無難無妨處者默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲處分無難無妨處。僧忍默然故。是事如是持。次後大房羯磨文。與足食已受殘食文。應持食至彼比丘。此同。但稱有主為異。大德。我已足食大德。看是知是。作餘食法。

大德。我已足食大德。看是知是。作餘食法

大德。我已足食大德。看是知是。作餘食法

彼應取少許。我已食止。汝可食之。食已請言。我已食止。汝可食之。受請已。作殘食文。應持食至彼比丘。長老。我已受請長老看是知是作餘食法。取少許食。我已食止。汝可食之。受請已。食前食後入他家。賜文長老一心念。我某甲已受某甲請。有緣事。欲入某甲聚落至某甲家。白長老令知。

非時入村囑授文。長老一心念。我某甲。非時入某甲聚落至某甲家。為如是緣事。白長老令知

比丘尼雜羯磨。曇無德律三藏法師出諸結界法第一。結解諸界法。注次第名。諸結界法第一。與大僧同。稱尼人婦異。

受戒法第二
比丘尼乞舍衆羯磨文。若比丘尼欲度人者。當往比丘尼僧。偏錄右肩脫半履禮。合掌作如是言。

大姊僧聽。我比丘尼某甲。今從眾僧乞度人授具足戒。願僧。聽我度人授具足戒。第二第三尼僧與作舍衆羯磨文。大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從眾僧乞度人授人具足戒。若僧時到僧忍聽。僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是。

大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從眾僧乞度人授人具足戒。僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。誰諸大姊忍。僧聽比丘尼某甲度人授人具足戒者默然。誰不忍者說。僧已忍聽比丘尼某甲度人授人具足戒。僧忍默然故。是事如是持。

然故。是事如是持

度沙彌尼文。若欲在比丘尼寺內剃髮者。應白僧。若房大姊僧聽。此某甲欲從某甲求剃髮。若僧時

教授師應喚受戒人言來已。爲提衣鉢教

戒比丘尼。尼在戒師前胡跪合掌白如是言

聽。我某甲。從和*上尼某甲求受大戒。我某

甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。願僧濟

拔我。慈愍故。第二第三亦如是說。大姊僧聽。

此某甲。從和*上尼某甲求受大戒。此某甲。

今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。若僧時到僧

忍聽。我問諸難事。白如是

汝諦聽。今是真誠時。我今問汝。有便言有無

當言無。汝不會作比丘尼不。不賊心受戒

不。不殺父殺母殺阿羅漢不。非非人不。非

畜生不。非二根人不。汝字何等。和*上字誰。

年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主爲聽汝不。

非負人債不。非婢不。是女人不。女人有如

是諸病。癩癰疽白癩乾癬。癩狂二根二道合

道小大小便常漏涕唾常出。有如是諸病不

應作白。大姊僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求

受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼

某甲。所說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具

足。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲大戒。和

*上尼某甲。白如是。大姊僧聽。此某甲。從和

*上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受

大戒。和*上尼某甲。所說清淨無諸難事。

年歲已滿衣鉢具足。僧今授某甲大戒。和*上

尼某甲。誰諸大姊忍。僧今授某甲大戒。和

*上尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨

第二第三亦如是說。僧已忍與某甲受大戒。和*上尼某

甲。僧忍默然故。是事如是持

受戒人與尼僧俱至比丘僧中大戒文。彼受戒者

尼僧俱至比丘僧中禮僧足。應與比丘

已有餘著地合掌作如是言

大德僧聽。我某甲。從和*上尼某甲求受大

戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。

願僧濟度我。慈愍故。第二第三亦如是說。此中

大德僧聽。此某甲。從和*上尼某甲求受大

戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和*上尼某甲。

若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是

善女諦聽。今是真誠時。實當言實。不實當言

不實。隨所問汝。汝當以實答我。汝不會作比

丘尼不。不賊心受戒不。不殺父殺母殺阿羅

漢不。非非人不。非畜生不。非二根人不。汝字

何等。和*上字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父

母夫主爲聽汝不。汝不負人債不。非婢不。汝

是女人不。女人有如諸病。癩癰疽白癩乾

癬。癩狂病。汝有如是諸病不。若言無。汝學戒

未。汝清淨不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

不。若言已學戒清淨。已學戒未清淨

犯者。非比丘尼非釋種女。一切不得作不淨

行行姪欲法。若比丘尼作不淨行行姪欲法

乃至共畜生。非比丘尼非釋種女。是中盡形

壽不得犯。能持不答言能。不得偷盜乃至草

葉。若比丘尼取人五錢若過五錢。自取教人

取。自斫教人斫。自破教人破。若燒若埋。若

壞色。非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得

犯。能持不答言能。不得斷衆生命乃至蟻子。

若比丘尼自手斷。若教他斷人命。持刀授與。

教死。殺死。勸死。與人非藥。若墮胎服禱呪術。

若自作方便教人作。非比丘尼非釋種女。是

中盡形壽不得犯。能持不答言能。不得妄語

乃至戲笑。若比丘尼不真實非已有。自稱得

上人法。得禪得解脫三昧正受。得須陀洹

果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來龍

來鬼神來供養我。非比丘尼非釋種女。是中

盡形壽不得犯。能持不答言能。不得身相摩

觸乃至共畜生。若比丘尼有染污心與染污心

男子身相觸腋以下膝以上。若。摩若捺若逆

摩若順摩若牽若推若舉若下。若捉若急捺。

非比丘尼非釋種女。是中盡形壽不得犯。能

持不答言能。不得犯八事乃至共畜生。若比

丘尼有染污心。與染污心男子。受捉手捉衣

至屏處屏處住屏處語。若共行若身相近若

共期犯此八事。非比丘尼非釋種女。是中盡

形壽不得犯。能持不答言能。不得覆藏他罪

乃至突吉羅惡說。若比丘尼知比丘尼犯波羅

夷。不自舉不白僧不語人令知。後於異時。此

比丘尼若休道若滅擯若作不共住若入外道。

來無所著等正覺說八波羅夷法。若比丘尼

後作如是言。我先知此人如是如是。非比丘

尼非釋種女。覆藏他重罪故。是中盡形壽不

得犯。能持不答言。不得隨被舉比丘語乃至

沙彌。若比丘尼知比丘為僧所舉。如法如尼

如佛所教。犯威儀未懺悔不作共住。便隨

順。彼比丘尼諫此比丘尼言。大姊。彼比丘為

僧所舉。如法如尼尼如佛所教。犯威儀未懺

悔不作共住。莫隨順彼比丘語。彼比丘尼諫

此比丘尼時。堅持不捨。彼比丘尼應乃至三

諫。捨此事故。乃至三諫捨者善。若不捨者。非

比丘尼非釋種女。犯隨舉。是中盡形壽不得

犯。能持不答言。善女人諦聽。如來無所著

等正覺說四依法。比丘尼出家依是。是出

家人法。依糞掃衣。是比丘尼出家法。是中盡

形壽能持不答言。若得長利。檀越施衣。割

壞衣。得受
依乞食。是比丘尼出家人法。是中盡形壽能
持不答言。若得長利。若僧差食。檀越送食。
月八日食。十五日食。月初日食。常食。檀越
請食得受
依樹下坐。是比丘尼出家人法。是中盡形壽
能持不答言。若得長利。別房尖頭小屋。石
室兩房一戶得受
依腐爛藥。是比丘尼出家人法。是中盡形壽
能持不答言。若得長利。酥油生。酥蜜石
蜜得受。汝已受戒竟。白四羯磨如法成就得
處所。和上如法。阿闍梨如法。二部眾僧具
足。當善受教法。應勸化作福治塔供養眾僧。
和上阿闍梨一切如法教。不得違逆。應學問

誦經勤求方便。於佛法中得須陀洹果斯

陀含果阿那含果阿羅漢果。汝始發心出家。

功不唐捐果報不斷。餘所不知。當問和上阿

闍梨。應令受戒人
受衣鉢文。受五衣鉢文。請依止
除罪法第三。文。子注盡同。尼結異

比丘尼從二部僧乞摩那埵羯磨文
治比丘尼僧殘罪。無覆藏。唯有半月。在二部僧中行
摩那埵。行摩那埵時。應與出罪。摩那埵羯磨時。大僧滿
四人已上。尼僧滿四人。出罪時。要二部僧各二十人。
彼尼來至僧中。脫衣鉢。露右肩禮僧足合掌胡跪。
從二部僧乞半月摩那埵。應如是言。大德僧聽。我比丘尼某甲。犯
某甲僧殘罪。今從二部僧。乞半月摩那埵羯
磨。願僧。與我半月摩那埵羯磨。慈愍故。第二
本如是說

與摩那埵羯磨文。大德僧聽。比丘尼某甲。
犯某甲僧殘罪。今從二部僧。乞半月摩那埵
羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲
半月摩那埵羯磨。白如是

大德僧聽。比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。今從
二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧今與比丘尼
某甲半月摩那埵羯磨。誰諸長老忍。僧與比
丘尼某甲半月摩那埵羯磨者默然。誰不忍

者說。是初羯磨。第二第三。僧已忍與比丘尼某
甲半月摩那埵羯磨。僧忍默然。故。是事如
是持。摩那埵行。法如大比丘法無異。在尼僧
中。若日來白大僧令知作如是說。大德僧
聽。我比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。從二部
僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已與我半月摩那
埵羯磨。我比丘尼某甲。已行若干日。餘有若
干日在白大德僧。令知我行摩那埵
乞出罪羯磨文。比丘尼來至二部僧中
乞出罪羯磨。應如是乞言

大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。從

二部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已與我半月

摩那埵羯磨。我。於二部僧中半月行摩那埵

竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧。與我出罪羯磨
慈愍故。第二第三
亦如是說

與出罪羯磨文。大德僧聽。比丘尼某甲。犯
某甲僧殘罪。從二部僧。乞半月摩那埵羯磨。
已與比丘尼某甲半月摩那埵羯磨。此比丘
尼某甲。已。於二部僧中半月行摩那埵。今
從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與
比丘尼某甲出罪羯磨。白如是

大德僧聽。比丘尼某甲。犯某甲僧殘罪。從二
部僧。乞半月摩那埵羯磨。僧已與比丘尼某
甲半月摩那埵羯磨。此比丘尼某甲。已。於二
部僧中半月行摩那埵。今從僧乞出罪羯
磨。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老
忍。僧與比丘尼某甲出罪羯磨者默然。誰不
忍者說。是初羯磨。第二第三。僧已忍與比丘
尼某甲出罪羯磨。僧忍默然。故。是事如是
持

捨墮衣。於僧中捨文。捨墮僧中捨。捨竟。僧中
即一人前懺悔。羯磨還彼衣。三二人邊捨。懺悔亦
同。犯餘罪。向二三人懺。受者白邊人。疑罪僧向三
二人發露。子注
次第名。盡同尼結異

說戒法第四
尼僧差人求教授羯磨文。大姊僧聽。若僧
時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼
僧故。半月往比丘僧中求教授。白如是。大姊
僧聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。

半月往比丘僧中求教授。誰諸大姊忍。僧差

比丘尼某甲爲比丘尼僧故。半月往比丘僧
中求教授者默然。誰不忍者說。僧已忍。差比

丘尼某甲爲比丘尼僧故。半月往比丘尼僧中
求教授竟。僧忍默然故。是事如是持。二人爲作
往大僧中

僧和合。禮比丘僧足。求教授。第二第三亦如是說。受囑比丘僧

說戒時如大德僧聽。比丘尼僧和合。禮僧足求
是白言。教授第二第三亦如是說。比丘尼明日應往問可否。比
丘應期往。比丘尼應期來迎。比丘期往。聞教授足求

人來。當半道迎至寺內。供給所須洗浴具。美粥飲食。薦。以此供養。若不考突吉疑。若比丘盡病。若不和合。若衆不滿。當遣信往禮拜問訊。若比丘尼盡病。若衆不滿。當遣信往禮拜問訊。若不主者。當遣信往禮拜問訊。若不主者。當遣信往禮拜問訊。

吉與清淨及欲文與欲及清淨受欲及清淨布薩說戒法。入羅及緣略說戒。○子注

同居姊妹
安居法第五
差人分份舍。安居。受七日。受過七日
文。與過七日法。
*子注次第名。盡同
尼姊

尼魯堯人大曾中求自恣編奢文大姊曾

聽若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。爲
比丘尼僧敬往大僧中。說三事自恣見聞疑

白如是
大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。爲比丘尼僧

故往大僧中。說三事自恣見聞疑。誰諸大姊
忍。僧差比丘尼某甲爲比丘尼僧故往大僧

中說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說僧已忍。差比丘尼某甲爲比丘尼僧。故往大僧

中說三事自恣見聞疑竟。僧忍默然故。是事如是持。二比丘尼爲作往大僧中禮僧足已曲身低頭合掌作如是說。比丘僧夏安

見聞疑大德僧慈愍故誦我我若見罪當如

法懺悔第二第三方便是日便自恣。而比丘疲極。佛言。不應爾。比丘

與欲自恣文與欲自恣受欲自恣人白僧自恣尼僧自恣西三人互說獨一心念

說八難。白僧三語自恣。白僧受功德衣人。
持衣人。僧前說。衆僧尼受功德衣。^③白
出功德衣。^④子注次第^⑤名。盡同尼姊異

分衣物法第七 羯磨分衣物。三二人相向受。觀一心念受。聽病人持亡者衣物至僧中。

作淨法第八
結淨地。差監淨人。眞淨展轉。七日盡受法。于注次第名。
① 盡同尼

雜法第九 殘食。受請食前食後非時入村囑。 自乞作小房。足食受殘食。受請已作。 子注。

僧祇律一人安居文 我比丘某甲。於此僧

安居前三月。有緣事出界行。受七日法是住。

處安居自恣
疊無德律也部雜羯也磨

No. 1433 (Nos. 1431, 1434; cf. No. 1428)

羯磨 一 卷 出律 律

曹魏安息沙門曇諦譯

所作爲。僧中一人⁽¹⁾隨事答言。⁽²⁾某甲羯磨。⁽³⁾除結
界無受欲法故。又結法。二界不得相接。應留中間。
亦不得漏⁽⁴⁾決流水結。除常有橋⁽⁵⁾梁。⁽⁶⁾若大界內安

大界內相外隨近通赤豎四方相。使一舊住比丘唱其方相。衆中^⑤差堪能羯磨者精。應先結大界後結戒場。

如欲唱此大界相者。先從外相東南角起。四方一周。又唱內相。亦令一周。彼爲外相。此爲內相。是大界內外相一周。如是三唱。若內無戒場者。直唱外相。結大界去。若應戒者。不得受戒。受戒者。

凡說欲有三種。一者說戒時與欲清淨。二者

自恣時與欲自恣。三者自餘羯磨。但言與欲。

結大界羯磨文

若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是。

大德僧聽此住處比丘某甲唱四方大界相
僧今於此四方相內結大界。同一住處同一

說戒誰諸長老忍。僧於此四方相內結大界。同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧

已忍於此四方林內釋結大界同一住處同一
說戒結大界竟。僧忍默然故。是時如是持

有於要事。隨時得作故。不容卽解。若不依住處。但爲暫時作法者。非訖去卽便解。不容不解。得罪。

大德僧聽此佳處比丘某甲稱四方小界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四

方小界相內結作戒場。白如是
大德僧聽。此住處比丘某甲。稱四方小界相。

〔結大〕
⑤ ⑥
⑦ ⑧
⑨ ⑩
⑪ ⑫
⑬ ⑭
⑮ ⑯
⑰ ⑱
⑲ ⑳
㉑ ㉒
㉓ ㉔
㉕ ㉖
㉗ ㉘
㉙ ㉚
㉛ ㉜
㉝ ㉞
㉟ ㊱
㊲ ㊳
㊴ ㊵
㊶ ㊷
㊸ ㊹
㊺ ㊻
㊼ ㊽
㊾ ㊿

〔說〕一〇
一〇
一〇
十格一〇
若〇以
里〇
〇
〇
得罪
字一〇
〇
〇

①詣二詣②丘十(尼)③美二美④子二字⑤[中]一⑥[人]一⑦[與]一⑧自二自⑨名二者
 ⑩也二二分⑪毒二導⑫盡二事⑬自二自⑭殘二部⑮出此⑯兩二內⑰[落]一⑱
 ⑲唐十(五)⑳影(卷下)㉑一卷二卷上②卷十六③律十(部)④出無律⑤十兩錢⑥曹一前⑦(安)⑧
 ⑨罪一集⑩自⑪(未受一清淨)十五字二(信言大德信解)六字⑫隨市二隨前時⑬某甲二共⑭(除結一結法)十一
 字二(復鳴言不來請比丘說欲及淨除結戒法)十七字⑮默二默⑯梁二梁⑰若十(欲)⑱大界十(國安戒者先照
 戒場四方相宜於外下至相去一肘界除)二十四字⑲差二差⑳今二合⑳[小]一㉑(者不一與)四十四字

僧今於此四方小界相內結作戒場。誰諸長老忍。僧於此四方相內結戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結戒場竟。僧忍默然故。是時如是持

解大界戒羯磨文 此一羯磨。通解二界故。羯磨文中。但云解界。名無偏局。其致在法。任現作法時隨事所稱。解戒場。唯除同住同說戒為異。

大德僧聽。今此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。解界。白如是

大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。今解界。誰諸長老忍。僧同一住處同一說戒。解界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒解界竟。僧忍默然故。是事如是持

結不失衣界羯磨文 不失衣界。即衣大界相結。處。若有村除村。無村不須唱除村外界。

大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今結不失衣界。除村村外。白如是

大德僧聽。此住處同一住處同一說戒。僧今結不失衣界。除村村外。誰諸長老忍。僧於此住處同一住處同一說戒結不失衣界。除村村外者默然。誰不忍者說。僧已忍。同一住處同一說戒。結不失衣界。除村村外竟。僧忍默然故。是事如是持

解不失衣界羯磨文 大界不失衣界。既是一處重結故。應先解。不失衣界却解大界。前後解結互異不同。若欲解者。

大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今解不失衣界。白如是。大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。

大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今解不失衣界。白如是。大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。

大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。若僧時到僧忍聽。僧今解不失衣界。白如是。大德僧聽。此住處比丘。同一住處同一說戒。

僧今解不失衣界。誰諸長老忍。僧同一住處同一說戒。解不失衣界者默然。誰不忍者說。僧已忍同一住處同一說戒。解不失衣界竟。僧忍默然故。是事如是持

結小界羯磨文 若市廛日。諸比丘於村野路中行。同師善友知識。下道別集一處。結小界說戒。不須唱相。數人結故。

大德僧聽。今有爾許比丘集。若僧時到僧忍聽。結小界。白如是

大德僧聽。今有爾許比丘集。結小界。誰諸長老忍。爾許比丘集結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍。爾許比丘集結小界竟。僧忍默然故。是事如是持 四人言四人。五人言五人。等亦如是。不定數故。言爾許比丘。

解小界羯磨文 大德僧聽。今有爾許比丘集。若僧時到僧忍聽。解此處小界。白如是

大德僧聽。今有爾許比丘集。解此處小界。誰諸長老忍。僧解此處小界者默然。誰不忍者說。僧已忍解此處小界竟。僧忍默然故。是事如是持

結小界自恣法 非阿蘭若道。行欲自恣。非異處。結小界自恣。此是人坐已滿。界不須唱相也。

大德僧聽。諸比丘坐處已滿。齊如是比丘坐處。若僧時到僧忍聽。僧於此處結小界。白如是

大德僧聽。齊如是比丘坐處。僧於此處結小界。誰諸長老忍。齊如是比丘坐處。僧於中結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。齊如是比丘坐處。僧於此處結小界。誰諸長老忍。齊如是比丘坐處。僧於中結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。齊如是比丘坐處。僧於此處結小界。誰諸長老忍。齊如是比丘坐處。僧於中結小界者默然。誰不忍者說。僧已忍齊如是比丘坐處結小界竟。僧忍默然故。是事如是持

結同一說戒同一利養羯磨文 若二住處彼此各同一說戒同一利養者。先彼此各解本界。然後兩住處通融。合為一界。僧眾集一處。羯磨結界。大德僧聽。如所說戒相。若僧時到僧忍聽。於此處彼處。結同一說戒同一利養。白如是。大德僧聽。如所說界相。今僧於此處彼處。結同一說戒同一利養。誰諸長老忍。僧於此處彼處同一說戒同一利養。結界者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處彼處同一說戒同一利養。結界竟。僧忍默然故。是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文 亦為彼此各解本界。相。合為一界。僧眾集一處。羯磨結界。大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

大德僧聽。如所說界方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處結同一說戒別利養。白如是。大德僧聽。如所說界方相。僧今於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養。誰諸長老忍。僧於此處結同一說戒別利養者默然。誰不忍者說。僧已忍於此處結同一說戒別利養。僧忍默然故。是事如是持

○(一)十解○其致二某到○任二住○(解戒...為異)十二字一○戒二界○(聽)一○(一)十結○(若○有...外)十五字一○忍十(格)○(不須...故)八字一○爾二今○(誰)一○(四人...集)二十四字一○(結小○界...如是持)百五十三字一○村二松○(誰)一○(今)一○(界)一○(僧)十於○(此)十一○(作)一○之二也○(同說戒)一○(者)一○(僧)一○*

長老忍。僧與比丘某甲隨覆藏日羯磨者默然，誰不忍者說。是初羯磨。第二第三亦如是說僧已忍與比丘某甲隨覆藏日羯磨竟。僧忍默然故。是事如是持行覆藏者。應當修四法羯磨。是其教法。勿得有違。下一應而行之。白等八事是發露悔作法加愧省。深自愾責懷念佛法而白。勿容闕失若闕失宿一事。皆不得有餘事出界外不白。往餘寺不白。有客比丘來還信。白。二三人共室宿。在無比丘處住。不半月半月說戒時白。是爲入事失夜。佛臨半月半月說戒時白。應如是白。彼行覆藏者。應至僧中僧^④露右肩脫衣服右膝着地合掌。大德僧聽。我比丘某甲。犯僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。犯僧殘罪隨覆藏日。今從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏。○日羯磨。○我比丘某甲。已行若干日。未行若干日。白大德令知。我行覆藏。○有二三最下。一行。二最下臥具。三與最下房舍。有三事隨本次。僧得施物時。自恣時行鉢時。乞摩那捶羯磨文。大德僧聽。我比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。我比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與我隨覆藏日羯磨。我比丘某甲。行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那捶。願僧與我六夜摩那捶。慈愍故如是三說。與摩那捶羯磨文。大德僧聽比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞覆藏羯磨。僧已與比丘某甲隨覆藏日羯磨。此比丘某甲行覆藏竟。今從僧乞六夜摩那捶。

丘三十
比有
我[三]一
十(四)時字

①〔救人擒〕—①② ③〔猶如…活〕八字—③ ④〔人〕—④ ⑤〔獸…福〕—⑤ ⑥〔自作方便…若方便〕—⑥ ⑦〔猶如…生〕十字—⑦ ⑧〔一切…答
 言能〕九十四字—⑧ ⑨〔依是〕—⑨ ⑩〔搖掃衣〕—⑩ ⑪〔比丘〕—⑪ ⑫〔人法十(依)搖掃衣是比丘出家人法〕十一字—⑫ ⑬〔醉…蘇〕
 ⑬ ⑭〔梨…婆〕* ⑮〔坐禪〕—⑮ ⑯〔阿〕—⑯ ⑰〔去…坐〕—⑰ ⑱〔受衣鉢文〕—⑱ ⑲〔我某甲〕—⑲ ⑳〔二二三〕
 ㉑〔會…今〕—㉑ ㉒〔諸〕十除—㉒ ㉓〔從…從〕—㉓ ㉔〔以盡其懷〕—㉔ ㉕〔其懷…不精然〕—㉕ ㉖〔乞…與〕—㉖ ㉗〔故〕—㉗ ㉘〔今〕—
 ㉙〔某十(甲)〕③〔某〕—③ ㉚〔最〕—③ ㉛〔最執…報〕—③ ㉜〔當…昔〕四十二字—③ ㉝〔遠失衣〕三字—③ ㉞〔八…十矣〕—③ ㉟〔二
 拾〕—③ ㊱〔十…取〕—③ ㊲〔今〕—③ ㊳〔今從〕—* ㊴〔摩〕—③ ㊵〔已與我隨〕—③ ㊶〔日〕—③ ㊷〔信已與我隨藏日潮磨〕九

大德僧聽。比丘某甲。犯某甲僧殘罪覆藏。此比丘某甲。犯僧殘罪隨覆藏日。已從僧乞

甲。請大德懺悔。受懺者應正作已然後受懺
受懺者僧中白文
大德僧聽。比丘某甲。故畜爾所長衣。過十

三人二人中受懺者語邊人曰文
長老聽。我受比丘某甲懺悔被答言爾法如上

①〔信〕—①〇〇〇 ②行—從〇 ③已+〔忍〕—②〇 ④〔行〕—①〇〇 ⑤德+〔僧〕—②〇 ⑥摩那二羯摩 ⑦〔口羯摩〕—①〇〇〇 ⑧〔摩那埵〕—①〇〇
 ⑨〔若僧—緣〕七字—① ⑩〔白如是—今與比丘某平出罪羯摩〕百十四字—① ⑪〔誰〕—① ⑫〔忍〕—①〇〇〇 ⑬無二兼〇 ⑭
 〔不成捨〕—① ⑮一—②〇〇〇 ⑯許—所〇 ⑰白—百〇 ⑱繼十〔悔〕—①〇 ⑲〔我〕—① ⑳〔悔〕—①〇〇 ㉑〔某〕—①〇〇〇 ㉒
 〔瞋〕—① ㉓被即二波〇 ㉔但二俱〇 ㉕〔即〕—① ㉖〔隨〕—① ㉗宿二口〇 ㉘〔與—當〕六字—①* ㉙兩二今〇
 〔此〕—① ㉚〔僧持—甲當〕十字—① ㉛〔—〕—② ㉜〔一人〕—① ㉝〔悔也〕—① ㉞文—聞〇 ㉟離—離〇

比丘尼。見新受戒比丘。應起迎逆禮拜與數

請坐。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。二

者比丘尼不應罵比丘。呵責比丘。不應誹謗

言破戒破見破威儀。此法應尊重讚歎。盡形

壽不得違。三者比丘尼。不應為比丘作舉

作憶念。作自言。不應遮他罪說戒自恣。不

應呵比丘。比丘應呵比丘尼。此法應尊重讚

歎。盡形壽不得違。四者式叉摩那學戒已

從比丘僧乞受大戒。此法應尊重讚歎。盡形

壽不得違。五者比丘尼犯僧殘罪。應在二

部僧中半月行摩那埵。此法應尊重讚歎。盡

形壽不得違。六者比丘尼。半月半月從僧乞

敬授。此法應尊重讚歎。盡形壽不得違。七

者比丘尼。不應無比丘僧處夏安居。此法應

尊重讚歎。盡形壽不得違。八者比丘尼僧安

居竟。應比丘僧中求三事自恣見開疑。此法

應尊重讚歎。盡形壽不得違。說八不可違已然後

也法

上座教授勸文。答言

此處無教授人。尼衆等當如法布薩。謹慎莫

放逸。明日尼來時受過者應還

依此文答過此略教法

安居法第五

僧差人分房舍臥具羯磨文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。

分房舍臥具。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。分房舍臥具。誰諸

長老忍。僧差比丘某甲分房舍臥具者默然。

誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲分房舍臥

取已餘房白上座

次第取房白首

大德上座。如是好房舍臥具。隨意所樂便取

先與上座房以次與第二第三第四

乃至下座亦如是若長房應留客比丘

安居文

長老一心念。我某甲比丘。依某甲聚落某

甲僧伽藍某甲房舍。前三月夏安居。房舍破

修治故第二第三依某甲持律。若有疑事。當往

問彼安房亦如是法

受七日文

長老一心念。我比丘某甲。受七日法出界外

為某甲事故。還此中安居。白長老令知

第三

受過七日羯磨法其羯磨法。由在律本應說。應度。

足故宜須詳

准改以從正

乞受過七日羯磨文

大德僧聽。我比丘某甲。此處夏安居。受過

七日法。十五日若一月日。出界外。為某事

故。還此中安居。今從僧乞受過七日法。十

五日若一月日羯磨。願僧與我比丘某甲受

過七日法。十五日若一月日羯磨。慈愍故

第二第三亦

如是說

與過七日羯磨文

大德僧聽。比丘某甲。此處夏安居。受過七

日法。十五日若一月日出界外。為某事故。

還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五

日法。十五日若一月日出界外。為某事故。

還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五日

若一月日羯磨。僧今與比丘某甲受過七日

法十五日若一月日羯磨。誰諸長老忍。僧今

與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯

磨者默然。誰不忍者說。僧已忍。與比丘某

甲受過七日法十五日若一月日羯磨竟。僧

忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。

作受自恣人。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。作受自恣人。誰諸

長老忍。僧差比丘某甲作受自恣人者默然。

誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲作受自恣

人竟。僧忍默然故。是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍

聽和合自恣。白如是作如是白已

衆僧自恣文。大德一心念。衆僧今日自恣。

我比丘某甲亦自恣。若見開疑罪。大德長老

哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。第二第三

若四人更互自恣文

長老一心念。衆僧今日自恣。我比丘某甲亦

自恣。如是三說若二人若三人亦如

是說。若一人念口言自恣

衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。如是三說

五人若減五

人不得受欲

日法。十五日若一月日出界外。為某事故。

還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五日

若一月日羯磨。僧今與比丘某甲受過七日

法十五日若一月日羯磨。誰諸長老忍。僧今

與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯

磨者默然。誰不忍者說。僧已忍。與比丘某

甲受過七日法十五日若一月日羯磨竟。僧

忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。

作受自恣人。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。作受自恣人。誰諸

長老忍。僧差比丘某甲作受自恣人者默然。

誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲作受自恣

人竟。僧忍默然故。是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍

聽和合自恣。白如是作如是白已

衆僧自恣文。大德一心念。衆僧今日自恣。

我比丘某甲亦自恣。若見開疑罪。大德長老

哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。第二第三

若四人更互自恣文

長老一心念。衆僧今日自恣。我比丘某甲亦

自恣。如是三說若二人若三人亦如

是說。若一人念口言自恣

衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。如是三說

五人若減五

人不得受欲

日法。十五日若一月日出界外。為某事故。

還此中安居。今從僧乞受過七日法。十五日

若一月日羯磨。僧今與比丘某甲受過七日

法十五日若一月日羯磨。誰諸長老忍。僧今

與比丘某甲受過七日法十五日若一月日羯

磨者默然。誰不忍者說。僧已忍。與比丘某

甲受過七日法十五日若一月日羯磨竟。僧

忍默然故是事如是持

自恣法第六

僧差自恣人羯磨文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲。

作受自恣人。白如是

大德僧聽。僧差比丘某甲。作受自恣人。誰諸

長老忍。僧差比丘某甲作受自恣人者默然。

誰不忍者說。僧已忍。差比丘某甲作受自恣

人竟。僧忍默然故。是事如是持

白僧自恣文

大德僧聽。今日衆僧自恣。若僧時到僧忍

聽和合自恣。白如是作如是白已

衆僧自恣文。大德一心念。衆僧今日自恣。

我比丘某甲亦自恣。若見開疑罪。大德長老

哀愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。第二第三

若四人更互自恣文

長老一心念。衆僧今日自恣。我比丘某甲亦

自恣。如是三說若二人若三人亦如

是說。若一人念口言自恣

衆僧今日自恣。我比丘某甲亦自恣。如是三說

五人若減五

人不得受欲

某甲當還與僧竟。僧忍默然故。是事如是持

三人二人分亡者衣物文。若住處有二三人。欲分亡者衣物。應一人作法像。人不須。作如是言。

長老一心念。比丘某甲此住處命過。所有若衣。若非衣。現前僧應分。此處無僧。是衣物屬我及長老。我及長老受用。如是三說。若獨一人應心念口言。比丘某甲此住處命過。所有若衣若非衣。現前僧應分。此處無僧。是衣物應屬我。我應受用如是三說。

衣藥淨法第八

長老一心念。我比丘某甲。有此長衣未作淨。今爲淨作淨故捨與長老。爲真實淨施故。

展轉淨施文

長老一心念。我比丘某甲。有此長衣未作淨。施與長老。爲展轉淨故。施與長老。應如是言。長老一心念。汝有此長衣未作淨。爲展轉淨故。施與我。我已受之。受已當問彼言。汝施與某甲。如是言。長老一心念。汝有是長衣未作淨。爲展轉淨故。施與我。我今受之。受已汝與某甲。是衣某甲已有。汝爲某甲善護持。若用時隨意作實施者。應問主然後得用。展轉淨施者。若問若不問隨意用之。

足食已作餘食文。應持食至彼比丘前。應如是言。大德。我已足食。長老看是知是。作餘食法。彼應即取少許。我已食止。汝取食之。若受請足食。食已語。如是唯。受請爲異。

受請已食。則食後入村囑授文。

長老一心念。我比丘某甲。已受某甲請。有緣事。欲入某甲聚落至某甲家。白長老令知。

受七日藥文。先從淨人邊受已持至。大比丘所作如是言。長老一心念。我比丘某甲。有病因緣。是七日藥。爲共宿七日服故。今於長老邊受。如是三說。

壽藥。爲共宿長服。故今於長老邊受。如是三說。結淨地文。淨地法有四種。一者初作僧伽藍時。分。未在中宿。此三不須羯磨。結。三新作僧伽藍。應結。若放僧伽藍。先有淨地。應解已然後更結。

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今結某處作淨地。白如是。

大德僧聽。僧今結某處作淨地。誰諸長老忍。僧結某處作淨地者默然。誰不忍者說。僧已忍結某處作淨地竟。僧忍默然故。是事如是持。

房舍難法第九

乞作小房羯磨文

大德僧聽。我比丘某甲。自乞作房。無主自爲已。今從僧乞處分無難處無妨處。第二第三亦應當如此。比丘若可即應與法。若不可信。一僧應當到彼處看。若遠。可信者看已作羯磨。大德僧聽。比丘某甲。自乞作房。無主自爲已。今從僧乞處分無難處無妨處。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲處分無難處無妨處。白如是。

大德僧聽。此比丘某甲。自乞作房。無主自爲已。今從僧乞處分無難處無妨處。僧今與比丘某甲處分無難處無妨處。誰諸長老忍。僧與比丘某甲處分無難處無妨處者。

默然。誰不忍者說。僧已忍與比丘某甲處分無難處無妨處。僧忍默然故。是事如是持。

次後大房羯磨與此同。但稱有主爲異。結房作庫藏文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧結某甲房作庫藏屋。白如是。

大德僧聽。僧結某甲房作庫藏屋。誰諸長老忍。僧結某甲房作庫藏屋者默然。誰不忍者說。僧已忍結某甲房作庫藏屋竟。僧忍默然故。是事如是持。

差守庫藏物人羯磨文

大德僧聽。若僧時到僧忍聽。僧差比丘某甲作守物人。白如是。

大德僧聽。僧差比丘某甲作守物人。誰諸長老忍。僧差比丘某甲作守物人者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘某甲作守物人。僧忍默然故。是事如是持。差作守物人。應如是言。使如法作。分僧別分。分。兩衣處分。沙彌守僧人。如是等羯磨文同。但稱事爲異也。

老病比丘畜杖結囊乞羯磨文

大德僧聽。我比丘某甲老病。不能無杖結囊而行。今從僧乞畜杖結囊。願僧聽。我比丘某甲畜杖結囊。慈愍故如是三說。

與老病比丘畜杖結囊羯磨文

大德僧聽。比丘某甲老病。不能無杖結囊而行。今從僧乞畜杖結囊。若僧時到僧忍聽。比丘某甲畜杖結囊。白如是。

大德僧聽。比丘某甲老病。不能無杖結囊而行。今從僧乞畜杖結囊。僧今聽比丘某甲畜杖結囊。誰諸長老忍。僧聽比丘某甲畜杖結囊。

○[事如是]—○[二二三]—○[一人須作]九字—○[各相自依]四字—○[人]—○[若]—○[是]—○[衣]—○[應]—○[展轉淨施文]—○[作]—○[施與長老爲展轉淨故]—○[展轉淨故施與長老]—○[展轉淨故]—○[今二已]—○[受已]—○[汝與某甲]—○[善護持]—○[著]—○[若問若]—○[之]—○[前食]—○[有]—○[障十(牢無擔)]—○[與法]—○[今]—○[誰諸長老]—○[藏屋]十四字—○[飯二飲]—○[雨二雨]—○[文]—

此非式又摩那非釋種女。若於衆中故作妄語缺戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言。不得非時食。若式又摩那。非時食犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言。待飲酒。若式又摩那。飲酒犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言。式又摩那。於一切尼戒中應學。除爲比丘尼過食自受食戒。若式又摩那學戒已。年滿二十至比丘尼中請和。應如是說言。
大姊一心念。我某甲。求阿夷爲和。上。願阿夷。爲我作和。上。我依阿夷故。得受大戒。第二第三亦如是。應如是。受戒人離阿夷處。見阿夷。說和。阿夷應答言。爾是教授師。是中戒應如是問言。此衆中誰能爲某甲作教授師。若有答言。我能。大姊僧聽。此某甲。從和。上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。某甲爲教授師。白如是。受戒人所請言。此安陀會許多羅僧伽梨。此僧祇支覆肩衣。此衣鉢是汝有不答言。是善女人諦聽。今是真誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不。汝不被僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和。上尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩。疥癩。頭狂二根二道合道。小大小便常漏。涕唾常出。汝有如是諸病不。應言無。若。如我向問汝。僧

中亦當如是問。汝如。汝向者答我。僧中亦當如是答。教授師問已。應如常。大姊僧聽。此某甲。從和。上尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已問竟。聽將來。白如是。彼來。來已應與授衣鉢教禮。僧是已。在戒師前。胡跪合掌。敬作如是。大姊僧聽。我某甲。從和。上尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和。上尼某甲。願僧濟度我。慈愍故。如是三說。是大姊僧聽。此某甲。從和。上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和。上尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。汝諸聽。今是真誠時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不。汝不被僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和。上尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩。疥癩。頭狂二根二道合道。小大小便常漏。涕唾常出。汝有如是諸病不。應言無。大姊僧聽。此某甲。從和。上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和。上尼某甲。自說清淨無諸難事。年滿二十衣鉢具足。若僧時到僧忍聽。僧今爲某甲受大戒。和。上尼某甲。白如是。

某甲自說清淨無諸難事。年歲已滿衣鉢具足。僧今爲某甲受大戒。和。上尼某甲。誰諸大姊忍。僧今爲某甲受大戒。和。上尼某甲者。默然。誰不忍者說。是初羯磨如是三說。僧已忍與某甲受大戒。和。上尼某甲。僧忍默然。故。是事如是持。尼往比丘僧中受大戒法。至比丘僧中禮僧足。已。掌作如是言。大德僧聽。我某甲。從和。上尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和。上尼某甲。願僧救濟我。慈愍故。如是三說。此中戒。大德僧聽。此某甲。從和。上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和。上尼某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。善女人諦聽。今是真誠時。我今問汝。有當言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父殺母殺真人阿羅漢不。汝不被僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝不二根不。汝字何等。和。上尼字誰。年滿二十未。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩。疥癩。頭狂二根二道合道。小大小便常漏。涕唾常出。汝有如是諸病不。應言無。汝學戒未清淨不。應問餘比丘尼某甲學戒未清淨不。應言已。大德僧聽。此某甲。從和。上尼某甲求受大戒。此某甲。今從僧乞受大戒。和。上尼某甲。某甲自說清淨無諸難事。年歲已

○犯二缺○ ○(若滿十二)一○ ○(受)一○ ○(將受)○ ○(人)一○ ○(汝)一○ ○(十)一○ ○(二)一○ ○(者)一○ ○(如是)一○ ○(至僧)二十六字一○ ○(汝)一○ ○(大)一○ ○(具)一○ ○(問)一○ ○(二)一○ ○(手)一○ ○(二)一○ ○(滿)一○ ○(滿)一○ ○(比)一○ ○(請)一○ ○(癩)一○ ○(癩)一○ ○(大)一○ ○(此)一○ ○(今)一○ ○(受)一○ ○(十)字○

與摩那羯磨文 大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。今從二部僧乞半月摩那羯。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲半月摩那羯。白如是。

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。今從二部僧乞半月摩那羯。僧今與比丘尼某甲半月摩那羯。誰諸長老忍。僧與比丘尼某甲半月摩那羯者默然。誰不忍者說。

是初羯磨如是。三說。僧已忍與比丘尼某甲半月摩那羯。僧忍默然故。是事如事持。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

乞出罪羯磨文 比丘尼半月摩那羯。應至二部僧中。作如是說。○大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我已於二部僧中行半月摩那羯。竟。今從僧乞出罪羯磨。願僧與我出罪羯磨。慈愍故如是三說。

與出罪羯磨文 大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與比丘尼某甲半月摩那羯。此比丘尼某甲。已於二部僧中行半月摩那羯。竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。

大德僧聽。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。此比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與比丘尼某甲半月摩那羯。此比丘尼某甲。已於二部僧中行半月摩那羯。竟。今從僧乞出罪羯磨。若僧時到僧忍聽。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。白如是。

罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與比丘尼某甲半月摩那羯。此比丘尼某甲。已於二部僧中行半月摩那羯。竟。今從僧乞出罪羯磨。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨。誰諸長老忍。僧今與比丘尼某甲出罪羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

說戒法第四 其說戒法一與上大僧同。尼僧差請教授人羯磨文。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。半月往比丘尼僧中求教授。白如是。大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。半月往比丘尼僧中求教授。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。半月往比丘尼僧中求教授者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。半月往比丘尼僧中求教授。僧忍默然故。是事如是持。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

如是持。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。一心念。比丘尼僧某甲等和合。禮比丘尼僧足。求教授。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

如是三說。比丘尼明日應問可否。比丘尼教授師應期往。比丘尼應期迎比丘。期往不往者突吉羅。比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅。若比丘尼聞教授師來。當半由旬迎至寺內。供給所須洗浴具。羹粥飲食果蔬以此供養。若不者突吉羅。若比丘尼僧盡病。若眾不和合。若

眾不滿。違信往禮拜問訊。若比丘尼僧盡病不和合若眾不滿。亦當違信往禮拜問訊。若不往者突吉羅。

安居法第五 其安居法皆與上大僧同。自恣法第六。尼僧差往大僧中受自恣人羯磨文。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑。誰諸大姊忍。僧差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑者默然。誰不忍者說。僧已忍差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣見聞疑。僧忍默然故。是事如是持。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

往大僧中受自恣文。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。比丘尼僧夏安居竟。比丘尼僧夏安居竟。比丘尼僧說三事自恣見聞疑。大德僧慈愍故語我。我若見罪。當如法懺悔。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

僧自恣日便自恣。而皆疲極。佛言。不應爾。若比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十五日自恣。若大僧病。若眾不和合。若眾不滿。比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若比丘尼僧病若眾不和合。若眾不滿。比丘尼僧亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。

其自恣法。○比丘尼部僧中。與上大僧同。唯應二大德僧聽。我比丘尼某甲。犯某甲若干僧殘罪。已從二部僧乞半月摩那羯。僧已與我半月摩那羯。我比丘尼某甲。已行若干日過。餘有若干日在。白大德。僧令知。我行摩那羯。與上大僧同也。

○(僧)一○* ○(今)一○ ○三二一○ ○(行)一○ ○(我)一○ ○(有)一○ ○作如是○ ○如是作○ ○乞十(言也)○ ○說二戒○* ○(尼)一○ ○一○二○ ○(一)一○ ○(某甲等)一○ ○(乞)十求○ ○(某甲)一○ ○僧二德○ ○(須)一○ ○(受)一○ ○(之也)一○ ○(僧)一○ ○(悔)一○ ○被十(即)○ ○(大)一○ ○與上大一一與

分衣法第七與上大同

衣食淨法第八尼無作餘食法除此

難法第九尼無乞分處作房法

內護匡救僧衆擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法。採要有三。故結集稱

言。是法足尼尼是佛所教

法者。謂五。稱遠離行。何等五。一出離非世法。

三無欲非有欲。四無結非有。尼尼者。謂五種出

要行。何等五。一少欲非多欲。二知足非無厭。三

佛所教者。謂五種教。誠行。何等五。一有罪行

經云。正法。住正法滅。謂之於此傳法之人。

亦有於三。故聖語稱言。知法知律知摩夷。知

法者。謂善持修多羅藏。如阿難等。知律者。

謂善持毘尼藏。如優波離等。知摩夷者。謂

善於訓導宰任玄綱。如大迦葉等。故凡

欲離蹤跡以隆道教繼軌後代不絕於時

者。非茲而誰

五種入衆法。何等五。一應以慈心。二應自卑下

起上下威儀。四不難說俗事。五善知坐

說。五若見僧中有不可事。心安忍應作默然也。五。

種如法默然。何等五。一見他非法默然。二見不

默然。四同默然。五種非法默然。何等五

五種棄法。何等五。一比丘犯罪。餘比丘問。汝犯

汝若見罪應悔。二比丘犯罪。餘比丘問。汝犯罪見

比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪不見。答言不見。彼語

言。汝若犯罪。當於此僧中悔。四比丘犯罪。餘比

丘問言。汝犯罪不見。答言不見。衆僧應捨棄語言。汝

不見罪隨所至處。不聽汝有罪。如惡馬難調。合破代

俱棄。汝亦如是。五比丘犯罪。餘比丘問言。汝犯罪

見中作不見舉羯磨也。五種作羯磨法。何等五

一現前。二自言。三不。斯謂知病知藥知對治。

善於廢立通塞存護之儀。故致任持之功。義

顯於此。三種調法。謂呵責羯磨。擯。三種滅法

謂罪處所。多人三種不共住法。謂三舉羯磨。惡罵

語。如草覆地也。三種不共住法。治。滅擯羯磨。

呵責羯磨法。先作舉作憶念與罪。

大德僧聽。此比丘某甲。意共聞譯其相罵言。

口出刀劍互求長短。彼自共聞譯已。若更有

餘比丘聞譯者。即復往彼勸言。汝等勉力。

莫不如他。汝等多聞智慧財富。亦勝多有知

識。我等當爲汝作伴。儻令僧未有譯事而

生譯事。已有譯事而不除滅。若僧時到僧

忍聽。爲比丘某甲作呵責羯磨。若復後復更

聞譯共相罵言者。衆僧當更增罪治。白如

是

大德僧聽。此比丘某甲。意共聞譯其相罵言。

口出刀劍互求長短。彼自共聞譯已。若復有

餘比丘聞譯者。即復往彼勸言。汝等勉力

後若其隨順改悔者。

僧應還與解羯磨。

與罪處所羯磨法。先作舉作憶念與罪

大德僧聽。是比丘某甲。無慚無愧多犯諸罪。

有見聞疑。先自言犯。後言不犯。前後言語相

違若僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲罪處

所羯磨。白如是。大德僧聽。是比丘某甲。無慚

無愧多犯諸罪。有見聞疑。先自言犯。後言不

犯。前後言語相違。僧今與是比丘某甲罪處

所羯磨。誰諸長老忍。僧今與比丘某甲罪處

所羯磨者默然。誰不忍者說。是初羯磨。三說

僧已忍與比丘某甲罪處所羯磨竟。僧忍默

然故。是事如是持。其折伏後。若隨順改悔。僧

與滅擯羯磨文。先作舉作憶念與罪

大德僧聽。是比丘某甲犯毘尼波羅夷罪。若

僧時到僧忍聽。僧今與比丘某甲波羅夷罪

滅擯羯磨。不得共住。不得共事。白如是

大德僧聽。是比丘某甲。犯某甲波羅夷罪。

僧今與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨。不得

共住。不得共事。誰諸長老忍。僧與比丘某甲

波羅夷罪滅擯羯磨不得共住不得共事者默

然。誰不忍者說。是初羯磨如是三說

僧已忍與比丘某甲波羅夷罪滅擯羯磨不得

共住不得共事竟。僧忍默然故。是事如是持

1068

○(尼無...同)十五字二(如上)二字 ○探二宗 ○稱二種 ○死二知 ○智二知 ○滅二戒 ○(數)一 ○(住正法)一 ○
○事二道 ○二二二 ○市二小 ○五十(者) ○心十(不) ○(也)一 ○(應作)十犯 ○(同住...也)十二
字一 ○(地)二他 ○(場)二揚 ○(汝)一 ○(爲)二馬 ○(比丘)一 ○(備)二薰 ○(時)一 ○(後)一 ○(共十(相)
○(不)一 ○(集)二作 ○(治)十(忍) ○(事)二以 ○(還)一 ○(法)二文 ○(到僧)一 ○(改)二放 ○(某甲)
一

● 羯磨一卷

④ 僧祇律受事訖羯磨文

大德僧聽。比丘某甲。於此處兩安居。若僧時到僧忍聽。比丘某甲。於此處兩安居。爲塔事僧事出界行。還此處住。諸大德僧忍聽。比丘某甲。於此處兩安居。爲塔事僧事出界行。還此中安居。僧忍默然故。是事如是持。

十誦律受三十九夜羯磨文

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣若僧時到僧忍聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界是處安居自恣如是白

是處安居自恣。如是白。

大德僧聽某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界。是處安居自恣諸長老忍。某甲某甲諸比丘受三十九夜僧事故出界。是處安居自恣者默然。誰不忍者說。僧已忍聽。某甲某甲諸比丘受三十九夜。僧事故出界。是處安居自恣竟。僧忍默然故。是事如是持。十誦律受殘夜法。若比丘受七夜未盡而還。事未竟。佛言。聽受殘夜法。我受七夜法。若干夜已過。若干夜在受彼出。如是一說。

如是一說

凡諸部律。受日文各不同。後來諸師用事者。若執一部不用餘部。此亦是一家。今詳此諸部律文及以前事互用。皆得所以者。如其定知前事。或須一夜。卽用十誦受一夜法。乃

至七夜亦如是。或須三十九夜。亦用十誦羯磨受法。若須七日十五日一月日。卽用四分律文受日法。若不定知前事幾日當了。卽用僧祇律文受日法。復有人不解。卽誦四分羯磨文。爲他受僧祇事訖。十誦三十九夜。此皆非法不成。何以知羯磨文中。疊事作法各不同。故知不成也。今畏諸人謬用。總抄諸部律正羯磨文。呈簡諸賢。任見作法隨事所用也。

羯磨一。卷

四分比丘尼羯磨法

No. 1434 (Nos. 1432, 1433) v. No. 1428]

結界法第一 宋○闍賓三藏求那跋摩譯
其諸結界羯磨作法。與上大僧同。唯稱尼大師爲異。

受戒法第二

比丘尼乞畜衆羯磨文 若比丘尼欲度人者當往比丘尼僧中。偏徧有肩脫承履。

乞食衆類應。作如是○
大怖畏。我上上尼

具足戒。願僧與我度人^{*}授具足戒^四如是三說
與畜衆羯磨文

與畜衆羯磨文

大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從僧乞度。人授人具足戒。若僧時到僧忍聽。附今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。白如是。

某甲度人授人具足戒白如是

大姊僧聽。此比丘尼某甲。今從僧乞度人授人具足戒。僧今聽比丘尼某甲度人授人具足戒。誰諸大姊忍。僧聽比丘尼某甲度人授

人具足戒者默然。誰不忍者說。

僧已忍。聽比丘尼某甲度人具足戒竟。僧忍默然故。是事如是持。

度沙彌尼文和合應房房語令知。應白一切僧。若不

大姊僧聽。此某甲。欲從某甲求剃髮。若僧

時到僧忍聽。爲某甲剃髮。白如是。白已爲剃髮欲在寺內出

大姊僧聽。此某甲欲從某甲求出家。若曾寺

到僧忍聽。與某甲出家。白如是。應作如是出家。教出家者著袈

我何如某甲。婦衣弗歸衣去。婦衣曾。我今

隨佛出家。和尙尼某甲。如來無所著等正

我阿夷某甲 歸依

和＊尚尼某甲。如來無所著等正覺。是我世

寫已應與受戒

盡形壽不得盜。是沙彌尼戒。能持不答言能。

盡形壽不得好。是沙彌尼戒。能持不答言能。

盡形壽不得妄語。是沙彌尼戒。能持不持。皆

盡形壽不得飲酒。是沙彌尼戒能持不答言能。」

盡形壽不得著花鬘香油塗身。是沙彌尼戒。

卷一百一十五

說受戒言 23 24

是引
如與
唐
元
明

三亦
已應
字

第二十六條
如能
[油]

二集如十六三〔油〕

①題一狀②(恒式)一③(羯磨一卷)一④羯磨乃至第九十二字宮本斷缺 ⑤僧祇律以下聖本全分缺 ⑥(付)一⑦是二
 卷⑧其十(九段)一卷一卷下⑨卷十(六)⑩法十(一卷七)(一卷)⑪(對)十宋⑫(覆)三藏二元嘉
 年⑬(用諸一異)二十二字(凡諸雜作法處先唱言)十字⑭此莊次行宋元明宮四本俱有不來乃至持千七百六十九字附卷末
 of P.1071. ⑮法二⑯百十(言)⑰授十(人)⑱如如是三說一第二第三亦如是說⑲令十(衆)⑳百二言㉑
 ⑳白⑲我字前行宋元明三本俱有請和尙尼文大姊慈憶持我某甲今請意為十戒和尙尼願尊為我某甲作十戒和尙尼我某甲依
 故得受沙彌尼十戒如是三說之五十一字 ㉒是二缺㉓向上一 ㉔如是三說一第二第三亦如是說 ㉕亦如 ㉖十字(第

能持不答言能

盡形壽不得歌舞倡伎。亦不歡聽。是沙彌尼戒。能持不答言能

盡形壽不得高廣大床上坐。是沙彌尼戒。能持不答言能

盡形壽不得捉持生像金銀寶物。是沙彌尼戒。能持不答言能

盡形壽不得非時食。是沙彌尼戒。能持不答言能

如是沙彌尼十戒。盡形壽不得犯。能持不答言能

汝已受戒竟。當供養三寶佛法寶僧寶。當修三業坐禪誦經勸助衆事。年滿二十。二部僧中受大戒。若年十歲曾出道者。應與二歲學戒。年滿十二。與受大戒。應如是與二歲學戒。式又摩那受六法文。沙彌尼應往比丘尼衆中。偏露右膝著地合掌白如是言

大姊僧聽。我沙彌尼某甲。今從僧乞二歲學戒。和尙尼某甲。願僧濟度我。慈愍。故。如是

應將沙彌尼。至離閭處著見處已。大姊僧聽衆中應差地作羯磨者如上應作白言

此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和尙尼某甲。若僧時到僧忍聽。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和尙尼某甲。白如是

大姊僧聽。此某甲沙彌尼。今從僧乞二歲學戒。和尙尼某甲。僧今與某甲沙彌尼二歲學戒。和尙尼某甲。誰諸大姊忍。僧與某甲沙彌尼二歲學戒。和尙尼某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨如是

僧已忍與某甲沙彌尼二歲學戒。和尙尼某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。如是某甲

歸聽如來無所著等正覺說六法。不得犯不得行姪欲法。若式又摩那行姪欲法。非式又摩那非釋種女。與染汚心男子。共身相摩觸缺戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

不得偷盜乃至草葉。若式又摩那。取人五錢若過五錢。若自取教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若燒若埋若壞色。非式又摩那非釋種女。若取滅五錢缺戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

不得故斷衆生命乃至蟻子。若式又摩那。故自手斷人命。求刀授與人。教死勸死讚死。若與非藥。若墮胎厭穢呪術。自作教人作者。非式又摩那非釋種女。若斷畜生不能變化者。命缺戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

不得妄謔乃至戲笑。若式又摩那。不真實非已有。自稱言得上人法。言得禪得解脫得三昧正受。得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果。言天來龍鬼神來供養我。此非式又摩那非釋種女。若於衆中故作妄語缺戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

不得非時食。若式又摩那。非時食犯戒。應更與戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

不得飲酒。若式又摩那飲酒犯戒。應更與受戒。是中盡形壽不得犯。能持不答言能

式又摩那。於一切尼戒中應學除爲比丘尼過食自受食食

式又摩那受大戒法。若式又摩那學戒。已年滿二十。若滿十二。應與受大戒。先至此

比丘尼中請和。大姊一心想。我某甲。求阿姨爲和尙。願阿姨爲我作和尙。我依阿姨故。得受大戒。如是受持。受戒人應聞處著見處應差教授師。是中戒。此衆中誰能爲某甲。作教授師。若有者答言我能。大姊僧聽。此某甲。從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽某甲

爲教授師。白如是。受戒人所請言。此安陀會舊多羅僧伽梨。此僧祇支覆肩衣。此衣鉢是汝有不答言。善女人諦聽。今是真誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和尙尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩乾癩癩狂二根二道合道。小大小便常漏涕唾常出。汝有如是諸病不。應言無者。如我問問汝。僧中亦當如是問。如汝向者答我。僧中亦當如是答。授教師問已。應差僧中如當應。大姊僧聽。此某甲。至針手及處立。應作白

從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是。東已應與提衣鉢。敬禮僧足已。在戒師前

大姊僧聽。我某甲。從和尙尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和尙尼某甲。

式又摩那受大戒法。若式又摩那學戒。已年滿二十。若滿十二。應與受大戒。先至此

比丘尼中請和。大姊一心想。我某甲。求阿姨爲和尙。願阿姨爲我作和尙。我依阿姨故。得受大戒。如是受持。受戒人應聞處著見處應差教授師。是中戒。此衆中誰能爲某甲。作教授師。若有者答言我能。大姊僧聽。此某甲。從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽某甲

爲教授師。白如是。受戒人所請言。此安陀會舊多羅僧伽梨。此僧祇支覆肩衣。此衣鉢是汝有不答言。善女人諦聽。今是真誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和尙尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩乾癩癩狂二根二道合道。小大小便常漏涕唾常出。汝有如是諸病不。應言無者。如我問問汝。僧中亦當如是問。如汝向者答我。僧中亦當如是答。授教師問已。應差僧中如當應。大姊僧聽。此某甲。至針手及處立。應作白

從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是。東已應與提衣鉢。敬禮僧足已。在戒師前

大姊僧聽。我某甲。從和尙尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和尙尼某甲。

式又摩那受大戒法。若式又摩那學戒。已年滿二十。若滿十二。應與受大戒。先至此

比丘尼中請和。大姊一心想。我某甲。求阿姨爲和尙。願阿姨爲我作和尙。我依阿姨故。得受大戒。如是受持。受戒人應聞處著見處應差教授師。是中戒。此衆中誰能爲某甲。作教授師。若有者答言我能。大姊僧聽。此某甲。從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽某甲

爲教授師。白如是。受戒人所請言。此安陀會舊多羅僧伽梨。此僧祇支覆肩衣。此衣鉢是汝有不答言。善女人諦聽。今是真誠時。我今問汝。有便言有。無當言無。汝不犯邊罪不。汝不犯淨行比丘不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺眞人阿羅漢不。汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和尙尼字誰。年歲滿不。衣鉢具足不。父母夫主聽汝不。汝不負債不。汝非婢不。汝是女人不。女人有如是諸病。癩白癩乾癩癩狂二根二道合道。小大小便常漏涕唾常出。汝有如是諸病不。應言無者。如我問問汝。僧中亦當如是問。如汝向者答我。僧中亦當如是答。授教師問已。應差僧中如當應。大姊僧聽。此某甲。至針手及處立。應作白

從和尙尼某甲求受大戒。若僧時到僧忍聽。我已教授竟。聽使來。白如是。東已應與提衣鉢。敬禮僧足已。在戒師前

大姊僧聽。我某甲。從和尙尼某甲求受大戒。我某甲。今從僧乞受大戒。和尙尼某甲。

●不十(得)●●●●●(盡形壽)二十四字●(盡形壽)十九字●●●●●(與我二歲學戒)●●●●●(第二第三本)十如●●●●●(三)●●●●●(尼)●●●●●(地)十(性)●●●●●(作)●●●●●(第二第三本)十如●●●●●(得)二淨行●●●●●(三)●●●●●(受)十戒●●●●●(說)十言●●●●●(第二第三本)十如●●●●●(三)●●●●●(廣)字宋元明三本俱作本文●●●●●(持)二持●●●●●(中)二十●●●●●(祇)二持●●●●●(已)有二是●●●●●(眞人)●●●●●(尼)●●●●●(小)●●●●●(滿)二戒●●●●●(者)●●●●●(向)十(者)●●●●●(使)二便●●●●●(助)二互●●●●●(教)十作●●●●●(從)●●●●●

*三說 僧已忍與比丘尼某甲出罪羯磨竟。

僧忍默然故是事如是持

說戒法第四其說戒法一

尼僧差請教授人羯磨。文。尼僧應半月半月至大

教說。應如是差

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼

某甲。為比丘尼僧故。半月往比丘尼僧中求教

授。白如是。大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。為

比丘尼僧故。半月往比丘尼僧中求教授。誰諸

大姊忍。僧差比丘尼某甲。為比丘尼僧故。

半月往比丘尼僧中求教授者默然。誰。不忍者

說

僧已忍。差比丘尼某甲為比丘尼僧故半月

往比丘尼僧中求教授。僧忍默然故。是事如

是持。更差一人。為伴。往大僧中至。若住比

大德一心念。比丘尼僧某甲等和合。禮比丘

僧足求教授。如是。三說。受。白。囑

比丘尼僧某甲和合。禮大德僧足求教授

*如是。三說。比丘尼明日應問可否。比丘教

授師應期往。比丘尼應期迎比丘。期往不往

者突吉羅。比丘尼僧期迎而不迎者突吉羅。

若比丘尼聞教授師來。當半由旬迎至寺內。

供給所須洗浴具。羹粥飲食菓藏以此供養。

若不者突吉羅。若比丘僧盡病若眾不和合。

若眾不滿。遣信往禮拜問訊。若比丘尼僧盡

病。不和合。眾不滿亦當遣信往禮拜問訊。

若不往者突吉羅

安居法第五其安居法皆

自恣法第六

尼僧差往大僧中受自恣人羯磨。文。比丘尼僧

往大僧中受自恣。今須差此使。為

大姊僧聽。若僧時到僧忍聽。僧今差比丘尼

某甲。為比丘尼僧故。往大僧中說三事自恣

見聞疑。白如是

大姊僧聽。僧今差比丘尼某甲。為比丘尼僧

故往大僧中。說三事自恣見聞疑。誰諸大姊

忍。僧差比丘尼某甲。為比丘尼僧故往大

僧中說三事自恣見聞疑。者默然。誰不忍者

說

僧已忍。差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大

僧中說三事自恣。僧忍默然故。是事如是

持

往大僧中受自恣。文。差人為伴。往大僧中禮僧足

比丘尼僧某甲安居。比丘僧某甲安居。比丘

尼僧。說三事自恣見聞疑。大德慈慈慈慈慈

我。我若見罪。當如法懺悔。如是。三說

彼即比丘僧自恣日便自恣。而皆疲極。佛言。

不應爾。若比丘僧十四日自恣。比丘尼僧十

五日自恣。若大僧病。若眾不和合。若眾不

滿。比丘尼應遣信禮拜問訊。不者突吉羅。若

比丘尼僧病。若眾不和合。若眾不滿。比丘

僧亦當遣信禮拜問訊。不者突吉羅。中受自恣

人。共尼僧作自恣。共

分衣法第七與上大

衣食淨法第八尼無作餘食法。除

雜法第九尼無乞。處分作房法。

內護。匡救僧眾。擯罰羯磨法

律藏所明僧之正法。宗要有三。故結集稱言。

是法是毘尼是佛所教

法者。謂五種遠離行。何等五。一。一者出離非

世法。二。越度非受法。三。無欲非有欲。四。無

結非有結。五。不親近生死非親近

毘尼者。謂五種出要行何等五。一。少欲非

多欲。二。知足非無厭。三。易護非難護。四。易養

非難養。五。智慧非愚癡

佛所教者。謂五種教誡行。何等五。一。有罪

行者制。二。無罪者聽。三。若制若聽法。有缺

減者如法舉之。四。數數違犯折伏與念。五

真寶功德愛念稱歎。故經云。正法住正法

滅。謂之。於此傳法之人。亦有於三。故聖語稱

言。知法知律知摩夷。知法者。謂善持修多羅

藏。如阿難等。知律者。謂善持毘尼藏。如優波

離等。知摩夷者。謂善於訓導宰任玄綱。如

大迦葉等。故凡欲踰躐聖跡以隆道教。繼軌

後代不絕於時者。非茲而誰

五種入衆法。何等五。一。應以慈心。二。應自

卑下如拭塵巾。三。應善知坐起上下威儀。四

不難說俗事。為衆說法。若請他說。五。若見僧

中有不可事。心不安忍應作默然

五種如法默然。何等五。一。一見他非法而默

然。二。不得伴而默然。三。犯重而默然。四。同住

默然。五。在同住地默然

五種非法默然。何等五。一。如法羯磨而心不

同。默然。二。得同意伴亦默然。三。若見小罪而默然。

四。為作別住而默然。五。在

戒場上而默然

五種棄法。何等五。一。比丘犯罪。餘比丘

○〔一〕一○三○〔文〕一○三○僧十〔中〕○三○不忍者說一說不忍者○〔為〕一○三○○端一○三○○〔比丘〕一○三○○〔若〕
十○三○○者二○三○○十○三○〔尼〕○三○○十○三○〔法〕○三○○處分二○三○○區二○三○○一者乃至親近
三十四字宋元明三本俱作夾註 ○〔者〕一○三○一○一少乃至三十三字宋元明宮四本俱作夾註 ○一有乃至三十三字宋元明宮
四本俱作夾註 ○十○三○〔者〕○三○一○一○一應乃至默然五十五字宋元明宮四本俱作夾註 ○〔作〕一○三○
○一見乃至默然三十三字宋元明宮四本俱作夾註 ○一如乃至默然四十七字宋元明宮四本俱作夾註 ○在二○三○
丘乃至三十三字宋元明宮四本俱作夾註

爲第五六。而二本乃以摩觸八事爲五爲六。四亂也。首題既云尼羯磨。二本即有此丘度沙彌法。沙彌受十戒法。大僧受具戒法等。五亂也。開元錄云。宋求那跋摩譯。二本但云。女人出家法。六亂也。故知二本是乃後代無稽之人臆度亂鈔耳。不可依用。今故通之。

●不來諸比丘尼說欲及清淨。除結界無受欲法。若自恣時。大姊僧聽。僧今何所作爲。隨前事答。某甲羯磨。但結界法。二界不得。隨前事答。某甲羯磨。但結界法。二界不得。隨前事答。某甲羯磨。但結界法。二界不得。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼某甲唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結大界。同一住處同一說戒竟。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。唱四方大界相。若僧時到僧忍聽。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼某甲唱四方大界相。僧今於此四方相內結大界。同一住處同一說戒。誰諸大姊忍僧於此四方相內結大界同一住處同一說戒者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結大界。同一住處同一說戒竟。

界相內。結作戒場。白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

白如是。大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

●大姊僧聽。此住處比丘尼某甲。稱四方小界相。僧今於此四方小界相內。結作戒場。誰諸大姊忍僧於此四方相內結作戒場者默然。誰不忍者說。僧已忍於此四方相內結作戒場竟。僧忍默然故。是事如是持。

是事如是持

結同一說戒別利養羯磨文

本先彼此各解不通。雖相合爲一界。然後兩住處。盡集一處作羯磨結之。

大姊僧聽。如所說界

方相。若僧時到僧忍聽。僧今於此處彼

處。結同一說戒別利養。白如是。大姊

僧聽。如所說界方相僧今於此處彼處。結

同一說戒別利養。誰諸大姊忍僧於此四

方相內結同一說戒別利養者默然。誰不

忍者說僧已忍於此四方相內結同一說

戒別利養竟。僧忍默然故。是事如是持

若二住處先共同說戒同利養或同說戒別利養。後

照休別者。應先解界。後各自唱界相依實別結。

結別說戒同一利養羯磨文。大姊僧聽。若

僧時到僧忍聽。僧今於此彼住處。結別

說戒同一利養。爲守護住處故。白如是。大

姊僧聽。僧今於此彼住處。結別說戒同一

利養。爲守護住處故。誰諸大姊忍僧於此

彼住處結別說戒同一利養爲守護住處故

者默然。誰不忍者說。僧已忍於此彼住處

結別說戒同一利養爲守護住處故竟。僧

忍默然故。是事如是持